СОЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Заболотнева В.В.

В изучении действующих в России новых религиозных образования существенное значение имеет выделение двух типов НР Д - возникших российской почве и появившихся в резуль тате деятельности иностранных миссионеров. Каждый из названных типов имеет ряд отличительных черт , относящихся к организационным структурам, способам адаптации к российской действительности, миссионерской деятельности.

В обширном массиве публикаций по проблематике новых религиозных движений отсутствуют работы, исследующие сходства и различия в социальных ориентациях религиозных новообразований отечественного и зарубежного происхождения. В то же время изучение социальных концепций и основанных на них деятельности существенно поможет осмыслению природы действующих в России разновидностей НРД, их места в духовно- религиозном пространстве и государственно-конфессиональных отношениях. Кроме того, изучение содержания социально-этических программ помогает понять социальные функции исследуемых религиозных образований.

Общим, объединяющим признаком социальных учений новых религиозных объединений, является отсутствие их глубокой укорененности в исторических, культурных и религиозных традициях народов России. В полной мере это замечание относится к социальным теориям зарубежных религиозных объединений. Что же касается отечественных версий НРД, то некоторые из них (например, Православная Церковь Божией Матери Державная стремятся обосновать преемственность их вероучения и принципов жизнеустройства с вековыми традициями, связь с которыми по разным причинам была нарушена. Другое сходство социальных учений действующих в России новых религиозных движений состоит в том, что авторами таких теорий и социальных проектов чаще всего являются лидеры конкретного религиозного новообразования. В отличие от традиционных религий социальные концепции новых религиозных движений не подтверждены авторитетом соборов или иных форумов. У казанная особенность проявляется в постоянных изменениях исходных формулировок социальных теорий и социальной ориентации религиозного объединения.

Различия социальных учений новых религиозных движений обусловлены неодинаковыми «кадровыми возможностями». Новые религиозные движения, возникшие на российской почве на гребне перестроечных процессов, не обладали подготовленными теологами, способными придать социальным концепциям логическую стройность и точность формулировок. В первоначальных текстах социальных программ преобладают эклектика, пророчества, апелляции к высшим силам.

К составлению социальных теорий новых религиозных объединений зарубежного происхождения привлекался внушительный штат профессиональных теологов. Ими подготовлены сотни книг и статей, обосновывающие позиции религиозного объединения по теоретическим и практическим проблемам истории и современного общества. Зарубежным НРД под силу проводить в России множество конференций, семинаров, «круглых столов» по широкому социально политическому спектру.

Объектом настоящей статьи является сравнительный анализ социальных учений (программ) отечественных версий НР Д, изучение процесса формирования различных блоков социальных теорий, выявление их источников, связи с различными культурными и религиозно-философскими традициями. Сформулированная проблема исследуется автором на примере двух НР Д «отечественного происхождении» (Церковь Последнего Завета и Православная Церковь Божией Матери Державная) и двух новых религиозных образований «зарубежного происхождения (Церковь Саентологии и Церкви Объединения. Выбор их в качестве объекта исследования обусловлен следующими причинами. Во-первых, перечисленные версии НР Д сохраняют значительное число последователей; во-вторых, социальные теории данных религиозных объединений представляют достаточно разработанную систему представлений по фундаментальным и конкретным социально-политическим проблемам; в- третьих,

рассматриваемые типы новых религиозных объединений не только постулируют и распространяют социальные теории, но стремятся реализовывать различные проекты социально- этической направленности.

Церковь Последнего Завета

Церковь Последнего Завета (до сентября 1995 г. «Община Единой веры») не только предлагает широкий набор объяснений природы социальных процессов и крупных общественных событий, но и на протяжении 18 лет предпринимает практическое шаги по реализации на юге Красноярского края проекта построения «Г орода Солнца», обитатели которого строят свои отношения на наставлениях Виссариона - основателя этого религиозного объединения. В последние годы существенным компонентом такого проекта стало образование «единых семей», отношения внутри которых базируются на отрицании товарно-денежных отношений. По официальным данным Церкви Последнего Завета, (на август 1999 года) численность поселенцев (последователей Учения Виссариона) вместе с детьми составила 2906 человека (в это число не входили взрослые неверующие члены семей).

До осени 1995 г . последователи данного религиозного объединения придерживалось ярко выраженной «мироотвергающей модели» отношения к обществу. В проповедях Виссариона существующая действительность именовалась «Царством Силы», после разрушения которого наступит «Царство Любви». Назывались конкретные признаки наступления «Царства Силы»: землетрясения, наводнения, засухи, падение нравственности и т .д. По предсказаниям Виссариона, кульминации агония «Царства Силы» достигнет в 1997 г.

Во время своих многочисленных поездок Виссариону постоянно приходится отвечать на вопросы о задуманном им проекте построения в Сибири принципиально нового типа жизнеустройства. Находясь под впечатлением телепередач, негативно оценивающих условия жизни обитателей поселений Церкви Последнего Завета, участники встреч с Виссарионом спрашивали его о том, почему людям надо отказаться от имущества, когда они приходят жить в поселения? Такой вопрос был задан Виссариону в Таллинне 23 октября 2009 года. У клоняясь от прямого ответа, он пускается в рассуждения о различных смысловых значениях понятия «материальные ценности», говорит о том, что люди приходят жить на земле. «Чтобы жить на земле, надо уметь пользоваться дарами этой земли, значит , надо уметь многое сделать руками своими. А это уже материальные ценности. От этого никак нельзя отказаться». Это, так сказать. Материальные ценности «низшего уровня». Но кроме них, разъясняет Виссарион, и в этом он видит суть своего учения, назначение человека состоит в умении выразиться в искусстве, любовании умением рук своих, умением исполнить голосом. Постоянный акцент в выступлениях Виссариона на творческое отношение к трудовому процессу и его результатам призван «поэтизирвать трудовые будни», показать отличие отношения к труду в поселениях последователей его учения от лишённых романтики и творчества мотиваций трудовой деятельности за пределами поселения

Уже многие годы в изданиях Церкви Последнего Завета поселения виссарионовцев называются «Городом Мастеров», что должно подчеркнуть не только высокий уровень профессиональных качеств его обитателей, но и утвердившуюся здесь творческую атмосферу. В августе 2008, в рамках праздника Добрых дел, в Петропавловке (где обычно проводятся самые крупные акции) проходил второй «круглый стол» «Общинное жизнеустройство как путь к обществу на духовной основе». Основные усилия его участников были направлены на обоснование стабильности сибирских поселений, существующих уже восемнадцать лет . Было принято решение о расширении круга участников таких встреч. И 17 января 2009 года в К ультурно-историческом центре был организован региональный «круглый стол» «Формирование общества на духовной основе» с участием представителей двадцати двух движений, объединений и религиозных образований. С докладами и в прениях выступали сайентологи, кришнаиты, анастасийцы, приверженцы сахаджи-йоги.

В последние годы Виссарион предпринял ряд мер, направленных на предотвращение ослабления своего влияния на последователей своего учения. К ним относятся: 1) форсирование программы создания « единой семьи», предусматривающей обобществление материальных средств, безвозмездное выполнение различных видов работ для «общесемейных нужд»; 2) отмена денежного обращения и переход к натуральному обмену.(В книге « Последняя надежда» Виссарион объявил деньги причиной всех зол).; 3) постоянные заявления Виссариона о возможном его отзыве Отцом Небесным по причине невыполнения верующими его наставлений.

31 декабря 2003 года Виссарион направил Обращение на имя Президента России В.В. Путина. В нем, называя Президента «мой дорой друг», Виссарион выражает готовность «... дать ту духовную основу, которая способна будет , в частности, объединить российское общество в крепкое единство. В период чего Россия действительно сможет спасительно повлиять на окружающее мировое пространство, что имели возможность предвидеть многие умудренные люди и чего такие же люди с нетерпением ныне ожидают». Для придания устойчивости функционированию образованных Виссарионом поселений большое значение придаётся налаживанию отношений с местными властями. Здесь прослеживается тенденция установления диалога с властными структурами, позволяющего использовать светские институты для укрепления позиций Церкви Последнего Завета и улучшения её имиджа, дезавуировании распространенных представлений о ней как об организации тоталитарного толка.

В отечественной литературе можно встреть различные оценки «социального проекта», осуществляемого Виссарионом на юге Красноярского края. Среди них преобладают резко негативные высказывания о замысле построить на сибирской земле «Землю обетованную». Т акой замысел называется авантюрой, предназначенной для обмана доверчивых людей. При этом не исключается возможность массового суицида, вызванного осознанием несостоятельности проекта Виссариона построить город избранных и невозможности возвращением жертв секты к прежним местам жительства.

Александр Панченко видит в социально-духовном проекте Виссариона очертания мучительного и долгого превращении советской культуры в постсоветскую. «Исходя из исторического опыта, - пишет он, - вряд ли можно предположить, что на месте отживших советских институций не возникнут аналогичные. Советское наследие оказывается гораздо более актуальным, чем может показаться - хотя и существует, как правило, в скрытом виде» . В отечественном религиоведении возникновение и продолжительное существование поселений последователей Виссариона трактуется и как реакция на глубокий и глобальный кризис, охвативший в конце 80-х годов все ключевые области жизни народов России. «Трудовые будни» общинников, объединённых в «единые семьи», - это не только участие в реализации утопического проекта, и решение весьма прозаических жизненных проблем. Для многих вхождение в «единые семьи» и выполнение различных видов работ представляется единственным способом, где шансы найти какую-либо работу приближаются к нулевой отметке»[1].

Православная Церковь Божией Матери Державная

Православная Церковь Божией Матери Державная (ПЦБМ) является разновидностью новых религиозных объединений, хотя ее руководители не признают принадлежность этой организации к новым религиозным движениям. По их утверждению, ПЦБМД имеет свою духовную основу в глубине веков неразделенного христианства, наследует традицию Святой Катакомбной Церкви. Не считают данную религиозную организацию «новой» и некоторые её исследователи[2]. Между тем, рассматриваемое объединение соответствует всем основным признакам религиозных образований, относимых к «новым». Это - принадлежность последователей данного объединения к **«верующим первого поколения»; «нетипичное членство»** - преобладание среди последователей слоев общества, отличных от большинства населения[3]. «Они свободны для путешествий, куда угодно, куда призовёт их миссия или куда считает нужным отправить У читель»; **харизматическая власть** - основатель объединения с точки зрении последователей «обладает особым даром благодаря особым контактам с богом или даже воспринимается как бог»; **дихотомия** - основываясь на вероучении и практике, альтернативной вере и практике широкой общественности, НРД в целях своей защиты удаляются от остального мира; иногда физически, но чаще в социальном плане»[4].

В 1991 г .в Москве зарегистрировано добровольное общественное объединение - общественно-благотворительный просветительский фонд «Богородичный центр», который уже в 1993 г . был переименован в фонд «Новая Святая Русь». И хотя «Богородичным Центром» именовался только

[1] *Панченко А.А.* Труд как утопия. Отечественные записки. М., № 4. 2004. С. 38.
[2] Там же.
[3] *Лещинский А. Н.* Особенности богородичного движения в России. М., 2005. С. 6.
[1] Баркер Эйлин. Почему культы? Новые религиозные движения и свобода религии и убеждений // Свобода религии и убеждений. Основные принципы. М., 2010. С. 504.

просветительский фонд, это название прочно закрепилось за всем религиозным объединением. 4 февраля 1997 г. Министерство Юстиции РФ зарегистрировало, а 20 мая 1999 г . перерегистрировало централизованное религиозное объединение Православная Церковь Божией Матери Державная.

На формулирование социальных позиций Православной Церкви Божией Матери Державная в решающей степени оказывает влияние «лидерская природа» этой организации». Являясь ее основателем и обладая харизматическим авторитетом, Иоанн (Береславский) в своих публикациях, проповедях и откровениях фактически единолично определят все формы присутствия религиозного объединения в социуме и взаимодействия с ним . В первые годы своего существования, Православная Церковь Божией Матери Державная находилась в жесткой конфронтации с советской политической системой и коммунистической идеологией. В изданиях и проповедях священнослужителей подчёркивалась особая роль ПЦБМД в разрушении основ советского строя. Утверждалось, что за полтора года до путча ГКЧП... три священника Церкви Богородицы, Царицы Российской, посетили советский «Пентагон» и в лице министра обороны благословили всю армию. «Т огда, в кабинете Язова, мы начали со слов: "В нашем лице к вам пришла Сама Царица Небесная и благословила русскую армию, дабы была с Христом и Божией Матерью, с честным народом Российским"» '. Посещение министра обороны не прошло даром. По словам последователей ПЦБМД, во время путча по указанию Небес Язов крепко спал и не принимал активного участия в путче. Т аким же способом были нейтрализованы и милицейские части. В декабре 1990г. священники исследуемой религиозной организации встретились с заместителем министра внутренних дел России генерал-лейтенантом Анатолией Аникеевым. «Изумительно, в страхе Божием, вел себя генерал, а его помощники смотрели на нас, как малые дети, впитывая благодать... И вновь благословение заключалось в том, чтобы милиция в испытующий час не обратила оружие против своего народа...»[2].

В книге «Армагеддон над Россией» рисуется образ будущей России, в которой власть станет принадлежать Божией Матери. В то же время в одном из откровений Иоанна Пречистая Дева высказывает особую скорбь неспособностью и политиков и церковных властей следовать ее указаниям. «Если не хотите гибели людей, - говорится далее в откровении, полученном Иоанном (Береславским), - поставь те Богородичных пророков во главе страны. Именуйтесь Богородичной Русью, святой страной».[3]

Характерное для Церкви Божией Матери Державная растворение социальных процессов и текущих событий в богословских схемах прослеживается и в изданном данным религиозным объединением «Державном катехизисе». В некоторых разделах преобладает публицистичность и полемичность изложения различных сюжетов. Прежде это прослеживается в 1-ой главе «Две традиции православия: святое старчество и иосифлянство. Образ православия будущего». В ней обосновывается вывод о том, с XI до XV века происходил расцвет Святой Руси. «Христианство на Святой Руси понималось не как институт..., и не как какая-то форма государственно религии. Христианство понималось как путь святости».[4] Святость и теплота шла от монастырей - духовной братской семьи. Братьям предписывалось, согласно уставу Нила Сорского, разделять кресты друг друга: в случае падения брата не усовещать его, а молиться о нём и изливать особую любовь. Традиции Нила Сорского в «Державном катехизисе» противопоставляется феномен иосифлянства, родоначальником которой был Иосиф Волоцкий (1439-1515). «Иосиф учил, что монастырь должен стать средоточием богатства и окормлять страну Нил говорил, что монастырь должен стать духовным и моральным центром, центром нравственной жизни народа и окормлять духовной милостыней, духовной пищей»[5].

Книга Иоанна (Береславского) «Т еология Второй Голгофы» включает несколько разделов, прямо не связанных с теологическим осмыслением последствий Соловецкой трагедии, но вызывающих постоянную критику со стороны оппонентов Церкви Божией Матери Державная. Такое обвинения относится к разделу **«Лепка образа Церкви».** В нём рассматривается коллизии между «природной», «родовой» сущностью человека и его духовной природой.

[1] Там же.
[2] Епископ Иоанн (Береславский). Армагеддон над Россией. М. 1991. С. 23-24.
[3] Там же. С. 24.
[4] Там же. С. 19.
[5] Державный катехизис. М., 1997. С. 6.

Подчёркивается фатальная зависимость человека от унаследованных от родителей инстинктов и образов. Подобная «лепка человека» уводит его от понимания своей подлинной природы и своего предназначения. Человек, по словам Иоанна, желающий фундаментальных перемен, нацеленный на прорыв и преображение, ценен пред очами Божиими. «Церковь наставит его о мере креста, о послушании, о подаваемых образах»[1].

В последние десятилетие наметились новые тенденции в деятельности рассматриваемого религиозного объединения. Произошло заметное сокращение численности последователей, вызванное действием двух факторов. Во-первых, отъездом Иоанна (Береславского) за рубеж. Его «живое присутствие» не компенсируются регулярно проводимыми интерактивными контактами с верующими (через установленный в московской церкви экран). Продолжительное отсутствие Иоанна в России привело к освобождению его от должности руководителя Духовного совета. Во-вторых, учитывая постоянное давлением своих традиционных оппонентов в лице православных сектоведов, а также печатных и особенно электронных СМИ, церковное руководство отказалось от прежней конфронтации с властями и стало призывать к одобрению и поддержке действий высшего российского руководства. 22.01.04 в конференц-зале московской гостиницы «Россия» Иоанн (Береславский) объявил, что Церковь Божией Матери «Державная» благословила президента России Владимира Путина «на успешное руководство страной». В журнале «Миссия Марии», в котором помещен портрет В.В. Путина, сопровождаемый текстом: «Президентство Владимира Путина благословлено Свыше. Слово Божией Матери 15.02.02. Мой покров сегодня с президентом Путиным и ближайшим его окружением. Передайте президенту: Я вижу его скорби и благие намерения о возрождении российского Отечества. Бог поможет развеять многие препятствия на пути светлых свершений. У него много врагов. Президент нуждается в сильной ограждающей молитве и мудром духовном совете (в сложных обстоятельствах»[2].

Церковь Саентологии

В изданной Международной Церковью Саентологии книге «Саентология. Т еология и практика современной религии» сообщается о том, что «Церковь Саентолгии была основана в 1954 году . Однако прорыв Дианетики к Саентологии произошел в 1952 году, когда Рон Хаббард пришел к выводу о том, что человек является духовным существом, у которого есть разум и тело. Подобное представление о человеке сближает Саентологию с религиозным и системами, однако, по мнению Рона Хаббарда, использование ими таких понятий, как "дух" и "душа" порождает споры и разногласия относительно духовной природы человека. Эти разногласия преодолеваются введением нового понятия - "тэтан", обозначающее единицу жизненной силы, духовное существо, которым является человек.

Тэтан (дух) описывается в Саентологии «как не имеющей массы, длины волны, энергии, времени и месторасположения в пространстве, кроме тех, что определяются его мысленным заключением или постулатом. Дух, следовательно, не является вещью. Он является создателем вещей»[3].

В тексте «Кредо Церкви Саентологии», написанном Роном Хаббардом вскоре после сформировании организации, содержатся несколько деклараций, определяющих отношение саентологов к фундаментальным и конкретным социальным проблем. Т ак, провозглашается вера последователей Саентолгии в то, что «... все люди любой расы, любого цвета кожи и любого вероисповедания изначально имеют равные права»[4]. Затем перечисляются и другие универсальные права - жить так, как люди считают нужным, все люди имеют неотъемлемое право создавать, выбирать, поддерживать любые организации, церкви и правительства и помогать им. Большинство же пунктов «Кредо» терминологически и содержательно продуцируются из исходных положения и понятий Дианетики и Саентологии. Сообщается, что «... мы в нашей Церкви верим, что человек, в своей основе хороший он стремится выживать и что его выживание зависит от него самого, от его ближних и от достижения им единства с вселенной». Явная связь с постулатами Саентологии прослеживается и в со-

[1] Державный катехизис. М, 1997. С. 12.

[2] Теология второй Голгофы М, 2003. С. 107.

[3] Официальный сайт Централизованной религиозной организации Православная Церковь Божией Матери Державная. Февраль 2002.

[4] *Хаббард Л.* Рон. Саентология: основы жизни. Книга но теоретическим и практическим основам Саентологии для начинающих. Copenhagen. 2007. С. 66.

держащемся в «Кредо» утверждении, будто «душа человека имеет права человека»[1].

Перечисленные в «Кредо» права и декларации провозглашаются не только универсальным, на них не в праве покушаться ни государственные власти, ни отдельные личности. «И никакая сила, меньшая, чем Бог , не может приостановить действие этих прав или отказать в них - открыто или скрытно». Таким образом, источник прав человека выносится за рамки социальных реалий и только Бог, образ которого сформулирован в Саентологии весьма расплывчато, может вторгаться в действие этих прав или даже лишать их кого-то по своему усмотрению. Поскольку смысл рассматриваемого пункта «Кредо» не раскрывается, то последователям Саентологии самим приходиться искать ответы на такие, например, вопросы: «Каким образом Бог приостанавливать действие декларируемых прав или отказывать в них, и известны случаи таких действий Бога в отношении прав»? При изложении содержания и «Кредо» для понимания учения Саентолгии ее теоретики не озадачиваются подобными вопросами, полагая, по-видимому , что вмешательство Бога в функционирование правовых механизмов является предметом веры, потом не нуждается в дополнительных разъяснениях. В то же время допущение в «Кредо» возможности Бога приостанавливать действие прав людей или лишать этих прав вовсе, противоречит утверждениям Рона Хаббарда о том, что Саентология - «это точная наука, предназначенная для эпохи точных наук».[2] Хаббард объявляет все положения и выводы Саентологии строго верифицируемыми. «Эффективность Саентологии, - пишет он подтверждается десятками тысяч полностью заверенных отчетов, которыми располагают саентологические организации...» Никакой другой предмет на земле, за исключением физики и химии, не проходил столь суровой проверки Саентология в руках специалиста может восстановить способность человека справляться абсолютно со всеми своими проблемами»[3].

Существенное место в социальном учении Саентологии отводится книге «Дорога к счастью. Руководство по улучшению жизни, основанное на здравом смысле» [4]. Многократно переизданная во многих странах мира «Дорога к счастью» является настольной книгой каждого саентолога. В ней в жанре, доступном массовому читателю, даются рекомендации отношения к двум десяткам проблем, с которыми люди сталкиваются в своей повседневной жизни. Книга начинается определением понятия «счастье», несущему на себе отпечаток разработанного Хабардом учения о восьми динамиках. Они обозначают стремления, импульсы, также мотивами и побуждениями, лежащими в основе поступков людей. Здесь индивидуальность находит свое полное выражение. Эту динамику можно назвать *динамикой самого себя»*[5].

Как видно из определения Хаббардом понятия «счастья», именно стремление к выживанию образует его сущность. «Если человек не выживает, о радости и счастье не может быть и речи. Нелегко выживать в хаотичном, бесчестном и большей частью безнравственном обществе. Любой человек и любая группа стремятся по мере сил получать от жизни удовольствие и избегать боли»[6].

Обращает на себя внимание призыв в главе 10-й поддерживать правительство, созданное и работающее на благо людей. В пояснении к этой главе осуждаются «беспринципные, порочные люди и группы», могущие узурпировать государственную власть и использовать ее в собственных интересах. И хотя правительство, сформированное и действующее исключительно к чьих-то корыстных интересах, преждевременно приводит общество к краху , «противостояние таким правительствам рождает лишь большее насилие» [7]. В подобных ситуациях «человек может выступить с предостережением против подобных злоупотреблений». Воздерживаясь от активных антиправительственных действий, можно отказаться от сотрудничества с таким правительством и тем самым, в конце концов, добиться реформ.

[1] Саентология. Теология и практика современной религии, Справочная работа, представленная Международной Церковью Саентологии». Копенгаген, 1997. С. 1.
[2] Там же.
[3] *Хаббард Л.* Рон. Саентология. Основы мысли. М., 1998. С. 11.
[4] Там же.
[3] Дорога к счастью. Руководство по улучшению жизни, основанное на здравом смысле». Copengagen, 2007. С. 7.
[6] Там же. С. 63.
[7] Там же.

В книге «Проблемы работы. Саентология для рабочих будней» Хаббард выступает последовательным и решительным противником революционного изменения общества, хотя и обремененного множеством противоречий, несправедливостей. «Великие революционные движения, - напоминает он, - терпят неудачу. Они обещают безграничную свободу . Это - дорога к поражению. Только глупые мечтатели твердят что-то о бесконечной свободе... "Свобода от"... хороша лишь до тех пор, пока есть куда освобождаться. Бесконечное желание "свободы от ..." - это идеальная ловушка, это страх перед всем»[1].

Вскоре после образования Церкви Саентологии было принято решение о применении теоретических наработок и практик в двух широких областях, имеюших большое общественное значение - реабилитации наркоманов и образовании. В течении многих лет, во многих странах мира саентологами реализуется программа «Нарконон», что означает «нет наркотикам». Реабилитационная программа «Нарконон» пользуется процедурой детоксикации, которую Хаббард первоначально разработал для устранения в организма вредных химических веществ. Составной частью программы «Нарконон» является обучение участников общению, борьбе с жизненными трудностями и оказании помощи стать полноценными членами общества.

В России программа «Нарконон» начала реализовываться в 1994 году . Российским отделением «Церкви Саентологии» проводились конференции, семинары, «круглые столы», пропагандирующие эффективность данной программы реабилитации наркоманов. 5 августа 1994 года заместитель министра здравоохранения и медицинской промышленности РФ В.К. Агапов утверждает «Методические рекомендации», «Программа детоксикации», содержащие методики реабилитации наркоманов, разработанные Хаббардом. Но уже 19 июня 1996 года приказом министра здравоохранения и медицинской промышленности А.Г. Царегородцева отменяются утвержденные ранее «Методические рекомендации», как подписанные без соблюдения норм действующего законодательства. **Приказ запрещает использование в практике здравоохранения метода детоксикации, иных вытекающих из учения Л.Р. Хаббарда методов Саентологии и Дианетики.** Указанная мера обусловлена тем, что эти методы, претендующие на медицинскую ценность, не смогли пройти государственного лицензирования ни в одной стране мира и не получили разрешения на применение.

Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства (Церковь Объединения)

Среди действующих в России религиозной объединение Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства, больше известная как «Церковь Объединения», имеет наиболее систематизированное, теологически обоснованное социальное учение. Церковь объединения значительно превосходит все другие действующие в России разновидности НРД и по количеству осуществляемых на территории социально- политических и образовательных проектов.

Источниками социальных теорий и социально-политической деятельности Церкви Объединения являются наставления её основателя Мун Сон-Мёна. (в официальных изданиях Церкви Объединения русская транскрипция имени её основателя неоднократно менялась. В последние годы утвердилось написание «Мун Сон Мён»). В концентрированном виде трактовка философия истории и оценка эпохальных событий содержится в книге «Божественный принцип» - настольной книге каждого приверженца Церкви Объединения. В ней излагается муновская версия грехопадения и вызванное им появление в XVIII веке демократий типа Каина и типа Авеля. Дается оценка причин двух мировых войн, обсуждается возможность возникновения третьей мировой войны[2].

В разгар «холодной войны» и противостояния двух военно-политических блоков Мун неоднократно высказывался о существующих в мире моделях общественного устройства. В первые годы своего проживания в США он публикует книгу «Новая надежда. 12 бесед Сан-Мён Муна». В одной из бесед, озаглавленной «Америка в провидении Бога», обсуждается «серьезный вопрос»: «Живем ли мы в идеальном мире, или идеальный мир возникает по мере развития этого мира» [3]. Основатель Церкви Объединения полагает, что «Америка не нашла еще тот идеал, который вдохновит людей

[1] *Хаббард Л.* Рон. Проблемы работы. Саентология для рабочих будней. Copenhagen, 2007. С. 100-101.
[2] Божественный принцип. М.,1998.
[3] Новая надежда. 12 бесед Сан-Мён Муна. Ассоциапия святого Духа за объединение мирового христианства. М., 1975. С. 74.

не любить мир больше, чем свою страну. Таким образом, теперешние Соединенные Штаты не могут стать нацией, ведущей нас к идеальному миру» [1]. Но и Советский Союз не может быть страной, устанавливающий идеальный мир. И США и Советский Союз, говорится далее, не достигнут ни мира, ни процветания, «... пока американцы и советские люди не смогут пожертвовать собой во благо всего мира, и сейчас нет ничего, чтобы могло бы направить их к этому»[2].

Основная причина неспособности советского и американского общества стать идеальным миром усматривается в том, что сегодняшний мир не соответствует желании человечества,... то есть с самого начала что-то пошло неверно». Другими словами, история началась с неправедного намерения»[3]. Оно заключалось в отношении, когда один считал возможным жертвовать другими для своей пользы. И такая несправедливость возникла, когда « архангел ради своей выгоды и удовольствия пожертвовал Адамом и Евой... И мир развивался по злому образцу, движимый лишь умыслом и мотивами... Подобно этому, властители всех времён жертвовали другими ради своих целей»[4].

Как считает Мун, появление противостоящих друг другу блоков явилось продолжением логики развития, навязанной людям «злым архангелом». При этом драматизм усугубляется тем, что демократические страны, стремящиеся построить идеальный мир, выбились из сил и уже практически отчаялись добиться этого. «Коммунизм, пытавшийся управлять всем миром, также оказался бессильным достичь этой цели. Поэтому на мир не может быть объединен ни демократией, ни коммунизмом. Ткким образом, встает очень серьезный вопрос: как объединить этот мир?»[5].

Ответ на этой вопрос предлагается искать в отказе великих наций от эгоизма, достижения собственной выгоды в ущерб другим. «Т акой нации, - способной на самопожертвование, нет на Земле»[6]. В качестве выхода из тупикового состояния предлагается сложная комбинация самопожертвований нациями и религиями своим современным статусом, которая завершается достижением Божьего идеала единого мира.

Реализация комбинации самопожертвований мыслится следующим образом: «Религия в Америке должная пожертвовать для страны всем, чтобы спасти Америку. Эта религия должны бороться не за свое существование, а за спасение нации, жертвуя своей церковью. Настроенная таким образом нация обязательно объединиться с нею. И когда произойдет объединение нации и религии, они станут спасать весь мир, жертвуя собой». Сетуя на отсутствие в современных Соединенных Штатах церкви, готовой на самопожертвование, Мун обращает свой взор на большой количество пустующих церквей или церквей, посещаемых только пожилыми людьми. В них нет живого огня и традиционного духа, «... через эти церкви невозможно осуществление замысла Бога»[7].

Но если в «самопожертвовании церквей» виден какой-то просвет , то наций, готовых на самопожертвование, Мун пока не видит . Однако он твердо убежден в том, что только созданная им Церковь Объединения, не отягощенная эгоизмом и другими немощами существующих религий и наций, готова на самопожертвование и построение идеального мира. « Мы жертвуем всем не благо Церкви Объединения, а на благо всей нации, на благо других церквей»[8].

Итак, сконструированная Муном программа построения «идеального мира» завершается апологетическим утверждением о спасительной миссии Церкви Объединения, которой только и под силу реализовать эту программу . Осмысление замысла и содержания такой программы обнаруживает её предельную умозрительность; основные пункты предлагаемой процедуры построения «идеального мира» нигде не пересекаются с реальными процессами, происходящими в развитии наций и церквей. Многие церкви США имеют свою историю, оказывали и оказывают большое влияние на различные стороны американского общества. И ни одна из них не стремится к самопожертвованию во имя каких-

[1] Там же.
[2] Там же.
[3] Там же. С. 75.
[4] Там же. С. 76.
[5] Там же.
[6] Там же. С. 78.
[7] Там же. С. 79.
[8] Там же. С. 80.

го высоких целей. Поэтому вряд ли следует удивляться отсутствию позитивной реакции ведущих церквей США на призывы принести себя в жертву во имя созидания «идеального общества». Скорее наоборот, появление Муна на территории США и развёрнутая здесь активная миссионерская деятельность вызвали жесткое противодействие со стороны протестантских фундаменталистских церквей. В начале 70-х годов Церковь Объединения постоянно фигурировала в тройке «наиболее опасных культов», противостоящих « историческим религиям».

Центральное место в социальном учении Церкви Объединения занимают проблемы семьи и отношения полов. Согласно «Божественному принципу», семья возникает как конечная цель Бога при сотворении человека. От взаимоотношения с идеальной семьей Всевышний испытывал радость. Но хотя Бог и являлся всемогущим, «... он томился в оковах величайшей скорби и преодолевал невероятные страдания за кулисами истории не из-за каких-то своих недостатков или несовершенства. Он был вынужден терпеть и ждать, когда позиции Адама и Евы, потерянные при грехопадении, будут восстановлены с появлением достигшего совершенства второго Адама»[1]. Однако вследствие грехопадения, борьбы Авеля и Каина в семье Адама произошла трагедия. «Бог с нетерпением ждал, чтобы кто-нибудь положит конец этой трагедии, но на земле не находилось подходящего партнера для Бога». «Если бы только нашелся человек, способный занять положение Истинного Родителя, Бог бы ему привез ему на вертолете Луну и Солнце, исторг бы с небес молнии радости и громы ликования»[2].

В приведенной фразе в образной форме обосновывается статус Муна как Мессии, призванного установить идеальную модель семьи. В одном из своих выступлений Мун прямо заявил о том, что он получил от Бога мандат как Истинный Родитель человечества. «Я одержал победу в положении горизонтального Истинного Родителя, явившегося, чтобы спасти падшее человечество»[3].

Особая роль в утверждении идеальной модели семьи, образовании прочных связей в разных сообществах женатых пар, укреплении их взаимопомощи отводится разработанной Муном и совершаемой во многих странах мира церемонии бракосочетания, именуемой «Благословением»[4]. В изданиях Церкви Объединения говорится о том, обручение в брак, совершаемое в этой церкви, «...и отличаются удивительной прочностью: уровень разводов составляет всего 5%, что, несомненно, несопоставимо с существующим положением дел во всем мире»[5].

В теологии Церкви Объединения церемония Благословения позиционируется как детище «Истинных родителей», которые, появившись на земле, взяли на себя ответственность за все грехи ложных прародителей. Благодаря церемонии Благословения Бог смог, наконец, завладеть сферой деятельности ложного родителя - сатаны.

Социальные теории и основанных на них действия Церкви Объединения широко представлены в многочисленных проектах, реализация которых возложена на Движение Объединения. В официальных изданиях последователей учения Муна отмечаются различия между Церковью Объединения и Движением Объединения. Основной целью Церкви Объединения является распространение вероучения преподобного Мун Сон Мёна, в то время как Движение Объединение призвано формировать и претворять в жизнь многочисленные проекты. Большинство таких проектов осуществляется с участием участии лиц, не являющихся непосредственными членами Церкви Объединения. Участвуя в проектах, говорится в рекламных буклетах Движения Объединения, люди хотят внести вклад в дело превращения нашего разъединённого и погрязшего в грехах мира в мир активного добра и любви.

В начале 90-х годов Движение Объединение провело в России серию крупномасштабных акций: два семинара ректоров вузов России и СНЕ семинар сотрудников СМИ, несколько семинаров работников народного образования, представителей женских организаций.

По инициативе созданного в 1993 году Муном Международного фонда образования в России был разработан комплект учебных пособий «Мой мир и я. Путь к единению» и « Мой мир и я. Путь любви».

[1] Идеальная Божья семья и модель глобального мира. Выступление Мун Сон-Мена по случаю создания Федерации за всеобщий мир 12 сентября 2005 г. Ныо- Иорк, С. *А.*

[2] Семья. М., 2002. № Н. С. *А.*

[3] Там же. С. 5.

[4] Подробное исследование церемонии Благословения содержится в книге К узнсцовои Т.Н. « Мунизм: вероучение, религиозная пра ктика и образ жизни последователей Сан Мён Муна. М, 1997. С. 94-116.

[5] По поводу некоторых вопросов, поднимаемых в прессе по поводу «Движения Объединения». М., 199Г>. С. 21.

За 1993-1996 гг. тысячи учителей российских школ посетили семинары по программе «Мой мир и я», преподавание этого курса было налажено в различных регионах России.

В современной России в деятельности Церкви Объединения наблюдается смещение основных усилий от проведения прямолинейных акций, направленных на приобщение людей к вероучению Муна, к проведению разнообразных по тематике конференций, семинаров, круглых «столов». «На них обсуждаются злободневные проблемы международной и российской жизни: экономика, образование, состояние этноконфессиональных отношений». Подобное смещение акцентов обусловлено непрекращающимися конфликтными ситуациями, порождаемыми агрессивными миссионерскими действиями по рекрутированию неофитов. Эти новации призваны минимизировать ослабление имиджа Церкви Объединения, вызванное радикальным расхождением вероучения Муна с основными конфессиями России.

Таким образом, действующие в России новые религиозные движения отечественного и зарубежного происхождения обладают социальными учениями, имеющими сходства и различия в содержании и способах распространения, практической реализации сформулированных социальных и образовательных проектов.

© В.В. Заболотнева 2011