СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Навчально-науковий інститут (факультет)__юридичний_________________

(повне найменування інституту, факультету) .

____

Кафедра _філософії, культурології та інформаційної діяльності_______________

(повна назва кафедри)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до кваліфікаційної випускної роботи

освітній ступінь__магістр____________

(бакалавр, магістр)

спеціальність _____________041 Богослов’я________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація ____

(назва спеціалізації)

на тему___ Проблема проникнення техніки контролю над свідомістю в діяльність традиційних культів

Виконав: студент групи БГ-041зм **_________ __Дорошенко С.О.__________**

(підпис) (ініціали і прізвище)

Керівник **_________ __Леонтьєва В.М._____________**

(підпис) (ініціали і прізвище)

Завідувач кафедри **_________ __Сілютіна І.М._____________**

(підпис) (ініціали і прізвище)

Рецензент__________________________________ Яценко О.Д ___________

Сєвєродонецьк - 2021

РЕФЕРАТ

Кваліфікаційна магістерська робота: 80 с., 72 джерела.

Проаналізовано понятійний апарат дослідження. Розглянуті історичні етапи виникнення явища тоталітаризму в політичній сфері. Визначені ознаки та характерні риси тоталітарних культів. Проаналізовані додаткові джерела та дослідження за темою нових культів. Виявлені особливості використання технологій контролю свідомості в нових релігійних організаціях біблійної традиції Сєвєродонецького регіону. Здійснено огляд та проаналізовано місіонерську діяльність в регіоні нехристиянських релігійних культів. Виявлено особливості ознак використання деструктивних технологій в діяльності традиційних протестантських культів. Визначено головні аспекти прояву технологій контролю над свідомістю в житті православних релігійних громад, та відношення до цих негативних явищ церковного керівництва. Розглянуто приклади деструктивних явищ в житті окремих православних парафій, сформульовано пропозиції стосовно залучення до профілактики та попередження подібних негативних явищ як єпархіального керівництва, так і рядових православних парафіян.

ДУХОВНІСТЬ, РЕЛІГІЙНА КУЛЬТУРА, ДЕСТРУКТИВНИЙ КУЛЬТ, НОВИЙ КУЛЬТ, ТОТАЛІТАРНА СЕКТА, РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ, ТРАДИЦІЙНИЙ КУЛЬТ, КОНТРОЛЬ СВІДОМОСТІ, ЕЗОТЕРИЧНИЙ РОЗРИВ, ЕЛІТАРНА МЕНТАЛЬНІСТЬ, МАНІПУЛЯЦІЯ СВІДОМІСТЮ, НОВА ЕРА, ОКУЛЬТНІ ПРАКТИКИ, ДЕСТРУКТИВНІ ЯВИЩА, МІСІОНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПАРАФІЯЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

ПРОБЛЕМА ПРОНИКНЕННЯ ТЕХНІКИ КОНТРОЛЮ НАД СВІДОМІСТЮ В ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАДИЦІЙНИХ КУЛЬТІВ

4

9

9

13

27

34

34

40

50

57

57

66

72

79

81

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. НОВІ КУЛЬТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ НАД СВІДОМІСТЮ

1.1. Походження та формування тоталітаризму, як явища в політичній

сфері

1.2. Ознаки та характерні риси тоталітарних культів

1.3. Додаткові джерела та дослідження за темою нових культів

РОЗДІЛ 2. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕСТРУКТИВНИХ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ

2.1. Використання технологій контролю свідомості в нових релігійних організаціях біблійної традиції

2.2. Місіонерська діяльність нехристиянських нових культів

2.3. Прояви деструктивних технологій в діяльності традиційних протестантських культів

РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ НАД СВІДОМІСТЮ ТА ПРАВОСЛАВ’Я

3.1. Явище незрілого старецтва, та відношення до нього церковного

керівництва

3.2. Деструктивні тенденції на прикладах з практики в мировому

Православ’ї

3.3. Подолання негативних явищ в житті окремих парафій УПЦ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Актуальність теми дослідження обумовлена активним проявом в житті суспільства діяльності деструктивних релігійних культів, які практикують в місіонерській роботі а також у внутрішньому житті громади психологічні технології контролю та маніпуляції свідомістю людини.

Діяльність подібних деструктивних культів, крім формального обмеження своїми технологіями можливостей громадян в реалізації права на свободу вільного вибору віросповідання, наносять також шкоду психічному і фізичному здоров'ю людини. Жертви деструктивних культів втрачають не тільки своє майно, але і здатність самостійно приймати рішення, навіть покинувши релігійний культ, колишні адепти самі, без проходження спеціального курсу психологічної реабілітації, вже не можуть жити і працювати серед звичайних людей.

Вивчення ознак, за якими виявляються деструктивні культи, психологічних технік контролю і маніпуляції свідомістю людини, які ці культи застосовують у своїй практиці, дозволяє розробляти методики протидії вербуванню, технології виведення адептів з-під контролю організації, вести мову про профілактичні заходи в навчальних та інших закладах щодо попередження залучення нових адептів до участі в діяльності цих культів.

Важливим в даному дослідженні також є вивчення механізму проникнення психологічних технологій, які використовуються новими культами в життя і місіонерську діяльність культів традиційних. Дослідження цього явища дозволяє запропонувати методи виявлення деструктивних явищ, і шляхи їх подальшого подолання.

Ступінь наукової розробки теми. Тема нових культів почала розроблятися в релігієзнавчому та богословському середовищі досить недавно, і переважно зарубіжними вченими. Нові культи досить довго розглядалися спільно з іншими сектами, і підхід в їх вивченні та класифікації був, як правило, заснований на розгляді віровчення культу, і тільки недавно перейшов в площину аналізу структури і внутрішнього укладу організації, вивчення методів проведення місіонерської роботи і способу взаємодії адептів і лідера всередині самого культу.

Серед видань, присвячених розгляду нових культів з позицій аналізу їх діяльності, в першу чергу слід назвати книги Олександра Дворкіна «Сектознавство. Тоталітарні секти», «Десять запитань нав'язливому незнайомцю, або керівництво для тих, хто не хоче бути завербованим» і «Капкан безмежної свободи», а також книга Галицької І.О. і Метліка І.В. «Нові релігійні культи і школа», присвячена вивченню деструктивних культів.

Але проблема всіх цих досліджень в тому, що їх об'єкт – деструктивні культи, це занадто динамічне явище, схильне до постійних змін, обумовлене іноді тільки необмеженою свободою польоту фантазії їх лідерів, а тому результат дослідження будь-якого з нових культів приречений дуже скоро стати застарілим. Тож виходить, що завжди зберігається потреба у все нових і нових дослідженнях цієї проблеми.

Метою дослідження є дослідження проблеми проникнення техніки контролю над свідомістю в діяльність традиційних релігійних культів.

Реалізація цієї мети передбачає вирішення таких **основних завдань**:

– розглянути історичні етапи виникнення явища тоталітаризму в політичній сфері;

– визначити ознаки та характерні риси тоталітарних культів;

– проаналізувати додаткові джерела та дослідження за темою нових культів;

– виявити особливості використання технологій контролю свідомості в нових релігійних організаціях біблійної традиції Сєвєродонецького регіону;

– здійснити огляд та проаналізувати місіонерську діяльність в регіоні нехристиянських релігійних культів;

– виявити особливості ознак використання деструктивних технологій в діяльності традиційних протестантських культів;

– визначити головні аспекти прояву технологій контролю свідомості в житті православних релігійних громад, та відношення до цих негативних явищ церковного керівництва;

– розглянувши приклади деструктивних явищ в житті окремих православних парафій, сформулювати пропозиції стосовно залучення до профілактики та попередження подібних негативних явищ як єпархіальне керівництво, так і рядових православних парафіян.

Об'єктом дослідження є технології контролю та маніпуляції свідомістю людини, що використовують в своїй діяльності лідери нових релігійних культів.

Предмет дослідження – схожість та відмінність сутнісних характеристик умов залучення людини до релігійної діяльності в традиційних та нових релігійних організаціях.

Методологічні та теоретичні основи дослідження. Кваліфікаційна магістерська робота в першу чергу ґрунтується на фундаментальному діалектичному методі, а також загальнонаукових методах пізнання: системному, порівняльно-історичному, термінологічному, когнітивному, аксіологічному та методу моделювання. Застосування **діалектичного методу** дозволило розглянути проблему свободи вибору людини в процесі реалізації своїх релігійних пошуків, яка розкривається в єдності протиріч між потребою вільної реалізації бажання і нав'язаної несвободи запропонованої можливості. **Системний підхід** дозволив розглянути технологію контролю і маніпуляції свідомістю людини в єдності і взаємодії психологічних, містичних і дисциплінарних компонентів її складових. **Порівняльно-історичний підхід** дозволив здійснити порівняльний аналіз процесу розвитку традиційних і нових культів, розглянути основні аспекти їх взаємодії, протистояння і взаємовпливу для визначення подальших перспектив роботи з подолання деструктивних явищ в релігійній сфері. **Термінологічний підхід** передбачає розгляд в роботі передумов формування таких понять як новий культ, традиційний культ, деструктивний культ, тоталітарна секта, контроль свідомості, маніпуляція свідомістю, а також закріплення недавно введених термінів, що характеризують реалії сектантського життя, таких як езотеричний розрив, елітарна ментальність, гуруїзм та інші, які використовуються в магістерському дослідженні. **Когнітивний підхід** був задіяний у вивченні динаміки процесу встановлення контролю над свідомістю адептів організації, маніпуляції їх свідомістю, блокування її логічних зв'язків. **Аксіологічний підхід** дозволив виділити в технологіях, використовуваних новими культами проблему зсуву в шкалі традиційних цінностей, так як у своїй діяльності лідери деструктивних культів часто оголошують себе джерелом всякої моральності, і вже з власної волі встановлюють для послідовників, що є добро, і що є зло. **Метод моделювання** дав можливість виділити і розглянути необхідні умови, для протидії деструктивним явищам, які виникають в місіонерській роботі і внутрішньому житті різних релігійних організацій.

Наукова новизна дослідження полягає у виявленні передумов прояву негативних деструктивних явищ в діяльності традиційних релігійних організацій, і зокрема на православних парафіях України.

Теоретико-практичне значення роботи. Практичне значення теоретичних досліджень проблеми проникнення деструктивних технологій в діяльність традиційних релігійних організацій полягає в першу чергу в самій постановці проблеми, в її озвучуванні, оскільки ця проблема нерідко замовчується, і навіть ігнорується як керівниками, так і рядовими членами традиційних культів. Але крім постановки проблеми також пропонуються і рекомендації, для профілактики і виявлення деструктивних явищ в житті релігійної організації, вказуються методи подолання існуючих проблем.

Апробація результатів **кваліфікаційної магістерської роботи.** Основні положення й результати дослідження викладено й обговорено на Всеукраїнській науково-практичній конференції аспірантів, студентів, науковців «Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні» (м. Сєвєродонецьк, 2020). За темою магістерської роботи з викладенням основних її результатів опубліковано тези «Проникнення техніки контролю над свідомістю в діяльність традиційних культів» у другій частині матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів, студентів, науковців «Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні» (22 травня 2020 р., м. Сєвєродонецьк).

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна магістерська робота складається з реферату, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 72 найменувань. Обсяг роботи – 80 сторінок.

РОЗДІЛ 1.

НОВІ КУЛЬТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ НАД СВІДОМІСТЮ

1.1. Походження та формування тоталітаризму, як явища в політичній сфері.

Повний, або іншим словом тотальний контроль над свідомістю у всіх сферах життя і діяльності людини став можливим тільки лише на початку ХХ століття. Причини, що зумовили його появу, були пов'язані з виникненням і розвитком індустріального суспільства, підкріпленого посиленим сприянням засобів масової комунікації та пропаганди, як особливо ефективних методів маніпуляції масовою свідомістю.

Вперше термін «тоталітаризм» був введений в політичний лексикон в середині 20-х років минулого століття Д. Джентіле, філософом з Італії. Він вважав, що втілення в життя свого національного призначення для держави є не просто основним, а найбільш важливим завданням, внаслідок чого, на його думку, державна влада, зруйнувавши кордони між приватним і громадським життям громадян, повинна стати абсолютною і всеосяжною, тобто тоталітарною. У свою чергу ідеологи Національної фашистської партії Італії на чолі з Б. Муссоліні запозичили у Д. Джентіле дане поняття. Саме вони і визначили в якості основної мети, в одній зі своїх політичних програм, побудову такої «тоталітарної держави». У своїй статті «Доктрина фашизму» [35], співавторство в якій також імовірно належить тому ж самому Д. Джентіле, Беніто Муссоліні ототожнює тоталітаризм з поняттям «сильної держави». І ця «сильна держава» розглядається у нього як суспільство, в якому саме державна ідеологія має оказувати вирішальний вплив на своїх громадян, а всі основні аспекти життя людини повинні найсуворішим чином бути підпорядковані виключно інтересам цієї державної влади.

У 1920-х роках термін «тоталітаризм», поряд з самими ідеологами фашизму, також почали використовувати і критики політичного режиму Муссоліні. Після приходу до влади Адольфа Гітлера в Німеччині цим терміном стали називати політичні режими, як Італії, так і Німеччини. Однак прихильники італійського фашизму і німецького націонал-соціалізму використовували його в позитивному контексті, а противники виключно в протилежному, негативному.

В середині 1930-х років термін тоталітаризм, по відношенню до Радянської держави, почали використовувати і критики радянської політичної системи, безпосередньо вказуючи на певні подібні риси між політичними системами Італії, Німеччини та СРСР. Також зазначалося, що в кожній з цих трьох країн встановилися монополізовані репресивні однопартійні режими на чолі з сильними і жорсткими лідерами (Беніто Муссоліні, Адольфом Гітлером і Йосипом Сталіним), які закликають скасувати інститути суспільства в ім'я тих чи інших вищих цілей, заперечують культурну традицію і здійснюють повний, всеосяжний контроль над особистим і громадським життям своїх громадян.

До найбільш характерних ознак тоталітарних політичних систем дослідниками відносяться наступні:

1. Зосередження однією політичною організацією, одним лідером, керівником, вождем, всієї повноти державної влади, правове закріплення їх керівної ролі.

2. Наявність моноідеології, яка стає основною і непогрішною, пригнічує культурну традицію і обґрунтовує необхідність затвердження наявного політичного ладу в цілях загального переформатування суспільства (побудова так званого «нового суспільства», «нового порядку», «нового світу», тощо).

3. Вплив політичного режиму на громадян за допомогою методів масової пропаганди, примусу і насильства, як універсальних засобів, що застосовуються в ході реалізації завдань як внутрішньої, так і зовнішньої політики.

4. Насильницьке залучення населення для досягнення його беззастережної лояльності до безпосередньої участі в заданому політичному процесі в ході реалізації програми повного переділу суспільства (створення «Третього рейху» в Німеччині, побудова комунізму в СРСР, «Культурна революція» в Китаї та інші) і, як наслідок цього, повна ідеологізація та політизація життя створюваного суспільства, боротьба з внутрішніми та зовнішніми «ворогами» пануючого режиму.

5. Скасування цивільних прав і свобод суспільства.

6. Ліквідація самостійних політичних, релігійних та громадських організацій, що діють врозріз з ідеологією нової політичної системи.

7. Проникнення державного контролю в усі сфери суспільного та приватного життя громадян.

8. Придушення традиційних суспільних інститутів і заміна їх на державно-бюрократичні структури.

9. Монополізація і централізована система управління економікою країни.

10. Загальна ідеологічна цензура засобів поширення інформації, освіти і науки, духовної культури.

11. Самоізоляція держави від зовнішнього світу, утворення штучної «залізної завіси».

12. Ліквідація кордонів між державою, суспільством і особистістю з метою знеособлення людини і її загального підпорядкування інтересам пануючого політичного режиму. Яскравим прикладом такого знеособлення є розхожа фраза з нашого недавнього радянського минулого: «Незамінних людей немає!»

Розглянувши історію виникнення тоталітарних держав, до яких крім зазначених вище можна віднести ще Китай, Північну Корею, В'єтнам, Ірак, Камбоджу, Лаос, Албанію, Кубу і такі інші, ми приходимо до цікавого висновку, що тоталітаризм проявляється і починає домінувати в тих країнах, де відбувається підміна (або навіть усунення) стійкої релігії, як основної частини духовної культури людства, на окультизм, або взагалі повне відкидання віри в існування Бога.

Окультизм, як і матеріалізм, базується на ідеї саморозвитку і житті поза Богом. Завідомо неправдиве уявлення про те, що з «дерева пізнання добра і зла» можна скуштувати не тільки безкарно, але навіть з якоюсь користю для себе, шкодить людській душі. Тому окультизм, в першу чергу, виявляється нерозривно пов'язаний з гріхом гордині і переконанням людини, що вона зможе здолати всі труднощі цього світу сама, без допомоги Божої, закликаючи, наприклад, сили природи, або яким-небудь чином підкорюючи, підпорядковуючи їх собі.

Окультизм є однією з форм язичництва, яка досить часто позиціонує себе як «наука» [43]. Такі наукоподібні окультні співтовариства нерідко в процесі свого історичного розвитку ставали дуже агресивними. Так, зокрема, німецьке «товариство Туле», що з'явилося в Мюнхені в 1918 році (повна назва товариства «Група вивчення німецької старовини»), запозичило свою назву з давніх народних міфів, та об'єднало членів націонал-соціалістичної партії Німеччини. Міф про те, що колись в давні часи на території нинішньої Німеччини проживали особливі, виключно обрані люди, високі блакитноокі блондини, які відрізнялися від навколишніх народів особливою красою і інтелектом, став на чолі ідеї про винятковість арійської раси, що в результаті призвело до численних жертв та звірств нацизму. Характерним знаком суспільства Тулі була свастика, тібетський солярний знак, що перетворився пізніше в свідомості сучасного людства в символ жорстоких вбивств і спроб знищити цілі народи.

Стрімкий розвиток промисловості на початку XIX століття в Європі, а пізніше і в Росії, призвів до утворення марксистсько-ленінського вчення з його позицією абсолютного матеріалізму. Утворена в Росії в кінці XIX століття Російська соціал-демократична партія при використанні екстремістських методів захопила владу, та перетворилася в єдину легально пануючу в державі політичну силу, зі своїм ідейним лідером Володимиром Леніним. Під прикриттям гуманних гасел «Вся влада - народу», «Земля - ​​ селянам» і їм подібним, в новоствореній державі велася нещадна боротьба з усім, що було неугодним новому строю: інакомисленням, демократичними свободами, релігією. І тут можна простежити всі зазначені вище ознаки, властиві тоталітарним політичним системам.

Але, як показала історія XX століття, спроби побудувати суспільство на основі непохитної віри в ідеологію матеріалізму привели в підсумку до утворення тоталітарних держав в цілому ряді країн, таких як СРСР, Куба, Комбоджа, і таких інших. Життя в цих державах не принесло обіцяного благополуччя людському суспільству, і тільки залишився від них слід в історії, як згадка про невдалу спробу побудувати райське життя без Бога.

1.2. Ознаки та характерні риси тоталітарних культів.

У другій половині XX століття тоталітаризм проявив себе і в релігійній сфері в практиці життєдіяльності новоутворених культів. Практично всі культи, що виникли в XX столітті, дослідниками характеризуються як тоталітарні. Виняток становлять два культи довгожителя, які виникли наприкінці XIX століття, а як тоталітарні організації склалися вже в XX столітті. Йдеться про релігійні організації мормонів і Свідків Єгови. Як показала практика, деякі особливості внутрішньої організації і зовнішньої діяльності тоталітарних культів носить руйнівний характер, як щодо особистості своїх адептів, так і по відношенню до різних соціальних інститутів і, нарешті, суспільства в цілому. Тому нові культи стали кваліфікувати, як деструктивні релігійні організації. Вивчаючи діяльність нових культів, дослідники виділили характерні для них ознаки, в основному подібні з раніше вже перерахованими ознаками тоталітарних політичних режимів. Загальна кількість ознак у різних авторів-дослідників визначається по-різному. Так, наприклад, професор Дворкін Олександр Леонідович, завідувач кафедри сектознавства Московського Православного Свято-Тихоновського богословського інституту, вказує в своїх роботах чотири основні ознаки [11, с. 35-45], в той же час релігієзнавці Галицька І. О. та Метлик І. В. пропонують десять основних, і чотири додаткових ознаки [7, с. 33-42]. Але, при розгляді виявляється, що відмінність у них, по суті, не стільки в кількості самих виділюваних ознак, скільки в систематизації деструктивних проявів, що визначають за їх допомогою, і головне, що найважливішим в них залишається контроль над свідомістю особистості. Всі інші ознаки, що виділяються фахівцями, є тільки частиною механізму, покликаного здійснювати цей всеохоплюючий контроль, для здійснення якого в кожному тоталітарному культі є свої напрацювання, свої особливості. Тому і виникають розбіжності в роботах різних дослідників в залежності від того, на прикладі яких конкретно культів займалися вони вивченням самого явища тоталітаризму.

Розглянемо тепер основні складові елементи технології контролю над свідомістю людини, що здійснюється в нових деструктивних релігійних організаціях.

В першу чергу слід виділити культ лідера, або, іншими словами, цю ознаку можна визначити як «некритичне лідерство». Лідер може бути живим або вже померлим, але його вчення оголошується непогрішною істиною, яку зобов'язаний прийняти кожен адепт організації. У вченні лідера зазвичай присутні апокаліптичні настрої на тлі засудження всього світу, що безповоротно загруз у злі. Громада послідовників, в цьому випадку, виявляється останнім носієм добра і світла істини, що природним чином породжує в свідомості адептів почуття своєї обраності, або, як кажуть дослідники, почуття «елітарної ментальності», яка, в свою чергу, виявляється основою для формування несприйнятливості адепта організації до сторонньої критики. Така недовіра, а іноді навіть агресія по відношенню до думки сторонніх людей, які ще не просвітлені світлом нового рятівного вчення, породжує, в свою чергу, інформаційну блокаду, що врешті створює сприятливі умови для здійснення подальших маніпуляцій зі свідомістю людини з боку лідера чи самої організації.

У той же час, для членів громади можуть штучно створюватися якісь труднощі, спільне подолання яких покликане згуртовувати громаду, сформувати відчуття єдності колективу.

Не тільки ізоляція від світу, але й умисне протиставлення себе зовнішньому світу породжує такі явища, як нова внутрішня мова організації, моральний релятивізм, світоглядна вузькість, перевернута система цінностей, агресивне бажання змінити навколишній світ відповідно до своїх уявлень. За характером зовнішньої діяльності новий культ можна уподібнити опозиційній політичної партії, яка, не маючи можливості займатися творчою державною діяльністю, спрямовує всі свої сили на критику правлячої партії. Так і новий культ: постійно зайнятий критикою традиційних конфесій. Тож немає нічого дивного в тому, що нові і традиційні культи починають взаємно впливати один на одного. Новий культ вивчає традиційні, як предмет критики, а також з метою запозичення досвіду. Запозичення ці бувають, як правило, негласні, у вигляді плагіату тих чи інших ідей. Традиційні культи, в свою чергу, зайняті критичним вивченням нових культів в апологетичних цілях, бо запозичувати їм що-небудь з світоглядних доктрин нових культів практично нічого. Віровчення новостворених релігійних об’єднань, на відміну від століттями усталених доктрин традиційних релігій, носять зазвичай поверхневий, суперечливий, еклектичний характер. Тож вплив нових культів на традиційні виявляється переважно на рівні соціальної організації. У внутрішньому житті своєї громади, а ще більше в зовнішній місіонерській роботі, традиційні культи все частіше починають вдаватися до неконтрольованих свідомістю психологічних прийомів, що дозволяє організації змушувати людину прийняти вигідне їй рішення. Втім, можливо, що бачити тут вплив нових культів не обов'язково. Цілком вірогідно, що це є впливом «духу часу», впливом нашої техногенної цивілізації. Культи, що виникли в сучасний період, відразу ж створювалися відповідно до цього «духу часу», традиційні ж культи, з властивим їм консерватизмом, заснованим на авторитеті накопичених вікових релігійних традицій, намагаються опиратися цим новим віянням.

Дослідники релігійного сектантства, узагальнюючи вищевказані особливості віровчення і діяльності нових релігійних об'єднань, виділяють ряд ознак, типових для внутрішнього укладу і місіонерської роботи деструктивних культів.

1. Некритичне лідерство.

Духовні лідери і засновники нових нетрадиційних культів, як правило, приписують собі певні виняткові якості та заслуги, тим самим формуючи навколо своєї особистості ореол святості і непогрішимості, богообраності, позиціонуючи себе єдиним носієм відкритої їм Самим Богом істини, що автоматично ставить їх в особливе, привілейоване становище. За їхніми заявами, вони відчувають на собі потужний тиск «темних сил» в особі традиційних культів, суспільства, соціальних інститутів. І, тільки саме вони дають нове, істинне вчення, що веде до спокути, очищенню всього людства. За допомогою маніпуляцій і відвертої фальсифікації фактів формується легендарна біографія духовного лідера, яка стає однією з основ вірування нового культу. Так, в якості прикладу можна навести історію засновника Церкви сайєнтології Рональда Хаббарда.

У 1984 році Лондонський Верховний Суд, розглянувши справу Хаббарда, підтвердив, що він незаконно поширював неправдиві відомості «для реклами своєї секти і особисто для себе». Нібито він був учасником військових дій і був володарем багатьох військових нагород, командував військовим корветом, в бою отримав важкі травми, в результаті чого втратив зір. Але за допомогою створеного ним вчення «діанетики» чудесним чином він сам себе зцілив. Своїм послідовникам він заявляв, що працював фізиком-ядерником [21] і за секретним завданням уряду приймав участь у викритті чорних магів і сатанистів. Все це виявилося просто вигадкою, використовуваною Хаббардом в своїх корисливих інтересах. І на закінчення розгляду суд виніс постанову, що «Пан Хаббард є типовим шарлатаном» [11, с. 134].

Не менш цікавим є той факт, що нерідко так звані «одкровення» майбутні духовні лідери «отримують» не в зрілому, а в ранньому віці, що згодом важко, а то й неможливо перевірити. Так, засновник «Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів» Джозеф Сміт нібито отримав «одкровення» у вигляді видінь у віці 15 років, що згодом послужило поштовхом в заснуванні Церкви мормонів.

Засновник «Церкви об'єднання» Сан Мен Мун нібито вже «спілкувався» з самим Ісусом Христом у віці 16 років. Він отримав одкровення у формі бачення, нібито сам Ісус доручив йому продовжити «незакінчену» Їм в земному житті справу, тим самим поклавши на нього роль месії. Мун висловлюється про себе, як про самого значимого індивідуума з усього людства, і свідчить, що він є пророком, який іде «попереду всього світу». У деяких культах справа дійшла до таких кричущих крайнощів, що лідери оголошують себе не інакше, як «Верховним богом України і всього великого українського народу» (С. Аделаджа, організація «Посольство Боже»), і навіть Богом Сином або Богом Отцем (Біле Братство).

2. Відсутність стабільного віровчення.

В силу деяких обставин нові нетрадиційні культи, як правило, не мають повноти стабільного віровчення в такій мірі визначеності, як традиційні [17, с. 6]. Це зазвичай продиктовано тим, що, по-перше, доктринальні засади кожного новоутворення занадто молоді, не пройшли апробацію часом, чи не устоялися.

По-друге, вони створюються новоявленими гуру, як правило, з різних запозичених в інших релігіях ідей. Ці запозичені положення, що пройшли випробування часом в своїх культах, своїх самобутніх культурах, при механічному перенесенні на інший релігійний ґрунт часто вступають між собою в протиріччя в силу недостатньої логіки і продуманості при їх компіляції творцем нового вчення.

По-третє, самі лідери створюваних ними нових культів не зацікавлені в закінченому, логічно заможному віровченні, щоб його неможливо було б від’єднати, відокремити від них, завжди залишаючись, в такому випадку, для своїх адептів «істиною в останній інстанції». При цьому саме віровчення продовжує перебувати в процесі формування. Так, 26 лютого 1980 року Є. Бенсон, 12-й пророк, найголовніша особа церкви мормонів, у своїй проповіді сказав, що живий пророк для них важливіше, ніж «найважливіші праці», а в 1945 році журнал мормонів писав такі слова «Коли кажуть наші керівники, роздуми вже не потрібні. Коли вони пропонують план – це Божий план» [72]. Все це зайвий раз підтверджує безмежну значимість не стільки самого віровчення, скільки «непогрішимого» лідера або керівників.

У традиційних культах історично сформоване у своїй повноті віровчення дозволяє перевірити висловлювання, або тлумачення будь-якої, навіть самої авторитетної особи, порівнявши з Приданням або Писанням, яке, в свою чергу, ні від кого не залежить. Відсутність таких норм і правил, обов'язкових для виконання всіма віруючими незалежно від займаного положення в ієрархії організації, створює для керівників нових культів можливість маніпулювання рядовими членами своєї організації.

3. Нетерпимість по відношенню до традиційних культів.

Для традиційних релігійних організацій характерно терпиме ставлення один до одного [46]. Принаймні, на сьогоднішній день багато які з християнських церков та інших, в тому числі нехристиянських релігійних організацій, активно взаємодіють одна з одною хоча б в окремих гуманітарних питаннях, між деякими з них йдуть богословські діалоги та диспути, ведеться пошук можливостей для взаємодії [51].

У той же час, представники нових культів поводяться нетерпимо по відношенню до інших проявів релігійного життя суспільства, намагаючись отримати монополію на право бути єдиною істинною релігією, зайняти чільне місце в духовному житті суспільства. Тому лідери нових культів зазвичай починають свою діяльність з проповіді унікальної винятковості проголошуваних ними ідей. Це в свою чергу призводить до агресивного заперечення традиційної духовності, яка оголошується безнадійно застарілою, такою, що втратила істину в результаті спотворення одкровення служителями церкви. В іншому випадку, коли доводиться стикатися з окультними течіями, йдеться про те, що інші релігії в минулому мали право на існування, але тепер, у зв'язку зі зміненими умовами, вони втратили істину. Такими умовами, що змінилися може бути, наприклад, входження в Еру Водолія, або прихід на землю нового посланця неба, і як правило, це збуває сам проповідник, лідер нового культу. Тому, щоб пережити близьку катастрофу, або кінець світу, або прихід антихриста потрібно швидше приєднатися до групи обраних, відкинувши помилки застарілого мислення прийняти світло нового вчення. Та ж сама церква мормонів стверджує, що лише тільки вона є істинною «оновленою» християнською церквою, одночасно заявляючи, що всі інші християнські організації вже не є справжні, хоча сама до християнства не має ніякого відношення, будучи по суті відверто язичницькою окультно-гностичною системою.

Критика, яка здійснюється новими культами на адресу традиційних релігій, зазвичай носить огульний характер, далеко не конструктивний, який має на меті сформувати неприязнь на емоційному рівні, ігноруючи фактичний бік питання. Необхідність «подолання» всіх заснованих раніше традиційних релігій може обґрунтовуватися псевдонауковою риторикою, зазначенням на особливу місію лідера, з якою він був посланий вищими силами на землю для нового спокутування людства, або для примирення всіх існуючих донині і ворогуючих між собою релігій землі, які віднині приречені зникнути, звільнивши місце новому вченню. Так Сан Мен Мун в своїх проповідях заявляє, що Бог відкинув християнство і встановлює на землі нову релігію, якою є «Церква об'єднання». До того ж, така постановка питання дає право новому культу називати себе наступником старих релігій, і безсоромно запозичувати у них ідеї, атрибутику та релігійні символи, щоб для більшої привабливості включати їх в свою систему.

5. Апокаліптичні залякування.

Вчення про неминучий кінець світу, в тому вигляді, як він зараз існує, присутній у вченні багатьох релігій. Принаймні вчення про Друге пришестя Христа є невід'ємним атрибутом християнського віровчення, а значить і частиною європейської культури. Але із занепадом релігійності сенс цієї майбутньої події трансформувався в очікування всесвітньої катастрофи, яка повинна припинити існування цього світу. На цьому псевдохристиянському погляді і будують свої теорії засновники апокаліптичних культів, проповідуючи про швидке завершення існуючого порядку речей. Що це буде, і як відбудеться – у кожного проповідника апокаліпсису свій сценарій, але головна об'єднуюча їх проповіді риса – це сповіщення дуже швидкого кінця, який повинен статися буквально мало не завтра. Пережити цю подію, вижити в цій катастрофі або увійти в числі обраних на небо зможе, звичайно ж, тільки той, хто встигне приєднатися до числа обраних послідовників, хто стане членом рятівної організації, яку лідер, як пророк, поведе до порятунку. В результаті такої проповіді спрацьовує психологічний механізм, який описується на прикладі трамваю, що рушає: «Стрибай швидше на підніжку, бо не встигнеш. Потім вже розберешся, який це номер». Так нагнітається метушлива істерія, яка не дозволяє людині подумати, озирнутися і потім спокійно і виважено прийняти своє рішення.

Цікаво в цьому зв'язку зазначити, що Церква заперечує можливість людині знати про час кінця світу. «Про день же той і годину ніхто не знає, ні ангели небесні, а тільки Отець Мій один» (Мф. 24:36), говорить Христос. Але лідерів нових культів ці слова не бентежать, адже якщо година і день не можуть бути відомі, то про місяць і рік Христос нічого не сказав, а значить немає підстав себе стримувати. І лідери призначають кінець світу, причому на досить близькі дати. З цього приводу може виникнути здивування, навіщо вони це роблять? Адже прийде обіцяний термін, кінця світу немає, і адепти розбіжаться!

Але, по-перше, лідери не заглядають так далеко, їм потрібен результат прямо зараз, щоб отримувати гроші і експлуатувати адептів. Але, якщо трапляється, що обіцяна дата прийшла, а кінця немає, то, як показує практика, якась частина послідовників дійсно може піти, але більшість все одно залишається, адже людині важко визнати, що вона зробила дурість, а значить, починається пошук виправдання, який дуже скоро і знаходять. Варіантів на цей випадок багато: або помилка в розрахунках, або святий пророк вимолив у Бога відстрочку, а можна і простіше, як у Свідків Єгови: пришестя відбулося, але духовне, і тепер Христос незримо прибуває в світі і царює над вірними, повідомляючи свою волю безпосередньо правлінню організації.

А по-друге, «уявіть, що вам повідомили, і ви прийняли близько до серця, що через місяць всі повинні загинути – життя закінчується ... У такому нестійкому стані, що постійно підтримується колективними навіюваннями, адепти стимулюються до додаткових пожертвувань на користь організації. Захоплюються цим настроєм і інші люди, за рахунок чого культ може розширити коло своїх послідовників. Тож відбувся кінець світу, чи ні – організація завжди в прибутку, і знайде необхідне «друге дихання». Зараз, наприклад, Свідки Єгови чекають не Друге пришестя, а останню битву – Армагедон, в якій Христос очолить духовне воїнство Ієгови і переможе сили зла» [44, с. 114]. В цьому випадку спрацьовує описаний соціальними психологами механізм колективного несвідомого, що викликає масовий психоз, як це було свого часу спровоковано в Києві лідерами Білого Братства. Це допомагає лідерам на якийсь час продовжити існування культу, отримати відстрочку і переформатувати вчення або просто призначити нову дату очікуваного кінця.

6. Пропаганда світової війни як необхідної умови «очищення» людства від пороків.

Нові культи зазвичай трансформують ідею апокаліпсису в фізичне винищення населення земної кулі, масового винищення, а не духовного преображення і просвітлення, як це прийнято в традиційних культах. Все малюється в реаліях не метафоричної боротьби добра зі злом, а в повному зв'язку із земним, тілесним життям. І саме наступ кінця очікується в результаті реальної катастрофи на взірець ядерної війни, падіння метеорита, всесвітнього потопу, або чогось подібного.

Серед тем для залякування в проповіді найчастіше звучить тема останньої світової війни, яка повинна вибухнути зо дня на день. Самі представники організації теж повинні будуть приймати якусь участь в майбутніх подіях, якось брати участь в цій трансформації світу. В результаті цієї війни всі невірні, всі вороги культу будуть знищені, і на землі буде встановлено всесвітнє, тоталітарне за своїм характером царство, при повному торжестві ідеології і на чолі з лідером цієї організації.

Таке сприйняття очікуваного «світлого» майбутнього людства міститься в навчаннях Церкви Об'єднання Сан Мен Муна, культу Агні-Йога, організації Свідки Єгови та інших їм подібних.

7. Вузькість, примітивність, логічна безглуздість світоглядних доктрин.

«Світоглядні і богословські доктрини, духовна і культова практики, моральні норми традиційних релігій набагато більш великі, багаті, розумні, ніж те, що пропонується людям в нових культах. Навіть елементарна освіченість у своїй традиційній духовній культурі, за нашими спостереженнями, є достатньою, практично абсолютною «протиотрутою» для потрапляння людини в деструктивну секту» [7, с. 38]. Як показує практика, та й з теоретичної точки зору це виглядає цілком обґрунтовано, звернення до нових культів реальних послідовників традиційних культів не буває. Мова не йде про «просто хрещених в дитинстві», а про тих, хто є частиною традиційної громади, знає її віровчення і канони, і бере участь в парафіяльному житті. У порівнянні з традиційними культами можна вести мову про пародійний характер, як віровчень, так і духовних практик більшості нових культів. Все, що в них відбувається – це тільки імітація, пародія на богослужіння, молитву, священнодійства, що в свою чергу ще більше підкреслює їх вторинність, залежність від тих традиційних конфесій, культурні традиції яких вони використовують, підносячи їх своїм наївним послідовникам в якості духовного сурогату.

Нерідко нові культи пропонують своїм послідовникам одночасно з духовною просвітою також і просвітництво «наукове», що містить альтернативні офіційній науці відомості, іноді до крайності абсурдні. Це робиться для того, щоб ще більше протиставити свою організацію навколишньому світу. Але вражає те, що навчання в таких «університетах» часом проходять люди, які мають повноцінну вищу освіту. Так, наприклад, нова релігійна організація Брахма Кумарис, яка з претензією називає себе «Всесвітнім Духовним Університетом», відповідно до вчення її лідера стверджує, що вся історія людства триває всього 5000 років. Потім, після закінчення цього терміну, відбувається світова війна, що як би зводить до нульової відмітки всю історію, після чого все починається заново. Цікаво, що автори «навчальних посібників» цього «університету» дозволяють собі допускати помилки в указаному часу життя відомих людей, релігійних лідерів і засновників світових релігій. Так, у засновника буддизму принца Гаутами допущена помилка в 300 років, а у біблійного патріарха Авраама помилка сталася аж на 1500 років.

Справедливо деякі релігієзнавці і богослови вказують на очевидний синкретизм сектантських віровчень і культів. Вихоплюючи з різних віровчень і філософських систем окремі ідеї і положення, лідери складають з цього своє віровчення. Якщо ж лідеру не вистачає для цієї роботи власного ума чи освіти, то він з успіхом привертає когось зі своїх наближених, і не важливо, яка, власне, ідеологія в результаті вийде, головне, щоб вона працювала, приваблювала людей і дозволяла робити «гуру - бізнес».

8. Закритість і прагнення відгородитися від суспільства, «сатанізації» світу за межами свого релігійного об'єднання.

Необхідність збереження адептів нового культу від зовнішнього інформаційного та іншого впливу ставить лідера перед необхідністю відгородити своїх послідовників від світу. Робиться це під приводом збереження істини від спотворення впливом сатанинського світу, або для захисту від уявних переслідувачів нової віри. Основним завданням цих заходів є звуження комунікативного простору, контроль над споживаною адептами інформацією, особливо тією, що може бути альтернативою офіційної позиції лідера.

Нерідко для цієї мети створюються спеціальні поселення, ферми, з пафосною або навпаки романтичною назвою типу «Вефіль», «Місто мрії» або їм подібне. Іноді таке поселення закінчує своє існування масовими вбивствами і самогубствами послідовників, як це сталося з поселенням в Гайані секти Храм Народів, або з маєтком в Техасі секти Гілка Давида. На щастя, такі трагедії не часто мають місце. Але саме існування таких поселень дозволяє лідеру відірвати людину від звичного середовища, і помістити в умови штучно створеного «раю», де послідовник стає більш вразливим для психологічного впливу, більш керованим.

Слід зазначити, що відома в традиційних релігіях практика монастирського життя і відлюдництва принципово відрізняється від подібних поселень. Монастир – це вільний вибір віруючого, який шукає в такому способі життя усамітнення від мирської суєти, умови для свого особистого духовного зростання. У разі нових релігій, навпаки знаходимо колективну установку, спрямовану на позбавлення можливості усамітнення, обмеження особистого часу і простору, щоб не дати можливості осмислити своє становище, своє життя. Така практика дає можливість лідеру створити умови для згуртування адептів, створює ілюзію втілення в життя вчення секти про майбутній новий світ.

Нерідко в практиці нових релігійних культів для більшого відриву адептів від минулого життя їм дається негативна установка по відношенню до інших людей, знайомих, родичів, які оголошуються слугами темних сил і, відповідно, ворогами спасіння. Ця практика існує, наприклад, в секті «Богородичний Центр», з його культом ненависті до рідної матері. Ті, хто не бажає приєднуватися до нового культу, позиціонуються організацією як неповноцінні люди, або взагалі як служителі сатани. Критики культу в цьому випадку визначаються термінами, що викликають негативні асоціації, такі як «двоногі» (Агні-Йога), «потенційно небезпечні особистості» (Церква Сайєнтології), «козлоподібні» (Свідки Єгови) [10]. Таким чином, формується особливий психологічний комплекс, що характеризується неадекватним почуттям переваги адепта по відношенню до людей за межами культу, і психологічна залежність у ставленні до лідерів культу, які є джерелом і підставою цієї елітарної ментальності.

9. Нав'язливе місіонерство.

Нові культи в силу своєї новизни, в тому сенсі, що вони були недавно утворені, і відповідають духу сучасності, привертають до себе, в основному, молодих людей, адже в своїй більшості ця чимала частина нинішнього суспільства має світогляд, що знаходиться ще в стадії формування. А тому в хід тут йдуть всі мислимі і немислимі виверти і хитрування, всюди на кожному кроці створюються пастки. Проводиться безкоштовна роздача всілякої друкованої продукції з красивими глянцевими картинками (Свідки Єгови, Церква Об'єднання), реклама в пресі і транспорті (Церква Сайєнтології, Товариство Свідомості Крішни), багатогодинні виступи на теле- і радіомовних каналах (АУМ Сінрікьо), обклеювання листівками і плакатами стін будинків та інших споруд (Біле Братство), ходіння по квартирах (Свідки Єгови, Товариство Свідомості Крішни), ведення проповідницької діяльності, в тому числі в державних установах, під прикриттям всіляких псевдонаукових конференцій. Вся ця нав'язлива робота відбувається за допомогою сильного, іноді вміло прикритого психологічного тиску, з використанням апокаліптичних настроїв. Особливо небезпечна така діяльність новоявлених місіонерів, що проводиться ними в освітніх і дитячих установах. Направляючи на таке місіонерство своїх адептів, керівники культів не сильно сподіваються на їх устремління «духовно врятувати» новонавернених і втягують їх у товарно-грошову залежність, змушуючи до поширення культової пропагандистської літератури. В результаті місіонер крім проповідницької діяльності постійно зайнятий ще й реалізацією товару – друкованої чи іншої продукції, намагаючись повернути свої гроші або відробити борг секті, і йому в силу відсутності вільного часу навіть ніколи подумати про доцільність, зміст його діяльності і відповідності особистим потребам і інтересам. Адепти культів, які беруть участь в місіонерській діяльності, попередньо проходять психологічні тренінги для формування і закріплення знань по застосуванню прийомів психологічного тиску, навіювання, зав'язування довірчих відносин. Ці методики розробляються і постійно удосконалюються фахівцями в галузі психології, моральності, людських слабостей і пристрастей. Наприклад, надмірна активність місіонерів організації Свідків Єгови, які поводяться досить сміливо і навіть агресивно, пояснюється тим, що кількість наданого ними впливу і успіх в поширенні своїх переконань на оточуючих є для них мірилом особистої побожності і вірності Богу.

Головною перешкодою для нових релігій в їх місіонерській діяльності виступають традиційні релігійні об'єднання. Боротьба за «релігійний переділ світу» є головною метою масованих пропагандистських кампаній нових релігій. Тож, розмовляючи з сектантом-місіонером в навчальному закладі або на вулиці, спілкуючись з людиною, що прагне запропонувати вам «освітні послуги» в області нетрадиційної духовності не слід втрачати пильності. Краще взагалі не обговорювати теми релігії, якщо ви добре не ознайомилися з історією та віровченням даного культу заздалегідь, або не належите до стійких прихильників традиційної конфесії. Справа тут не в тому, що хтось хоче захистити вас від «духовності». Застосовувані місіонерами деяких нових релігій прийоми психологічного тиску, навіювання, формування позитивного ставлення у слухачів створюються не тими людьми, з якими вам доведеться розмовляти.

10. Застосування фізичного і психічного насильства, погроз щодо адептів які вирішили покинути культ, їх родичів, що прагнуть повернути своїх близьких в сім'ю, критиків сект.

У деяких деструктивних культах дуже серйозно ставляться до відступників, які своїм відходом підривають авторитет і єдність організації. До таких відступників нерідко застосовуються не тільки словесні переконання, але іноді доходить і до фізичних методів впливу. Відносно критиків культу відбуваються агресивні випади, подаються позови, організовуються судові розгляди. Без сорому використовуються різні методи залякування друзів і родичів адептів, які намагаються повернути своїх близьких в сім'ю, підриваючи тим самим «божественний» авторитет лідерів. Адже втрата будь-якої людини для лідера – це ознака серйозної поразки, яка створює небезпечний прецедент, що загрожує культу розвалом або втратою впливу. Додатково до перерахованих ознак деструктивної спрямованості віровчення і діяльності нових релігійних об'єднань і культів фахівцями виділяються:

• закритість верхніх поверхів в ієрархії організації від нижніх;

• використання засобів впливу на свідомість і поведінку, які не можуть контролюватися адептами або невідомі їм;

• заперечення традиційного інституту сім'ї;

• пропаганда відносності всіх моральних норм, вседозволеності в моральній, сексуальній сфері [10].

1.3. Додаткові джерела та дослідження за темою нових культів.

Розглянувши проблему виникнення тоталітаризму, а разом з цим і сам процес перенесення тоталітарних технологій з політичної сфери в життя релігійних організацій, що перетворилися завдяки використанню цих технологій в деструктивні культи, стає можливим повноцінний огляд джерел і релігієзнавчих досліджень по даній темі. Деякі з них вже згадувалися в короткому огляді, про інші згадок ще не було, оскільки вони не цитувалися в даному магістерському дослідженні.

Почнемо огляд в першу чергу з небагатьох вітчизняних видань.

Як вже говорилося, в традиційному релігієзнавстві і сектознавстві, в тому числі і сектознавстві православному, нові культи розглядалися разом з традиційними сектами, і тому в дослідженнях робився наголос на порівняльний аналіз віровчення. В кінці 90-х років одеськими священиками В'ячеславом Рубским і Всеволодом Лукановим було здійснено видання протисектантського блокноту під назвою: «Вірую. Блокнот-конспект за православним віровченням» [55], призначений як посібник для занять з сектознавства семінаристам Одеської духовної семінарії, а також для ведення диспутів з сектантами. До брошури розміром 10х14 були включені біблійні цитати з посиланнями на першоджерело, що обґрунтовують основні положення віри Православної Церкви, які зазвичай оскаржують представники протестантських сект. Серед загального переліку тем в ньому є і розділ, присвячений спеціально Свідкам Єгови, з питаннями, що ставлять під сумнів істинність деяких положень їх вчення. Блокнот дуже зручний для користування, особливо в тому випадку, коли людина сама ще не дуже добре знайома з писанням, як семінарист, але їй доводиться відповідати на питання викладача, або вуличних проповідників-сектантів. У 2000 році в Донецьку було надруковано друге його видання, доповнене і перероблене, але, на жаль, як і перше видання, воно хоча і вийшло відносно великим тиражем, але відразу розійшлося по руках, і знайти його можна хіба що в особистих бібліотеках священиків.

Видання подібної книги, яка в більш повному обсязі розглядає всі сторони життя і віровчення Православної Церкви, було зроблено ще за радянських часів на початку 90-х років видавництвом Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври «Світло Печерське». У виданому трьома об'ємними брошурами звичайного книжкового формату довіднику «Місіонерський путівник по Біблії» [32] посилання зібрані по темам, які розташовані не в алфавітному порядку, а виходячи з важливості запропонованих тем. Але як довідкове апологетичне видання, ця книга також розглядає тільки віронавчальний аспект, в той час, як головні риси нових культів виявляються за рамками розглянутих питань.

З вітчизняних видань, які розглядають проблему контролю над свідомістю в діяльності релігійних організацій, хотілося б відзначити монографію Опаріна А. А. «Манкурти XXI століття» [41]. Олексій Анатолійович «доктор медичних наук, професор кафедри терапії Харківської медичної академії, член Наукового Товариства Креаційних Досліджень, автор 26 монографій з біблійної історії» [40]. У своїй книзі автор розглядає процес формування технології маніпуляції свідомістю людини, починаючи з віддалених біблійних часів, коли застосовувались технології зомбування, що просто позбавляли людину розуму і волі, перетворюючи в слухняну людиноподібну тварину, і закінчуючи сучасним суспільством, де контроль над свідомістю здійснюється вже за допомогою відпрацьованих психологічних технологій. Дослідження цікаве, побудоване на багатому біблійному, історичному і фактичному матеріалі, однак при читанні обов'язково слід враховувати факт приналежності автора до релігійної організації адвентистів сьомого дня, та робити поправку на перекіс висновків на користь особливості їх віровчення.

Крім названої книги у Олексія Опаріна слід ще згадати роботу «Релігії світу і Біблія», що представляє собою розгорнуте релігієзнавче дослідження існуючих релігій і релігійно-філософських систем. У цій монографії він розглядає вплив релігії на процес розвитку держави, і навпаки, як держава впливає на релігії існуючі на її території, які взаємні компроміси в цьому випадку бувають неминучі, а також зачіпає питання зародження явища тоталітаризму в політичній сфері [43].

Із зарубіжних видань, присвячених розгляду життя і діяльності нових культів, в першу чергу слід назвати вже згадане «Сектознавство» Олександра Дворкіна. Ця робота професора Православного Свято-Тихонівського Богословського інституту вперше була видана як посібник до курсу сектознавства в 1998 році Братством в ім'я святого Великого князя Олександра Невського в Нижньому Новгороді загальним обсягом в 462 сторінки, і називалася «Введення в сектознавство» [12]. Головним достоїнством цієї книги є новий підхід до розгляду деструктивних культів. Зберігаючи традиційний для православного сектознавства порівняльний аналіз віровчень, Олександр Леонідович все ж основний акцент робить на розгляд діяльності та внутрішнього укладу нових релігійних організацій. У перших двох розділах книги розглядається саме явище тоталітаризму, перенесеного в релігійну сферу, дається огляд існуючих класифікацій нових культів, розглядаються їх ознаки і сам механізм контролю і маніпуляції свідомістю адептів нових релігійних організацій. І далі, кожна з наступних шістнадцяти глав присвячена розгляду окремої секти чи релігійного руху. Якщо порівнювати це перше видання з подальшими, більш пізніми, переробленими і доповненими автором, то слід зазначити, що перше видання книги було все-таки найвдалішим.

Пізніші видання, які вже називалися «Сектознавство. Тоталітарні секти» [10] [11], автор доповнив новим зібраним матеріалом по вже описаним сектам, додав опис ряду нових культів, розширив і переробив розділи, присвячені аналізу методів роботи і ознак деструктивних культів, в результаті втратилася колишня чіткість в структурі, а також ясність і послідовність викладу. Читач, особливо початківець, просто губиться в цій масі представленого матеріалу. Можна сказати, що книга перестала бути підручником, але в той же час, стала досить повним довідником по існуючим новим культам. Таким чином, непогано мати для роботи під рукою обидва варіанти видання: перше для ясності розуміння теми, а більш пізні для фактичного матеріалу. На жаль, в Інтернеті пошуковик як правило видає «Сектознавство», а книгу «Введення в сектознавство» електронні бібліотеки чомусь ігнорують.

Ще хотілося б попутно згадати невелику за обсягом, але важливу за змістом книжечку О. Дворкіна «Десять запитань нав'язливому незнайомцю» [13], що містить десять простих тестових питань з коментарями, завдяки яким можна з'ясувати, чи не є ваш співрозмовник представником тоталітарної секти. А так само ще згадати книгу цього ж автора «Псевдохристиянська секта «Свідки Єгови» [9], присвячена дослідженню діяльності товариства Вартової башти.

Наступним системним дослідженням, присвяченим розгляду нових культів, слід назвати роботу «Нові релігійні культи і школа» [7]. Ця робота вперше була видана в 2001 році в рубриці вересневого випуску № 2 «Бібліотека журналу «Директор школи». Авторами дослідження є Галицька Ірина Олександрівна, кандидат філософських наук, і Метлик Ігор Віталійович, доктор педагогічних наук. Робота відрізняється чіткістю в питанні формулювання ознак нового культу, які розглядаються, на відміну від А. Дворкіна, з позицій світського релігієзнавства. Крім нових або деструктивних культів дослідниками вводиться в класифікацію поняття «бузувірського культу», як небезпечної релігійної організації, що ґрунтується на запереченні існуючих моральних цінностей суспільства, відкидає на рівні свого догматичного віровчення ідею будь-якої цінності самого поняття гідності, здоров'я та життя людини.

Але, не дивлячись на зовнішню відмінність підходу в класифікації культів, відмітні ознаки нових культів, які пропонують у своєму дослідженні Ірина Олександрівна та Ігор Віталійович в своєму змісті перегукуються з роботою Олександра Дворкіна, місцями доповнюючи і розширюючи запропоновану ним систему.

Після свого першого видання, робота «Нові релігійні культи і школа» була ще перевидана Московським видавництвом «Етносфера» в 2017 році. В Інтернеті цю роботу можна знайти у вигляді PDF файлу, опублікованого в 2015 році.

Наступною цікавою працею, що претендує, на думку рецензентів, на енциклопедично вичерпну повноту в області нових культів, слід назвати монографію «Нетрадиційна релігійність: виникнення і міграція. Матеріали до вивчення нетрадиційної релігійності» [28], видану Мінською духовною академією в 2015 році. Її автором є Мартинович Володимир Олександрович, кандидат соціологічних наук, доктор теології Віденського університету. Цю роботу можна назвати працею всього життя молодого ще автора. У монографії не просто зібрана вся інформація по існуючим нині в Білорусі культах, наведена історія їх виникнення, проникнення в Білорусь і сучасний стан цих організацій, але також зроблено аналіз причин їх виникнення та існування. У роботі приведена досить громіздка, але в той же час повна класифікація культів, в тому числі не тільки релігійних, а й таких як комерційні, психологічні та інші, які мають в собі всі ознаки культу, крім вчення про Бога.

Питаннями вивчення діяльності нових культів активно займаються дослідники і в далекому зарубіжжі. Деякі їх книги потрапляють до нас під час візитів протестантських місіонерів, як правило з США. Особливо активно подібну літературу завозять в нашу країну баптисти, завдяки яким у нас з'явилася можливість познайомитися з такими цікавими книгами західних дослідників як «Ошуканці» Джоша МакДауелла і Дона Стюарта [27], «Царство культів» Мартіна Уолтера [65], а також виданих однією книгою робіт «Лабіринти віри» Кеннета Боа і «Шлях до істини» Літтла Пола [22].

Для тих, хто тільки починає цікавитися проблемами нових культів, якусь інформацію з цих книг цілком можна почерпнути. У них наводиться історія найпоширеніших культів, і в першу чергу історія життя їхніх лідерів, дається короткий аналіз віровчення в порівнянні з основами християнства. Написані книги простою мовою, доступною для розуміння людині що не має спеціальної релігієзнавчої або богословської освіти, і мають неприховану місіонерську спрямованість, протиставляючи християнство всім згаданим в книгах релігійним напрямкам і культам.

Підводячи підсумок, можна сказати, що доступної літератури з проблеми вивчення діяльності нових релігійних культів чимало, особливо в мережі Інтернет, де можна знайти для читання більшість названих видань. Тому, головною умовою для оволодіння інформацією про нові культи є наявність у людини бажання отримати це знання, оскільки можливість доступу до наявних робіт і статей по темі завжди є.

Таким чином, розглянувши процес виникнення технології контролю над свідомістю людини та проникнення цих методик психологічної маніпуляції в діяльність новоутворених релігійних культів, треба зазначити, що ці психологічні технології в бутті нових культів носять іманентний характер, без їх використання новий культ перестає бути собою, іноді його буде неможливо не те що відрізнити, але навіть і відділити від культу традиційного, материнського. Але, нажаль, ці технології можуть бути виокремленні, та застосовані в діяльності будь-якої традиційної релігійної організації, або навіть в нерелігійній комерційній організації, що неодмінно перетворює таку організацію на деструктивний культ з усіма витікаючи ми з цього явища небезпечними руйнівними наслідками.

РОЗДІЛ 2.

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕСТРУКТИВНИХ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ.

2.1. Використання технологій контролю свідомості в нових релігійних організаціях біблійної традиції.

Перш ніж розглянути це питання, необхідно визначитися, діяльність яких релігійних організацій ми будемо досліджувати. В цьому випадку природно буде звернутися не до переліку зареєстрованих релігійних організацій, а до реального досвіду життя, і згадати, з ким доводиться зустрічатися жителю міста на вулиці, а то і біля дверей своєї квартири, адепти якої організації найактивніше проявляють себе. І тут в першу чергу на думку спадають Свідки Єгови. Саме вони попарно прогулюються вулицями міста з журналами «Вартова башта» і «Пробудись» в руках, або стоять в людних місцях з розкладними стендами, де виставлена ​​ та ж сама література. Саме через те, що з ними найчастіше стикаються жителі міста і буде цікаво розглянути їх віровчення і діяльність організації.

В останні роки, завдяки законодавчо прийнятим щодо них обмежувальним заходам, діяльність Свідків Єгови стала менш агресивною. Вони тепер не пристають з питаннями на вулиці, і не дзвонять у квартири, як це було зовсім недавно, але може статися, що це тимчасове затишшя, адже внутрішній устрій організації не змінився, і при першому ж послабленні з боку держави вони можуть повернутися до відпрацьованої роками практики.

Основний напрямок діяльності адептів цієї організації було направлено на вербування нових членів. Така робота вважається почесним обов'язком кожного члена організації, адже, на їхню думку, тим самим вони уподібнюються апостолам Христовим. Ця проповідницька діяльність носить назву «служіння Царству Єгови», а самі проповідники іменуються вісниками. Кожен член організації повинен присвятити проповідницькій діяльності певну кількість годин на тиждень. За підсумками цієї діяльності кожним вісником робляться регулярні звіти, заповнюються бланки певної форми звітності, які здаються в організацію.

Жителі міста пам'ятають, як ще не так давно такі вісники не тільки зупиняли людей на вулиці, намагаючись найрізноманітнішими питаннями зав'язати розмову і звести її до потрібної їм темі, але і дзвонили в квартири, здійснюючи по місту по-квартирний обхід під'їзд за під'їздом, будинок за будинком. У своїх звітах вони були зобов'язані вказати, в яку квартиру вони дзвонили, що говорили, і що їм відповіли мешканці. Мета таких дзвінків в двері – вербування нових адептів в організацію. Спочатку пропонується вивчення Біблії на дому, потім, коли з людиною зав'яжуться дружні стосунки, пропонується відвідування зборів, після чого новонаверненого вже самого включають роботу служіння Царству. З ним вивчають кілька віршів з Біблії, і відправляють на вулицю донести ці слова Бога людству [36]. Відчуваючи важливість своєї місії бути голосом Бога, людина навіть нічого ще толком не знаючи, йде на вулицю в супроводі більш досвідченого товариша, і починає віщати перехожим. Варто відзначити, що намагатися дискутувати з такою людиною марно. Я неодноразово сам пробував, але такий вісник зовсім не готовий до дискусії, він крім вивченого вірша більше нічого не знає про Біблію. Зате він знає, що через нього людям говорить Сам Бог, він є голосом Божим, що несе істину світу, тому світу, яким править сатана, а тож немає сенсу замислюватися над тим, що у відповідь скажуть йому громадяни сатанинського світу, потрібно перечекати їх слова, і продовжити нести їм світло істини Єгови.

Таким чином і формується так званий «ефект магнітофона», про який говорить Олександр Дворкін [12, с. 19], коли для адепта нового культу не має значення, що говорить у відповідь на його питання людина, яку він намагається завербувати. Розумного, з точки зору вісника, людина, що ним обробляється, нічого не скаже, тим більше, що через цю людину віснику взагалі може говорити сам сатана, спокушаючи вірного слугу Єгови. Тому після питання вісник просто вимикається, як магнітофон після натискання клавіші, а після закінчення відповідного словесного потоку знову почне працювати, і продовжує вести свою лінію, незалежно від того, що говорив перед цим об’єкт вербування. Показовим в цьому відношенні є посібник для вісників «Як завести і продовжити розмову на біблійну тему», що видається Свідками Єгови для внутрішнього користування [20].

У цьому посібнику ми бачимо безліч заготовок, для початку розмови. Теми різноманітні: Армагедон, Біблія / Бог, війни / світ, майбутнє / безпека та інші. У заготовках для вступу в розмову ми також знаходимо типову для нових культів технологію подачі матеріалу. Наприклад, в абзаці Любов / доброта йдеться: «Ми помітили, що в наш час багато хто по-справжньому стурбовані нестачею істинної любові. Чи стурбовані ви також цією проблемою?» Далі в квадратних дужках стоять три крапки, що показує необхідність дати людині можливість у відповідь висловитися. Потім незалежно від того, що відповість об’єкт вербування, вербувальник продовжує: «Що, на вашу думку, призвело до цього?» і знову квадратні дужки з трьома крапками. І після фрази у відповідь, вісник продовжує: «Чи не доводилося вам чути, що Біблія передбачала все це? (2 Тим. 3:1-4). Крім того, вона показує, чому все це відбувається (1Ін. 4:8)». І так само побудовані практично всі заготовки. Неважливо, що говорить людина, не потрібно напружувати власний мозок, головне що треба віснику – завчити заготовки, зафіксувати їх у своїй голові як на магнітофонній стрічці, і включати звук в потрібний час. Виходить, що вісники з самого початку не налаштовані на діалог, і для самої організації не важливі їх особисті якості, просто завчи текст і в потрібний час відтвори, стань живим магнітофоном, що відтворює голос теократичної організації, і будь цим щасливий.

Сумно спостерігати за тим, як організація намагається перетворити людину в таку подобу людської машини, людину-робота. Особливо контрастує такий ідеал адепта нового культу з тим ідеалом християнина, який пропонує спадщина святих отців і вчителів Церкви, вказуючи на унікальність кожної людської особистості і цінності її особистої свободи в очах Божих [8, с. 49].

Наступним моментом в діяльності організації Свідків Єгови, що характеризує її як деструктивний культ, є брехня при вербуванні. Це явище має власний термін – «езотеричний розрив» [12, с. 40], і розкривається в ситуації, коли людину на словах запрошують в одну організацію, а на ділі вона виявляється в інший. Сєвєродонецьк розташований на традиційно православною території, і тому, проводячи місіонерську роботу в місті, Свідки Єгови зазвичай при знайомстві дають зрозуміти, що вони є християнською організацією. Висловлювання, що дозволяють прийняти їх за християн, містяться і в їх літературі: «Ми повинні проявляти віру в Ісуса Христа. Ми повинні стати Його учнями і підкорятися Йому як своєму небесному Царю» [64, с. 68]. У той же час, в буклеті «Мирний новий світ: чи настане він?» сказано, що Свідки Єгови, видавці цього буклету, не належать до християнського світу» [31, с. 6]. Коли я одного разу, розмовляючи з досить досвідченим вісником, запитав його, чи християни вони, і після ствердної відповіді показав йому цей буклет, мій співрозмовник здивовано запитав: «Звідки він у Вас? Це не для нашого регіону». Виходить, що в християнському регіоні Свідки Єгови хочуть виглядати християнами, але в ісламському або будь-якому іншому з нехристиянських регіонів вони починають заперечувати будь-який зв'язок з християнством. Таким чином виходить, що Свідки Єгови налаштовані з першої зустрічі брехати людині, щоб в кінцевому підсумку затягнути її в свою організацію. Це і є типовий приклад езотеричного розриву.

Але як можуть брехати люди, що проповідують біблійні істини, серед яких сказано: «Не свідчи хибно» (Мф. 19:18)? Виявляється, що можуть, але за певних умов. Адже з точки зору Свідків Єгови, як сказав мені один з вісників: «Брехня є приховування істини від того, хто має право нею володіти». На той момент це прозвучало красиво. Дійсно, якщо я приховав якусь важливу, рятівну інформацію від свого побратима, який цю інформацію шукає, то я обманюю його, принаймні в тому, що він мій друг і його доля важлива для мене. Але з іншого боку, якщо хтось не має права володіти інформацією, наприклад, якийсь чоловік, що знаходиться за межами теократичної організації, і тому можливо, що він діє за вказівкою сатани, то приховування інформації від нього, і навіть її спотворення з метою захисту організації вже тоді не буде брехнею? Адже така людина явно не має права володіти знанням, яке в змозі завдати шкоди Свідкам Єгови. Так поступово і формуються подвійні стандарти для своїх, і для зовнішніх. Виправдовують себе вісники тим, що це все робиться для блага людини. Поки людина живе в світі, де править сатана, будуть гарними всі засоби, щоб привести його в Організацію, а коли він увіллється до лав врятованих, тоді і відкриється йому світло істини.

Зрозуміло, що не кожна людина готова відверто брехати навіть заради високих ідеалів, а тому необхідний приклад такої поведінки, причому, бажано, на найвищому рівні. І в вигляді такого прикладу Свідки Єгови представляють Христа. У своїй книзі «Ви можете жити вічно в раю на землі» Свідки Єгови пишуть, що тіло Христа не було відроджено. Христос воскрес в новому духовному тілі, а старе тіло з гробниці Бог просто видалив. «Якби тіло було залишено в могилі, учні Ісуса не могли б зрозуміти, що Він воскрес із мертвих, бо в той час вони ще не повністю розуміли духовних справ» [64, с. 144]. Ось він, ключовий момент! Апостоли ще не все розуміли, не мали достатнього знання, значить, Бог повинен був їм збрехати, і сховати не воскресле, тобто мертве тіло, щоб переконати учнів, що Христос все-таки воскрес. Слідом за Богом бреше і Христос, який матеріалізуючись, зобразив тіло з ранами, щоб переконати в своєму воскресінні Фому [64, с. 145].

Таким чином, якщо Христос і Сам Бог заради благої мети вводять в оману нерозумних ще апостолів, які ще не повністю розуміли духовних справ, то і по відношенню до інших нерозумних ще людей, заради їх користі виходить допустима з боку вісників не тільки маніпуляція інформацією, але і її відверте спотворення.

Сама організація, відповідно, також виявляється вправі вводити в оману своїх адептів заради їх користі. Так, Свідки Єгови вважають Архангела Михайла і Ісуса Христа однією і тією ж особистістю [64, с. 21]. «Ісус Христос поставлений над усіма Архангелом» [64, с. 191]. Але біблійні посилання, які наводяться на підтвердження цієї тези, виявляються абсолютно некоректними. Ось вони:

«Тому що Сам Господь при сповіщенні, при голосі Архангела та трубі Божої, зійде з неба, і мертві у Христі воскреснуть перш» (1 Сол. 4:16);

«Архангел Михаїл, коли сперечався з дияволом і говорив про Мойсеєве тіло, не наважився винести суду зневажливого, а сказав: «Хай заборонить тобі Господь» (Юди 9);

«І сталася на небі війна: Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон і ангели його воювали проти них» (Одкр. 12:7).

Як бачимо, в цих цитатах просто згадується Архангел Михайло, але немає ніякого натяку на його тотожність з Ісусом Христом, на те, що Ісус Христос поставлений над усіма Архангелом, хоча саме це положення потрібно було підтвердити, а замість того маємо тільки видимість підтвердження, яку і створювали присутні посилання. У наявності брехня з боку авторів книги, за якими стоїть Бруклінський центр організації.

Ми не будемо далі займатися розбором віровчення цієї організації, оскільки в принципі людина має право вірити у що завгодно, якщо їй так подобається, головне, щоб ця віра не порушувала межі свободи оточуючих людей. Саме в цьому порушенні свободи і полягає головна риса нових культів, до яких за своїми основними ознаками Свідки Єгови і відносяться. Головною небезпечною рисою, яку в них ми розглянули – це брехня, спрямована на те, щоб позбавити при вербуванні людину можливості зробити вільний усвідомлений вибір, і втягнути її в організацію перш, ніж вона встигне зрозуміти, куди потрапила, і з ким їй доведеться надалі бути в стані духовно близьких братніх відносин.

Крім Свідків Єгови в Сєвєродонецьку з нових релігійних організацій християнського спрямування можна згадати хіба що харизматів, які кілька разів ставили свій намет в районі ринку «Радість», але вони вже більше 10 років не виявляють ніякої активності. Сьогодні навіть важко сказати, до якої конкретно гілки харизматичного руху вони належали.

Така пасивність з боку нових культів християнського спрямування щодо Сєвєродонецька ймовірно пояснюється наявністю в місті міцних традиційних християнських громад, таких як Православна Церква, Євангельські християни баптисти і Церква адвентистів сьомого дня. Є ще в місті Церква християн віри євангельської (п'ятидесятники), але чисельність їх громади незрівнянно менше вищеназваних.

2.2. Місіонерська діяльність нехристиянських нових культів.

Нехристиянські релігійні організації представлені в місті більш різноманітно, але, в порівнянні зі Свідками Єгови їх діяльність менш організована, місіонерство носить епізодичний характер. Серед найпомітніших організацій в першу чергу слід згадати Товариство Свідомості Крішни. Але крім них можна зустріти і послідовників Живої етики, клуби любителів езотерики, потрапити на семінар з нейронлінгвістичного програмування [42] або в гурток з вивчення йоги.

Варто також окремо згадати і побутовий окультизм, що теж наносить чималу шкоду як психічному, так і тілесному здоров'ю людей, які потрапили в залежність від всіляких цілителів, екстрасенсів, віщунів, астрологів та інших представників окультних ремесел. Всі вони активно діють в місті, і прикладом цього служать регулярні публікації гороскопів в ЗМІ, і систематична трансляція астрологічних прогнозів по радіо FM. Слід зауважити, що все це розмаїття підпадає по визначенню під рух New Age, або Нової Ери [12, с. 400], яке представляє собою аморфний неоязичницький рух, що не має єдиної організації, але характеризується загальним набором ідей, таких як критика «застарілого» християнства, очікування вступу людства в нову еру, нову духовну формацію, заперечення за Богом особистісного начала, віра в безликий містичний дух що стоїть над всесвітом та інше.

Почнемо розгляд усього цього розмаїття з Товариства свідомості Крішни, оскільки вони мають чітку організацію і віронавчальну літературу, яку досить легко знайти і не складно аналізувати. До того ж, діяльність цього екзотичного культу періодично проявляється на вулицях міста у вигляді груп молодих людей, одягнених в традиційний індійський одяг, які співають під супровід барабанів священні співи, присвячені богу Крішні.

Не вдаючись в переказ історії виникнення цієї організації, відзначимо лише, що виникла вона в 60-х роках ХХ століття в США, а в Сєвєродонецьку людей з книгою «Бхагавад-Гіта, як вона є» [4] можна було зустріти вже в кінці 80-х. Незвичайний антураж, екзотичне віровчення, товсті книги з барвистими ілюстраціями і ниточками тексту на санскриті все це виглядало дуже цікаво. Тим більше і самі проповідники стверджували, що різні віри – це різні шляхи, але до одного й того ж Бога, а значить, християнам не варто турбуватися, адже навіть ім'я Крішна співзвучно імені Христа. А тому їжте наш «просад», співайте мантру Крішні, і перед вами відкриється прямий шлях до вашого Бога.

Варто окремо відзначити, що ідея рівнозначності всіх релігій, які є результатом прояву одного і того ж божества, просто сприйнятого по-різному в різних людських культурах, є одною з основних ознак руху Нової Ери. Адже виглядає ця ідея так привабливо, так примирливо, і, крім того, відкриває перед людиною, що шукає духовного життя величезні можливості, широкий вибір. Набридло, наприклад, православному християнинові постити, каятися, вчитися прощати і любити не тільки друзів, але й ворогів, то завжди є можливість скористатися вибором. Можна перейти хоча б в іслам, і влаштувати недолюбленим ворогам джихад, а то і взагалі для більшого ефекту освоїти практику Вуду, адже все одно, в результаті земний шлях закінчиться єднанням з одним і тим же богом. Хоча, звичайно, це шлях для «просвітлених», людей з розширеною свідомістю, а «темні» люди, так і залишаться прив'язаними до свого Православ'ю. У цих міркуваннях ми і знаходимо черговий прийом тиску на людину: не хочеш бути «темним» – просвітлюйся, розширюй свідомість, приходь і служи разом з нами Крішні.

Для того щоб не стати жертвою обману, не піддатися на чарівність і красномовство місіонера і не опинитися в секті, завжди є можливість перевірити правдивість слів проповідника на підставі письмового джерела. Адже в кожному новому культі є свої священні писання, які є письмовим релігійним документом, що в тій чи іншій мірі регламентує діяльність культу. Адже цілком природно, що кожна людина не хоче бути обдуреною, але як дізнатися, чи не брешуть нам? Виявляється, ймовірність обману, як це було описано в разі Свідків Єгови, можна встановити шляхом дослідження релігійного тексту. Якщо божество або описуваний духовний лідер брехав, вводив в оману або хоча б злегка лукавив, то, швидше за все, послідовники цього культу будуть чинити так само, зрозуміло, заради загального блага.

Для дослідження цього питання візьмемо книгу «Бхагавад-Гіта, як вона є», оскільки це основна релігійна книга, на яку спираються у своєму житті і діяльності адепти Товариства Свідомості Крішни.

Коли, перебуваючи в колісниці на полі битви, воїн Арджуна просить Крішну, що знаходиться з ним поруч, відкрити йому таємницю своєї божественної особистості, Крішна, перераховуючи свої достоїнства, серед всього іншого в 36-му тексті 10-го розділу сказав: «З шахрайств – Я азартна гра». Тут же, в коментарі, засновник Товариства Свідомості Крішни Абхай Чаран Де, або більш відомий серед його шанувальників як Його Божественна Милість Свамі Бхактиведанта Шріла Прабхупада пише, що «з усіх видів шахрайства азартна гра стоїть вище всіх і тому представляє Крішну. Крішна, будучи Всевишнім, може бути більш віроломним, ніж будь-яка проста людина. Якщо Крішна вирішить обдурити людину, то ніхто не зможе перевершити Його в підступності» [4, с. 520]. Думаю, що після прочитання цього тексту, будь-яка людина, як мінімум, зрозуміє необхідність критичніше ставитися до промов кришнаїтів.

У вигляді коментаря до вищесказаного самі просяться слова Христа, звернені до фарисеїв і книжників: «Ваш батько – диявол, і ви хочете виконувати похоті батька вашого. Він був душогуб споконвіку, і в правді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зо свого, бо він – брехун і батько брехні» (Ін. 8:44). У той же час християнський «Господь Бог є істина» (Євр. 10:10), тоді як «будь-яка брехня не від правди» (1 Ін. 2:21). Схоже, що Крішна – це далеко не Бог християн, а навіть навпаки, та істота, від якої християни шукають у свого Бога порятунку. І підтвердження цього висновку знаходиться в тій же десятій главі в 29-му тексті, де Крішна каже про себе: «Я – Яма, бог смерті», а в 34-му тексті «Я – всепоглинаюча смерть», або кажучи словами Христа «душогуб від початку». Ні про Себе, ні про Отця Небесного Христос подібних слів ніколи не говорив, навпаки, акцент проповіді Христа був завжди на тому, що Він є «воскресіння і життя» (Ін.11: 25), і прийшов Він, щоб люди «мали життя, і мали в достатку» (Ін. 10:10).

Але продовжимо знайомство з Товариством Свідомості Крішни за допомогою вивчення тексту Бхагавад-гіти. Одинадцята глава демонструє читачеві вселенську форму Крішни, споглядаючи яку Арджуна приходить в жах і трепет від виду демонічної сутності, що йому відкрилася. «Я не можу зберігати рівновагу при вигляді Твоїх полум'яніючих смертоносних ликів і страхітливих зубів, – говорить воїн Арджуна, – я бачу, як всі люди спрямовуються в Твої пащі, подібно до метеликів, що летять на вогонь, щоб загинути в ньому» [4, с. 542, 544]. Після споглядання відкритого йому божеством образу Арджуна питає Крішну, хто Він, і яка Його місія. На це Крішна відповідає в 32-му тексті: «Я є час, великий руйнівник світів, і Я прийшов сюди, щоб знищити всіх людей» [4, с. 546].

Думаю, що прочитавши ці рядки, навряд чи хто-небудь з тих, що знає вчення Христа і звиклий до думки, що «Бог є любов» (1 Ін. 4:8) погодиться з думкою, що християни і кришнаїти моляться одному і тому ж Богу. І якщо ми вже заговорили про любов, то варто розглянути і цей аспект в одкровенні Крішни про самого себе. У 28-му тексті десятої глави Крішна говорить: «Я – Кандарпа, бог кохання». Далі, в коментарі говориться, що «Кандарпа є прагнення до статевих стосунків, щоб зачати гідних нащадків» [4, с. 514]. Таким чином любов, яка в даному випадку символізує Крішну, в грецькій мові відповідає слову έρως, а в Новому Завіті, де говориться, що Бог є любов, використовується слово αγάπη, тобто, очевидно, що це різні слова, різні явища, що характеризують різні види відносин. «Немає більше від тієї любові (ἀγάπην), коли хто душу свою кладе за друзів своїх» (Ін. 15:13), тобто любов християнська – це любов жертовна, готовність віддати своє життя, всього себе без залишку заради того, кого любиш. Отже, виходить ще на один аргумент на користь ототожнення християнського Бога і бога Крішни стало менше.

Виникає після цього питання: як жителі Сєверодонецького регіону, виховані в європейській культурі, що ввібрали в себе, нехай і не свідомо, але в той же час надійно, з дитинства у вигляді основних внутрішніх моральних підвалин основні християнські цінності, можуть сприйняти Крішну у всій зазначеній вище його «красі» в якості вищого божества? Варіант в цьому випадку можливий тільки один: організація повинна отримати контроль над свідомістю людини раніше, ніж він дійде в своєму читанні Бхагавад-гіти до десятої глави, а це не так просто, тим більше що місто наше особливе, молоде, і жителі його вміють непогано читати і аналізувати прочитане, чим, власне, і може пояснюватися відносна відсутність успіху кришнаїтів. Тому і з'являються вони у нас все рідше, та й то, мабуть, тільки за рознарядкою згори, з'являться, пошумлять на вулицях пару днів, і знову пропадають на рік або два. Хоча все ж таки існує на постійній основі «Центр ведичної культури» в Сєвєродонецьку, зареєстрований на приватній квартирі по вулиці Гагаріна 18, що виконує роль координуючого центру для кришнаїтів, які живуть в місті, але, на щастя, їх активність обмежується по більшій мірі простором Інтернету [67].

Продовжуючи огляд релігійних організацій, що представляють в місті рух Нової Ери, хочеться відзначити ще одне цікаве для розгляду товариство, відоме в колах міської інтелігенції під ім'ям Живої Етики [16]. Свого часу було докладено чимало зусиль з боку релігієзнавців і богословів, що досліджували діяльність сект, щоб довести окультну [23, с. 7] релігійність цієї організації [21, с. 11], яка полюбляє маскуватися під виглядом культурологічного товариства [15], хоча послідовники Живої Етики і зараз не погоджуються з цим висновком. Втім, це і є перша ознака нового культу, яку іменують «езотеричним розривом», коли вас запрошують на виставку познайомитися з культурною спадщиною у вигляді картин відомого російського художника Миколи Костянтиновича Реріха [53], а в результаті все обертається вивченням Агні-йоги та інших досягнень в області окультних наук.

У Сєвєродонецьку також свого часу неодноразово проходили виставки репродукцій картин Миколи Реріха, які були організовані представниками Сєверодонецького культурно-просвітницького товариства «Співдружність», що об'єднує послідовників Реріхівського руху. На сайті КПО «Співдружність» представлена інформація про основні напрямки роботи організації, пріоритетні цілі і завдання її діяльності [63]. Аналіз цієї веб-сторінки дає цілком достатнє поняття щодо її сектантської суті, але для більшої об'єктивності, все ж таки розглянемо представлену товариством «Співдружність» інформацію про себе, ґрунтуючись на чотирьох основних ознаках нових культів, за згаданою вже класифікацією Олександра Дворкіна.

Слід відразу зауважити, що дослідники, які вивчають історію виникнення, розвиток та сучасну діяльність реріховського руху, відзначають, що в його середовищі останнім часом намітилися дві якісно різних течії, або краще сказати напрямки:

• організації та суспільства, які одночасно з просуванням релігійно-філософських ідей Реріхів займаються культурологічною, культурно-просвітницькою та науково-педагогічною діяльністю;

• організації та суспільства, засновані на теософсько-містичному аспекті вчення Реріхів, які вивчають і застосовують різні окультні практики [52].

Організація «Співдружність» за родом своєї діяльності більше тяжіє до першого напрямку, хоча мені доводилося бувати і на містико-філософській лекції, організованій в рамках виставки репродукцій, і присвяченій розгляду основних положень вчення Живої Етики. Можливо, що це звернення до духовно-філософської складової було пов'язано зі спрагою діяльності, але в той же час відсутністю доступу до ресурсів реріхівського руху. Який інтерес людям дивитися на сумнівної якості репродукції, ось якби влаштувати виставку справжніх робіт Миколи Костянтиновича, тоді це було б значущою подією, і не довелося б розважати розмовами глядачів, вони б і самі все побачили. Але коштів на організацію такої виставки немає, ось і доводиться ентузіастам замість залучення людей до творів мистецтва долучати тих, що цікавляться культурною спадщиною до сумнівного духовному контенту.

Але такі труднощі відчуває, мабуть, не тільки Сєвєродонецька організація, а значить є і відпрацьована схема рішення проблеми, що створилася. А робота за такою напрацьованою схемою неминуче, навіть всупереч волі членів організації, призводить до прояву в їх діяльності ознак нового культу. І хоча сучасні дослідники прогнозують «подальший розвиток культурологічного та гуманістично-світоглядного спрямування в реріховському русі з поступовим ослабленням і подальшим розпадом релігійно-містичних і містико-окультних угруповань» [52], на сьогоднішній день ми поки що маємо підставу говорити про відверто сектантську діяльність організації.

Отже, одну ознаку – езотеричний розрив, ми вже відзначили. Головна мета організації виставок репродукцій – це пропаганда духовної спадщини Олени Іванівни Реріх, представленої в 14-ти об’ємних томах. Про ці книги говорять екскурсоводи всім відвідувачам виставки, ці книги є основою Агні-йоги, вона ж Жива Етика. Але на сторінці «Співдружності» ви не знайдете ні імені Олени Іванівни, ані згадки про Живу Етику, хоча там як в вінегреті безсистемно представлені різноманітні імена та ідеї. В одному списку серед інших діячів культури, мистецтва і вчених сусідять Т.Г. Шевченко, М.К. Чюрльоніс, Платон, М.Тенишева, Джордано Бруно, ефект Кірліан, Чингіз-Хан та інші, всього 26 імен [63]. Схоже, що автор сторінки просто для солідності написав поспіль імена всіх відомих людей, які зміг пригадати. Але чому, згадавши ту ж Олену Блаватську і Павла Флоренського, не вдалося згадати ім'я Олени Іванівни Реріх, єдиної дружини і сподвижниці Миколи Костянтиновича? Сумнівно, що про неї могли забути. А якщо не забули, то виходить, що про це ім'я промовчали свідомо, навмисно. Далі йде згадка про спадщину родини Реріхів, про виставку картин Миколи Реріха і його сина Святослава, але ім'я Олени Реріх, а також згадки про вчення Живої Етики або Агні-йоги ми знову не зустрічаємо. Випадковість? Навряд чи. Схоже, що цю тему просто замовчують, щоб нікого не дратувати. А якщо так, то дійсно в наявності брехня при вербуванні, замовчування про головний зміст роботи і спроба видати окультно-езотеричний контент організації за світський, культурно-духовний.

Далі належить розглянути ще три наступних ознаки, таких як «гуруїзм», «організація» і «метод».

Почнемо з гуруїзму, або як ще кажуть, пояснюючи зміст цього терміна – некритичне лідерство. Лідер організації, що стоїть на чолі нового культу, і, як правило, у його витоків, зазвичай наділяється особливими якостями, що піднімають його над звичайними людьми. Він може шануватися послідовниками святою людиною, або навіть втіленням або реінкарнацією якогось божества, або відомої в минулому людини, генія, або мати на зразок древніх пророків прямий зв'язок з Богом, Який і санкціонує владу лідера. Про це докладно йшлося в першому розділі магістерського дослідження.

В даному випадку ми знаходимо в ролі такого лідера сімейну пару Миколи і Олени Реріх. Микола Костянтинович – геніальний художник і письменник-філософ, носій древніх знань, отриманих від Тибетських мудреців. Його дружина є провідником божественної мудрості, яку вищі сили повідомляють через неї світу за допомогою автоматичного письма, що ставить Олену Іванівну в очах послідовників в ранг рівний посаді секретаря-стенографіста вищих божественних сил. Це досить серйозна заявка на роль некритичного лідера нової релігійної організації. Хто зможе протистояти авторитету таких унікальних особистостей? Є тільки один важливий нюанс: Микола і Олена Реріх, будучи свого часу організаторами широкої культурно-просвітницької діяльності в Росії, США та інших країнах, самі давно вже померли: Микола Костянтинович в 1947, а Олена Миколаївна в 1955. І тут ми стикаємося з варіантом еволюції культу, описаним у А. Дворкіна, який говорить, що в разі смерті гуру іноді «сама організація бере на себе його роль» [12, с. 36]. Цілком очевидно, що самі Микола і Олена Реріх ніякий Реріхівський рух не створювали, а просто займалися своєю улюбленою цікавою справою. Вони пропагували свої дослідження, проводили культурно-просвітницьку роботу, а відповідальність за нинішній стан організації, яка пропагує себе експлуатуючої ім'я і досягнення родини Реріхів, лежить на совісті не по розуму завзятих послідовників, які, з їх слів, приходять сьогодні, «щоб окультурювати людей» [15].

І цей момент є досить показовим для нових культів, про нього вже йшлося раніше, коли сектанти, як носії елітарної ментальності, переконані в своїй приналежності до духовної еліти, власників вищої свідомості, високої культури, проводять свої заходи, щоб «окультурювати» з їх точки зору ще не окультурені маси, що стоять на нижчому щаблі культурного розвитку. І тут ми знаходимо ґрунт для прояву наступної ознаки нового культу, яка носить назву «метод». В даному випадку це універсальний рецепт спасіння або навіть краще сказати порятунку від самого ганебного, що може бути в житті суспільства. Про що йде мова? Вони ж самі і підкажуть: «Раби, самі принижені, не могли бути в більш скотинячому стані, ніж двоногі, закуті в невігластві» [37]. Невігластво – ось корінь усіх зол людства. Хто зважиться з цим сперечатися? Але як не опинитися у владі невігластва? Метод, запропонований організацією, простий: «Розкривайте невігластво під будь-якою личиною. Світ ділиться за якістю свідомості, і ступінь невігластва є мірило. Звичайно, ви знаєте, що невігластво не вилікувати перегортанням книг, але синтезом вміщення» [37], а тому, приєднуйтесь до нас, і ми допоможемо «вмістити», стати носієм культурних і духовних цінностей, вивчати спадщину родини Реріхів, просвітителів людства, і нести цей світ в маси, просвіщати їх, «окультурювати», рятувати від того ж невігластва.

Що ж стосується четвертої ознаки – наявність організації жорсткого, мафіозного типу [12, с. 37], то вона простежується далеко не в кожному регіональному відділенні реріхівського руху. Все залежить від особистості лідера, який очолює роботу в регіоні, і цей момент є характерним для багатьох окультних організацій всередині руху Нової Ери. На щастя, керівник Сєверодонецького товариства «Співдружність» незважаючи на свою захопленість Реріхами, є цілком толерантною і доброзичливою людиною, що дозволило пом'якшити на місці негативні тенденції в цілому тоталітарної і по суті деструктивної організації.

Крім послідовників Живої Етики і Товариства Свідомості Крішни можливо варто було б ще розглянути діяльність клубів східних єдиноборств, які завжди мають на чолі тренера, наставника, лідера. Крім того ці клуби як правило мають жорстку структуру організації, з добре вираженою вертикаллю влади, мають своє філософське вчення, як правило східного спрямування. Я зустрічався з наставником, який намагався побудувати такий клуб на основі християнського світогляду, але виходило невдало, з великими натяжками. Можна виділити і елемент **езотеричного розриву**, адже приходять в клуб вчитися мистецтву рукопашного бою, в їм починають пропонувати філософію релігійного забарвлення. І само собою завжди є метод, що розкривається в дисципліні тіла і духу. Але тут, як і в випадку з товариством «Співдружність» все залежить від керівника, чи буде він розвивати наявні в зародку деструктивні тенденції, або навпаки пом'якшить їх. А тому, обмежимося на даному етапі розглянутими нехристиянськими релігійними культами.

2.3. Прояви деструктивних технологій в діяльності традиційних протестантських культів.

Традиційні культи, або як їх ще називають «історичні» [10] релігійні організації, склалися в той час, коли ще не були винайдені технології контролю свідомості, і, як правило, такі релігійні організації декларують своє негативне ставлення до цих технологій, підкреслюючи особливу цінність свободи людської особистості. Але в той же час, практика показує, що нерідко проповідники, що представляють ці релігійні організації, в своїй місіонерській роботі вдаються до допомоги таких технологій, для досягнення більшого результату. Причому, це було помічено в роботі саме заїжджих проповідників, які прибули з-за кордону, частіше зі Сполучених Штатів Америки. У місіонерській роботі місцевих протестантських громад таких явищ помічено ще не було.

Так, наприклад, приїхав з США відомий баптистський проповідник, ім'я якого ми промовчимо з міркувань політкоректності, що гастролював зі своєю місіонерською програмою на початку двохтисячних років по Україні. У Сєвєродонецьку його виступ проходив у палаці культури хіміків. Напередодні по місту були розклеєні афіші, що запрошували на зустріч з ним. Приймаючою його стороною виступали громади Церкви Євангельських Християн Баптистів міст Сєвєродонецька та Первомайська. Ці ж громади і забезпечували супровід виступу хоровим співом. Охочих послухати проповідь набрався повний зал. За змістом проповідь була традиційною, говорилося про важливість віри і спокутну жертву Христа. Все це супроводжувалося красивим хоровим співом і виступом інструментальної групи зі своїми християнськими музичними композиціями. Коли захід вже добігав свого кінця, проповідник знову підійшов до мікрофона, і запропонував усім бажаючим прийняти Христа своїм Спасителем піднятися на сцену. Кілька людей, згодних з цією пропозицією, вийшли на сцену, де їх зустріли помічники проповідника, і стали разом з ними біля хору. Все це виглядало, як нормальний природний процес, коли людина, що знаходиться в стані духовного пошуку, почувши проповідь, відгукнулася на неї, і пішла за тим, хто запалив її віру, хто відкрив їй Христа. Після цього проповідник, будучи досвідченим місіонером і розуміючи, що хтось з бажаючих прийняти проповідь міг просто не зважитися вийти на сцену, посоромився, знову звернувся до залу, сказавши, що зараз хор заспіває ще один куплет псалма. Це Христос дає вам ще один шанс прийняти Його. Не відкидайте своє спасіння. Після цих слів ще кілька людей піднялися, і вийшли на сцену. «Звучить ще один куплет псалма, – сказав проповідник, – це Христос востаннє звертається до тебе, до тебе, до тебе (вказуючи при цьому пальцем в різні точки залу) не відкидай Його, піднімися на сцену!» – і після хвилинної паузи додав: «Якщо ти залишаєшся на місці – ти відкидаєш Христа! Схаменися, не відкидай Його, піднімися на сцену!» Така постановка питання, яка не залишає місця нейтралітету, і є, власне, моментом психологічного тиску на свідомість. Людина в залі виявляється в такій ситуації, що єдність з Христом обертається єдністю з організацією, яку представляє проповідник, в даному випадку з баптистами, а небажання приєднатися до релігійної організації баптистів обертається небажанням бути з Христом, прирівнюється до відкидання Христа. Коло замикається. Варіанта бути з Христом, але не бути баптистом не передбачено, і віруюча людина, що навіть раніше належала до іншої конфесії, піднімається на сцену, де її включають до групи для подальшої обробки. Цікаво те, що в своїй літературі баптисти засуджують практику тоталітарних культів за обмеження особистих свобод, в тому числі і свободи вибору. У той же час проповідник був представником не якоїсь крайньої течії, а саме традиційним баптистом. Його прийом організовували традиційні баптистські громади міст Сєвєродонецька та Первомайська.

І це не був приватний, одиничний випадок. Інша організація під назвою «Міжнародний шкільний проект», теж, як пізніше з'ясувалося, що відноситься до баптистів, проводила в Сєвєродонецьку конференцію для вчителів середніх навчальних закладів. По тому, як була організована і проведена ця конференція, складалося враження, що працює «класична» тоталітарна секта. По-перше, організація представлялася світською, хоча вся конференція була побудована на проповіді релігійних цінностей і вивченні Біблії. На самому початку всі учасники конференції заповнили докладні анкети, отримавши натомість найзагальніші висловлювання про цілі конференції, і практично нічого про саму організацію. Коли стало зрозумілим суто релігійний зміст конференції, виявилося абсолютно неможливим домогтися, яку релігійну громаду представляють організатори цієї конференції. Тільки з теологічних аспектів проповіді, що звучала на конференції, таких, як визнання Трійці, критику глосолалії у харизматів, неприйняття шанування суботи, як це буває у адвентистів і іншим подібним мітках вдалося припустити їх приналежність до баптистів, або якійсь близькій до них по віровченню протестантської конфесії. Надалі цей висновок знайшов підкріплення в конфесійній приналежності авторів літератури що роздавалася під час занять. Нарешті, після наполегливих запитань в приватній бесіді один з організаторів конференції був змушений визнати, що особисто він належить до церкви баптистів, після чого, нарешті, стало зрозуміло, яка конфесія стоїть за цією організацією. Даний випадок ми теж можемо віднести до ситуації «езотеричного розриву» по А. Дворкіну [12, с. 42]. По-друге, сама робота конференції була більше схожа не на наукову або навіть традиційну протестантську, де всі учасники сідають рядами, і перед ними виступає доповідач, а на семінари мунітів або «Церкви Христа». Стільці в залі були розставлені навколо столиків так, що всіх присутніх розділили на групи по 10 - 12 чоловік, кількість, що дозволяє тримати всю групу під контролем. До кожної такої групи був приставлений керівник, для проведення занять по вивченню Біблії. Також було кілька загальних ведучих, які періодично відволікали на себе увагу присутніх на конференції проповіддю, або сентиментальними історіями. Так, кожен учасник опинявся під постійним інформаційним тиском то з одного, то з іншого боку. Постійно звучали слова типу «давайте обговоримо», «давайте вирішимо», що закликають, здавалося б, до діалогу, але потім слідував відпрацьований монолог, що містить готові істини, які треба було тільки прийняти, висловлювати ж свою думку ніхто не запрошувався. Наявними були бажання організаторів змусити присутніх беззастережно прийняти їх точку зору. У той же час вони намагалися згладити негативні враження від явного тиску на свідомість учасників конференції щоденною роздачею подарунків, підкресленою гостинністю, жартами і чаюваннями в перервах.

Основний зміст проведеної на семінарі роботи – це навчання самостійній роботі з Біблією. Завдання, яке стояло перед керівниками окремих груп, зібраних навколо своїх столиків, підготувати наставників з вивчення Святого Письма. Мета цієї підготовки стала зрозумілою пізніше, коли після декількох днів занять було запропоновано бажаючим запросити свого керівника з групою до себе додому, або в інше зручне для цього місце, і провести там чергове заняття. Таким чином, стало очевидно, що головна мета проведення конференції – це створити в місті мережу груп, що вивчають Біблію за запропонованою методикою. Нам був представлений куратор, який буде постійно перебувати в Харкові, і періодично відвідувати ці групи в нашому місті..

У самій роботі з біблійним текстом не було нічого особливого. Пропонувалося методичне прочитання тексту, де після кожного вірша вимагалося зупинитися, і відповісти собі на питання, запропоновані в таблицях роздаткового матеріалу. Метою питань було оголошено поглиблене і різнобічне розуміння сенсу священного тексту. Пропонувалося в обов'язковому порядку перевіряти прочитаний вірш по посиланнях на наявність паралельних місць в Писанні, і якщо такі місця були, необхідно було з ними ознайомитися. Самі питання до тексту віршів були звичайними, навіть частково примітивними, як у дитячому підручнику після чергового параграфа. Але головне, що відповідати на них потрібно було в будь-якому випадку після кожного вірша. Необхідно було відповісти, про що говорить вірш, хто висловлює цю думку, кому ці слова адресовані тощо. В результаті такого прочитання, наприклад, глави з Євангелія, складалося враження, що проведена велика робота, розкриті найпотаємніші смисли кожного вірша, кожної окремої фрази, але в той же час, губилося цілісне сприйняття тексту Писання.

Сам цей метод роботи з текстом міг би давати непоганий результат, якби був спрямований на розбір окремих важких місць Писання. Але в разі, коли кожен, навіть цілком зрозумілий вірш глави піддавався такому аналізу, виходило, що розбираючи останній вірш, людина вже забувала, про що йшла мова не те що в першому вірші, але навіть в тому, що йшов по тексту на дві або три позиції раніше. Така методика призводить до формування дрібності мислення, і втрати цілісного сприйняття тексту, в той же час створюючи у людини стійку думку, що тепер-то вона дійсно проникла в суть написаного, і володіє пізнанням справжньої істини. Цей прийом дуже нагадує роботу, що проводять з адептами в нових культах, адже такі ознаки, як наявність особливого методу, брехня при вербуванні, елітарна ментальність, формування дрібності мислення – все це ознаки, що дозволяють виявити контроль над свідомістю людини з боку релігійної організації [12, с.38-40].

Варто ще раз акцентувати увагу на тому, що всі ці прояви контролю над свідомістю проявляються в роботі приїжджих місіонерів, місцеві релігійні організації баптистів ще не взяли ці прийоми на озброєння в своїй діяльності. Але з іншого боку, оволодіння цими технологіями – це справа часу, було б бажання. І в цьому випадку, традиційна релігійна організація, якою за визначенням релігієзнавців і є євангельські християни баптисти, повинна чітко визначити свою позицію до таких явищ, щоб уникнути трансформації в тоталітарну релігійну організацію. Адже робить релігійний культ деструктивним не стільки його віровчення, скільки сам устрій організації, образ взаємин адептів зі своїми керівниками і навколишнім світом. Наприклад, нова тоталітарна секта «Церква Христа», заснована в 1979 році Кіпом МакКіном, за своїм віровченням не відрізняється від баптистів, але за внутрішньою будовою представляє собою типовий деструктивний культ [12, с. 276]. До того ж не слід випускати з уваги той факт, що сама методика контролю свідомості не є по суті релігійною, і тому з успіхом використовується в організаціях типу комерційних пірамід. А якщо так, якщо різні варіанти методики знаходяться у відкритому доступі і на практиці демонструють свій результат, то традиційний культ повинен докладати чималих зусиль до того, щоб захиститися від проникнення цих технологій в його середовище, зробити все, щоб уникнути зараження цим образом думки і дії. В іншому випадку, використовуючи у своїй релігійній діяльності подібні психологічні технології, така організація, навіть активно поповнюючись новими послідовниками, в кінцевому підсумку втратить найголовніше, вона втратить Христа.

Звичайно, завжди буває спокусливо під час проповіді трохи «дотиснути» слухачів заради їхньої ж користі, а тому, подібні явища в місіонерській роботі традиційних протестантських релігійних організацій останнім часом стають вже не рідкістю. Тому керівники релігійних громад повинні уважно стежити за тим, щоб в місіонерській роботі їх проповідників не виникали названі вище тенденції, щоб, проповідуючи Христа іншим людям, проповідники самі залишалися з Христом, не підміняючи Його Образ образом занепалого світу, образом нових технологій.

Таким чином, підбиваючи короткий підсумок розгляду діяльності деструктивних релігійних організацій на прикладі Сєверодонецького регіону, слід зазначити, що нові культи виявляють свою руйнівну сутність незалежно від того, на підставі якої релігійної доктрини вони діють. Крім того, риси нових культів можуть проявлятися навіть в діяльності цілком традиційних релігійних організацій, які засуджують в своєму віровченні насильство над волею людини. Оскільки технологія контролю свідомості є породженням техногенного суспільства, і, по суті, рисою сучасного способу взаємодії суспільства з кожним окремим людським індивідом [12, с. 25], слід побоюватися прояви деструктивних тенденцій в діяльності будь-якої релігійної і навіть нерелігійної організації. А тому треба вести роз'яснювальну роботу і піднімати питання профілактики деструктивних явищ з членами релігійних організацій, особливо традиційних, де така робота може зустріти не тільки розуміння і підтримку, а також привести до активної співпраці та обміном напрацьованим досвідом боротьби з подібними негативними явищами. Крім того, є сенс питання релігійної безпеки включити у вигляді самостійної теми в шкільний курс Основ Безпеки Життєдіяльності, щоб дати дітям знання і навички, що дозволяють протистояти вербуванню в секту.

РОЗДІЛ 3.

ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ НАД СВІДОМІСТЮ ТА ПРАВОСЛАВ’Я

3.1. Явище незрілого старецтва, та відношення до нього церковного керівництва.

Судити про місце психологічних технологій в життя протестантських громад виявляється досить складно через відсутність у більшості з них єдиної ієрархії і досить велику незалежність одна від одної, так як будь-які явища виявляється можливим списати на окремий випадок в окремій громаді, або в практиці якихось окремих проповідників. У той же час, в житті Православної Церкви, яка має строгу ієрархічну структуру [48, с. 162] [49, с. 159], виявити тоталітарні тенденції виявляється набагато легше, і, перш за все тому, що сама церковна ієрархія зайнята подібними пошуками, і вже засудила в своїх постановах деякі з виявлених тенденцій, під ім'ям «незрілого старецтва» [39]. Цим терміном позначаються зловживання в практиці духовних наставників, коли священик або монах бере на себе роль Богом натхненного старця [38], не маючи для цього достатнього духовного досвіду. Така людина починає активно втручатися в особисте життя своїх підопічних, пригнічує їх волю, вимагаючи повного послуху з усіх питань, так, як це зазвичай роблять лідери нових культів.

Це питання розглядалося в грудні 1998 року на засіданні Священного Синоду Руської Православної Церкви, де зазначалося, що окремі священнослужителі, які отримали під час свого висвячення в священний сан право на керівництво духовним життям своїх прихожан [56], іноді розглядають це право як підставу на неподільну владу над життям і душами своїх підопічних. Такі духовні наставники забувають про те, що взаємини священика і прихожанина повинні будуватися на основі християнської любові і взаємної поваги до особистої свободи кожної людини, яка є особливою цінністю в очах Божих [6, с. 44]. Причина таких зловживань владою нерідко криється в механічному перенесенні духівником на парафіяльне життя суто чернечих понять підпорядкування послушника духовному старцю. Приміряючи на себе образ Богом натхненного наставника такий духівник, що як правило сам не має достатнього духовного досвіду, починає втручатися в особисте і сімейне життя своїх парафіян, підпорядковуючи мирян своєї волі, забуваючи про Богом дану свободу, до якої покликані всі християни (Гал. 5:13). Такі методи духовного керівництва нерідко призводять до того, що підопічні, які не згодні з методами наставницької діяльності духівників, переносять свою незгоду на всю Церкву, в результаті чого віддаляються від Бога, і нерідко стають легкою здобиччю різних сектантських організацій.

Іноді такі духовні наставники починають говорити про незаконність цивільного шлюбу, або навіть вимагають розірвати цивільний шлюб подружжя, які прожили разом багато років, якщо вони з якихось причин не освятили свій союз церковним таїнством вінчання. Буває, що духовний наставник вимагає розірвання шлюбу, посилаючись на те, що один з подружжя не належить до Православної віри. Деякі ченці духівники забороняють своїм підопічним вступати в шлюб, ґрунтуючись на тому, що чернече життя, на їхню думку, вище життя в шлюбі [45, с. 46]. Інші пастирі-наставники не допускають до таїнства причастя своїх прихожан, які живуть у шлюбі без церковного благословення, ототожнюючи по своєму розумінню невінчаний шлюб з блудом, а також забороняють вступати в другий шлюб своїм підопічним, безпідставно стверджуючи, що другий шлюб засуджується Церквою. Крім того, деякі священики забороняють подружнім парам розлучатися, навіть якщо з яких-небудь серйозних причин спільне життя їх стала неможливою.

Крім зазначених вище негативних явищ, стали також відомі випадки, коли духівник забороняє своїм підопічним вступати в законний шлюб по любові, але в той же час пропонує вийти заміж «за послухом», «по благословенню» або одружуватися з тієї ж підстави на зазначеній самим духівником особі.

Також мають місце випадки, коли священик забороняє своїм парафіянам звертатися під час хвороби за медичною допомогою, виконувати свої професійні обов'язки, вимагає виходу з політичної партії, забороняє участь у виборах або службу в збройних силах. Деякі духівники починають нав'язувати парафіянам свої політичні погляди, закликаючи підтримувати певні політичні партії, голосувати за зазначених духівником людей. Інші духовні наставники вважають марною або навіть шкідливою для порятунку підопічних їх навчання в світських навчальних закладах. Немає потреби говорити, що подібні твердження суперечать чинному цивільному законодавству, але вони також і порушують право кожного християнина на вільне волевиявлення, право самостійно приймати рішення [25, с. 88].

Крім усього сказаного, слід ще відзначити, що почастішали випадки, коли пастир починає формувати церковну громаду навколо свого власного авторитету, утверджуючись в очах парафіян за рахунок агресивної критики священного керівництва, а також інших пастирів і діяльності їх парафіяльних спільнот [47]. Ці пастирі забувають про те, що покликані вести людей до Христа, і підміняють це завдання служінням своєму особистому авторитету. У громадах подібного роду, як правило, створюється атмосфера власної винятковості, нетерпимості до будь-якого роду інакомислення, що за своєю суттю є несумісним з духом соборності, на якому заснована апостолами Православна Церква [1, с. 39].

У зв'язку з усім вищесказаним Священний синод прийняв таке рішення, спрямоване на подолання проявилися негативних явищ.

1. «Маючи на увазі, що почастішали скарги мирян на канонічно невиправдані дії окремих пастирів, вказати священикам, що несуть служіння духовних наставників, на неприпустимість примушування або спонукання підопічних, всупереч їх волі, до наступних дій і рішень: прийняття чернецтва; несення будь-якого церковного послуху; внесення будь-яких пожертвувань; вступу в шлюб; розлучення або відмови від вступу в шлюб, за винятком випадків, коли шлюб неможливий з канонічних причин; відмови від подружнього життя в шлюбі; відмови від військового служіння; відмови від участі у виборах або від виконання інших громадських обов'язків; відмови від отримання медичної допомоги; відмови від отримання освіти; працевлаштування або зміни місця роботи; зміни місця проживання» [39].

Ключовим моментом в цьому пункті є слова «всупереч їх волі», оскільки навіть добра справа, яку зробила людина проти свого бажання, не по внутрішньому розташуванню, а по зовнішній нав'язаній причині як мінімум, не принесе користі, а то може і зашкодити [33, с. 229-230]. Завдання духовного наставника полягає в тому, щоб вчити підопічних розрізняти добро й зло, давати їм підстави для життя по істині, але не вирішувати за них як чинити в тій чи іншій ситуації, інакше вони незабаром втратять будь-яку здатність самостійно приймати рішення. Кожен духівник у своїй практиці стикається зі спробою підопічних перенести відповідальність за прийняття рішень на свого духовного отця, бо свобода вибору часто буває для людини занадто важким тягарем. Досвідчений духовний наставник розкриє підопічному всі сторони кожного з можливих варіантів, але вирішувати, який з них вибрати, надасть все ж таки на вільну волю людини, щоб вона удосконалювалася в навичці прийняття відповідального вибору. В іншому випадку постраждає не тільки підопічний, а й сам духівник ризикує стати жертвою власних амбіцій і перетворитися на подобу лідера нового культу.

2. «Нагадати всім пастирям Російської Православної Церкви, що несуть служіння духовного наставництва про необхідність в їх практиці строго слідувати букві і духу Святого Письма і Священного Передання Православної Церкви, заповітам Святих Отців і канонічним принципам, а також про неприпустимість для православних пастирів вводити в практику духовного наставництва будь-які моральні та інші вимоги, що виходять за рамки, визначені згаданими законами» [39].

Так, духовний наставник не повинен, по слову Спасителя, «покладати на людей тягарі» (Лк. 11:46). Навіть виконання в повноті всіх статутних вимог Православної Церкви для сучасної людини часто виявляється непосильним завданням, оскільки мало хто мав можливість з дитинства рости в атмосфері православної сім'ї. Сьогоднішній прихожанин – це, в більшості випадків, вихованець секулярного суспільства, і його звернення до Бога, як правило, є результатом вибору вже дорослої, сформованої людини, якій не просто складно, а часто навіть і неможливо в повноті засвоїти спосіб життя, який був таким природним для православного християнина якихось сто років тому, коли все суспільство було православним. Тим більше не мають рації ті духовні наставники, які починають не тільки посилювати існуючі правила церковного життя, вибираючи з усіх їх можливих варіантів найсуворіші, але ще починають винаходити і встановлювати свої уставні вимоги.

3. «Нагадати всім пастирям-духівникам про те, що вони покликані допомагати своїм підопічним радою і любов'ю, не порушуючи при цьому Богом дану свободу кожного християнина. Підкреслити, що беззаперечна слухняність, на якій ґрунтується ставлення послушника до старця в монастирях, не може в повній мірі застосовуватися в парафіяльній практиці у взаєминах між священиком і його паствою. Особливо вказати на неприпустимість для пастирів втручатися в питання, пов'язані з вибором нареченого або нареченої будь-ким з їх підопічних, за винятком випадків, коли вони самі просять конкретного ради» [39].

Православна Церква є спільнотою віруючих, де ідеал християнина дійсно представлений у вигляді чернечого способу життя [29, с. 114]. Так склалося історично. Пов'язано це з тим, що більшість авторів душекорисних писань самі були ченцями, і адресували свої праці в першу чергу своїм побратимам монахам. Але образ високої чернечої гідності і строгість чернечого життя завжди залишаються тим ідеалом, тією вершиною, до якої в свою міру повинен прагнути кожен, хто шукає порятунку. Але одна справа, коли цього прагне душа, а інше, коли до цієї вершини духовний наставник жене буквально стусанами, ігноруючи волю і бажання підопічного, що, звичайно, неприпустимо. І також неприпустимо, навіть з благим наміром, втручатися духівнику в справу вибору людиною свого супутника життя, і тим більше нав'язувати кого-небудь на свій розсуд. Шлюб – це таїнство, де свій вибір роблять двоє за допомогою любові, і поруч із закоханими третім може бути тільки Бог, як джерело їхнього кохання, підкріпляючи їх вільне волевиявлення.

4. «Підкреслити неприпустимість негативного або зверхнього ставлення до шлюбу, нагадавши всім священнослужителям правило I-е Гангрського Собору: «Якщо хто засуджує шлюб та жінкою вірною і благочестивою, що з чоловіком своїм в подружньому спілкуванні перебуває, гребує, або засуджує її, як неспроможну увійти в Царство Боже, нехай буде під клятвою». Особливо підкреслити, що прийняття чернецтва є справою особистого вибору християнина, і не може відбутися «за послухом» того чи іншого духівника» [39].

Церква благословляє шлюб, вважаючи, що Сам Христос благословив це таїнство, бо вшанував Своєю присутністю весілля, яке справляли в Кані Галілейській, і зробивши там своє перше чудо (Ін. 2: 1-11), а тому духівник, який заперечує шлюб і шлюбні відносини, вважаючи їх перешкодою для порятунку, входить в протиріччя з благословенням Самого Христа, віддаляючи тим самим себе від Бога і Церкви.

Якщо шлюб, як союз чоловіка і жінки, є справою суто особистого вибору наречених, то і прийняття чернецтва, що, по суті, також є браком християнина з Церквою, якій він дає обіцянку зберігати вірність, так само повинно залишатися справою особистого волевиявлення, і тиск в цьому питанні з боку духовного наставника є абсолютно неприпустимим. На це вказує сам обряд чернечого постригу, коли священик або єпископ, що здійснює постриг тричі відкладає ножиці від себе, а майбутній чернець, постриг якого відбувається, тричі бере їх, і знову подає священикові, засвідчуючи твердість свого наміру [70].

5. «Нагадати чернецтву про неприпустимість, згідно з правилом 21-м Гангрського Собору, «приймати подвижництво в привід гордості», «дивитись зверхньо на тих, що живуть просто» (тобто перебувають у шлюбі) і «всупереч Писанням і церковним правилам вводити новини». Правило 10-е того ж собору говорить: «Якщо хтось з тих, що живуть в дівоцтві заради Господа буде величатися над тими, що поєдналися шлюбом, нехай буде під клятвою» [39].

Той, хто вступає на шлях чернечого життя дає серед іншого обітницю послуху, смирення перед волею Божою і духовних наставників, а виконання цієї обітниці в принципі несумісне з будь-яким видом звеличування.

6. Наполягаючи на необхідності церковного шлюбу, нагадати пастирям про те, що Православна Церква з повагою ставиться до цивільного шлюбу, а також до такого шлюбу, в якому лише одна зі сторін належить до православної віри, відповідно до слів святого апостола Павла: «Невіруючий чоловік освячується жінкою віруючою, і дружина невіруюча освячується в чоловікові віруючому» (1 Кор. 7:14) [39].

Звичайно, ідеальним варіантом для порятунку є шлюб між православними одновірцями, і природно, що такий шлюб буде освячений в Церкві. Тоді до інших об’єднуючих факторів додається і єдність віри, і взаємодопомога на шляху до порятунку. Але нерідко трапляються, що один з подружжя відкрив для себе Бога, ходить в храм, а інший так і залишився невіруючим, або навіть виявився іновірцем. Як бути в цьому випадку, що робити з таким шлюбом? І тут шостий пункт синодальної постанови дає зрозуміти, що коли Бог благословив подружжя даром любові один до одного, то ніхто з людей не має права стати на шляху втілення волі Божої.

7. Нагадати пастирям про те, що у своєму ставленні до другого шлюбу Православна Церква керується словами апостола Павла: «Ти зв'язаний з дружиною? Не шукай розлучення. Залишився без дружини? Не шукай дружини. Втім, якщо і одружишся, то не згрішиш; і як дівчина заміж піде, вона не згрішить ... Дружина законом прив'язана, поки живе чоловік її; якщо ж чоловік її вмре, вона вільна виходити заміж, за кого захоче, аби тільки в Господі» (1 Кор.7: 27-28, 39). [39].

І в цьому пункті ми знову бачимо акцент на свободі вибору людини. Врятуватися можна і в шлюбі, і поза шлюбом. Але якщо людині важко залишатися в самоті, то не буде гріхом одружитися, навіть якщо це шлюб повторний.

8. «Нагадати пастирям про необхідність дотримання особливої цнотливості і надзвичайної пастирської обережності при обговоренні з підопічними питань, пов'язаних з тими чи іншими аспектами їхнього сімейного життя» [39].

Сімейні відносини являють собою досить тонкий механізм взаємовідносин, а тому духовному наставнику необхідно проявляти максимальну обережність у питаннях вирішення сімейних конфліктів, намагаючись не займати категоричних позицій.

9. «Особливо вказати на неприпустимість для пастирів створення навколо себе таких громад, в яких має місце опозиційне і критичне ставлення як до вищого церковного керівництва, так і до інших пастирів з їх парафіяльними громадами» [39].

У першому розділі серед інших ознак деструктивного культу вже згадувався метод «сатанізації навколишнього світу», коли релігійна громада протиставляє себе як острівець світла істини всьому навколишньому світу, який у темряві гріха лежить. Саме на подолання подібних тенденцій і спрямований дев'ятий пункт. Адже насправді не важливо, які догмати будуть сповідувати члени такої громади, головне, що завдяки цьому методу у них буде формуватися культ лідера єдиної рятівної громади, а також елітарна ментальність, яка породжує звеличування над усіма, хто не є членом їхньої громади, величезну зарозумілість і гординю, що виникає внаслідок усвідомлення власної вибраності.

10. «Підкреслити неприпустимість використання церковного амвона для проповіді тих чи інших політичних поглядів» [39].

Церква є релігійною організацією, що займається справою порятунку людської душі для вічності, а тому питання, що стосуються тимчасового скоро поточного земного життя не повинні відволікати людину від головної мети її буття, від єднання з Богом. І якщо завдання церкви – це об'єднання як людини з Богом, так і людини з людиною, то будь-яке явище, що несе в собі поділ, не варте бути допущеним в церковне життя. До таких явищ, що розділяють, і належить поділ суспільства на політичні партії, а тому, будь-яка партійна агітація не варта звучати з церковного амвона, призначеного для проповіді слів життя вічного.

11. «Закликати єпархіальних Преосвященних звернути особливу увагу на те, як пастирями ввірених їм єпархій здійснюється духовне піклування про паству. Посилити нагляд за суворим дотриманням пастирями встановлень і норм Православної Церкви, що стосуються різних аспектів практики духовного наставництва» [39].

Церква – це джерело божественної і людської мудрості, і якщо духівник, засвоївши необхідну її частина, буде діяти в руслі церковного придання, то він уникне в своїй діяльності багатьох помилок і непорозумінь. Тому і наказує синод проявити строгість у дотриманні встановлень і норм Православної Церкви.

12. «Закликати віруючих Православної Церкви звертатися до свого правлячого архієрея у всіх випадках, коли пастир-духівник перевищив дану йому Богом владу «в'язати і дозволяти». Нагадати православній пастві про те, що поради духівника не повинні суперечити Святому Письму, Священному Переданню, вченню Святих Отців і канонічним принципам Православної Церкви: в разі ж розбіжності таких порад з зазначеними законами перевага повинна віддаватися останнім. У зв'язку з цим звернути увагу на слова преподобного Симеона Нового Богослова про те, як повинні будуватися відносини між духовним чадом і духівником: «Молитвами і сльозами благай Бога послати тобі безпристрасного і святого керівника. Також і сам досліджуй Божественні Писання, особливо ж практичні твори Святих Отців, щоб, порівнюючи з ними те, чого навчає тебе учитель і предстоятель, ти зміг бачити це, як в дзеркалі, і зіставляти, і згідне з Божественними писаннями приймати всередину і утримувати в думці, а помилкове і чуже виявляти і відкидати, щоб не спокуситися. Бо знай, що багато в ці дні стало спокусників і лукавих вчителів» [39].

Церква – це живий організм, і як усяка жива істота може бути схильна до хвороб. Деструктивні явища безсумнівно представляють собою хворобу, на яку Священний Синод відреагував як імунна система церковного організму. Все це є показником того, що Православна Церква сама по собі не є деструктивною релігійною організацією, а навпаки, є оплотом опору всім подібним деструктивним явищам, бореться з ними всередині себе, і дає підстави і методичну основу для протистояння проявам тоталітаризму і в інших релігійних організаціях і соціальних групах.

13. «Єпархіальним Преосвященним довести цю постанову до відома священнослужителів, ченців і мирян Руської Православної Церкви» [39].

Священний Синод відкрито заявляє про виниклі внутрішні проблеми, і закликає боротися з ними за допомогою проведення роз'яснювальної роботи, як серед духовенства, так і серед мирян. Вчинки темряви бояться світла і розголосу, а тому висвітлення проблеми, виявленої всередині церковного життя деяких православних парафій – це вже перший крок на шляху до її подолання.

3.2. Деструктивні тенденції на прикладах з практики в мировому Православ’ї.

Незважаючи на зусилля священного керівництва, спрямовані на профілактику та подолання виникаючих на православних приходах деструктивних явищ, все ж іноді, особливо на віддалених парафіях, негативні прояви мають місце, і перш, ніж Церква зуміє на них відреагувати, вони встигають заявити про себе в повний голос. Одним з останніх таких випадків стали події, пов'язані з громадою Середньо-уральського жіночого монастиря і його настоятелем схиігуменом Сергієм Романовим.

Недалеко від Єкатеринбурга, на землях пов'язаних з історією розстрілу і поховання тіл сім'ї останнього царя Російської імперії Миколая II, рішенням Єкатеринбурзької єпархії було розпочато будівництво жіночого монастиря на честь ікони Божої Матері «Спорительниця хлібів». Керувати початком будівельних робіт в 2002 році був призначений ієромонах Сергій Романов. Ігуменею монастиря була призначена монахиня Варвара Кригіна [34]. За минулі з того часу вісімнадцять років на порожньому місці виріс монастир, на території якого розташовані чотири храми, проживають більше 500 чоловік, є своє фермерське господарство і середня школа, в загальному маємо все, що необхідно для нормального автономного життя обителі.

На жаль, такий успіх в області матеріального добробуту почав згубно позначатися на духовному стані його будівельника і головного духовного наставника обителі отця Сергія, який до цього часу був зведений в ігумени і пострижений в схимники. За весь цей час, постійно перебуваючи в межах монастиря, отець Сергій, по слову Олександра Дворкіна, звик, що всі його вважають великим молитовником, великим чудотворцем і екзарцистом, і розмовляють з ним «звертаючись знизу догори» [14], в поклоні, як зі святим старцем. Для людини, що не має ні духовного досвіду, який набувається десятиліттями життя в молитві і слухняності у старця, духовного наставника, ні богословської освіти [58], яка дає можливість компенсувати відсутність власного духовного досвіду вивченням досвіду святих наставників і вчителів Церкви, таке становище виявилося душезгубним. Отець Сергій сам повірив в те, що він великий угодник Божий, і ця відсутність адекватності в самооцінці призвела до розвитку пристрасті гордині і сприяння формуванню культу власної особистості. Як результат – агресивне сприйняття критики, і в першу чергу з боку церковної влади, що з часом сформувало агресивне ставлення до будь-яких проявів інакомислення, ворожість щодо опонентів і втрати будь-якої терпимості до немочей ближніх. Прагнучи зміцнитися в образі праведника, ревного служителя Божого, отець Сергій став приміряти на себе образ викривача вад сучасного суспільства. Наслідуючи стиль пророчого служіння біблійного пророка Іллі, він почав таврувати ганьбою світські та церковні влади [59], використовуючи в своїх зверненнях популістські ідеї і теми різних теорій змов [60]. В результаті всіх цих дій він був спочатку для напоумлення заборонений в священному служінні, але ігноруючи рішення церковної влади самовільно продовжував служити. Потім, єпархіальний архієрей, бачачи наполегливий непослух отця Сергія, рішенням церковного суду позбавив його священного сану, але замість покаяння він продовжив свою діяльність з ще більшою активністю, записуючи нові відео з розгромними викриттями, і викладаючи їх в Інтернет. Нарешті, за завзяту непокору церковній владі і продовження здійснення священнодійств, не будучи вже носієм священного сану, схимонах Сергій був відлучений від Церкви [58].

Розглянемо тепер описаний інцидент на предмет виявлення деструктивних ознак в житті Середньо-уральського монастиря.

Згадаймо ще раз чотири ознаки деструктивної релігійної організації по Олександру Дворкіну. Це наявність некритичного лідерства або гуруїзм, наявність організації з жорсткою дисципліною, наявність рятівного методу і «езотеричний розрив» або просто брехня при вербуванні.

Що стосується некритичного лідерства, то про це було вже досить сказано, при описі фігури отця Сергія. З усіма своїми якостями він у своїй особистості являє яскравий приклад сектантського гуру, що володіє, на відміну від простих людей, практично божественними якостями: зціляє від хвороб, велить злими духами та виганяє їх молитвами чи просто словом [61], дає тим, хто шукає істини божественні настанови і картає відступників від істини, незважаючи на їх ранги і особи.

Що ж стосується наявності організації з жорсткою дисципліною, то до цього вже природним чином розташовують умови автономного життя за стінами монастиря, відгородженого від зовнішнього світу своїми стінами і відносної віддаленістю від населених пунктів. Якщо на чолі такої обителі стоїть духовно досвідчений настоятель, з любов'ю керуючий своїми підопічними, то життя за статутом в ній йде на користь і на спасіння душі кожного, хто в цьому монастирі перебуває. Але дуже багато чинників залежить від особистості настоятеля. Якщо на чолі громади виявляється людина, яка любить тільки себе, то і вся організація буде підпорядкована роботі на користь його особистих інтересів. Тоді воля лідера виявляється головним статутом обителі, а виконання його бажань виявляється єдиною можливістю досягнення порятунку. З цих позицій стає зрозумілим той ентузіазм черниць Середньо-уральського монастиря, з яким вони, щоб доставити радість улюбленому батюшці, пускаються перед відеокамерою в танок, і виспівують частівки під супровід акордеону [14]. Одним словом, з жорсткою дисципліною і безумовним підпорядкуванням волі духівника обителі отцю Сергію в громаді Середньо-уральського жіночого монастиря все в порядку: черниці танцюють і співають, ієромонахи служать спільні служби з відлученим від церкви колишнім схиігуменом, паломники відкрито заявляють про небажання підкорятися рішенням церковної влади [19], насельники обителі встають живим заслоном, щоб не допустити в монастир представників єпархіальних властей і правоохоронних органів [71]. Таким чином, можна з повною підставою стверджувати наявність в Середньо-уральському жіночому монастирі релігійної організації сектантського типу.

Третя ознака – наявність рятівного методу. Наявність методу вимагає в першу чергу визначити мету, якої за допомогою цього методу можна досягти. В даному випадку отець Сергій не обтяжував себе винаходом якоїсь особливої мети. Будучи православним священиком, він спілкувався зі своїми парафіянами, які, як і він сам шукали порятунку у Христі, шукали Царства Божого. Це і була їх головна спільна мета. Адже в плани батюшки не входило стати якимось там гуру, харизматичним лідером псевдо православної релігійної організації. Бо він, мабуть, і зараз ще не зрозумів, ким він насправді став. А відповідно і метод, який пропонував для порятунку отець Сергій був частково традиційним – це покаяння, це молитви, як підвалина та невід’ємна складова чернечого життя [30, с. 94], це творіння добрих справ і інші, звичайні для життя православного християнина справи віри. Єдиною, але дуже важливою відмінністю в методі схиігумена, було визначення ворога. Якщо православна аскетична наука каже, що ворогом мого порятунку крім сатани є я сам [26, с. 93], то виходячи із проповідей отця Сергія виявляється, що крім сатани моїми ворогами є сатанинські поплічники в особі жидомасонів, католиків, президента, патріарха, митрополита і всіх тих, хто з позицією батюшки не згоден, а значить, є знаряддям темних сил і ворогом порятунку [59]. Від ворогів пропонувалося дистанціюватися, протистояти їх волі шляхом відмови від податкових номерів, щеплень, карантинних заходів, а також проводити з цього приводу серед православних роз'яснювальну роботу. Важливе місце з метою створення почуття провини в методі займало покаяння у вбивстві останнього російського царя. Цар в цьому випадку позиціонувався як жертва, яку можна порівняти з хресною жертвою Христа, на яку Микола II пішов добровільно заради порятунку Росії і всього російського народу. Спочатку пояснювалося людині, що він, як спадкоємець своїх предків несе відповідальність за цей страшний гріх, далі слідував період читання покаянних молитов і молитов царю мученику і спасителю, а потім батюшка приймав покаяння і звільняв від вантажу цієї страшної за його словами провини. У підсумку, полегшення, яке відчувала людина в результаті покаяння, вона підсвідомо пов'язувала з особистістю самого отця Сергія, що породжувало, в свою чергу, разом з почуттям вдячності міцну психологічну залежність. До цього можна ще додати формування елітарної ментальності, усвідомлення приналежності до групи чистих, святих, що покаялися, що, в свою чергу, позбавляло здатності до сприйняття критики ззовні як на свою адресу, так і на адресу громади і тим більше самого батюшки Сергія [19] .

Нарешті, остання, четверта ознака сектантської організації – езотеричний розрив, або брехня при вербуванні. Ця ознака самим логічним чином випливає з усього вищесказаного про життя Середньо-уральського монастиря. Людина, яка перший раз переступала поріг обителі, була упевнена, що прибула в православну чернечу громаду, яка входить до складу Православної Церкви, зберігає вчення і канони Православ'я, долучає вірних до Трапези Господньої [2], словами і справами проповідує християнську любов до Бога і ближніх. Головною особою в такому монастирі, головним учителем і наставником, а тим більше головним особистісним об'єктом поклоніння повинен бути, з точки зору Православ'я тільки Христос. Завдання священнослужителів і духовних наставників в такому випадку полягає в приведенні людини до Христа, в знайомстві з Ним і навчанні служіння Йому. І в цьому випадку дуже важливо, щоб духовний наставник не закрив собою Христа, своїми чеснотами і особистими якостями не підмінив Його Особистість і не став об'єктом шанування замість Христа, або якщо сказати по-грецьки, на мові Нового Завіту анти-Христом (αντίχριστος)! Саме ця біда і спіткала колишнього схиігумена Сергія, який швидше за все сам того не бажаючи, а просто через брак духовного досвіду, підмінив собою Христа і став антихристом, за що, по суті, і був відлучений від Церкви. Так ось суть езотеричного розриву в даному випадку полягає в тому, що людина приходила до Середньо-уральського православного монастирю, а потрапляла в секту, хотіла перемогти свого внутрішнього ворога, а опинялася перед необхідністю боротьби з ворогами зовнішніми, зазначеними організацією, шукала служіння Христу, а за фактом починала служити антихристу.

Звичайно, життя цілої громади неможливо осягнути зазначеними ознаками, воно набагато складніше і багатше, але очевидно, що там відбуваються процеси, які і були засуджені священною владою. Ці процеси дійсно мали негативний вплив на життя насельників і паломників монастиря, а тому і дії, спрямовані на припинення антихристиянської деструктивної діяльності колишнього духівника обителі були абсолютно правомірними і, з точки зору православних канонів, абсолютно обґрунтованими [68].

3.3. Подолання негативних явищ в житті окремих парафій УПЦ

Розглянемо тепер, як йдуть справи з негативними явищами в житті православних громад на канонічній території Української Православної Церкви. Негативними можна розглядати ті явища, які в кінцевому підсумку ведуть громаду, або, по крайній мірі, її лідера до розколу і втрати канонічної єдності з Церквою.

Відразу необхідно обумовити, що в питаннях які стосуються церковної дисципліни крім власних постанов Українська Православна Церква відкрита до використання досвіду інших помісних православних церков, а тому і рішення Священного Синоду РПЦ від 28-29 грудня 1998 року, що стосуються збільшення кількості випадків «зловживання деякими пастирями ввіреною їм від Бога владою» [39] має для православних громад України важливе значення. Духовні хвороби, до яких можуть бути схильні духовні наставники російських православних громад, в рівній мірі представляють небезпеку і для українських пастирів.

Прикладом тому можуть бути події, що відбулися в православній громаді Свято-Покровського храму села Бортничі, яке знаходиться в адміністративному управлінні Київської міської ради [3], де батюшка організував на парафії справжню секту апокаліптичної спрямованості.

У Бортничі, що під Києвом, отець Микола Наслудов приїхав ще в 1979 році в двадцятип'ятилітньому віці, де незабаром побудував храм на честь Покрова Божої Матері. Жителі села спочатку відгукувалися про нього дуже добре: церкву збудував, обов'язки виконує справно, поводиться благочестиво [5]. Але на початку дев'яностих років в середовищі православних парафіян і, особливо серед любителів паломницьких поїздок, почали поширюватися листівки і брошури, що містять тексти які збуджують апокаліптичні настрої, розкривають різні теорії змов. Серед такої літератури можна було зустріти Почаївські і Святогірські листки, листівки і брошури «Світу Печерського», газету «Земщина» тощо [18] [50]. У той період багато православних, в тому числі і священики «перехворіли» цією духовною пошестю, що відволікала християнина від внутрішньої духовної праці, перемикаючи його на боротьбу з зовнішніми ворогами. Все це уводило людину від справжньої віри в псевдоправославну політику, яка не має до діла спасіння душі ніякого відношення. Адже навіть якщо допустити, що все сказане про ворогів в цій друкованій продукції виявилося б правдою, то тим більш православному християнинові в першу чергу необхідно було б не відволікаючись на зовнішнє, посилювати роботу з внутрішнього духовного преображення на виконання слів Христа: «Не бійтеся тих, що вбивають тіло, а душі вбити не можуть; але бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло погубити в геєні» (Мф. 10:28).

Але, так чи інакше, отець Микола мабуть також піддався впливу цієї «літаючої навколо в повітрі» апокаліптичної маячні, і десь з кінця дев'яностих років починає активно проповідувати про швидкий прихід антихриста. Особливе неприйняття батюшки викликали мобільні телефони, пластикові банківські картки і навіть просто наявність серії і номера в паспорті, які він ототожнював з печаткою антихриста, яка позбавляє людину можливості порятунку [5]. Єпархіальна влада докладала чимало зусиль щоб привести до розуму свого священика, але всі ці спроби повернути його на шлях проповіді православних цінностей виявилися безрезультатними. В кінцевому підсумку протоієрей Микола Наслудов був заборонений в священному служінні [69]. Але ця подія не тільки не зупинила діяльність отця Миколая, але навпаки, створила йому імідж мученика, гнаного за правду, і навпаки посприяла залученню в парафію ще нових прихильників. Так, на момент конфлікту, що призвів до арешту колишнього протоієрея Миколая, на території храму постійно проживали за різними джерелами від 70 до 100 чоловік [5] [69].

Але зупинимося на цьому конфлікті детальніше. У середині серпня 2014 року померла матушка Тетяна, яка працювала в свічковий лавці. Поховали її тут же у дворі храму. Після її похорону батюшка почав проповідувати своїм парафіянам, що вона свята, і скоро воскресне. Через півроку, 14-го лютого, напередодні свята Стрітення Господнього, труну з тілом Тетяни за наказом батюшки відкопали. Тіло покійниці переодягли в чистий одяг, і також в труні виставили на поклоніння посеред храму. Батюшка не переставав говорити, що Тетяна жива, і скоро повинна воскреснути, а присутні свідки цього дива будуть матінкою врятовані. Протягом декількох днів тілу поклонялися як святим мощам. Але скоро, перебуваючи на відкритому повітрі, тіло почало активно виділяти запах розкладання, і, врешті-решт, хтось із більш розсудливих прихожан повідомив про подію в міліцію.

26 лютого 2015 року силами спецпідрозділу міліції представникам єпархії та місцевої влади вдалося проникнути на територію громади, в результаті чого колишній протоієрей Микола Наслудов був затриманий, і спрямований для психічного огляду в психоневрологічний диспансер. Тіло Тетяни передали для законного поховання її дочці, дітей, які перебували в громаді, забрали для подальшого розгляду органи опіки, насельників громади відправили по домівках, а в храм був призначений новий досвідчений настоятель, який за короткий термін привів його в належний статутний порядок. На сьогоднішній момент Свято-Покровська парафія села Бортничі діє в статутному режимі як звичайний парафіяльний храм.

В описаній історії з життя Свято-Покровської парафії села Бортничі, як і в історії Середньо-уральського монастиря, знаходимо все ту ж схему формування деструктивного культу на базі православної громади. Спочатку духовний наставник починає активно проповідувати про швидке настання кінця світу. Зазвичай він підкріплює свої слова вказівками на події в світі, які ототожнюються з ознаками близької його кончини, описаними у всіляких пророцтвах, і, зокрема, в Одкровенні Іоанна Богослова. Коли думка про швидку кончину цього світу виявляється надійно зафіксованою в свідомості підопічних, включається другий етап: «сатанізації» навколишнього світу. Лідер громади починає різку критику на адресу зовнішнього світу, його пристроїв, технологій, влади, в тому числі і влади церковної, завдяки чому його особистість в очах підопічних набуває образ, аналогічний древнім пророкам, ревним служителям Божим. Він пашить праведним гнівом на будь-які прояви неправди і беззаконня, викриває пороки суспільства, побратимів священиків і церковних ієрархів, і закладає в свідомість слухачів його проповідей чітке і просте сприйняття світу у його поділі на добро і зло, світло і темряву, посилаючись при цьому на слова Христа: « хто не зо Мною, той проти Мене» (Мф. 12:30). В результаті такого нав'язаного спрощеного, або навіть можна сказати примітивного сприйняття світу, людина, яка шукає Христа і не бажає брати участь в беззаконні цього світу, виявляється вимушеною стати на бік батюшки Миколая. Він, або вона, продає непотрібну вже в Царстві Божому квартиру, жертвує непотрібні від цього часу кошти на громаду, знищує свій мобільний телефон, спалює паспорт з податковим номером, які є кодом антихриста і, поселившись в храмі, чекає кінця світу, який повинен відбутися вже ось-ось, з дня на день.

В описаній схемі роботи звичайного апокаліптичного культу присутні всі чотири ознаки деструктивної організації: є харизматичний лідер, якому довіряють як голосу Самого Бога, є метод, який полягає у відмові від податкового номера, паспорта, телефону і інших аксесуарів сучасного світу, є організація віруючих в богонатхненність лідера людей, які порвали з навколишнім сатанинським світом і спраглих виконувати волю наставника, а також є брехня при вербуванні, коли замість православної громади людина потрапляє в апокаліптичний деструктивний культ.

Менш радикальним, на відміну від апокаліптичних культів, представляється псевдоправославний напрямок «царебожників», про який вже йшла мова в зв'язку з Середньо-уральським жіночим монастирем. На канонічній території Української Православної Церкви немає прикладів релігійних громад цього напрямку, які б жили в вигляді відособлених комун, характерних для апокаліптичних культів. Царебожництвом, як правило, «балуються» настоятелі храмів, які не можуть придумати іншого приводу, щоб виділитися на тлі сусідніх парафій, і привернути до себе більше прихожан. Правильно зауважив свого часу Олександр Дворкін, що в основі будь-якої секти лежить економічний інтерес [12, с. 21]. Не є винятком в цьому питанні і секти, що виникають на православному ґрунті. Кожен настоятель стурбований проблемою розвитку свого приходу. Хтось з цією метою відкриває у себе недільну школу, хтось організовує паломницькі поїздки, деякі настоятелі налагоджують якесь виробництво, інші самі йдуть ще на якусь допоміжну роботу. Але іноді знаходяться ті, хто не хоче напружуватися, і просто йде по шляху організації сектантського укладу громади, і царебожництво в цьому випадку набагато дешевше апокаліптичних сект: немає необхідності утримувати когось на своїй території, годувати їх і одягати. Всі рядові царебожники живуть по своїх домівках і утримують себе самі, але будучи частиною громади чистих, обраних, тих, що покаялися в гріху царевбивства, вони відвідують тільки свій храм, в якому батюшка регулярно здійснює молебень з акафістом цареві мученику і спасителю, після якого влаштовуються хресна хода з портретами Миколи II і членів його розстріляної сім'ї.

У самому цьому акафісті немає нічого противного Церкві, розстріляний цар Микола II і його сім'я канонізовані Православною Церквою як царствені мученики, і поминаються в молитві поряд з іншими святими у всіх храмах на кожній всеношній службі. Проте царебожники, виділивши царя із загального ряду, роблять його шанування головною умовою порятунку, а також приводом для поділу віруючих на своїх і чужих [66].

Цікавою особливістю таких приходів є їх службова та позаслужбова взаємодія. Іноді вони влаштовують спільні акції і хресні ходи, обмінюються друкованою продукцією, а також підтримують авторитет один одного, представляючись єдиною організацією справжніх православних, які очікують відновлення царства і сходження на престол останнього православного царя [54, с. 333].

На території Сєверодонецької єпархії [57] також до недавнього часу був свій царебожник протоієрей Микола Борисов. Отримавши направлення на службу в селище міського типу Білокуракине, він побудував в його центрі храм на честь царствених страстотерпців. Спочатку все йшло в звичайному порядку, але скоро через нестачу тактовності батюшки в спілкуванні з прихожанами і частим зловживанням спиртними напоями, авторитет настоятеля в селищі почав падати, що не могло не відбитися на числі прихожан і відповідно на фінансовому благополуччі храму. І тоді протоієрей Миколай вирішив підняти свій авторитет за рахунок посилення царебожного компоненту, і критики нечестивих церковних і світських властей, які не бажають каятися в гріхах царевбивства і почитати царя спасителя. В кінцевому підсумку він перестав в храмі за богослужінням поминати церковну владу [62, с. 11], самостійно поставивши себе в стан розколу. Довгі умови з боку правлячого єпархіального архієрея результату не принесли, і владика був змушений заборонити протоієрея Миколая в служінні, а в храм на служіння призначити нового настоятеля,

На жаль, подібні випадки далеко не рідкість в житті православних парафій України, і тому як правлячі архієреї, так і відповідні єпархіальні відділи, які займаються апологетикою і боротьбою з сектантським впливом, змушені постійно контролювати духовний клімат парафіяльних спільнот, щоб мати можливість своєчасно відреагувати на зародження негативних деструктивних явища.

Таким чином, розглядаючи проблему використання технологій контролю свідомості в православних релігійних організаціях, слід зазначити, що дані негативні явища мають місце в діяльності окремих парафій тільки з вини людського фактору, перегинів з боку ще недосвідчених або малоосвічених духівників. Передумов для таких явищ ні в догматичному вченні, ні в статутах церкви не закладено. Навіть навпаки, все вчення і канони Православної Церкви побудовані на затвердженні безумовної цінності особистісної свободи людини, на вихованні необхідної для порятунку здатності розрізнення між добром і злом, і можливості реалізації вільного, невимушеного вибору на користь добра. Немає передумов до виникнення деструктивних явищ і з боку церковного священного керівництва. Як Священний Синод, так і правлячі єпархіальні архієреї докладають на місцях чимало зусиль, як для профілактики, так і для подолання виникаючих іноді на окремих парафіях негативних деструктивних явищ.

ВИСНОВКИ

Проведене дослідження проблеми проникнення технологій контролю над свідомістю в діяльність традиційних культів дозволило зробити наступні висновки:

1. Технології контролю над свідомістю людини є реаліями сучасності, що увійшли в життя суспільства в ХХ столітті спочатку в політичній сфері у вигляді тоталітарних державних систем, а потім і в сфері релігійній, породивши тоталітарні релігійні організації. Таким чином, всі нові культи, що виникли в ХХ столітті, а також релігійні організації, які були засновані в кінці дев'ятнадцятого, але сформували свій внутрішній устрій життя вже в двадцятому столітті, неминуче є тоталітарними, такими, що зафіксували при зародженні в своєму внутрішньому устрої соціокультурну складову сучасної їм суспільної свідомості, світогляду суспільства технологій, суспільства, яке впровадило технологічність не тільки в сферу міжособистісного людського спілкування, але й в інтимну сферу взаємин Бога і людської душі.

Ця технологічність, дає змогу розглядати людину вже не як унікальну особистість, яку потрібно дізнатися, зацікавити, подружитися і повести за собою незвичайної ідеєю, що дозволяє внутрішньому світу цієї особистості максимально повно розкритися у всій своїй красі, а як об'єкт для застосування технології вербування в число адептів організації.

2. Організації, що виникли і сформувалися до початку ХХ століття, є носіями традиційного погляду на цінність свободи особистості, і мають обґрунтування необхідності цієї свободи в головних положеннях свого віровчення [все догматики].

Всі прояви деструктивних явищ в діяльності таких традиційних культів є результатом відступу окремих представників традиційних релігійних організацій від основних визначальних в їх віровченні істин, і не є породженням самої релігійної організації або наслідком розвинення її віровчення.

3. Для захисту громадян від негативних деструктивних явищ, які загрожують їм з боку нових релігійних культів, необхідно обмежувати, жорстко регламентувати діяльність самих нових культів, деструкцтивність яких неминуче закладена в самій основі їх організацій. У разі ж деструктивних проявів з боку традиційних релігійних організацій необхідно спільно з керівництвом такої організації припиняти діяльність тих її представників, які звертаються до використання нетрадиційних, неперевірених або свідомо небезпечних для послідовників методів ведення місіонерської та іншої релігійної роботи.

Головною мірою захисту від деструктивного впливу в релігійній сфері є просвітницька робота з роз'яснення ступеню загрози для кожної людини існуючої небезпеки, знайомство з ознаками і методами деструктивного впливу на свідомість людини, а також взаємодія з керівниками традиційних релігійних організацій, зацікавлених в збереженні чистоти віри, в збереженні своєї самоідентичності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алипий, архмандрит, Исайя, архимандрит. Догматическое Богословие: курс лекций. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1999. 288 с.

2. Афанасьев Н., протопресвитер. Трапеза Господня. Киев : Храм преподобного Агапита Печерского, 2003. 176 с.

3. Бортничі. *Вікіпедія* : <https://uk.wikipedia.org/wiki/Бортничі> (дата звернення 17.12.2020).

4. Бхагавад-гита, как она есть. А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Москва :The Bhaktivedanta Book Trust, 2015. 976 с.

5. В Киевской области священник-некромант 10 лет возглавлял страшную секту на территории православного храма. *Iriney*: веб-сайт. URL: <https://iriney.ru/iskazhenie-pravoslaviya-i-okolopravoslavnyie-sektyi/obshhee/v-kievskoj-oblasti-svyashhennik-nekromant-10-let-vozglavlyal-strashnuyu-sektu.html> (дата звернення: 05.01.2021).

6. Воронов Л., протоиерей. Догматическое богословие. Клин : Христианская жизнь, 2000. 138 с.

7. Галицкая И. А., Метлик И. В. Новые религиозные культы и школа. Пособие для руководителей образования и учителей. / Отв. ред. М. А. Ушакова. Москва : Сентябрь, 2001. 159 с. (Библиотека журнала «Директор школы» :ДШ; Вып. 2, 2001 г.).

8. Давыденков О. Катехизис. Введение в догматическое богословие : курс лекций. Москва : ПСТБИ, 1994. 229 с.

9. Дворкин А.Л. Псевдохристианская секта «Свидетели Иеговы». О людях, никогда не расстающихся со «Сторожевой Башней» СПб.: Формика, 2002, 159 с.

10. Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. *Азбука веры*: веб-сайт URL: <https://azbyka.ru/otechnik/sekty/sektovedenie-totalitarnye-sekty/1_9> (дата звернення 19.12.2020 р.)

11. Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. Нижний Новгород : Братство во имя Св. князя Александра Невского, 2000, 698 с.

12. Дворкин А.Л. Введение в сектоведение. Учебное пособие к курсу «Сектоведение». Нижний Новгород : Братство во имя Св. князя Александра Невского, 1998. 462 с.

13. Дворкин А.Л. Десять вопросов навязчивому незнакомцу. Москва : Московская Патриархия, 1998, 50 с.

14. Дворкин А.Л. Секта Сергия. *YouTube*: на 0:01:57.

<https://www.youtube.com/watch?v=oN_Q4D0SiZI> (дата звернення: 18.12.2020).

15. Живая этика в Северодонецке. *Forum.Roerich* : веб-сайт URL: <http://forum.roerich.info/showthread.php?t=12232> (дата звернення: 15.10.2020).

16. Живая этика. *Православная энциклопедия* : веб-сайт URL: <https://www.pravenc.ru/text/182249.html> (дата звернення: 15.10.2020).

17. Закон Божий для семьи и школы / сост. С. Слободской. 4-е изд. Jordnville, N.Y.: Holy Trinity Monastery, 1987. 724 с.

18. Земщина (газета). *Википедия* : веб-сайт. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Земщина_(газета)> (дата звернення 14.12.2020).

19. Извергнутый. Специальный репортаж о бывшем схиигумене Сергии из среднеуральского женского монастыря. *YouTube*: веб-сайт. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Lt_KLqg3JQw> (дата звернення: 05.01.2021).

20. Как завести и продолжить разговор на библейскую тему. Brooklyn, New York, U.S.A.: Watch Tower Bible and Tract Society of New York, 1994. 16 c.

21. Капкан безграничной свободы. Сборник статей о сайентологии. Под ред. Проф. Дворкина А.Л. М.: Изд-во Братства Святителя Тихона, 1996, 158 с.

22. Кеннет Боа. Лабиринты любви. Пол Литтл. Путь к истине. Мытищи : Slavic Gospel Association, 1992. 310 с.

23. Кураев А., протодиакон. Кто послал Блаватскую? Теософия, Рерихи и Православие. Ростов-на-Дону : Троицкое слово, 2000. 400 с.

24. Кураев А., протодиакон. Сатанизм для интеллигенции. Т.1. Москва: Отчий дом, 1997. 562 с.

25. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви. Догматическое богословие. Москва : Центр «СЭИ», 1991. 288 с.

26. Лука Крымский (Войно-Ясенецкий), архиепископ. Наука и религия. Ростов-на-Дону : Троицкое слово, 2001. 320 с.

27. Макдауэл Д., Стюарт Д. Обманщики. Пикорп, Минск, 1997. 224 с.

28. Мартинович В.А. Нетрадиционная религиозность: возникновение и миграция. Материалы к изучению нетрадиционной религиозности. Т.1. *ACADEMIA* : веб-сайт. URL:

<https://www.academia.edu/12504596/Нетрадиционная_религиозность_возникновение_и_миграция_Материалы_к_изучению_нетрадиционной_религиозности_Т_1> (дата звернення: 14. 10.2020).

29. Мейендорф И., протопресвитер. Введение в святоотеческое богословие. Киев : Храм преподобного Агапита Печерского, 2002. 356 с.

30. Мейендорф И., протопресвитер. Византийское богословие. Минск : Лучи Софии, 2001. 336 с.

31. Мирный новый мир: наступит ли он? Brooklyn, New York, U.S.A.: Watch Tower Bible and Tract Society of New York, 1992. 6 c.

32. Миссионерский путеводитель по Библии. Киев : Свет Печерский, 1991. 240 с.

33. Михаил (Грибановский), епископ. Лекции по введению в круг богословских наук. Киев : Пролог 2003. 249 с.

34. Монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». *Википедия* : веб-сайт. URL:

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Монастырь_в_честь_иконы_Пресвятой_Богородицы_«Спорительница_хлебов»](https://ru.wikipedia.org/wiki/Монастырь_в_честь_иконы_Пресвятой_Богородицы_) (дата звернення: 18.12.2020).

35. Муссолини Б. Доктрина фашизма: с приложением Хартии труда. Перевод Новикова В.Н. Париж : Возрождение, 1938. 60 с.

36. Наше служіння Царству. Серпень 2015. *Свідки Єгови* : веб-сайт. URL: <https://www.jw.org/uk/бібліотека/служіння-царству/> (дата звернення: 14.12.2020).

37. Невежество. Рерих Е. И. *Теопедия*: веб-сайт URL: <https://ru.teopedia.org/hir/Невежество> (дата звернення 24.12.2020 р.)

38. О жительстве в послушании у старца. *Православие и Мир* : веб-сайт. URL: <https://lib.pravmir.ru/library/readbook/3176> (дата звернення 05.01.2021).

39. Об участившихся случаях злоупотребления некоторыми пастырями вверенной им от Бога властью. Журналы заседания Священного Синода от 28-29 декабря 1998 года. *Patriarchia.ru* : веб-сайт. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/4970081.html> (дата звернення: 28.09.2020).

40. Опарин А.А. Биография. *LiveLib* : веб-сайт. URL: <https://www.livelib.ru/author/166028-aleksej-oparin> (дата звернення: 05.01.2021).

41. Опарин А.А. Манкурты ХХІ века. Археологическое исследование второй Книги Царств: монография. Харьков : Факт, 2004. 208 с.

42. Опарин А. Нейролингвистическое програмирование. *Библия и наука* : веб-сайт. URL: <http://nauka.bible.com.ua/mankurt/1-10.htm> (дата звернення: 05.01.2021).

43. Опарин А. Религии мира и Библия. *Библия и наука* : веб-сайт. URL: <http://nauka.bible.com.ua/religion/index.htm> (дата звернення: 05.01.2021).

44.Осипов А.И., Тоталитарные секты: технология обмана. Минск : Белорусский экзархат, 2004. 192 с.

45. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Определение юбилейного Архиерейского Собора. Москва : Московская Патриархия, 2000. 86 с.

46. Отношение Православия к другим религиям. *Азбука веры* : веб-сайт. URL: <https://azbyka.ru/otnoshenie-pravoslaviya-k-drugim-religiyam> (дата звернення 05.01.2021).

47. Питницкий М., протоиерей. Торговля в храме. Северодонецк : Храм иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость», 2017. 84 с.

48. Платон, архиепископ Костромской и Галичский. Сокращенное изложение догматов веры по учению Православной Церкви. Москва : Лествица, 1999. 350 с.

49. Помазанский М., протопресвитер. Православное догматическое богословие в сжатом изложении. Jordnville, N.Y.: Holy Trinity Monastery, 1963. 256 с.

50. Почаевские листки. *Википедия* : веб-сайт. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Почаевские_листки> (дата звернення 14.12.2020).

51. Православно-Католический диалог. *Википедия* : веб-сайт. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Православно-католический_диалог> (дата звернення 05.01.2021).

52. Рериховское движение. *Википедия* : веб-сайт URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Рериховское_движение> (дата звернення: 28.09.2020).

53. Рерих Николай Константинович. *Википедия* : веб-сайт URL:

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Рерих,_Николай_Константинович> (дата звернення: 28.09.2020).

54. Россия перед вторым пришествием: материалы к очерку русской эсхатологии / сост.: С. Фомин. Загорск : Свято-Троице-Сергиева Лавра, 1993. 384 с.

55. Рубский В., священник, Луканов В., священник. Верую. Блокнот-конспект по православному вероучению. Одесса-Донецк, 2000. 112 с.

56. Священник. *Древо* : веб-сайт. URL: <https://drevo-info.ru/articles/823.html> (дата звернення 03.12.2020).

57. Северодонецкая епархия 10 лет. Северодонецк, 2017. 104 с.

58.Сергий (Романов). *Википедия* : веб-сайт. URL:

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Сергий_(Романов)#cite_note-216> (дата звернення: 04.01.2021).

59. Сергий (Романов), схиигумен. Слуги антихриста. *YouTube*: на 0:00:55. <https://www.youtube.com/watch?v=cRE1VmIGJyI> (дата звернення: 18.12.2020).

60. Сергий (Романов), схиигумен. Где вера в чистоте - там нетраскола! *Youtube*: на 0:01:54. <https://www.youtube.com/watch?v=T9NabgOOnN0> (дата звернення: 18.12.2020).

61. Сергий (Романов), схиигумен. Отчитка. *ok.ru* : веб-сайт. URL: <https://ok.ru/video/1363171938680> (дата звернення: 20.12.2020).

62. Служебник. Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2017. 400 с.

63. Содружество. *Северодонецк онлайн* : веб-сайт. URL: <https://sd.ua/kpo> (дата звернення: 27.11.2020).

64. Ты можешь жить вечно в раю на земле. Brooklyn, New York, U.S.A.: Watch Tower Bible and Tract Society of New York, 1989. 256 c.

65. Уолтер М. Царство культов. СПб.: Логос, 1992. 352 с.

66. Филлипс А., протоиерей. О семи видах поддельного православия. *Pravoslavie* : веб-сайт. URL:

<https://pravoslavie.ru/131550.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr> (дата звернення: 03.09.2020).

67. Центр ведической культуры в Северодонецке. *В контакте* : веб-сайт. URL: <https://vk.com/club70888721> (дата звернення: 18.10.2020).

68. Церковный суд Екатеринбургской епархии принял решение об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова). *Официальный сайт Русской Православной Церкви* : веб-сайт. URL:

<http://www.patriarchia.ru/db/text/5689485.html> (дата звернення 14.12.2020).

69. Церковь о священнике, раскопавшем могилу жены: «Вырытый труп – не самое страшное, что там произошло». *КП в Украине* : веб-сайт. URL: <https://kp.ua/incidents/492819-tserkov-o-sviaschennyke-raskopavshem-mohylu-zheny-vyrytyi-trup-ne-samoe-strashnoe-chto-tam-proyzoshlo> (дата звернення: 05.01.2021).

70. Чин пострижения в малую схиму. *Монастырский хроногр*аф : веб-сайт. URL: <http://www.monasterium.by/biblioteka/trebnik_monasheskiy/posledovanie-malago-obraza-ezhe-est-mantiya/> (дата звернення 05.12.2020).

71. Штурм Среднеуральскогомонастыря. *YouTube*: веб-сайт. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=gPcHhSsDaKs> (дата звернення: 05.01.2021).

72. The Improvement Ега (“Эра улучшения”). Salt Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1945. 354 с.