

**БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ПОЖЕРТВУЙТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА
В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ
ЧУДОТВОРЦА!**

**WEBMONEY
РУБ. R388209774262
\$\$\$ Z157149204964
EURO E416949617076**

**YANDEX
41001321571020**

НАШ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ:

**ПОЛУЧАТЕЛЬ:
ИНН 4804005180
КПП 480401001**

**ПРИХОД НИКОЛЬСКОГО ХРАМА П. ДОБРИНКА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС № 0386 / 054
УСМАНСКОЕ ОСБ СБФ № 0386 Г. УСМАНЬ.
Р СЧ № 40703810335070000070
БИК 044206604**

**БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ : ЛИПЕЦКОЕ ОСБ 8593 Г. ЛИПЕЦК
К.С 30101810800000000604**

**УКАЖИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО:
"ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ"**

WWW.PRAVERA.RU

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР АДОНЬЕВ
ТЕЛ.: 8 903 699 22 92
E-MAIL: FEDOMA @ MAIL . RU**

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

Воронежская и Борисоглебская епархия
Воронежская Православная Духовная Семинария

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

ПО АПОЛОГЕТИКЕ

ОБЗОР НЕОЯЗЫЧЕСТВА

Студента 5 курса
дневного отделения
Адоньева Дмитрия
Александровича

Научный руководитель:
свящ. Дионисий Саунин

Воронеж
2007

Оглавление

Введение.....	4
Глава I. Феномен неоязычества	7
1.1. Понятие о язычестве.....	7
1.2. Исторические духовные корни неоязычества	8
1.3. Течения в неоязычестве, классификация.....	15
1.4. Общие признаки для всех течений в неоязычестве	17
1.5. Отличия неоязычества от классического язычества	20
Глава II. Родоверие.....	23
2.1. Этнический политеизм	23
2.2. Национализм.....	24
Глава III. Природоверие	34
3.1. Обожествление сил природы	34
3.2. Культ Анастасия	35
3.3. Секта Порфирия Иванова.....	47
Глава IV. Глобальный политеизм.....	52
4.1. Кельтская Викка	52
4.2. Германское Асатру	67
4.3. Индейский шаманизм Карлоса Кастанеды	81
Глава V. Пантеос - Вселенское язычество.	104
5.1. Вселенское язычество	104
5.2. Пантеос.....	106
5.3. Нью Эйдж (Новая Эра).....	117
Заключение	118
Список источников и литературы	120

“...велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов.

Ибо все боги народов — идолы, а Господь небеса сотворил.”

(Пс. 95:4-5)

“Идолы язычников — серебро и золото, дело рук человеческих: есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них.”

(Пс. 134:15-18)

Введение

Выбор темы дипломной работы обусловлен изменением религиозной ситуации в России: сектантское влияние в настоящее время приобретает массовый характер. Еще большее значение имеет тот факт, что в последнее время в России активно набирает силу такой общественный феномен, как неоязычество. Неоязычество не просто ищет свою нишу в ряду множества представленных в современной России религий, зачастую оно противопоставляет себя им и, в первую очередь, христианству. Во многом это связано с тем, что, обратившись в поисках пресловутой национальной идеи к русской истории, люди вдруг обнаружили: существовала религия «более русская», нежели православие. (Православие, таким образом, может быть осмысленно как нечто чужеродное, навязанное Руси насильно, а значит - враждебное). Последовал вполне объяснимый всплеск интереса к древнерусскому язычеству. Однако приходится констатировать, что известно о нём очень мало. Древнерусское язычество, хотя и оплодотворило во многом русскую культуру, само уже давно мертво. О возрождении древнерусского язычества сегодня не может быть и речи. Зато приходится отмечать тот факт, что громко заявляет о себе неоязычество. Явление это сравнительно молодое (особенно в нашей стране) и в должной мере ещё не изученное. Сложно сказать, что в нём преобладает – романтически-окрашенное желание припасть к подлинным истокам родной культуры; стремление изобрести

новую национальную идеологию; серьёзные религиозные искания или тяга взрослых людей к ролевым играм. Как бы то ни было, но неоязычество – явление даже не общероссийское, а международное. И кое-где, как, например, в Исландии, оно добивается серьёзных успехов. В России неоязычество также бурно развивается. Если несколько лет тому назад известие о русской языческой секте воспринималось лишь как забавный курьёз, то теперь это уже обыденность. Можно даже утверждать, что неоязычество включается в современную отечественную массовую культуру. Издаётся художественная литература жанра «фэнтези» с отчётливо выраженным русским языческим колоритом, картины известного художника Константина Васильева являются своего рода иконами для русских неоязычников, некоторые следы неоязычества можно найти в современной рок-музыке. Псевдонаучные книги, «исследующие» древнерусское язычество или, иначе, «русскую ведическую традицию», можно обнаружить практически в любом книжном магазине. Выходит альманах «Мифы и магия индоевропейцев», неоязыческий по сути. Активно используется неоязычниками Интернет. Не будет преувеличением сказать, что создаётся новая, неоязыческая, интерпретация отечественной истории, которая порой служит для оправдания националистических (иногда откровенно фашистских) настроений.

Цель нашей работы – это дать обзор неоязычества. Но в связи с тем, что движение это мировое и в каждом течении неоязычества много различных общин и сект, то мы решили выделить лишь самые распространенные в России. Сформулировать общий взгляд на основные принципы феномена неоязычества и выявления основных противоречий неоязычества и христианского богословия. Другими словами нам необходимо показать, что «Неоязычество» - это лжеименное знание.

Одной из задач работы является показ противоположного учения по отношению к Христианству неоязыческих сект и течений на основе их анализа.

Основными источниками являются труды Дворкина А. Д., Шнирельмана В. А., дьякона Андрея Кураева.

Работа состоит из введения, пяти глав и заключения. В первой главе мы рассмотрели классическое язычество и сравнили его с неоязычеством. Указали появление нового язычества. Во второй главе были рассмотрены взгляды неоязычников на Русь до крещения с их негативным отношением к РПЦ и фашистскими настроениями к чужим народам. В третьей главе представлен обзор сект “Анастасия”, “Порфирия Иванова”, как представителей поклонения природе и их анализ с православной точки зрения. В четвертой главе мы рассмотрели Родноверие, переросшее национальные рамки на примере Кельтской вики, Германского асатру и индейского шаманизма Кастанеды. В завершении основной части мы рассмотрели Пантеос или вселенское язычество с их декларацией относительной истины, которая ярко проявляется в движении Нью Эйдж. В заключении были сделаны основные выводы по истории развития Неоязычества, учения, негативного отношения к РПЦ.

Глава I. Феномен неоязычества

1.1. Понятие о язычестве

Термин «язычество» происходит от церковнославянского слова «язык», означающего «народ». В ветхозаветные времена евреи называли язычниками все другие народы, вкладывая в это слово негативную оценку и самих народов, и их религиозных верований, обычаев, морали, культуры. От иудеев термин «язычество» перешел в христианскую лексику. Но в христианстве он уже не включает в себя что-либо связанное с нацией или расой. Им обозначаются религиозные учения и мировоззрения, имеющие ряд определенных признаков. Язычество можно разделить на две основных категории: религиозную и нерелигиозную. Первая представляет собой естественное богопознание и включает в себя все религии и религиозные верования, не принимающие Библии за источник сверхъестественного Откровения. Вторая — прочие нехристианские мировоззрения.

Язычество – это лжеименное знание. «Оно — искажение, извращение, растление истинной веры, присущей человечеству изначала, и, вместе, мучительная попытка выбраться из духовной смуты, так сказать «духовное барахтанье. Язычество — это самообольщение.»¹

Апостол Петр призывает христиан не поступать «по воле языческой», не предаваться «нелепому», (слав. — «богомерзкому») идолослужению (1Петр. 4:3). Св. апостол Павел ярко изображает глубину падения человека в язычестве (Рим. 1:21-25). По его словам, язычники Бога не знают (Фес.4:5), ходят «к безгласным идолам» (1 Кор. 12:2).

Древние христианские писатели хотя и говорят, что Бог и язычников милует и им открывает Себя в их совести и разуме, однако постоянно подчеркивают существенное различие между язычеством и учением Христовым. Так, христианский апологет Аристид в своей «Апологии»

¹ Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. М., 1914. - С. 135.

подвергает критике религиозные верования «варваров и эллинов». «Те и другие,»— говорит он, — грубо заблуждаются. Первые — поклоняясь стихиям, а вторые — воздавая поклонение антропоморфным богам».² Другой христианский апологет Татиан, который, по его признанию, «ознакомился с мистериями, исследовал различные виды богопочитания»³ говорит, что отвергает «языческие заблуждения, как детские бредни»,⁴ что языческие мифы — «чистый вздор» и что «христианское познание о Боге неприлично даже сравнивать с мнениями язычников, которые погрузились в вещество и нечистоту».⁵ Тертуллиан в резкой форме обращается к язычникам: «Боги ваши и демоны — одно и то же, а идолы — тела демонов».⁶

Язычество очень неоднородно по форме. Существует множество его видов: магия, шаманство, все политеистические религии, сатанизм, атеизм, материализм и др. Однако есть признаки, наиболее характерные для большинства из них: натурализм, идолопоклонство, магизм, мистицизм.

1.2. Исторические духовные корни неоязычества

Неоязычество возникает как массовый феномен в XIX в. Касается неоязычество в первую очередь именно культуры Запада в традиционном понимании этого слова. На Востоке, с одной стороны, очень многие религии собственно и являются языческими в своей основе (индуизм), а с другой стороны, такие религии, как ислам и буддизм, достаточно эффективно способны бороться со своими идеологическими противниками: ислам их подавляет, а буддизм растворяет в себе. Западная же культура демократична, предполагает свободу совести, свободу религиозного выбора.

На самом деле можно разделить неоязычество на две «волны». Возникновение обеих волн во многом обусловлено одними и теми же факторами: в первую очередь, ростом национального самосознания и

² Попов И.В. Конспект лекций по патрологии. - ТСЛ., 1916. - С. 34-35.

³ Татиан. Речь против эллинов, 29. М., 1863. - С. 169.

⁴ Там же, 30, С. 170.

⁵ Там же, 2, С. 161-162.

⁶ Тертуллиан. Твор. Т.1.Апология, 23. СПб. 1847. - С. 56.

кризисом традиционной религиозности. Первая волна охватывает неоязычество с момента его возникновения до Второй Мировой Войны. Нетрудно заметить, что в это время нации, находящиеся в «поиске себя», пытаются решать проблемы поиска национальной идеи в т. ч. и путем религиозного поиска. Наиболее характерно это для России, Германии и США. В Англии или Франции, где подобных проблем практически не возникало, кризис традиционной религиозности выражался в первую очередь в росте интереса к оккультизму или сектантству. Подтверждается такой вывод и событиями, происходящими в тех странах, что обрели независимость после крушения империй, которое произошло в результате Первой Мировой Войны, в первую очередь Российской Империи - речь идет о прибалтийских государствах, Армении того периода, когда она обладала независимостью и т. д. Все эти культуры пытались черпать силу в прошлом, однако эти эксперименты закончились неудачей. Германское неоязычество дало миру новую систему гадания по рунам, созданную Гвидо фон Листом, которая ныне подается как якобы аутентичная традиция, идущая из глубины веков, да и творчество Ф. Ницше в немалой степени пронизано именно языческим духом. Ницшеанская свобода: сверхчеловек Ницше, как и язычник, должен стоять "по ту сторону добра и зла". «Сверхчеловек для Ницше подобен Богу-отцу. В его образе сливаются бесчисленные пантеоны языческих богов и образ Единого Бога. Сверхчеловек раздувается до удивительной абстрактности бытия, принимая в себя их власть и волю.

Заратустра для Ницше подобен Христу. Он есть распятый непониманием людей Пред-Сверхчеловек, выходец из иного мира, лежащего вне и по ту сторону пространства и времени земной истории.

Но такая подобность слишком слаба, чтобы побороть бесконечное одиночество, рожденное отсутствием Бога, находящегося над пределами

эволюции "гомо сапиенс", необоримое и властное это одиночество увлекает Ницше в бездну.»⁷

И в этой бездне Сверхчеловек обращается в дьявола, а Заратустра - в Антихриста.

Но «попытки германских неоязычников выйти на широкую общественную арену, хронологически во многом совпавшие с расцветом национал-социализма, привели к тому, что их до сих пор обвиняют в контактах с гитлеровским режимом. Было ли так на самом деле - уже неважно, однако гитлеровский режим действительно использовал немало из германских языческих традиций, втиснутых в необходимые вождям фашизма рамки. Это привело к формированию отрицательного отношения к германскому неоязычеству».⁸ В России в «чистом» виде неоязычество не успело сформироваться потому, что эти тенденции на несколько лет были подавлены революцией и насаждением новой идеологии - марксизма-ленинизма, которую различные религиозные мыслители от Н.Бердяева и Л. Карсавина до А. Меня, кстати, характеризовали именно как язычество. В США же неоязычество просто не могло иметь успеха, т. к у него не было базы в прошлом из-за относительно недолгой истории этого государства, а поэтому религиозный всплеск быстро свернул в сторону «классического» сектантства. Единственная крупная попытка создать религию на якобы исконно американской почве привела к созданию мормонизма, который все равно опирался на христианство, а в итоге не смог стать национальной религией и отказался от всяких претензий на эту роль.

Вторая волна неоязычества началась в 60-х гг. XX в. Воедино сложились «студенческие революции» с их недоверием к привычной культуре, кризис доверия науке, новый виток кризиса традиционной религиозности, признание существования экологических проблем,

⁷ Хамитов Н. В. ФИЛОСОФИЯ ОДИНОЧЕСТВА. Опыт вживания в проблему. Одиночество женское и мужское. [электронный ресурс] -

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/b/0/3578/3578584_the_philosophy_of_a_solitude.txt

⁸ 3. Пенник Н., Пруденс Дж. «История языческой Европы», СПб., Б.И. 2000 - С. 26

стремление к экзотике и даже новый всплеск феминизма. Ближе к концу века к этому вновь добавился кризис национальной идентичности. С одной стороны он был вызван конфликтом глобализма и антиглобализма; с другой стороны, на мировой арене в связи с распадом Советского Союза (а также в меньшей степени Югославии и т. д.) вновь появились новые независимые государства.

Обе волны неоязычества порождены в первую очередь городской интеллигенцией; именно в среде городской интеллигенции возникает стремление к реконструкции языческих учений, зачастую базирующейся на псевдоисторических вымыслах. Это легко объясняется тем, что в «неоязычестве очень многое воспринимается идеализировано, и не в первую очередь - отношения человека и природы. В свою очередь, для сельского жителя идеализация таких отношений нехарактерна».⁹

Актуальность неоязычества в XX веке обусловлена размыванием культурной и национальной идентичности, отходом от христианской религиозной традиции, утратой понимания добра, зла, красоты, истины в их абсолютном значении, тотальным господством над человеком.

Неоязычество опирается на два основополагающих мифа: миф о «Золотом веке» и миф о непрерывной Традиции. Первый из них заключается в традиционном для людей стремлении искать лучшее в прошлом. В данном случае миф о «Золотом веке» усложнен представлением о том, что все было «испорчено» иудаизмом и христианством, к которым часть неоязычников относятся откровенно отрицательно. Лучшее видится представителями язычников в гармонии с Природой (христианство ставит человека выше Природы, язычество их уравнивает), в следовании традициям. Современное массовое сознание активно интересуется прошлым, но не столько реальным, сколько «идеализированным», что подтверждается не проходящим интересом к литературе в жанре «фэнтэзи», ростом популярности

⁹ Геллнер Э. Нация и национализм. М., Б.И. 1991. - С. 32

масштабных исторических и псевдоисторических фильмов, возникновением движения исторической реконструкции. Сами по себе исторические фильмы, романы в стиле фэнтези и реконструкторские фестивали не являются почвой для возникновения и распространения неоязычества, однако служат показателем интереса общества к «идеализированному прошлому, а здесь уже можно проследить параллели с интересами неоязычников.

Второй миф, миф о непрерывной Традиции связан с представлением о том, что нынешнее язычество является на самом деле «тем самым» истинным древним язычеством, не воссозданным заново, но продолженным. Именно поэтому сами неоязычники обычно возражают против определения их с приставкой «нео». Корни мифа о непрерывной Традиции таятся еще в учениях неоплатоников, которые утверждали, что древние мистерии имеют непрерывный характер, из Египта, с Древнего Востока через Грецию и т. д. Подобный характер имели и мистические учения эпохи Возрождения, доказывавшие, что все великие учения мира (не только христианство, но и философию Платона или учение Гермеса Трисмегиста) пронизывает некая единая Божественная Мудрость, т. е. Откровение не остановилось только на христианстве, оно продолжается до сих пор. В 19 веке эти идеи достигают логического завершения в учении Е. Блаватской с ее учением о теософии, где все мистические учения понимаются как внешние проявления одной и той же внутренней Истины («Тайная Доктрина»). С этого времени все современные мистические учения пытаются встроить себя в Традицию, что вообще характерно для любого религиозного течения, претендующего на серьезность; именно в религии большую роль играет авторитет, опора на прошлое. Непрерывность Традиции не подлежит научной верификации, опирается на заведомо непроверяемый мистический опыт (учение К. Кастанеды, опирающееся якобы на традиции южноамериканских индейцев), откровенные подделки (Велесова Книга в России, в Британии - информация Дж. Гарднера, создателя такого течения, как Викка, о британских ведьмах, которые якобы до сих пор живут в укромных уголках страны). При этом в

среде неоязычников порой появляются псевдоисторики, не владеющие ни методологией исторической науки, ни фактологией, однако на гребне волны недоверия ко всему официальному и традиционному, в точности и к традиционной историографии, они создают массу псевдоисторических трудов, восторженно воспринимающихся их последователями. Особенно интересны попытки представителей второй волны неоязычества опираться на материалы первой волны - информацию, созданную в 19 веке, но сегодня воспринимаемую как опирающуюся на источники того самого «идеализируемого прошлого» (скандинавские рунные гадания в исполнении Гвидо фон Листа.)

Современное неоязычество имеет под собой серьезную философскую основу. Ф. Ницше стал духовным отцом многих философов, считавших себя выразителями теоретического антигуманизма, которые отчаялись увидеть победу индивидуально-личностного начала в культуре наших дней и заявили об окончательной смерти человека. Возникновение неоязычества как одного из актуальных направлений современной философии связано с крушением идеи гуманизма в результате культурфилософской рефлексии над событиями Второй мировой войны. Теоретический антигуманизм, выросший из критики европейской культуры, данной Ницше, стал своеобразной формой отрицания гуманизма. В то же время в философии неоязычества Ницше предстает философом, который путем отрицания христианских ценностей приходит к новому типу гуманизма, закладывающему основу культуры будущего. Восстание Ницше против христианской морали П. Шассар называет гуманизмом «поднимающейся жизни, зрелым гуманизмом, который он предложил европейцам своего времени, настоящего, будущего»¹⁰.

Можно выделить ряд периодов в развитии неоязыческого направления в рамках философии. Первый из них связан с деятельностью представителей Франкфуртской школы. Показательно, что от идеи

¹⁰ Балагушкин Е. Г. Неоязычество Новая философская энциклопедия в 4 т., Т. 3 М., Мысль, 2001. - С. 34

антигуманизма философы приходят к обратному, а именно к утверждению гуманизма. Например, Т. Адорно и М. Хоркхаймер видят все беды человечества в торжестве начал научнотехнической рациональности, воплощенных в общественной жизни. Они отмечают, что подчиняя свои деяния сугубо научно-техническим и экономическим побуждениям, индивид рискует оставить в забвении гуманистические ценности. Эволюция культурфилософских идей Франкфуртской школы началась с восстания против разума, подавляющего витально-природное начало в человеке, но привела к неожиданно полярному финалу его оправдания. Культуроборческое бунтарство, низвергающее все абсолюты, потерпело фиаско. Полемизируя со своими учителями, Ю. Хабермас отказывается от антицивилизаторского видения истории, полагая основной целью восстановление престижа общегуманистических ценностей в культуре. Разум, созидающий цивилизационные узы, предстал способным противостоять экспансии антигуманизма, утверждая высшую ценность человека.

Вторым периодом в развитии неоязычества можно считать постмодернистский. Так, Ж. Ф. Лиотар полагал, что для современной культуры характерна "языческая" переоценка ценностей, связанная с низвержением всех абсолютов в пространстве культурно-игровой деятельности человека. В 1970-80-х возникает "новая правая философия". "Новые правые" призывают к радикальному низвержению того типа рациональности и гуманизма, который существовал в культуре Европы, став основной причиной ее кризиса. Неоязыческое мировоззрение представляется той почвой, на которой взойдут ростки обновленного гуманизма, способного создать ценностное основание культуры будущего. В последние десятилетия неоязыческая философия связывается с именами Алена де Бенуа и его сторонников (Ж. Дюмезиля, Ж. Урдена, М. Дрюона, Ж. Бержье, И. Бло, Л. Повеля, М. Понятовского, Ж. Жионо, П. Массара, П. Шоню и др.) В области современного искусства происходит контакт профессиональной и

народной сфер. Этот процесс связан и с обращением к языческим пластам народной культуры. В связи с этим возникает характерное явление композиторского фольклоризма или музыкального модерна. В 1960-90 гг. распространяется направление "новая фольклорная волна". Алгоритм развития культуры видится, как динамика следующих систем мировоззрения: язычество, христианство, ницшеанство и др.

Философское неоязычество связано с появлением "новой правой философии".

Выводы из вышесказанного таковы. Неоязычество порождено вполне конкретными и очевидными факторами, проблемами, существующими в современном обществе, базируется на социокультурных мифах, которые возникли в древности и красной нитью проходят сквозь всю историю по крайней мере западной культуры. Следовательно, в демократическом обществе, где свобода религиозного выбора защищена законодательно, неоязычество продолжит свое существование, пока будут существовать факторы, его порождающие.

1.3. Течения в неоязычестве, классификация

Неоязычество — общее обозначение новых и реконструированных языческих учений. Новое язычество – «идейно-политическое движение, направленное на реанимацию доавраамических локально-этнических верований и культов и связанных с ними традиционных социальных институтов.»¹¹

За рубежом наряду с «неоязычеством» существуют схожие понятия «Nature Religions», «Native Religions» («естественные» и «родные» религии), этнические религии, «Deep Ecology» («глубинная экология») и др.

Неоязычество отчетливо делится на две ветви - возрожденные этнические религии и глобальные языческие течения.

¹¹ Цит по: Шнирельман В. "Неоязычество на просторах Евразии" — "Библейско-богословский институт св. апостола Андрея", Москва, 2001. - С. 56

К первой ветви относится славянское родноверие , тюркская вера «тенгри» , прибалтийское язычество, религия армянских солнцепоклонников и другие этнические формы политеизма.

Глобальный характер имеет языческое движение Нью-Эйдж и примыкающие к нему «культ Богини» и «вселенское язычество» . Все более глобальный характер приобретают также японская религия Синто, имеющая кельтские корни Викка и языческая религия германцев Асатру . Идеологи и последователи глобального неоязычества, как правило, не скрывают синкретический характер своих учений, хотя и возводят их основы к традициям, корни которых уходят в глубокую древность. Что касается этнического неоязычества, то его следует отличать от этнических религий, сохранивших непрерывную религиозную традицию (например, от финно-угорского и палеоазиатского шаманизма).

В частности, традиция славянского родноверия была прервана на 5-10 веков, в связи с чем современным реконструкторам для ее воссоздания приходится прибегать к домыслам и вымыслам и привлекать в качестве священных и вероучительных текстов источники, подлинность которых независимыми исследователями ставится под сомнение или даже категорически отрицается (такие, как Велесова книга, написанная Асовым про славян и их веру в пантеон Богов).

Тем не менее, сторонники родноверия относятся к термину «неоязычество» крайне отрицательно, а некоторые из них предпочитают избегать также и термина «язычество» предпочитая говорить о «родовой вере» и «народной традиции».

Языческие верования тысячелетиями преследовались институтами мировых религий, в частности христианской церковью. Несмотря на это, и в XX веке в России и странах Европы и мира наблюдаются тенденции к возрождению языческого мировоззрения и признанию этнических религий государственными (Синто , Асатру , Кельтская Викка).

Организаций существует много, но вообще говоря, каждый язычник - сам себе церковь.

Прочитав большой ряд литературы про новое язычество и общавшись с приверженцами самого неоязычества мы пришли к выводу, что современные течения язычества можно классифицировать так:

Родноверие. Этнический политеизм, вера в исконных богов своего народа. Порой сочетается с агрессивным национализмом, но это, скорее, детская болезнь веры, которая слишком долго была гонима. В большинстве своем родноверы разных стран и пантеонов охотно сотрудничают друг с другом.

Природоверие. Обожествление сил природы. В общем, характерно для большинства языческих течений (одно из ключевых понятий язычества - Сила, которая пронизывает Вселенную, порождает движение в мире, направляет развитие материи, жизни и разума и придает сверхъестественные способности богам и стихиям), но в некоторых выходит на передний план.

Типичный пример - Анастасия.

Глобальный политеизм. Родноверие, переросшее национальные рамки. Например, кельтская викка, японское синто, индейский шаманизм Кастанеды. Впрочем, сюда же можно отнести индуизм и даже отчасти буддизм, во всяком случае, западный.

Пантеос или вселенское язычество. Попытка соединить в непротиворечивую систему большинство языческих воззрений. Поскольку язычество декларирует относительность истины, такой синтез вполне возможен.

Нью-эйдж - наглядное проявление идеи относительной истины. Разные грани истины по-разному отражаются в разных течениях Эры Водолея.

1.4. Общие признаки для всех течений в неоязычестве

Все течения в неоязычестве несут два основных признака: неоязыческая основа мировосприятия и антихристианство. И просто противопоставление антихристианского неоязычества было способно только на выдвижение альтернативы российскому православию, что было бы

подобно новой волне антикультизма, вроде антирелигиозной пропаганды. Но, параллельно неоязыческим стали возникать и псевдоправославные организации - движения и союзы, основанные по сути на той же языческой микроидеологии с употреблением христианской символики. Однако, это никак не означает, что между теми и другими не было ничего общего и не поддерживалось никаких связей. Никак нельзя забывать, что в отличие молодых людей, верящих во все, что им преподавалось на регулярных занятиях, во главе, в основе всех этих движений стояли пусть и не слишком опытные, но небесталанные политические лидеры, отдающие себе отчет в том, что они находятся на политическом рынке и обязаны соответствовать его условиям. Поэтому, они просто обязаны были иметь стратегические точки соприкосновения и, конечно же, их имели: доказательством этого могут послужить нынешние нацистские организации, которые стремятся к насаждению в России идеологии фашизма, основывая его одни - на неоязычестве, другие - на псевдоправославии. А тогда, в 1997 году российские неоязычники объединились в «Союз славянских общин», стремящийся сегодня к выходу на федеральный уровень. Хотя одна только «Народно-Национальная партия» Иванова-Сухаревского несколько опережает в успехах остальных язычников. Вероятно, это потому, что в отличие от «зацикленных» антихристиан она использует в своей агитации более широкий диапазон аргументов от классического язычества до православно-патриотической апологетики, что привлекает к ней симпатии большего количества последователей в разных регионах страны и становится причиной более лояльного отношения официальных властей. «Ссылки на церковно-идеологические исследования соседствуют с обращениями к основателям сатанизма, а упоминания из области истории религии с неомистическими откровениями о будущем страны и ее народа».¹²

¹² Цит. по: Ситников М. Идолы в долинах Москва-реки [электронный ресурс] - <http://www.rusglobus.net/Sitnikov/idols.htm>

«Основные убеждения, объединяющие многочисленные ветви неоязычества:

- Все в мире связано со всем
- Все циклично
- Природа превыше всего; Земля — это живое божество, животные не менее важны, чем люди
- Во всем есть божественное начало
- Язычество — это политеизм, где особое почтение отдается богине
- Этика: «Если это никому не принесет вреда, делайте, что хотите»
- Способность каждого изменить окружающий мир
- Уважение к окружающим
- Неоязычники не придерживаются никакой иерархии
- Круг — это неотъемлемая часть ритуала
- Неоязычники большое внимание уделяют человеческому телу и сексуальности
- Богослужения в соответствии с лунными и солнечными циклами».¹³

В западных публикациях сделаны попытки дифференцировать различные течения неоязычества. Мы видим, что во многом эти попытки не достигают цели, поскольку в ряде случаев имеет место смешение определений (например, Witchcraft, Wicca, Goddess Worship, magic, occult и пр.) и вследствие этого статистических данных. Практически у всех групп неоязычников наблюдается один и тот же набор идеологем: единство с природой, ощущение себя как часть Сущего, экологизм и толерантность.

Ритуальные практики всех этих течений основаны на идентичных способах применения магии, эзотерических знаний и новомодных техник (медитации, обратной энергетической связи, применении кристаллов, кармических методов, ченнелинга т.д.). Помимо этого, все они безусловно антагонистически позиционированы по отношению к Христианству. Эти

¹³ А. Юдит. Новое язычество: Пер. с англ. М., Астрель, 2004. - С 1.

характерные признаки неоязыческих «религий» фактически интегрирует их в глобальное движение «Новый век» («Эра Водолея» и др.)

1.5. Отличия неоязычества от классического язычества

В толковом словаре Даля язычество определено как поклонение идолам и силам природы: «... идольство, кумирство, идолопоклонство, обожанье природы, А «неоили истуканов вместо Бога.»¹⁴

Неязычество - это попытка реанимации дохристианских богов. Для язычества вообще характерно отсутствие жесткой системы догматов, и это опять же создает возможность для самых разнообразных спекуляций.

Язычество и неоязычество представляют собой не вполне родственные, хотя и взаимосвязанные понятия. Неоязычество - это качественно иное образование, своеобразное переосмысление языческого мировоззрения, модернизация и развитие архаических основ культуры. Язычество и неоязычество соотносятся друг с другом также, как, модернизм и постмодернизм.

«Развитие неоязычества происходит в основном не в направлении буквального возрождения язычества, а в соответствии с рефлексией над современными проблемами бытия человека в мире. Если язычество имеет отношение в основном к нашему прошлому, несмотря на сохранившиеся элементы языческой культуры в культуре современности, то неоязычество апеллирует, в основном, к настоящему и будущему человечества.»¹⁵

Язычество и неоязычество являются полисемантическими терминами. Они заключают в себе глубокое культурно-символическое содержание. Дохристианское язычество основывается на «голосе крови»¹⁶, представляя собой совокупностью этнических религий определённых народов. Языческие боги подчинены своим функциям и неотделимы от мира и человека,

¹⁴ Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 4: С-V / под ред. проф. И. А. Бодуэна де Куртенэ. – М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 1998. С. 1568

¹⁵ Шелбанова Т. В., Болотова Ю. Г. // Языческое наследие в современной духовной культуре [электронный ресурс] - http://www.metolit.by/imc_ysb/txt19_0.php

¹⁶ Хомяков П. Отчет Русским Богам ветерана Русского Движения. Сборник эссе на темы идеологии и политики. Серия «Сварогов квадрат». – М., Белые Альвы, 2006 С. 115

личность которого сливалась с обожествленной природой и родом, отсюда - присущий язычеству циклизм и вера в устойчивость мироздания. Христианство, напротив, дает установку на апокалиптичность, телеологичность, трансцендентализм Бога и рассматривает человека как «венец творения», стоящий над «бездуховными тварями». Язычество выполняло в древнем мире функции социализации и приобщения к культуре, предшествует христианству. Неоязычество возрастает внутри христианской традиции и действует на её подрыв и замещение. Язычество не образует строгую систему теоретического знания, существует на дорефлексивном уровне. Неоязычество оформляется теоретически и программно. Язычество существовало при господстве мифа, оно обращено к человеку, не имеющему вне мифа никакого значения. Неоязычество существует в западной культуре, доминантой которой является наука, поэтому происходит квазинаучное оформление ряда неоязыческих теорий, обращенных к духовно развитому человеку, который сознательно отвергает основанную на христианской традиции современную культуру. Для язычества характерна личностная форма общения. Неоязыческие теории могут распространяться безлично, с использованием масс-медиа. Язычество носит этнический характер. Неоязычество может опираться на более широкую расовую основу.

Всем известно, что добро не может насильственно вторгаться в сознание людей. У зла нет ограничений на гипнократию. Христианство не ставит задачу выведения новой расы людей через использование генной инженерии. «Неоязычество, напротив, вполне готово к проведению генно-селекционной работы с человечеством.»¹⁷

«Неоязычников от просто язычников отличает прежде всего факт реконструкции (более или менее произвольной) философских и мистических представлений, мифологем и обрядов, - обусловленный разрывом естественной традиции. С этой точки зрения почти все в Европе

¹⁷ Диакон Андрей Кураев «О нашем поражении», М., 1999. - С. 32

"этнические", или "природные" религии - суть неязыческие (немногие исключения - это языческие культы глухих уголков Восточной Европы (Урал, Поморье, северное Поволжье), возрожденные на основе не прерванной (или почти не прерванной) традиции.»¹⁸

¹⁸ Прибыловский В. Неязыческое крыло в русском национализме. Доклад на 33-м Национальном конвенте Ассоциации американских славистов. Вашингтон, 2001 г. С. 1

Глава II. Родоверие

2.1. Этнический политеизм

Этнический политеизм, вера в исконных богов своего народа. Родноверие, Родоверие, Родянство — славянское язычество, вера в Единого бога. В России Родноверие— один из вариантов реконструкции в постсоветское время славянского язычества, вера в единого бога по имени Род, других богов древних славян и почитание их, как предков, в том числе и обожествленных людей. Согласно верованиям, язычник-славянин находился в прямом родстве со своими богами, щурами, дедами и отцом. Все вместе они составляли единый род и считались родьями, или же родичами.

Термин «Родноверие, Родоверие» часто используется в значении этнической веры славян для противопоставления христианству.

Неоязычники опираются на текст из Евангелия (Мф. 10. 34-37). Иисус говорит: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку — домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня». В этом видят признак отрицания Христом и его апостолами ценности родства.

Род, народ, племя, Родина, Отчизна — основные социально значимые понятия для язычника-славянина, который не мыслил себя вне рода, и отождествлял себя со всеми предыдущими коленами и поколениями предков, пролившими в землю кровь, защищая ее от врагов. Принцип проливания крови за общую землю делал людей причастными к одному роду-племени. Например, ирландец Барклай де Толли и грузин Багратион — великие русские полководцы.

Предки по воззрениям язычника могли следить за ним с Того Света (Навь), советовать живым потомкам — наследникам, внукам — в особые дни

(Деды) и судить умерших, то есть воссоединившихся с Родом, по их земным делам и Правде — законам, установленным Богами.¹⁹

Родовереие порой сочетается с агрессивным национализмом, но это, скорее, детская болезнь веры, которая слишком долго была гонима. В большинстве своем родноверы разных стран и пантеонов охотно сотрудничают друг с другом.

2.2. Национализм

Российское неоязычество - совокупность религиозных, парарелигиозных, общественно-политических и историко-культурных объединений и движений, обращающихся в своей деятельности к дохристианским верованиям и культам, обрядовым и магическим практикам, занимающихся их возрождением и реконструкцией. Неоязычество представляет собой попытку возрождения принципов, символов, ритуалов и практики языческих верований в современных условиях. Разновидность т.н. ревитализационных движений, ставящая задачей создать новую религию путем обращения к древнейшим пластам местной культуры, в частности славянского язычества. Неоязычество - идейно-политическое движение, направленное на реанимацию доавраамических локально-этнических верований и культов и связанных с ними традиционных социальных институтов. Неоязычество, равно как и национализм в посткоммунистических европейских странах, представляет собой не только культурный пережиток, а, возможно, даже и не столько культурный пережиток, сколько паллиативную, а еще лучше сказать - социальную превращенную форму - древних институтов. Здесь нет возрождения древней верности роду, они представляют беззастенчивую спекуляцию на архаике, часто выгодную тем или иным политическим лидерам. Но, как выразился сам

¹⁹ Цит по: Материал из Страна - Энциклопедии — свободной энциклопедии [электронный ресурс] - <http://www.strana.co.il/>

Поппер: « сила и древних, и новых тоталитарных движений - как бы плохо мы ни относились к ним - основана на том, что они пытаются ответить на вполне реальную социальную потребность»²⁰. Абстрактное общество. И уж совсем чужеродным элементом в теоретической конструкции К.Поппера выглядит понятие абстрактного общества. Оно возникает то ли в период развала закрытого общества и его перехода в открытое, то ли эволюции последнего во что-то еще.

Языческое мировоззрение основано на представлении о единстве Микрокосма и Макрокосма, о бесконечном Пути Самосовершенствования, о верности Правде (универсальному Закону, рожденному из взаимодействия всех элементов мироздания) и о реинкарнации человеческой личности, которая, следуя избранному Пути, способна подняться до уровня Героев, Богов и даже выше...

Рассмотрим теперь, каким видит русский язычник существующее общество, нынешний миропорядок. Во-первых, его не может не отвращать всеобщее потакание самым низким страстям и извращениям, которые, как было известно еще древним индийцам и эллинам, нужно преодолеть, чтобы продвинуться по Пути. Во-вторых, его не может не возмутить декларация «свободы личности», сопровождающаяся явным и жестким диктатом государства, которое само определяет, как должна каждая «личность» использовать свою «свободу». В-третьих, язычник не может мириться с ложью (иначе - с «кривдой», которая, согласно русской языческой традиции, противоположна Правде), пропитавшей весь социум, когда «истинными» и «возвышенными» провозглашаются ничем не подтвержденные идеи и мнения, а научно обоснованные и логичные концепции запрещаются, т.к. они противоречат «гуманизму» и «толерантности». В этом обществе совершенствование невозможно, потому что само это общество стремится

²⁰ Цит по: Добренъков В.И., Кравченко А.И. История зарубежной социологии. Открытое и закрытое общество К.Поппера [электронный ресурс] - <http://studlib.ru/article/r-142.html> <http://studlib.ru/article/r-142.html>

исключительно к количественным, а не качественным изменениям, и состоянии фундаментальной науки только подтверждает этот тезис. Мириться с тем, что есть, язычник (если он язычник!) не имеет права, т.к. это противоречит одному из главных принципов исконной веры славян: нужно бороться со Злом (тем, что нарушает Гармонию), где бы ты его ни видел, иначе однажды оно само придет за тобой. А поскольку сегодня на стороне того, что язычник зовет Злом, само Государство, язычник автоматически становится бунтарем против этого государства, революционером.

В Языческой Революционной Идее совмещаются две основных бунтарских идеи современности: национализм (борьба за свободу, счастье и развитие своего народа) и социализм (борьба за справедливые, взаимовыгодные отношения в обществе).

По мнению неоязычников: Неприятие расового смешения, утраты традиционных ценностей, экспансии инородцев и интернационального капитала в нашу страну невозможны без неприятия морали и законов зажавшихся буржуев, делающих деньги на народном страдании в сговоре с зарубежными поделщиками. Точно так же восстание против либерально-капиталистического режима невозможно без осознания глубоко национальных корней собственного протеста.

Не случайно Русское Язычество возрождалось в конце двадцатого века в тесной связи с русским национал-социализмом, не случайно оно было воспринято теми молодежными националистическими группировками, которые стихийно возникали и возникают по всей России с целью противостояния наплыву инородцев!

Знание принципов Русского (и шире - Арийского) Язычества и все вышесказанное позволяет поставить знак равенства между словами «язычник», «национал-социалист» и «революционер», т.к. все иные течения,

претендующие на «революционность», на принципиальное изменение

общества, являются лишь производными от тех же принципов, на которых основана нынешняя Система. Однако не все называют себя язычниками.

Вторая форма псевдоязычества, не такая заметная, но более опасная - это конформистское, «пацифическое» язычество, взявшее от классического Язычества все, что кажется воспитанному в христианской традиции сознанию «хорошим», но отрекшееся от все, что тому же сознанию кажется «плохим». Здесь уже принято скрещивать родноверие и христианство, буддизм, теософию. Иногда такие деятели и называться предпочитают неоязычниками, подчеркивая, что исповедуют обновленную, «очищенную» от «заблуждений предков» Традицию. Большая их часть - интернационалисты, а оставшиеся любят говорить о своей готовности сражаться с захватчиками с мечом в руке и т.д., однако здесь и сейчас, когда идет необъявленная война против русского народа, они и пальцем не шевелят для борьбы за классические идеалы. Совершенство они так же понимают исключительно в обывательском смысле, предпочитая зашибание больших бабок Пути. Иногда таким удается объяснить их заблуждения, но по большей части это такое же порождение христианства, как любое другое гуманистическое учение.

Таким образом «русские язычники, хотят основать свою пропаганду на том, что Исконная Вера - это квинтэссенция всего истинно Русского, всего самого лучшего, что необходимо нашей нации для выживания. Следует всеми силами создать образ язычника - революционера, современного борца за свой Народ, за Правду, а не довольствоваться сотворенным христианствующими псевдоязычниками образом «родновера» - гуманиста, по праздникам в лаптях и косоворотке прыгающим вокруг идолов, а в будние дни вкалывающим на антирусскую Систему подобно миллионам обывателей. Мы, язычники, должны добиться того, чтобы само слово «Язычество» было синонимом радикальной национал-социалистической борьбы на всех фронтах, чтобы имена наших Богов были знаменем Восстания в глазах всех непокорных русичей. В конечно итоге или мы переделаем Реальность под

себя, безжалостно вырезав гнойники, поразившие ее, либо общество рабов окончательно поглотит все, что только осталось к нашим дням от традиционных ценностей и высоких идеалов.»²¹

Как уже говорилось, практически все неоязыческие группы в России заявляют о своем утверждении национальной (русской, славянской) традиции, отрицая унификацию и нивелирование национальных культур, которые несет глобализация. Но если одни группы реализуют свои доктрины в основном в ритуально-игровых мероприятиях, через проекты этно-исторического содержания, другие объединения, причисляемые по ряду формальных признаков – прежде всего почитание традиции - к неоязыческим, выступают под политическими лозунгами. Неоязыческими, впрочем, эти объединения можно назвать с большой натяжкой. В этом названии есть элемент умаления их значимости как социально-политических феноменов и уменьшение их активной роли в парадигме современных глобализационных процессов. На примерах этих движений мы видим, как этно-культурное неоязычество – «Традиция» - выходит за отведенные ему рамки этнической изолированной системы и трансформируется в движение по сути социальное, направленное на защиту интересов тех, кто оказался в лагере побежденных в ходе «мировой войны богатых против бедных.

Расовая теория в российском неоязычестве смыкается с движением «Новый век», распространившимся в 80-е годы на Западе и пришедшим в Россию в конце века, для которого сюжет космического происхождения земной цивилизации является одним из распространенных мотивов наряду с идеей овладения эзотерическими знаниями через магию и кабалистику.

Поскольку славянам исторически не свойственен национализм, нынешним лидерам приходится перенимать идеологию у немцев.

В книге Виктора Истархова «Удар русских богов» выделяются основные идеи – это антисемитизм, антиправославие и антикоммунизм,

²¹ Цит по: Маслов И. Языческая революция. [электронный ресурс] - <http://massell.livejournal.com/>

которые составляют костяк его версии идеологии неоязычества. Справедливости ради надо сказать, что главный объект ненависти автора – это евреи и все, связанное с ними; потому антисемитизм в его системе идей занимает особое, центральное место. Язычество, или ведизм, он считает не только древней и национальной (не только для русских, но и для всех арийцев) религией, но и современной русской национальной религией. Таким образом, налицо попытка распространения новой, почти никому не известной религии до национальных масштабов.

Автор прав, когда утверждает, что «без национальной религии Россия может упасть в хаос и сойти с мировой арены на задворки человечества»²², – эта тема актуальна и для отечественной общественной науки, и для общественного мнения в целом. Однако сам автор подталкивает именно к этому закату России, призывая к ликвидации подлинной русской национальной религии – христианства. Именно христианство в форме православия является массовой русской религией, а любое религиозное новообразование вроде авторского, бесспорно, является сектой.

Национализм должен быть жестким и бескомпромиссным, только он может и должен спасти русский народ, – пишет автор. Однако мера этой жесткости у автора совершенно отсутствует. Тем самым своими бесчеловечными националистическими лозунгами он совершенно компрометирует саму идею здорового национализма, и без того не развитую в российском обществе. Можно предположить скорее всего, что или автор действительно страдает некоторыми психическими особенностями, вызывающими столь яростную агрессию, или сознательно конструирует свою идеологию с целью дискредитации и нейтрализации некоторых ростков русского национального самосознания, впервые появившихся после советской власти.

²² Истархов В. «Удар русских богов». 2-е изд. Б.И., М., 2000. – С. 9

Автор не скрывает своей приверженности идеям Адольфа Гитлера. «Гитлер был воином против иудаизма, христианства (католицизма), коммунизма, сионизма. В этом его заслуга»²³. И у автора, и у Гитлера речь идет об искоренении христианства и насаждении неоязычества. «Гитлеровский нацизм – это не просто национал-социализм, как это пытаются представить те, кто стремится скрыть подлинную информацию. Германский нацизм – это в первую очередь новая религия, один из вариантов неоязычества»²⁴. Разница лишь в том, что Гитлер, создавая свою религию неоязычества, допустил некоторые ошибки, а автор стремится их избежать: «(гитлеровская) идеология нацизма – это удар языческих богов по иудохристианству, коммунизму и сионизму. Но удар этот был неточным и недостаточным»²⁵.

При столь широкой эрудированности, которую продемонстрировал в своей книге автор, трудно заподозрить, что ему при ее написании были неизвестны реальные геополитические цели Гитлера. Не для укрепления России создавалось гитлеровское неоязычество, а, напротив, для ее порабощения. «Нашим интересам, – писал Адольф Гитлер, – соответствовало бы такое положение, при котором каждая деревня имела бы собственную секту, где развивались бы свои особые представления о боге... это увеличило бы количество факторов, дробящих русское пространство на мелкие единицы»²⁶.

И действительно нелепо предполагать, что оружие, созданное для разрушения каких-либо стран, вдруг станет для них созидательной силой. Можно ли поверить, что автор в здравом уме играет этим разрушительным оружием с благими целями?

²³ Истархов В. «Удар русских богов». 2-е изд. Б.И., М., 2000. – С. 294

²⁴ Истархов В. «Удар русских богов». 2-е изд. Б.И., М., 2000. – С. 287

²⁵ Истархов В. «Удар русских богов». 2-е изд. Б.И., М., 2000. – С. 289

²⁶ Шкаровский М.В. Политика нацистской Германии по отношению к Русской Православной Церкви. 1941-1945 гг. // Церковно-исторический вестник. Б.И., М., 1999, № 2 С. - 272.

Совершенно искажено отношение гитлеровского неоязычества к Русской Православной Церкви. Если автору она видится антинациональной, разлагающей и деморализующей русских, то немцы, напротив, воспринимали Церковь как фактор, способствующий национальной консолидации русского народа. Посмотрим на некоторые документы германской полиции безопасности и СД в период оккупации России фашистами. «Как стало известно из Москвы, – говорится в них, – наплыв жителей в церковь в пасхальные дни был значительным»; «По распоряжению фюрера оживление религиозной жизни в занятых русских областях необходимо предотвращать»; «Поддерживать и снова оживлять Православную Церковь было бы неверным, так как она всегда являлась организацией национального сплочения»²⁷. Трудно поверить в то, что искажение автором роли православия и Русской Православной Церкви является его невинным заблуждением.

Таким образом, вся система взглядов В. Истархова основана на нескольких исходных ложных постулатах, на сознательной подмене понятий «христианство», «православие» и «язычество» и искажении их общепринятого смысла.

Не имея сколь-нибудь серьезной социальной опоры, неоязычество тем не менее претендует на создание новой религии или, вернее, даже на «изобретение традиции»²⁸ и распространение ее на всю русскую нацию. Для этой религии характерны черты, свойственные религиозным идеям гитлеровского национал-социализма, что нисколько не скрывается: «Его претензии на создание своей религии очень похожи на немецкие усилия конца XIX – первой половины XX века по ариизации католичества и протестантизма»²⁹.

²⁷ Шкаровский М.В. Политика нацистской Германии по отношению к Русской Православной Церкви. 1941-1945 гг. // Церковно-исторический вестник. Б.И., М., 1999, № 2 С. - 273.

²⁸ Шнирельман В.А. Неоязычество и национализм. Восточно-европейский ареал. М., Ин-т этнологии и антропологии РАН, 1998. - С.26.

²⁹ Щеглов А.М. Возвращение богов: Политическая социология неоязычества. М., Б.И., 1999. - С. 3.

Книга «Удар русских богов» способна вызвать значительный интерес у среднестатистического читателя. В первую очередь этот интерес может быть вызван содержащимися в книге антисемитскими идеями и идеями русского национального возрождения, имеющими заметное хождение среди населения. Однако эти идеи столь тесно переплетены с антихристианскими и антиправославными идеями и столь неотделимы от них, что способны вызвать у читателя очень сложные, запутанные и острые болезненные чувства, дезориентирующие его, вносящие в его сознание хаос и ощущение ужаса и незащищенности.

Как мы видим, задачи неоязычников простираются уже далеко за пределы распространения тех или иных идей, веры в тех или иных богов: они переходят на качественно другой уровень – уровень государственного строительства, конструирования нации. Цель, которую они перед собой ставят, – это «новая нация, созданная и мобилизованная на обломках нынешнего кризиса».³⁰ Для «создания нации» сознательно выбирается кризисный период истории России, когда значительно расшатаны или даже разрушены привычные устои бытия. Инструментом создания нации выбирается испытанное фашистами средство – мифотворчество. «Обращение к мифу и сакральному – эффективный прием в деструктурированном обществе, в котором не работают старые идеологии, – пишет последователь неоязычества и подкрепляет свои утверждения авторитетом Муссолини, сказавшего: – «Мы создали миф... Наш миф – нация, великая нация, которую мы хотим превратить в конкретную реальность. Грядущая нация, которая возникнет на обломках старого и нежизнеспособного»³¹.

Неоязычество несет с собой немалую опасность, несмотря на всю абсурдность своих идей. В этом его идеологи хорошо отдают себе отчет, и с ними нельзя не согласиться: «хотя преемственность и важна, но, как в случае с казачьим движением, этот вопрос отодвигается на третьестепенное место,

³⁰ Щеглов А.М. Возвращение богов: Политическая социология неоязычества. М., Б.И., 1999. - С. 5

³¹ Щеглов А.М. Возвращение богов: Политическая социология неоязычества. М., Б.И., 1999. - С. 18.

ибо когда субъект усилий активистов и идеологов обретает реальную социальную жизнь, глупо интересоваться тем, насколько в реальности сохранилось то, на чем зиждутся истоки его существования... В начале XXI века после прививки постмодерна, социальные и политические идеи в еще меньшей степени, чем когда-то, являются коррелятами неких абстрактных истин и в еще большей – модусами бытия. Дело не в истинности идей, а в их функциональности... С этой точки зрения дискуссия о подлинности или подложности «Велесовой книги» совершенно бессмысленна. Главное, что катехизис издан и находится в свободной продаже»³².

В книге В.Истархова «Удар русских богов» в явном виде содержатся многочисленные высказывания, которые подпадают под соответствующие статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Налицо здесь оскорбление религиозных святынь и человеческого достоинства верующих людей, а также возбуждение в обществе религиозной и национальной вражды и мн. др. Исторический опыт фашистской Германии, в XX веке не отразившей удара неоязычества, должен служить нам достаточным уроком того, насколько опасным может оказаться это явление.

³² Щеглов А.М. Возвращение богов: Политическая социология неоязычества. М., Б.И., 1999. - С. 8-9.

Глава III. Природоверие

3.1. Обожествление сил природы

Иерархия мировоззрений направленных на самосовершенствование человека и приобретение им необходимых способностей имеет мышление, обусловленное диалектикой мифа, основанное на обожествлении природы и признании всех вещей во Вселенной живыми (т.е. личностями).

Путь язычника — это признание за Природой всех прав живого существа. Это признание того, что она испытывает боль на всех уровнях, и способна радоваться, как человек. Вернее наоборот, поскольку человек есть производное и составляющее Природы, то именно человек испытывает радость и боль, подобно своей матери.

Подход язычника — это признание, что природа мудра, что перед и зад человека, как его верх и низ — равноценны. И верх и низ человека — от Природы, и от Субъекта в ней, именуемого Родом, Рудрой, Одним, Логосом.... и т.д.

Все в Природе возвращается на круги своя, все мы вертимся на «круге земном», однако язычник отрицает неизбежность. Судьба не предопределена, ее можно предсказать, как направление, в котором следуешь, но фатальна она лишь у тех, кто слаб и подчинен этой фатальности. Следом за Природой цикличен и человек и его племя, начиная от циклов течи и кончая ритмиками мысли, циклами научных, изобретательских и общественных идей.

«Гармония с обожествленной Природой — это, конечно, не валяние на зеленой травке, хотя созерцание есть неременная черта такого языческого обожествления. Гармония не есть Покой и не есть стационарное состояние вообще. Гармония — это процесс постижения цикличности Природы и себя в ней во всех подробностях, начиная от тайны рождения и завершая

таинством смерти, продолжая возрождением и оканчивая вновь умираем»³³.

В настоящее время обожествление природы связывают с сознанием экологии и здоровым образом жизни, что в синтезе дает духовно-душевно-телесное благополучие. Научная корректность и толерантность гендерных исследований послужили благодатной почвой для квин-теологии (рационализация духовного опыта людей с альтернативной сексуальной ориентацией).

3.2. Культ Анастасия

В последние годы в России был реализован очередной необычный «проект»: вокруг серии книг новоявленного «спасителя России» Владимира Мегре возникло псевдорелигиозное экологистское движение «АНАСТАСИЯ», распространившееся по всей территории России и за ее пределы. Анастасийцы, опирающиеся на принципы, которые изложены в книгах В.Мегре об Анастасии, видят свою миссию в спасении России через исход из городов на лоно природы, обустройство «родовых поместий», объединенных в общины, отказ от технологий и возврат к натуральному хозяйству. На помощь призываются магия и оккультные практики. К настоящему моменту в центральной России под «родовые поместья» захватываются и приобретаются за гроши – при участии отнюдь не сверхъестественных сил, а местных администраций - лучшие сельскохозяйственные угодья. В российском феномене «Анастасии» оккультное движение «Новый век» обнажило свою истинную суть – идеологемы и мифы реализуются в захвате земельных ресурсов. О личности автора читатели призваны узнавать из его книг. В.Мегре, как и его дочь Полина, - герои всех книг серии: повествование ведется от первого лица. Сложно оценить достоверность этих сведений. Фамилия «Мегре» досталась

³³ Цит по: Гаврилов Д. Традиции – язычество на переломе эпох. [электронный ресурс] - <http://traditionallib.narod.ru/>

Владимиру Пузакову – такова первоначальная фамилия автора - от его бывшей жены. В. Пузаков-Мегре до начала 90-х годов руководил бригадой фотомастеров в «Облфото»³⁴, а в начале перестройки стал предпринимателем - арендовал теплоход и несколько навигаций возил вниз по Оби товар, взятый на реализацию. Однажды во время навигации сильно запил, пропил деньги и значительную часть товара. Корабли каравана оказались в «маленькой деревушке, на десятки километров удаленной от больших населенных пунктов».³⁵ С этого момента началась похожая на сказку история, которую Мегре излагает на страницах своих книг.

Во время стоянки к Мегре обратились два местных старика (119 и 93 лет) с просьбой помочь им спилить в тайге «Звенящий Кедр», обладающий, по их словам, чудотворными свойствами. Они объяснили, что кедр живет 500 лет, а затем начинает «звенеть», излучая особую энергию, благотворно влияющую на человека. Если кусочек этого кедра носить на груди и шлифовать его пальцами, то «человек, обладающий этим кусочком, становится добрее, удачливее и талантливее».³⁶ Мегре приписывает сибирскому кедру божественные свойства, применяя к нему слова Евангелия: «... в Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков...»³⁷.

По возвращении в Новосибирск, попав под жесткий прессинг кредиторов, неожиданно из города исчез, объявившись через некоторое время писателем — автором «Анастасии». Говорят, что полученные гонорары позволили ему рассчитаться с долгами.

Через год Мегре повторяет экспедицию по Оби в надежде разыскать Звенящий Кедр. В той же деревне он встречает лесную красавицу — Анастасию. История об Анастасии и диалоги с ней составляют большую часть пяти книг Мегре (ожидается, что их будет девять). По словам

³⁴ Мегре В. Звенящие Кедры России. - СПб., ДИЛЯ, 1999. - С. 79

³⁵ Мегре В. Анастасия. - СПб., ДИЛЯ, 2000. - С. 6

³⁶ Мегре В. Анастасия. - СПб., ДИЛЯ, 2000. - С. 7

³⁷ Мегре В. Анастасия. - СПб., ДИЛЯ, 2000. - С. 116

Анастасии, их прочитают многие люди, и «приоткроется им Истина»³⁸. Анастасия в книгах Мегре — сибирская отшельница, красивая молодая женщина, очень сильная физически, обладающая невероятными способностями. Она, подобно Маугли, круглый год обходится без жилища и одежды, не признает никаких достижений цивилизации, питается исключительно лесной пищей, которую ей, зачастую, приносят животные. В 1995 году Анастасии было 26 лет, хотя выглядела она значительно моложе. Мегре с восхищением рассказывает, как он, забыв про свою собственную семью, оставшуюся в Новосибирске, вступил с Анастасией в плотскую связь. У них родился сын Владимир, которого эта женщина оставила жить с собой в тайге. Анастасия дала Мегре способность писать книги и поручила ему таким образом рассказать о встречах с ней, ее учениях и невероятных способностях всем людям.

Анастасия якобы обладает неким всемогущим «Лучом»³⁹, при помощи которого может творить, исцелять, видеть настоящее и будущее, изменять судьбу, перемещаться в пространстве, посещать другие цивилизации и влиять на них. Она знает не только все языки, но и устройство любой современной техники, вплоть до летающей тарелки, хотя прожила в тайге всю жизнь. Инопланетяне уже приземлялись у нее на поляне, и Анастасия вместе с Мегре побывала у них в гостях на другой планете. Мегре подробно описывает быт инопланетян и заводы по производству летающих тарелок и пищи. По пророчеству Анастасии, в будущем на территории России высадится «десант инопланетян»⁴⁰. Инопланетяне подчинят себе все человечество. Останутся лишь материальные тела, и каждый человек будет походить на биоробота.

³⁸ Мегре В. Анастасия. - СПб., ДИЛЯ, 2000. - С. 150

³⁹ Мегре В. Сотворение. - СПб., ДИЛЯ, 2000. - С. 108

⁴⁰ Мегре В. Сотворение. - СПб., ДИЛЯ, 2000. - С. 133

На службе у Анастасии находится “светящийся голубой шар”⁴¹ — сгусток энергии, обладающий интеллектом, который приходит на помощь по ее первому зову.

Прародители Анастасии жили в лесу тысячами. Анастасия — потомок певуньи Барды и воина Барда. Анастасия учит, что до Рождества Христова на земле жили люди, которые назывались кельтами. Кельт, получивший духовное посвящение у жреца-друида, назывался «Бард». «Он имел моральное право идти в народ и петь. Вселять в людей Свет и Истину своей песней, формируя словами образы исцеляющие Души»⁴². «Они — Барды — помогут увидеть новую зарю. Зарю просветления Душ людских»⁴³.

Особая любовь Анастасии обращена не только к бардам, но и к дачникам. Анастасия рассказала Мегре, как на своем гектаре земли дачники способны устроить собственный рай («Пространство любви») и сделать себя и последующие поколения счастливыми. Немаловажную роль в формировании земного рая играют растения. Растения (кедры, различные виды кустарников), если они посажены строго по проекту Анастасии, формируют для человека Пространство Любви, благотворно влияющее на Душу и исцеляющее плоть. Главная идея Анастасии — создать всеобщее «Пространство Любви» (или: «перенести человека через отрезок времени темных сил»⁴⁴). Ответственность за это Анастасия возложила на Мегре. Совсем скоро, по предположению Владимира, в России не будет региональных конфликтов, бандитизма, болезней и бедных. Анастасия отрицает все производства и профессии, которые приносят вред земле, и призывает людей стать дачниками. Она поведала Мегре, что благодаря дачникам, которых она окормляет Лучом с шести лет, в 1992 году на Земле не случилась планетарная катастрофа.

⁴¹ Мегре В. Звенящие Кедры России. - СПб., ДИЛЯ, 1999. - С. 159

⁴² Мегре В. Звенящие Кедры России. - СПб., ДИЛЯ, 1999. - С. 70

⁴³ Мегре В. Звенящие Кедры России. - СПб., ДИЛЯ, 1999. - С. 73

⁴⁴ Мегре В. Звенящие Кедры России. - СПб., ДИЛЯ, 1999. - С. 165

Мегре придумал для своих последователей не только Богиню, но и священное место для поклонения. Своеобразной Меккой для анастасийцев стал город Геленджик на Кавказе и его дольмены (древние каменные столбы или укрытия, которым, по словам Мегре, 10 000 лет). Мегре объявил дольмены источником благодатной и исцеляющей энергии. В них «много тысяч лет назад умирали мудрецы, уходя в вечную медитацию»⁴⁵. И по сей день их души якобы пребывают в дольменах. Желающие обрести вечное счастье должны полежать под их крышей. Десятки тысяч анастасийцев каждый год съезжаются в еще недавно забытый курорт на поклонения дольменам. По пророчеству Анастасии, «Геленджик станет богаче Иерусалима и Рима. Потому, что святынь предков наших в его окрестностях много. И значимее они, чем храмы Иерусалима»⁴⁶.

Большое внимание Мегре уделяет школе некоего академика Щетинина — великого мага и ведуна. Он организовал в лесу детский школу-интернат и выращивает маленьких «Анастасий». В этой школе у детей развивают паранормальные способности. Мегре надеется, что будущие маги и «магини (из школы Щетинина) пойдут по земле и создадут оазисы Пространства Любви, пока не заполнят ими всю Землю»⁴⁷. Знания ученики берут «от звезд»⁴⁸. В школе учатся 300 человек. За 1 год они осваивают курс математики десятилетней школы.

Численность Анастасии растет с каждым днем. Последователи таланта Мегре есть уже не только в России, но и во многих странах Европы и Америке. Они объединяются в Исследовательские Центры «ИЦ Анастасии», которые содействуют автору в популяризации феномена Анастасии. «Практическое применение парапсихологических явлений и возможностей человека», «практическое применение традиций народного целительства»⁴⁹

⁴⁵ Мегре В. Звенящие Кедры России. - СПб., ДИЛЯ, 1999. - С. 207

⁴⁶ Мегре В. Звенящие Кедры России. - СПб., ДИЛЯ, 1999. - С. 192

⁴⁷ Мегре В. Пространство любви. - СПб., ДИЛЯ, 1999. - С. 147

⁴⁸ Мегре В. Пространство любви. - СПб., ДИЛЯ, 1999. - С. 149

⁴⁹ Мегре В. Звенящие Кедры России. - СПб., ДИЛЯ, 1999. - С. 215

— вот лишь некоторые из задач центров «Анастасия», которые говорят об оккультном характере их деятельности.

Пятая книга Мегре «Кто же мы?» только в Санкт-Петербурге вышла тиражом в 500 000 (!) экземпляров, а совокупный тираж каждой книги превышает миллион экземпляров. В последнее время к написанию и изданию книг прибавилась индустрия по массовой продаже кедровых шишек, ростков и семян кедра, «заговоренного» кедрового масла и пирамидок. С не меньшим успехом у анастасийцев развивается туристический бизнес. Анастасия пообещала Мегре, что скоро у него будет много денег, а сам Владимир называет отшельницу «машиной для деланья денег»⁵⁰.

Учения Мегре во многом совпадают с учениями Движения Новой Эры и приправлены смесью научной фантастики и язычества.

Бог - это Межпланетный Разум, Интеллект, Силы света, Вакуум, Абсолют, Ритм, Дух. Бог — безличная жизненная сила или энергия. «Половина Бога во нематериальном мире Вселенной. Это комплекс всех энергий. Вторая половина Его частичками рассредоточена на Земле, в каждом человеке»⁵¹. Землю творили энергии: «... Вселенная была энергий разных множества великим. Энергий сущности живые во тьме и мыслили, во тьме творили»⁵². Невидимость Бога из-за скорости Его мыслей. Бог, изменивший скорость своей мысли, уже не Бог.

Божественными свойствами обладает и главная героиня книг Мегре — Анастасия. Приписывая Анастасии божественные свойства всемогущества и всеведения, автор называет ее «совершенным человеком, подобным Богу», «биологом внеземной цивилизации»⁵³, «человеком первоистоков»⁵⁴ и «Богиней»⁵⁵. Анастасия знает настоящее и будущее, влияет на судьбы людей, исцеляет душу и все болезни, способна слышать и отвечать всем людям

⁵⁰ Мегре В. Звонящие Кедры России. - СПб., ДИЛЯ, 1999. - С. 18

⁵¹ Мегре В. Анастасия. - СПб., ДИЛЯ, 2000. - С. 45

⁵² Мегре В. Сотворение. - СПб., ДИЛЯ, 2000. - С. 11

⁵³ Мегре В. Пространство любви. - СПб., ДИЛЯ, 1999. - С. 200

⁵⁴ Мегре В. Пространство любви. - СПб., ДИЛЯ, 1999. - С. 209

⁵⁵ Мегре В. Звонящие кедры России. - СПб., ДИЛЯ, 1999. - С. 152

сразу. Она вездесуща: «Я Землю обниму невидимой собою! Анастасия я!»⁵⁶, способна воспроизводить картины того, что происходило с человечеством миллионы или миллиарды лет назад. Анастасия постигла знания лам Востока, мудрость Будды и Христа и йогу. В Австралии живет парень, «примерно такой же, как Анастасия, и они встретятся»⁵⁷.

Иисус Христос, Моисей, Мухаммед, Рама, Будда — старшие братья Анастасии. «Никто из них не получил сполна земной любви»⁵⁸.

Любая мать может родить Христа (или Мухаммеда), если поверит, что у нее родится Христос (или Мухаммед)⁵⁹.

Здесь содержится намек на исключительную миссию ребенка, рожденного Анастасией от Владимира. Антихристианский пафос в этом произведении приобретает кощунственные размеры.

Бог раздал половину Себя человечеству, поэтому человек — Творец, подобный Богу. «Бог во плоти, но только наполовину. И плоть Его — все люди Земли»⁶⁰. Человек — Властитель Вселенной. У человека Божественное «я»⁶¹. Бог хотел, чтобы сын его, творение-человек, был сильнее Его. Человек может творить и совершенствовать мир силой своих мыслей. Человеческая мысль способна создавать иные миры или менять сотворенное. Человек через подсознание движет всеми планетами. Человек — властелин всех энергий Вселенских. Вскоре землю будут населять Боги, то есть те люди, чья осознанность позволит принять энергию.

Дух — это энергетический комплекс, состоящий из множества энергий. После прекращения плотского существования человеческого индивидуума, некоторые из этих комплексов подлежат распаду на отдельные энергии,

⁵⁶ Мегре В. Пространство любви. - СПб., ДИЛЯ, 1999. - С. 134

⁵⁷ Мегре В. Анастасия. - СПб., ДИЛЯ, 2000. - С. 189

⁵⁸ Мегре В. Кто же мы? - СПб., ДИЛЯ, 2001. - С. 222

⁵⁹ Мегре В. Пространство любви. - СПб., ДИЛЯ, 1999. - С. 338

⁶⁰ Мегре В. Звенящие Кедры России. - СПб., ДИЛЯ, 1999. - С. 174

⁶¹ Мегре В. Сотворение. - СПб., ДИЛЯ, 2000. - С. 136

потом используемые в растительных, животных соединениях, необходимых природных явлениях.

Ада или рай — в христианском понимании — не существует. Смерть — это сон⁶².

Человеческая душа или навсегда засыпает, или воплощается в новом теле. Вновь воплотиться душа может лишь в том случае, если человек на одном гектаре земли устроил рай (родовое поместье, Родину или «Пространство Любви»), возделав его по проекту Анастасии, и похоронен на этом участке. Хоронить надо не на кладбище, а на родовом куске земли. Тогда душа сможет вновь воплотиться в материи, в земном раю. Похороненные на кладбище не могут попасть в рай. Души их не могут воплотиться в материю, пока существуют мысли родных и друзей, думающих об их смерти. Надгробие — это памятник смерти.

Использование мифологии, заимствованной из различных учений и религий. Пример: рериховское учение о Шамбале. Главная идея «воссоздания Шамбалы» по Мегре — выращивание в городах так называемых «Звонящих кедров». По словам автора, кедры около 300 лет копят в себе космическую энергию и после чего начинают «звенеть».

«Все Божественные творения вечны, самодостаточны, сами себя воспроизводят. Все живущее на земле, от травинки до человека, представляет собой гармоничное единое целое и вечное»⁶³.

Человек может переместить свое тело на другую планету вместе с частью атмосферы и жить там⁶⁴.

Светлые силы — это светлые мысли, когда-либо произведенные людьми. Ими заполнено все пространство⁶⁵.

⁶² Мегре В. Кто же мы?. - СПб., ДИЛЯ, 2001. - С. 230

⁶³ Мегре В. Кто же мы? - СПб., ДИЛЯ, 2001. - С. 7

⁶⁴ Мегре В. Сотворение. - СПб., ДИЛЯ, 2000. - С. 112

⁶⁵ Мегре В. Пространство любви. - СПб., ДИЛЯ, 1999. - С. 47

Физические болезни в человеке появляются вследствие его самоустранения от окружающей Природы и темных чувств, которые он допускает в себе⁶⁶.

На Солнце не происходят самостоятельные реакции горения. Свет солнца создается людской любовью. Энергия Чистой Любви — самая сильная энергия во Вселенной⁶⁷.

Растения производят мысли и чувства.⁶⁸

«Для посадки саженцев обязательно необходимо в выкопанной лунке своими руками и пальцами босых ног помять землю, плюнуть в лунку. Через потение ног из человека выходят вещества, содержащие информацию о заболеваниях организма. Эту информацию получают саженцы. Они передадут ее плодам, которые будут способны бороться с недугами»⁶⁹.
Необходимо общаться с растениями, а в полнолуние дотронуться до них.

Топливом для летающих тарелок служат микроорганизмы, которые превращают газообразные вещества в твердые. Скорость летающей тарелки равна 1/19 скорости мысли среднестатистического сегодняшнего человека Земли⁷⁰.

Раньше на земле жили прентазавры, которые исчезли, потому что человек не нашел им предназначения. Прентазавры были больше, чем слоны, из их пасти исторгалось пламя. Прентазавр был огромным шаром заполненный газом от пищи, который легче воздуха с тонким скелетом и маленькими внутренностями. Подпрыгнув, махая крыльями, прентазавр мог лететь. Когда накапливался избыток газа, прентазавр изрыгал его через пасть. В пасти торчали клыки из кремня. Создавая зубами искру, прентазавр поджигал газ из брюшной полости .

⁶⁶ Мегре В. Звенящие кедры России. - СПб., ДИЛЯ, 1999. - С. 26

⁶⁷ Мегре В. Пространство любви. - СПб., ДИЛЯ, 1999. - С. 48

⁶⁸ Мегре В. Пространство любви. - СПб., ДИЛЯ, 1999. - С. 39

⁶⁹ Мегре В. Анастасия. - СПб., ДИЛЯ, 2000. - С. 73

⁷⁰ Мегре В. Анастасия. - СПб., ДИЛЯ, 2000. - С. 44

Владимир Мегре отрицает свою принадлежность к христианству и вообще к любой конфессии. Мегре цитирует Библию лишь как источник мудрости для человека. Часто автор словами главной героини выражает открытую неприязнь к христианству: «Эй, вы, пророки! Тысячелетия твердящие о безысходности и бренности земного бытия, люди пугающие адом и судом. Смирите пыл свой, вы повинны в том, что понимает Небо человек с трудом»⁷¹.

Мегре негативно относится не только к христианству, но и к любой другой религии: «Любая религия бренна. Религии приходят и уходят, уходят со своими храмами и философиями»⁷².

В мае 2001 года в Куйбышевском суде Санкт-Петербурга состоялась тяжба между Мегре и поклонницей Анастасии Ольгой, которая решила написать продолжение сказки об Анастасии. В исковом заявлении автора книг читаем: «Книги Мегре являются литературно-художественными текстами, которые можно отнести к научной фантастике»⁷³.

Иными словами, все написанное — авторский вымысел и ничего больше. Просто люди хотят верить в сказку и слова Анастасии: «Я существую для тех, для кого существую»⁷⁴.

В своих книгах Мегре выступает не только как автор «рассказа о необыкновенной женщине», но и как наставник паствы и лидер структуры, образующейся под его влиянием. Разумеется, ни эту женщину, ни ее сына никто, кроме Мегре, никогда не видел. Недаром же автор запрещает ездить к Анастасии и ее сыну, не называя конкретного населенного пункта на Оби, где они живут, пугая паломников местными охотниками, которые якобы отстреливают всех желающих ее увидеть. Взамен паломничества Мегре призывает общаться с «Духом Анастасии». Становится очевидным, что Анастасия — это воплощение его мировоззренческой доктрины, схема,

⁷¹ Мегре В. Пространство любви. - СПб., ДИЛЯ, 1999. - С. 206

⁷² Мегре В. Кто же мы? - СПб., ДИЛЯ, 2001. - С. 146

⁷³ Смена, 18 мая 2001, № 101 (22891). Стр. 6

⁷⁴ Мегре В. Анастасия. - СПб., ДИЛЯ, 2000. - С. 151

состоящая из символов, этических и поведенческих установок: "Я существую для тех, для кого существую," - эти слова героини подтверждают условность ее образа. Анастасия – это комплекс идей, визуализированный в образе. В Анастасии Мегре рисует и патриархально-бедняцкий образ России: «Когда я впервые увидел Анастасию, она стояла на берегу сибирской реки Обь. Она была одета в длинную старенькую юбку, телогрейку, закутана платком и обута в резиновые калоши на босу ногу. Тихой и одинокой выглядела тогда таёжная отшельница... А теперь такое впечатление, что это — наша Россия стояла в сибирской глубинке в резиновых калошах на босу ногу. Это наша мечта о будущем одиноко стояла на пустынном берегу сибирской реки. Но теперь — она в нас!»⁷⁵

Язычество в сочетании с учениями Новой Эры находит в России большую аудиторию последователей. Эти россияне, лишь формально «православные», легко попадаются на крючок всевозможных оккультно-эзотерических учений, создатели которых обычно обещают своим последователям то, о чем мечтает любой человек: исцеление души и тела, счастье. В осуществлении своих стремлений эти люди готовы променять веру в живого Бога на веру в миф или отдать свои души темным силам. Феномен Анастасии является ярким примером экспансии оккультно-языческого учения с атрибутами «Нового века».

Идолопоклонство в духе Новой Эры. Дерево кедр называется «Богом-спасителем». Кусочек кедра на груди, надетый в ходе особого ритуала, служит вместо креста. Кедр – панацея: если шлифовать пальцами кусок кедра, через три месяца наступит излечение от "любых болезней!". Кедровое дерево окружено «ореолом, похожим на тот, что рисуют на иконах вокруг лика святых»⁷⁶ Цитата из Евангелия (Ин. 1:14) - "в Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков" относится к кедру, соединенному с небом неким энергетическим лучом. Культ дольменов.

⁷⁵ Мегре В. Анастасия. - СПб., ДИЛЯ, 2000. - С. 123

⁷⁶ Мегре В. Анастасия. - СПб., ДИЛЯ, 2000. - С. 125

Контакты с космическими силами через сияющий шар, летающие тарелки, дерево кедр, Божественное предназначение которого - служить накопителем космической энергии, которая в свою очередь есть светлое человеческое излучение, полученное и возвращенное "Космосом"

Показывая благотворное влияние на здоровье людей, так что их покидают печаль, заботы, а жизнь наполняется радостью.

Все поведение Анастасии с самого начала ее общения с Владимиром в стиле примитивной пасторали подчеркивает ее тесную связь с природой. Живет она на поляне, в теплой одежде не нуждается, не делает никаких продовольственных запасов, питаясь тем, что найдет или что получит от белок, поскольку у них якобы образуется излишек орехов. Позже по ходу повествования выясняется, что Анастасия, подобно российским «дащикам» (по замыслу автора, основной аудитории сериала), выращивает в лесу огурцы и помидоры. Автор делает вывод о том, что лесная жительница "является неотъемлемой частью Природы", она дружит с птицами и зверями, медведица и волчица служат ей домашней прислугой. Ее сына воспитывает медведица: в ее паху он спит, общается с ней нечленораздельными звуками. Вместо мытья волчица и медведица облизывают его. Слышатся мотивы сатанинских притчей Мэнли Холла «Поклонение природы», «Последний из шаманов» и «Сатанинской Библии» Энтони Шандор ЛаВея, где говорится о том, что человек – лишь «один из животных» и поэтому должен с животными жить по-братски.

Анастасийцы видят предназначение Анастасии в том, чтобы объяснить людям "пагубность технократического пути развития" и указать путь к "первоистокам". Владимир пытается в Москве учредить общину «честных предпринимателей» для спасения России, но терпит неудачу. «Первоистоки» ведут прочь от Москвы - к основанию общин по типу экологических поселений.

Отечественным вариантом ответа погрязшему в технократических пороках миру стало учение Порфирия Иванова. На первый взгляд, его

"Детка" воспринимается как свод оздоровительных практик. Однако на самом деле простоватые заповеди не так безобидны. "Ивановцы" непоколебимо убеждены, что провозглашенная их обожествляемым учителем соборность людей и природы выше соборности, заповеданной роду человеческому Спасителем.

3.3. Секта Порфирия Иванова

Основатель - Порфирий Корнеевич Иванов, родился в 1898 г., жил и учил на хуторе Верхний Кондрючий (Ворошиловградской обл.), где и умер в 1983 г. В молодые годы был шахтером, грузчиком, образование - 4 класса.

«Учение П.Иванова называется "Детка" и содержит 12 заповедей последователям учения.»⁷⁷

Если бы не мистическая подоснова "Детки", то правила жизни по Иванову могли бы быть совершенно безобидными, являясь просто сильно упрощенным, даже убогим, вариантом христианских заповедей, хотя бы в сравнении с Нагорной проповедью Христа (Еван.Мф.5-7).

На самом же деле учение П.К.Иванова - это не безобидное учение о здоровом образе жизни, как пытаются представить его некоторые ивановцы, а религиозное учение, являющееся по отношению к Православию ересью, где нет места Христу, это место занято Ивановым, который почитается адептами как харизматическая личность.

По словам Архимандрита Амвросия (Юрасова). Как-то приехал он в одну колонию, ему осужденные рассказывают: - «Были у нас "ивановцы". Сначала так все хорошо говорили: "Надо закаляться, любить природу". Мы их спрашиваем: "А вы Бога признаете?" - "Признаем". И тут у нас вкралось подозрение, мы возьми и спроси: "А как зовут вашего бога, случайно, не Порфирий Иванов?" Они говорят: "Да".

⁷⁷ Дворкин А.Д. Сектоведение. - Нижний Новгород, изд. Братства во имя св. Александра Невского, 2003. - С. 673

Тогда мы их выгнали взащей. Сказали, что мы православные христиане и какому-то старику поклоняться не намерены».⁷⁸

По учению ивановцев, Христос принес соборность между людьми, а Иванов дал более высокую степень соборности людей и природы. Обожествив природу, ивановцы объединяют ее новой ипостасью Бога, слившись с которой человек получает спасение. Ивановцы отрицают бессмертие человеческой души, церковные таинства, неизбежность загробного возмездия, существование ада и рая. Они не признают церковную иерархию, утверждая, что для общения с Богом Духом Отцом через природу иерархия не нужна - "каждый ивановец сам себе поп" и только ходатай за нас перед Богом Духом Отцом и природою - Господь Животворящий Порфирий Корнеевич Иванов".

В книгах последователей П.Иванова говорится, что П.Иванов в конце 20-х годов стал ощущать какую-то связь с природой, стал слышать внутри себя голоса, призывающие его к единению с природой. Затем 25 апреля 1933 года на Чувилкином бугре на него нашло некое "просветление", которое, по словам его последователей, было вызвано тем, что в него вселился Дух Святой (третья ипостась христианской святой Троицы), и он явился основателем новой религии, религии второго пришествия бога на землю (для христиан - нового Христа, для мусульман - махди, для буддистов - Матрейи). После данного "просветления" Порфирий приобрел особые свойства, претерпевал любой мороз и стужу, зимой и летом ходил всегда голый (в одних трусах), мог долго находиться под водой и даже исцелять некоторые болезни. Сам Иванов, не раз показывая своим ученикам на изображение распятого Христа, двусмысленно намекал о распятии "брата своего". Несмотря на такое "родство", Иванов в церковь не ходил, Богу не молился, креста боялся, своим последователям объявлял, что в Церкви все ложно. В Великий пост он угощал заходивших к нему христиан мясом, поститься же

⁷⁸ Цит по: Архимандрит Амвросий (Юрасов). О вере и спасении. О сектах. [электронный ресурс] - http://www.pokrov.schelkovo.su/questions/q_quest_148.html

своих учеников заставлял именно в те дни, которые являются христианскими праздниками, и пощение в которые по религиозным убеждениям наказывается отлучением от Церкви.

Учение отрицает бессмертие человеческой души, предлагая удлинение этой жизни за счет принятия ивановского образа жизни. Доходит до того, что некоторые ивановцы питаются только раз в неделю и подвергают себя другим аскетическим "подвигам".

Учение П. Иванова - это религиозная доктрина. В доказательство можно привести гимн, посвященный П.Иванову, который поют в определенное время практически все ивановцы:

«Люди Господу верили как Богу,
А Он Сам к нам на Землю пришел.
Смерть как таковую изгонит.
А жизнь во славу введет.
Где люди возмутся на этом Бугре
Они громко скажут слово.
Это есть наше райское место,
Человеку слава бессмертна».⁷⁹

В распространяемых его последователями листовках: "Если веришь этому учению, то проси меня как Учителя: "Учитель мой дорогой, дай мне мое здоровье!" Проси с душой и сердцем и никогда в обиде не останешься, а все, что следует, ты получишь" подтверждается религиозный характер учения П.Иванова.

Культ Порфирия Иванова имеет неоязыческую ориентацию. А некоторые бывшие адепты указывают на возможное смыкание культа с сатанизмом.

В учении и системе Иванова привлекает людей прежде всего обещание полного исцеления от всех болезней и крепкого здоровья на все годы. Для

⁷⁹ Иванов П. К. Труды. – М., Б.И., 1992. - С. 286

достижения этой цели используются различные механизмы закаливания обливанием холодной водой в совокупности с принятием воздушных процедур. Все эти ритуалы всегда связаны с разными мистическими действиями, в частности, с обращениями к "Учителю Иванову", чтобы тот дал энергию. Последователи Иванова зачастую усугубляют суровость закаливания и голодания по методикам Иванова, превращая их в изнурительные, опасные для здоровья аскетические процедуры. В этом случае под видом укрепления здоровья пропагандируются ритуалы врачевательной магии, направленные на формирование у человека чувства сектантской избранности, исключительности и божественной просветленности. Практикующие такого рода магические ритуалы и аскезы, а кроме того и различные оккультные методики, составляют так называемый внутренний круг последователей Порфирия Иванова, информация о котором держится от непосвященных в строгом секрете.

Отрицание бессмертности человеческой души естественно вызывает желание жить здесь, на земле, вечно, что как раз и приводит к тому, что некоторые ивановцы ради развития личной аутоτροφности (самостроения) питаются только раз в неделю, постоянно обливаются холодной водой и терпят другие аскетические "подвиги", что в свою очередь приводит к необратимым процессам в сознании и психике этих адептов П.Иванова.

Адепты секты заявляли сами, что «учитель Иванов соединил историю Бога среди людей и бытие Человека в живой природе»⁸⁰. Учение Иванова – это язычество, основанное на обожествлении “духов природы” и поклонении им, примитивный оккультизм и шаманизм.

Это постсоветская секта, порожденная уродливым советским атеизмом.

Порфирий Иванов считал себя «Богом Земли»⁸¹ и даже воплощением Бога Отца. Да, это Христос был всего лишь воплощением Бога Сына. А вот Иванов - это Сам Отец. По крайней мере, так он сам пишет в своих

⁸⁰ “Наука и жизнь”. М., Б.И.,1999 №2 - С. 7

⁸¹ Иванов П. К. Труды. – М., Б.И., 1992. - С. 136

дневниках: "Бог Вечный явил себя в лице Учителя. Никто не знал, кто Бог земли. Люди жили рядом с ним и не могли понять, кто он есть. Сын в лице был - это Иисус Христос, а Отец в лице еще не был ни разу на земле. И теперь он пришел и явился в лице учителя... Эта книга, Библия, писала в свое время, что настанет час - с Востока человек придет, будет рассказывать, Ему никто верить не будет. А будет против Него созданное законом гонение, и впоследствии Ему не дадут права пользоваться словом, Его признают за Его Идею больным. А - это есть Он. Это Нечто такое в жизни: не человек ходит по земле - сам родившийся в Природе Бог земли!"⁸² "Это я есть истина, обо мне, что я есть Бог этому бугру, этому месту"⁸³.

Можно увидеть, что ивановцы должны припадать с молитвой: «Если веришь этому учению, то проси меня как Учителя: "Учитель мой дорогой, дай мне мое здоровье!" Проси с душой и сердцем, и никогда в обиде не останешься, а все, что следует, получишь»⁸⁴. В дневник П. Иванова редакторской правки: «1967 года 2 апреля 12 часов ночи праходят 1-го числа уремя Я начинаю переходит за закалку описоват постараяус к 50 лет октябрю молодежи представит за свою работу за свое учение какую я получил в этом сам ползу и другому человеку что то даст впоследствии по моему излогу по Иванову выводу мы должны за это дело узятся все общими силами и может быт мы не это раскроем уприроде чего нам нашел Иванов унего мысел не такая как унас сваими воюем сприродою....»⁸⁵. Диакон Андрей Кураев делает вывод: «Что ж, действительно, "мысел унего не такая как унас сваими". Но зачем же психически больного человека выдавать за "Учителя"?!»⁸⁶

⁸² Сандрова А., Димиров В. Путь Спасителя. Система Порфирия Иванова в свете Учения Живой Этики. - СПб., 1995. - С. 252

⁸³ Иванов П. К. Труды. – М., Б.И., 1992. - С. 139

⁸⁴ Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера. Справочник. Издание Миссионерского отдела Московского Патриархата. - Белгород, 1997. – С. 146

⁸⁵ Иванов П. К. Труды. – М., Б.И., 1992. - С. 16

⁸⁶ Цит по: Андрей Кураев диак. Оккультизм в Православии. М., 1998. - С. 138.

Глава IV. Глобальный политеизм

4.1. Кельтская Викка

«Викка (англ. wicca) — комплекс религий Нью-Эйдж неоязыческого, ведьмовского толка».⁸⁷

Само слово «wicca» в древние времена являлось английским названием колдуна. Но последователи этой организации понятие «викка» толкуют шире: «...викка является религией, в значительной мере основанной на кельтской культуре. Но викканские волшебные традиции имеют корни и во многих других, еще более древних культурах»; «...викке действительно удалось сохранить в неискаженном виде древние обычаи и обряды». Как пишет один последователь викки, «викка – это дохристианские мистические таинства Старой Европы, викка исключительно терпима к любым верованиям. В викке отсутствуют жестокие догматические рамки и каждый волен искать и находить собственное понимание этого вероучения». Несмотря на претензии викки на древность, исторически вернее будет сказать, что впервые о ней заговорили только в 1954 году после публикации книги Джеральда Гарнера «Современное колдовское искусство».

После выхода в свет книги Гарнера достаточно быстро начался бум викки.

Далее развитая Маргарет Маррей и ее последующими продолжателями, ныне активно действует во многих городах США - Бостоне, нескольких населенных пунктах острова Мэн и др. В середине 70-х годов Министерство обороны США пополнило ряды своих священнослужителей представительницей «Викки» Леди Теос, изменив посвященную колдовству главу в официальном руководстве для капелланов армии США. За нею в 1985 году последовала колдунья Селена Фокс. Одна из священных книг «Викки» - «Викканская книга теней». Почитаются также книги Дж.Р.Р.Толкиена,

⁸⁷ Викка. Материал из Википедии — свободной энциклопедии [электронный ресурс] -

<http://ru.wikipedia.org/wiki/Wicca>

Урсулы Легуин. Викканская колдовская секта «Святылище круга» под руководством Селены Фокс действует в сельской общине вблизи Мэдиссона, штат Висконсин. Власти и Налоговое управление штата предоставили этой секте статус церкви. Фокс в 1989 году выступала на конференции Всемирного церковного собора в Торонто. Действуют еще такие организации, относящие себя к «Викке», как «Содружество Атанор», «Общины духа Земли» и др. В Салеме, штат Массачусетс, еще в 1975 году официальной ведьмой этого города была признана последовательница «Викки» Лори Кабо.

В Соединенных Штатах Америки Викка стала с 1994 года официальной религией.

Колдовская система «Викка» основана на реконструированных традициях Старой Европы и представляет собой реконструкцию традиций солярных культов Стоунхеджа (древних северных европейских культах Богини плодородия и ее супруга - Бога охоты), средневековых обрядов ведьм и религии кельтских друидов в сочетании с современными оккультными представлениями.

Иногда даже говорят о некоей «неолитической религии», господствовавшей до прихода индоевропейцев и семитов на обширных пространствах Европы, Ближнего Востока и Индии. Несмотря на ее крушение, следы этой религии находят во многих последующих мифологиях региона: Иштар и Думузи, Венера и Адонис, Рея и младенец Зевс и т.д.»⁸⁸

Последователи этой религии дистанцируются от сатанизма и практикуют магию природы. Адепты этого движения держат хранителей и собираются на шабаши. Они объединяются в кружки — coven, в специальных местах — coven-stead.

⁸⁸ Фанталов А. Викка [электронный ресурс] - <http://www.politolog.h11.ru/paganism1.htm>

Центральное место в религии викка занимает магия — управление энергией жизни, с помощью совершаемых в полнолуния и не только обрядов. Адепты викки частично принимают теорию реинкарнаций (в форме палингенезиса).

При всех различиях взглядов многочисленных традиций викканства, можно выделить два основных правила:

1. «Если это никому не вредит, делай, что хочешь».
2. «Все, что делаешь, вернется к тебе сторицей».⁸⁹

Существуют четыре основных праздника викки:

- Самхейн (Хеллоуин)
- Имболк
- Бельтейн
- Лугнасад

Кроме них есть еще четыре важных праздника:

Йоль (зимнее солнцестояние), Остара (весеннее равноденствие), Лита (летнее солнцестояние, аналог славянскому Купала), Мабон (осеннее равноденствие).

Также, адепты Викки празднуют все 13 полнолуния в году.

Ритуал «Выдвижение конуса энергии», ритуал «Черпать силу Луны», обряды посвящения «в совершенную веру»,

Традиции викки

- Александрийская викка — основана Александром Сандерсом в Англии

- Волшебная викка

- Гарднерианская викка — основана Джеральдом Гарднером. Культ Великой Богини и Рогатого Бога. Обнажённость во время исполнения ритуала символизирует близость к природе

⁸⁹ Викка – магия природы [электронный ресурс] - <http://www.myjane.ru/articles/text/?id=1719>

- Дааническая викка — основана в 1981 во Франции Анной Лис.

Структурные подразделения представляют собой ковены — общины

- Кельтская викка
- Стикс викка — основана в 1973

Как любая «религия», претендующая на древность, но не имеющая для этого реальных исторических оснований, виккане поступили достаточно просто, позаимствовав методику теософов и начав пересматривать религиозную историю Европы, внезапно обнаруживая корни своей доктрины там, где их не было. Это позволило создать интересную мифологию. Например, виккане считают, что их культ зародился в период с 7000 по 3500 года до Р.Х. на территории, охватывающей Италию, Грецию, частично Чехию, Словакию, а также южную часть Польши и Западной Украины. Согласно версии виккан, просуществовав достаточно долгий промежуток времени, культ угас в 2500 году до Р.Х. Но нашлись тайные «последователи» этого культа, которые два тысячелетия скрывались от преследований злобных христиан и донесли истинное «знание» о культе виккан до наших дней. Для подтверждения истинности своей «религии» виккане привлекают такие авторитетные источники, как мифы и сказки, находя тайный эзотерический смысл во многих из них. Например, сказку о Белоснежке виккане интерпретируют следующим образом: «история эта содержит в себе описание триединой богини – Девы, Матери и Старухи... . Белоснежка и есть триединая богиня.... Эта сказка посвящена богине-Деве, о чем свидетельствует имя героини – Белоснежка»⁹⁰. Учитывая, что Европа очень богата сказками, может быть есть немало и других произведений, которые раскрывают тайны викки?

Познакомимся с учением викки. «Символ веры» этой организации звучит примерно так: «Мы, язычники, веруем в то, что вся Природа – это проявление божества, или творящих сил; все в Природе наделено духом; эти

⁹⁰ Кампанелли П. Возвращение языческих традиций. М., КРОН-ПРЕСС, 2000. – С. 12

божественные творящие силы могут представляться нам в виде пантеона богов и богинь; поскольку ничто в природе не может существовать без своей противоположности, то же самое должно быть и у богов. Два полюса есть в мире: мужское и женское начало, дух и материя, бог и богиня; Природа развивается в круговороте времен года, а значит, и мы рождаемся для того, чтобы умирать и возрождаться вновь». Викка проповедует пантеистический монизм, по сути, обожествляя природу: «Природа является для нас как бы тем конспектом, по которому мы постигаем принципы и верования нашей религии»; «...законы природы есть по своей сути отражение божественных законов и принципов, действующих далеко за гранью материального мира». Все в мире несет в себе «божественную искру» своего создателя. Последователи викки считают, что во время созидания существовало четыре мира: минеральный, растительный, животный и человеческий. При этом, «каждый из них (из этих миров. – В.П.) – суть проявление божественного сознания». Все вещи обладают сознанием. Души есть «как бы клетки мозга божественного Создателя». Виккане верят в законы кармы и перевоплощения. Смерть, с их точки зрения, есть переход из одного мира в другой. После смерти душа отдыхает и обновляется в астральном мире, именуемом ими Землей Вечного Лета, которая «видится как метафизическое астральное королевство лугов, озер и лесов, населенный многочисленными прекрасными созданиями, упомянутыми в древних сказаниях...». В Земле Вечного Лета душа «...объединяет в единое целое жизненный опыт, полученный в только что прожитой жизни. Душа также готовится или к очередному возрождению, в котором она приобретет еще больший опыт, или она отправляется в более высокое духовное измерение...». «Виккане считают, что существует семь измерений: конечное, божественное, духовное, интеллектуальное, астральное, а также измерение стихий и материальное измерение. Эти плоскости находятся одновременно в одном и том же месте пространства, но существуют в различных энергетических состояниях. В учении викки можно найти упоминания и об ауре, и о чакрах, и о

мыслеформах, здесь не забыты даже «Хроники Акаши». В точности такой же набор терминов можно найти в любом оккультном учении, основа практики которых – магия.»⁹¹

Бог виккан не имеет никакого отношения к Богу, явленному нам в Священном Писании: «Викканский бог в старые времена был известен под многими именами. Вначале его называли «рогатый»... Так же он был известен как ... Дионисий...»; «...у бога есть три сущности. Во-первых, он-рогатый, то есть бог лесов, олицетворяющий неукротимую сущность всего, что свободно, ... он - скрытый в зелени. Он - господин урожая, он – Зеленый человек, ... он старик, в этом своем облике он символизирует накопленные человечеством мудрость и опыт». Помимо бога у виккан есть и богиня: «богиня – это Великая Мать древних матриархальных культов. Также она известна как триединая богиня, – Дева, Мать и Старуха»⁹². Виккане понимают бога и богиню как символы существующих в природе противоположностей, своеобразное мужское и женское начала. При этом они пишут: «...великий дух обладает и мужским, и женским началом, ... он есть и бог, и богиня».

Большое внимание викка уделяет духам природы – феям. Например, один из последователей викки пишет: «...большинство ведьм сходятся в том, что все в природе наделено духом. Та группа существ, которую мы подразумеваем под словом «феи», – это любой из бесконечного множества духов Природы, включая сознание, или духи, растений, животных, деревьев, ручьев, родников, камней, бурь и так далее. Другими словами, это астральные тела как физических, живых существ, так и не имеющих воплощения сил природы; они пребывают где-то посередине между физическим планом и самими богами. Те, кого мы называем феями, – это нередко «астральные тела» существ, обитающих на материальном, земном

⁹¹ Гримасси Рейвен. Викка: Древние корни колдовских учений. - М., ФАИР-ПРЕСС, 1999. – С. 125

⁹² Триединая богиня любви // ВИККАНСКИЕ БОЖЕСТВА. [электронный ресурс] - <http://seidr.woods.ru/wicca7.htm>

плане». Живут эти феи в лесах, лугах, родниках, пещерах и даже под мостами. Повторяет викка и известный теософский прием (в целом, по мнению автора, учение викки – это та же теософия, лишь переодетая в иные одежды), заключающийся в попытке представить критику языческих религий христианами методом борьбы за власть над умами людей через компрометацию предыдущей религии: «С приходом новой религии (христианства. – В.П.) фей стали считать демонами и дьяволами, а их волшебство – злом. (На самом деле слово «дьявол» (devil), возможно происходит от санскритского слова «deva», означающего бога или доброго духа)». Нужно заметить, что слово «дьявол» происходит не от санскритского «deva», а от греческого слова diabolos – дьявол, клеветник (от глагола diaballo – обманывать, обольщать). И, кстати, санскритское слово «deva» означает не только доброго духа: у зороастрийцев так именовали демонов. Для общения с «феями» викканы погружаются в особое состояние сознания: «Нам хочется увидеть их («фей». – В.П.) как объективную реальность. Для этого... необходимо достичь измененного состояния сознания, поскольку именно на «внутренних планах» (или астральном мире, в царстве духа) совершается реальное волшебство, и именно там на самом деле живут феи...

Когда это состояние достигнуто и предполагается, что феи присутствуют, появиться они могут бесконечным количеством способов. Один из наиболее типичных – крохотная искорка ослепительно белого света. Эта искорка может остаться маленькой, но может и увеличиться, принимать человеческий облик любого размера (хотя обычно они остаются маленькими). Они могут являться как бы прозрачными, словно расплывчатыми, а могут казаться отчасти человеческим существом, отчасти растением, лепестками или крыльями бабочек,... особенно в воспоминаниях они могут представать в виде облаков или туманностей из миллионов крошечных искорок,... они появляются в виде внезапного движения, мелькнувшего в уголке глаз, или слышится хихиканье».

Какова высшая духовная цель викканина? Как утверждают сами

последователи викки, «...их цель – слияние в том изначальном союзе, радость которого они однажды уже разделяли в единстве со всеобщей душой, пребывая в тождестве с божественным источником всего сущего». Цель викканина сходна с целью, которую ставят перед собой неоиндуисты, – слияние и растворение в Брахмане. Нужно заметить, что у древних кельтов, которые, по утверждению викки, были прародителями их «старой религии», цель была иной – они стремились попасть в царство ушедших душ, которое понималось ими как аналог земной жизни, но без присущих ей страданий. Попытка приписать идею слияния с Абсолютом политеистической религии, какой была религия древних кельтов, выглядит странно.

В викке есть свой ритуал: «Ритуал – это одновременно и поклонение, и способ общения с божествами и духами. Это – символический язык, позволяющий проникать в иные измерения и достигать иных степеней осознания... . В викке ритуалы существуют для того, чтобы подключать их участников к той колоссальной энергии, которой обладают происходящие на земле циклические процессы». С целью достижения «измененного состояния сознания» приветствуется использование галлюциногенов: «Когда я только делала первые шаги по тропе ведовства, одна ведьма сказала мне, что поедание грибов помогает развить духовные и оккультные способности». Опьянение виккане считают проявлением божества: «...опьянение объясняется тем, что в этот момент бог присутствует в теле человека». Желающий принять викканское посвящение может получить и порцию яда: «Издrevле считалось, что тяжелая травма или сильное отравление могли привести к резкому усилению сверхъестественных способностей человеческой психики. Возможно, опасность для жизни пробуждала в сознании все то, что было заложено в генетической памяти предков. Сознание, чувствуя близкую смерть, включало все возможные резервные механизмы выживания, пытаясь отодвинуть неизбежную кончину. Переживший все это человек мог осознать и начать использовать коллективный опыт своих предков, до сих пор дремавший в недрах ДНК».

Наставления православных подвижников предупреждают о том, что визуализации в духовной практике ведут к состоянию прелести, когда человек собственные фантазии и демонические внушения принимает за благодатные дары Бога. Именно поэтому, например, во время молитвы православные подвижники запрещают фантазирование. Виккане подобного рода практики приветствуют: «...поднимитесь на вершину холма, присядьте и окиньте взглядом бескрайние поля и леса. И теперь пусть воображение унесет вас на много веков назад – попробуйте представить себе, как этот же пейзаж выглядел в глубокой древности». Вот пример другой практики, которую виккане называют «врата в иные миры». Считается, что с ее помощью можно проникать в тонкоматериальные миры. Осуществляется она ночью. К зеркалу прикрепляют два листа ватмана: на одном изображают какую-нибудь фигуру, выкрашенную в определенный цвет, например желтый квадрат или красный треугольник, рядом – лист чистого белого ватмана. Человек садится перед фигурой и пристально смотрит на нее, пока его взгляд не поплывет, после чего взгляд следует перевести на лист белого ватмана, задача – увидеть на нем предыдущую фигуру. После этого надо закрыть глаза и мысленно представить, что это изображение есть врата в иной мир. Далее человек мысленно открывает эти врата и входит в иной мир. Также в качестве одного из способов видения «прошлых жизней» виккане рекомендуют гипноз.

Одним из путей к достижению свободы виккане считают снятие моральных табу с сексуальной сферы. В частности, они пишут: «...не должно быть вам рабами, и как знак вашей истинной свободы, следует вам выполнять все ритуалы нагими...»; «одной из целей сексуальной магии является освобождение человеческой сексуальности от оков отрицательных чувств и запретов». Приветствуется среди виккан и гомосексуализм: «...естественное сексуальное состояние человека – это бисексуальность». Нужно заметить, что не только христиане, но и мусульмане, и ортодоксальные иудеи придерживаются в этом вопросе противоположного

мнения: «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них» (Лев.20:13); «Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ... ни мужеложники ... – Царства Божия не наследуют» (1Кор.6:9-10). Кстати, викка негативно относится к христианству: «...мы срываем маски и личины новой религии (христианства. – В.П.), чтобы открыть истинное языческое лицо наших собственных традиций...». Что же касается язычески-окультиного учения викки, приводящего к столь безнравственным выводам, то к нему, как и к учениям древних язычников, применимы слова ап. Павла: «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, – то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать непотребства» (Рим.1: 21-28).

«Превратность ума», о которой пишет апостол, дает о себе знать не только во взглядах виккан на сексуальную сферу жизни человека, но и, например, в суждениях политического свойства. Как иначе объяснить выводы, сделанные викканами из следующей предпосылки: «Например, большинство из нас – правши, а значит, у нас доминирует левое полушарие мозга. Именно левое полушарие заведует логикой, математикой, языком, в то время как правое – эмоциями и интуицией, а следовательно, духовной

стороной жизни. У левшей, наоборот, доминирует правое полушарие. Этот дисбаланс отражается и в нашей политике (правые или левые, консерваторы или либералы)»? Как видим, консерватизм и либерализм, с точки зрения виккан, обусловлен доминирующей функцией того или иного полушария мозга.

В целом, все вышеизложенное позволяет отнести викку к движению New Age, что, кстати, признают и сами последователи викки: «Философия «Новой Эры» пустила бурные ростки в среде последователей викки. За очень короткое время викканские верования были модернизированы, для того чтобы соответствовать запросам нового поколения». Не правда ли, викка представляет собой очень необычную древнюю традицию, меняющую свое учение в угоду интересам и пристрастиям каждого нового поколения? Причем претензии на преемство древних учений не мешают викканам признавать радикальность отличий современной викки от древней, традиционной: «Современная викка, однако, включает в себя множество недавно появившихся направлений, основанных на эклектическом материале. Система верований сегодняшнего последователя викки и используемые им обряды могут быть полностью незнакомы или неприемлемы для традиционного викканина». Каковы же отличия новой викки от старой? «Взгляд неовикканина обращен внутрь себя, и он является одновременно как учеником, так и своим собственным наставником. Старые же виккане рассматривают природу как некий духовный чертеж, именно в ней видя определенные правила, законы и пути, которым необходимо следовать. В этом и состоит главное отличие между старым и новым путем; старые виккане считают, что ключ к пониманию лежит на изведанных тропинках, а новые виккане рассматривают все заранее известное лишь как препятствие, ограничивающее развитие их собственной духовности». Ну что ж, вполне можно ожидать, что следующее поколение виккан, следуя духовной моде своего времени, придумает очередную «старую религию» и будет доказывать свою «древность» всем желающим, опираясь на сказки и

мифы, естественно, в собственной интерпретации.

Никакого отношения «старая религия» виккан к реальной религии древних кельтов не имеет. Учения древних кельтов и современных виккан различны: виккане исповедуют пантеистический монизм, кельты исповедовали политеизм, поэтому утверждения о древности современной викки не имеют под собой никаких серьезных оснований. По сути, викка является очередным оккультным движением, каких сейчас немало. К христианству виккане не имеют никакого отношения (чего они и не скрывают), это проявляется, в частности, в отвержении виккой христианской системы нравственных ценностей. Учитывая, что виккане допускают использование наркотических веществ и даже ядов, это движение может представлять опасность для здоровья своих последователей. Коль скоро сами виккане считают себя магами и колдунами, к ним можно отнести следующие слова Священного Писания: «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии: не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица своего» (Втор.18:9-12).

Три основополагающих элемента колдовства и большинства неоязыческих культов (равно как и некоторых восточных вероучений) — пантеизм, монизм и, как правило, политеизм.

Пантеизм — это вера в то, что все есть Бог (Богиня), и Бог (Богиня) есть все. Таким образом, божественные силы присутствуют в каждом человеке и в природе.

Монизм предполагает, что все сущее едино, что некая мистическая сила (жизненная сила) соединяет нас с природой и позволяет нам прибегать к помощи тайных сил окружающего мира и манипулировать ими. Эта сила естественна, а не сверхъестественна. Мистическое единство означает, что

между людьми, равно как и между человеком и природой, на самом деле нет никакого различия.

Политеизм (многобожие) — это вера в существование множества богов и богинь или многочисленные самостоятельные проявления одного и того же бога (богини) или вселенской силы.

Викка — это название современной языческой версии колдовства. Большинство колдунов и виккан согласны с т. н. Викканским наставлением: «Делай, что хочешь, если это никому не вредит». Они также верят в закон троекратного воздаяния: «За все, что ни делает человек, ему воздастся втрое». Эти этические принципы якобы доказывают, что Викка преследует благие цели.

Колдовство и Викка — это сочетание довольно большого числа убеждений. Вот некоторые из них:

- В каждом человеке есть божество (богиня).
- Нужно развивать в себе естественные способности к гаданию или оккультной магии.
- Ритуалы сопровождаются призыванием божественных сил или духов природы.
- Богиня, будь то реальное существо или символ, является центром поклонения.
- Природа и земля — это священные проявления Богини.
- Каждый должен идти своим собственным духовным путем.
- Ритуалы и празднества привязаны к временам года и фазам Луны.

Медитация, визуализация, заклинания (призывы, обращенные к силам или духам), горящие свечи и необычные ритуалы вызывают у человека ощущение чего-то таинственного и укрепляют его веру в учение. Участники подобных ритуалов нередко входят в экстатическое состояние и сталкиваются с паранормальными явлениями. Это объясняется двумя причинами: желанием самого человека и существованием сил, которые готовы это желание исполнить.

Нередко языческие группы основывают свои верования на мистических традициях разных народов — кельтском или скандинавском язычестве, греческой, римской или древнеегипетской мифологии, восточном шаманизме, духовном опыте американских индейцев.

Колдуны и язычники говорят, что практикуют белую магию и используют свои силы и способности в благих целях. Они с благоговением относятся к природе, выступают за мир, который, по их словам, не будет достигнут, пока общество не придет в гармонию с природой и не перестанет небрежно относиться к нашей матери-Земле (известной также под именем Геи). Такие способы предсказания будущего, как карты Таро, астрология, руны, «И Цзин», ясновидение, магия свечей и другие оккультные приемы, считаются не только приемлемыми, но и желательными (хотя и практикуются не всеми).

Что касается ритуальных магов, которые накладывают заклятия и практикуют колдовские приемы, они следуют иной эзотерической системе и обычно не отождествляют себя с колдовством.

Колдуны часто украшают себя символами, к числу которых относятся пентаграмма (применяется для защиты, заклинаний, вызывания духов), Анкх (египетский символ в виде креста с характерной петлей наверху, связываемый с поклонением Изиде), полумесяц (символ Богини), кристаллы (якобы обладающие целительными и духовными свойствами). Считается, что изначально змея была символом вечной жизни, а также духовного пробуждения или власти женщины. В индуистской йоге и медитации просветление достигается посредством пробуждения силы «кундалини», также известной как сила змеи, которая якобы лежит, свернувшись кольцом, у основания позвоночника.

Рогатый бог — это мужское начало созидательной силы. Наиболее известное его воплощение — греческий бог Пан. У него человеческие голова и торс, но козлиные ноги и рога; он — лесной бог, существо с земными страстями, олицетворяющий собой чувственность, девственные леса и

вольную жизнь. Будучи в дурном настроении, Пан порождает хаос и беспорядок. Мифы говорят, что он любил пугать путешественников в лесах (отсюда и слово «паника»). Пан — супруг Богини, которую иногда называют «Великой Матерью» или «Царицей небес».

Многие колдуны почитают Богиню в трех ипостасях: девственницы, матери и старухи. Эти три образа богини и женской природы часто ассоциируются с растущей, полной и убывающей Луной. Девственница молода, любит жизнь и удовольствия; слово «девственница» указывает не на ее сексуальную чистоту, но, скорее, на то, что она еще не принадлежит никакому мужчине. Мать — это, прежде всего, кормилица и защитница. Этот образ часто связан с культом Земли как нашей матери, кормилицы и целительницы. Последняя стадия, Старуха, считается вершиной мудрости и олицетворяет независимость и силу. Стереотипный образ колдуньи — старая женщина с острым подбородком и бородавкой — по мнению колдунов, представляет собой извращенный образ Старухи. Три ипостаси Богини — это ничто иное, как подделка христианской Троицы; некоторые колдуны даже утверждают, что христианская Троица была скопирована с Богини в трех ипостасях.

Викка не является сатанизмом, поскольку не характеризуется принципами "Фундаментального Индивидуализма" и "Разумного Эгоизма", принятыми в сатанизме.

Колдуны и сатанисты — это разные течения. Хотя некоторые колдуны увлекаются сатанизмом, а некоторые сатанисты считают себя колдунами, в большинстве случаев эти две группы четко делимы. Граница между ними несколько расплывается, когда речь идет о людях младше 20 лет, склонных хвататься за самые разные учения и смешивать их. Но считать колдунов сатанистами ни в коем случае не следует! Такое предположение весьма оскорбительно для них, поскольку они не верят в сатану, связывая этот образ с христианским мировоззрением, которое якобы гораздо моложе их собственной религии, и считают его выдумкой христианской Церкви.

Большинство колдунов не верят в абсолютное добро и абсолютное зло. Скорее, они придерживаются мировоззрения Новой эры, которое допускает веру в доброе и злое начало, уравнивающие друг друга, или в то, что негативное можно преобразовать в позитивное (основной постулат средневековой алхимии). «Колдуны возмущаются из-за того, что сатанисты создают им дурную репутацию. Сатанисты же смотрят на колдунов свысока, считая, что им не хватает смелости стать настоящими нонконформистами и отвергнуть все нравственные нормы общества, к чему стремятся сатанисты.»⁹³

Если все мы — часть одной силы и никак не отделены от природы, чем мы ценнее, скажем, камня или мухи? Если ничем, смущает ли это вас? (Объясните, что мы сотворены по образу и подобию Бога, каковой факт отделяет нас от прочей тварной природы. Объясните также, что Бог вездесущ, но не составляет одно целое с природой.)

Есть ли какие-то свидетельства того, что ваша богиня существует? Заботится ли она (лично) о вас? Если она всего лишь символ или существует только внутри нас, возможно ли, что где-то есть некая личность, которая заботится о нас? (Пс. 138 и Мф. 10:29-31 свидетельствуют о том, как Бог заботится о нас.)

4.2. Германское Асатру

«Асатру (букв. «вера в асов») — неоязыческое движение, основанное на религии дохристианских скандинавов.»⁹⁴

Первые группы Асатру были сформированы в конце 60-ых - начале 70-ых годов прошлого века на востоке США, в «Винланде». Так эту территорию называли когда-то викинги. Участники Асатру, будучи американцами англо-германского происхождения, таким образом, не просто продолжали древнюю

⁹³ Монтегро М. Колдовство, Вика и неоязычество. [электронный ресурс] -<http://cana.userworld.com/cana-wicca.html>

⁹⁴ Асатру. Материал из Википедии — свободной энцикл — [электронный ресурс] -
<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83>

традицию германо-скандинавов, но оказывались как бы преемниками Лейфа Эриксона в Америке. Большинство из этих групп уже давно распались.

В отличие от многих других неоязыческих объединений, реконструкция Асатру была основана на сохранившихся текстах (прежде всего, это Старшая и Младшая Эдды). Правда, здесь необходимо отметить, что эти тексты (подобно древнегреческим) содержат очень много мифологии и очень мало описаний ритуалов.

В Скандинавии также возникли группы Асатру, назывались они здесь Древний путь, *Forn sed* (Старая традиция), *Nordisk sed* (Скандинавская традиция), или *Hedensk sed* (Языческая традиция).

Исландский поэт *Sveinbjorn Beinteinsson* добился правительственного признания Асатру как законной религии в 1972. Начиная с начала 1970-ых, религия была в периоде быстрого роста в Скандинавии, Европе в целом и Северной Америке.

Независимо развивались «скандинавский» Асатру и англо-саксонский *Theodism*, еще одна ветвь германского неопaganизма. Англосаксонский материал, в отличие от скандинавского, весьма отрывочен, но сохранился с более ранней эпохи. Социальная структура исландской традиции основана на демократии, поскольку Исландия была колонизирована бежавшими от гражданских и религиозных войн с материка. Англосаксонская языческая традиция основана на аристократической иерархии с ее присягами в лояльности и не подразумевает демократическую процедуру.

Современный англосаксонский *Heathenry* может проследить свою историю назад до 1976, когда, в северном Нью-Йорке некий американец, взявший себе имя Гарман, воодушевился идеей восстановления древней англосаксонской языческой религии. Вскоре после этого он сформировал группу, известную как *Witan Theod*. Намерение Гармана состояло в том, чтобы возродить поклонение Водену (*Woden*). *Witan Theod* существовал до 1983, когда после периода бездеятельности распался. В 1989 Гарман, и

прежние члены Witan Theod основали Gering Theod. Это ныне самая старая из сохранившихся организаций англосаксонского язычества.

21 июня 1996 двое бывших сторонников Witan Theod: Swain Wodening и Winifred Hodge создали новую организацию - Ealdriht. Предназначение Ealdriht состояло в том, чтобы быть более демократической альтернативой движению Гармана. С тех пор организация стала одной из самых крупных и деятельных организаций в германском Heathenry. Возникли и другие подобные англосаксонские организации, например Heathengyldaswaer (прежде Esacynn).

Англо-саксонский Theodism являет пример маленькой организации с мучительно трудной историей. Он не имеет записанных законов, а функционирует согласно традиции. Здесь почитаются германские боги в их англо-саксонском варианте и сестры Wyrd, которые управляют всем, включая богов.

Структура организации включает три аспекта: социальный, религиозный, и ремесленный. Каждая из этих областей функционирует со своей системой разрядов и присяг на лояльность. Член организации может иметь разряд одновременно во всех трех областях в различных степенях. По отношению к более «высокопоставленным» членам организации у «низших», видимо, существует сильная «вассальная» зависимость.

Theodism не вполне является универсальной прозелитической религией, образуя как бы федерацию англо-саксонских племен, «американское королевство».

Вот несколько более развернутая история, с опорой на тексты женщины, являвшейся подругой и помощницей Гармана:

В 1968 некий человек, хорошо образованный в вопросах религии, пережил некое озарение и примкнул к течению Викка, которая тогда называла себя «Старая Религия» и приобретала в Америке все большую популярность. В 1971 богоискатель принял имя Мерлин. Он постепенно

начал критически относиться к Викке и сформировал собственную группу, основанную на концепции «разбившегося алмаза».⁹⁵

Согласно этой философии, драгоценный камень Духовной Правды упал от небес и разрушился на многие части. Различные люди, видя это, убежали с различными частями, которые они хранили среди своих Племен. Мерлин пытался собрать экспертов из многих течений (виккан, предсказателей, йогов, даже некоторых католиков) дабы собрать разрушенный алмаз.

В сентябре 1972, Мерлин и его подруга, викканская жрица Нимуэ, основали Товарищество Amerisyche.

Amerisyche организует сеть, чтобы распространить эту информацию. Товарищество быстро выросло и действовало с сентября 1972 до марта 1975, поддерживая много проектов. В это время Викка была в состоянии внутренних усобиц, известных с тех пор как викканские войны. Много виккан были в сильных разногласиях со своей королевой. Разногласия затронули и Amerisyche.

В начале 1975 Мерлин и Нимуэ разошлись; разрыв привели к крушению Товарищества.

Теперь Мерлин отказался от теории «разбившегося алмаза», не веря в возможность синтеза разнородных элементов. В июне 1976 он воззвал к викканским богам, говоря, что за свою преданную службу он заслужил лучшую судьбу. Не услышав ответа, Мерлин отказался от них.

4 июля 1976, тогда Мерлин, помня о Водене и Фригг, обратился к ним. И Воден прибыл. Мерлин был даже способен видеть мужчину и женщину.

⁹⁵ Фанталов А. Современные германо-скандинавские культы. Асатру. [электронный ресурс] - <http://www.politolog.h11.ru/paganism3.htm>

Воден спросил Мерлина: «Что я могу дать Вам?» Мерлин тогда сказал, что он хотел бы иметь работу, хорошую работу. Воден сказал: «Это сделано».

Мерлином в конце 1976 изменил свое имя на Гарман, поскольку он был теперь человек Водена.

Первоначальная цель вновь созданной Witan Theod, помимо почитания Водена, состояла в том, чтобы стать советом мудрых людей. Witan Theod установил, что исследование и переосмысление традиции были единственным способом постичь смысл вещей. Некоторые викканы вошли в организацию Гармана.

В течение его большинства процветающего периода, Witan, возродил ряд древних обычаев: божий суд, колдовство-сейдр, берсеркизм (боевой экстаз) и особую поэтическую традицию.

Затеи Гарман решил, что художники и писатели могли бы сделать Heathenry более понятным миру. Поэтому он начал карьеру как внештатный художник и автор текстов в коммерческих средствах массовой информации.

С 1979 до 1983 Гарман писал статьи по языческой тематике и продал несколько мультипликационных фильмов, создал «Vikingstaff Journal».

В 1983 Гарман потерял свою работу, журнал перестал издаваться и многие члены организации покинули ее. Гарман тогда стал профессиональным художником-графиком, чтобы поддержать себя.

Затем вновь наступила полоса преуспевания. Gering Theod, ответвление Witan Theod, начало расти, как будто ткалось самими богами.

Мистерии Севера глубоко уходят корнями в германскую мифологическую традицию или "религию". Эта религия известна как одинизм (поскольку Один является верховным богом северного пантеона), как асатру (исландский термин, означающий "вера (тру) богов (асов)") или просто как трот. Слово трот (англ. troth) означает "вера", а еще точнее - "верность". Верующие, или верные, просто верны своим богам и богиням и традициям предков.

Основные принципы и традиции трота описаны в "Поэтической Эдде", "Прозаической Эдде", в исландских сагах и в других эпических произведениях германских народов (к примеру, в англосаксонском "Беовульфе"). Память о традициях хранится и в фольклоре этих народов. Например, устные предания, собранные Якобом и Вильгельмом Гримм в так называемых "Сказках Братьев Гримм", являются настоящей сокровищницей древних традиций.

Фольклор - богатейшее собрание документальных свидетельств. Если первоисточники сохранены и правильно интерпретированы, оживить старинные традиции не так уж трудно. Судьба трота, безусловно, была тесно связана с судьбой других аспектов германской духовности. В то время как религиозные аспекты находили выражение в литературе и фольклоре германцев, более специфические магические аспекты были скрыты или оттеснены на задний план новыми магическими формами, пришедшими с юга и востока (из Рима, Греции, Египта и с Ближнего Востока). Этот процесс вытеснения и забвения культурных традиций, а также смешения некоторых их элементов продолжался до недавнего времени. Но в эпоху романтизма европейцы начали смотреть на свое культурное наследие с большей симпатией и объективностью.

Хотя мы можем проследить историю возрождения трота с того времени, когда эту веру официально искоренили средневековые евангелисты и развращенные монархи, для нашего исследования представляет особый интерес только последняя фаза этого процесса. Приблизительно в начале 1960-х годов наметилось всеобщее пробуждение интереса к тевтонской религиозной традиции. В Германии были возрождены старые религиозные общества. В Америке и в Англии были созданы новые. В Англии был учрежден Единический Обряд, ставший на долгое время главным хранителем тевтонского трота на Британских островах. В этой же стране возникла Свободная Ассамблея Асатру, которая была "децентрализована" и

расформирована в конце восьмидесятых. Это случилось отнюдь не из-за недостатка интереса к троту, а по причине избытка хаотических влияний(В настоящее время эта организация снова активно действует в Техасе. Вообще же асатру - одно из названий Северной традиции. В Исландии асатру, наравне с христианством, является государственной религией.). В результате синтеза многообразных духовных традиций германских народов возникло религиозное общество, известное как Кольцо Трота. Кольцо Трота, официально зарегистрированное в Соединенных Штатах как "церковь", состоит из двух элементов. Первый элемент - это Старейшины, или священники. Старейшины проходят традиционное обучение по более или менее стандартной программе Северной традиции. Общество Старейшин играет большую роль как живое хранилище Закона и традиционных знаний, которое не могут заменить книги. Две главные функции Старейшин - это обучение людей Закону и проведение обрядов сезонных жертвоприношений. Старейшин готовят к тому, чтобы они могли заменить собою жречество, потерянное в те времена, когда народу обрубали его корни. Другим важным элементом Кольца Трота являются местные независимые Клань и их предводители. Они и составляют подлинно народное движение. В старину каждый мужчина и женщина, стоящие во главе семьи, исполняли обязанности "жрецов". Так это было и так должно быть в наши дни. Кольцо Трота и его обученные Старейшины готовы служить этой цели. Каждый человек, которого влечет Северная Вера и который чувствует историческую или культурную связь с Северной традицией, имеет неотъемлемое право практиковать трот. Трот - это религия наших предков, и "верный народ" хочет возродить ее. Краеугольным камнем трота является идея о "душе народа", то есть о том, что каждому народу присуща особая "духовность", сохраняющаяся в его генофонде. Некоторые называют эту идею "метагенетической". В конечном счете "метагенетическая" идея состоит в том, что в генетическом материале любого народа закодирован его "духовный путь". Этот духовный путь, по

самой своей природе, может быть "путем наименьшего сопротивления" духовному развитию каждого человека, принадлежащего к данной группе.

В своем эссе "Вотан" К. Г. Юнг писал: Архетипы подобны руслам рек, которые пересыхают, когда из них уходит вода, но могут вновь наполниться водой в любое время. Архетип подобен древнему ложу реки, по которому веками бежала вода жизни, углубляя для себя канал. Чем дольше существовала река, тем вероятнее, что раньше или позже вода возвратится в старое русло. Боги и богини Севера - архетипы того народа, к которому они принадлежат. Долгое время в русле могучей реки журчал маленький ручеек, но скоро откроются шлюзы. Шлюзы жизненных сил находятся под нашим контролем. Безусловно, все люди вправе пытаться выкопать новые русла рек, сотворить новых богов из пыли веков, но подобные попытки обычно ограничены субъективностью воображения "творца".

В германской модели вселенной и человечества существует много "измерений", или "миров". "Большой мир", или макрокосм, представлен Мировым Древом Иггдрасиль. По преданию, это "дерево" состоит из девяти сфер, или миров. Истинное устройство мира не может быть отражено в двумерной или трехмерной модели. Совершенно ясно, что "дерево" является символом многомерной структуры реальности. Асгард - это царство асов, а также тех ванаов, которые живут вместе с асами. Хель (Hel) - царство мертвых, а также сил вселенского разрушения. Лёссальфхейм(Англ. Lightelf-Home.) - царство альвов-эльфов (полубогов и обожествленных духов предков). Это измерение соответствует структурам интеллекта. Ему противопоставляется Свартальфхейм(Англ. Swartelf-Home.). Свартальвы-свартэльфы - то же, что "карлики"-цверги(Др.-исл. dvergar, нем. Zwerge, англ. dwarves (название, которое Дж. Р. Р. Толкин использовал для своих "гномов")). Карлики, как и лайтальвы, являются духами предков и полубогами, но они лишены интеллекта и духовности. Они олицетворяют

мировые силы, придающие вещам форму и структуру. Ванахейм(Англ. Wane-Home.) (Vanaheimr) - царство ванов, о которых мы позже поговорим более подробно. Ему противопоставлен мир ётунов - Ётунхейм(Англ. Etin-Home.). Это царство первобытных сил слепого, бессознательного хаоса и/или порядка. Ётун - это конструкция, лишенная сознания. Миры Муспелльсхейм (Англ. Muspell-Home.) и Нифльхейм(Англ. Nifel-Home.) соответственно представляют собой сферы Космического Огня и Космического Льда. Именно из этих космических полярностей вещества-энергии зародилась вселенная. Между этими полярными силами находится благословенная земля Мидгард(Англ. Middle-Earth.) - замкнутый мир в середине Большого мира. В этом "Среднеземье" живет человечество - один из многочисленных видов космических существ, потенциально обладающий наравне с богами и богинями даром сознания.

Тевтонская мифология повествует о том, что первые мужчина и женщина были созданы из деревьев триадой богов сознания (Вотаном-Вилли-Ве или Одним-Хениром-Лодуром). Мужчина был создан из ясеня, женщина - из вяза. В поэзии Севера люди часто сравниваются с деревьями. К примеру, воина называли "дубом битвы". Это указывает на важную связь между идеей космического древа (Иггдрасиля) и деревом на индивидуальном человеческом плане. Многомерная формула существования, отображенная в модели Древа Иггдрасиль, представляет собой и основу человеческого бытия.

То, что люди были созданы из органического, живого материала, а не из мертвой земли, имеет большой смысл для Северной традиции. В "Старшей Эдде" ("Прорицание Вэльвы", 18) говорится о том, что три бога - Один, Хенир и Лодур - создали первых мужчину и женщину, одарив их особыми качествами.

Согласно германской традиции, человек создан из комплекса основ, сил или, если угодно, "душ". Все это было собрано воедино в определенном месте и в определенное время, чтобы дать жизнь неповторимому

человеческому существу. Но многие из этих качеств или основ могли существовать до "проявления" или "воплощения" человека. Следовательно, эти качества и силы могут продолжать существовать и после "проявления" или "воплощения" человека.

Из этого мы можем заключить, что истина о человеческом существе гораздо более глубока, чем мы обычно представляем себе. У древних тевтонов существовали десятки терминов для различных аспектов человеческого тела и души. Каждый из них использовался настолько точно, что этому богатству терминологии могут позавидовать современные психологи. В языках существует множество тонких различий в определении тех вещей, которые люди знают досконально. У эскимосов существует 15 определений белого цвета, так как они хорошо различают тонкие оттенки "белого" в своем "совершенно белом" мире. Мы же видим только "белое" и потому способны говорить только о "белом". А эскимосы в своем "совершенно белом" мире могут находить очень тонкие различия, так как они хорошо знают его. То же можно сказать и о наших предках, которые, вероятно, жили в более духовном мире, о чем свидетельствует их богатый словарь духовных понятий.

Согласно германской традиции, каждый человек является духовно-телесным, или психосоматическим комплексом. Тело и внешний вид являются аспектами этого комплекса, наравне с дыханием (атем), вдохновением (вод), разумом, памятью (личной и коллективной), сердцем, волей и некоторыми магическими способностями, которыми человек может обладать, а может и не обладать. Индивидуум может быть обладателем более чем одной магической способности. Хамингья, например, является хранилищем личной удачи и судьбы. Обретение этих магических тел или их укрепление - одна из основных задач Северного Пути. Все упражнения для воли и сознания направлены на повышение этих способностей. Поскольку психика, или душа, и космос, или мир, в Северной традиции символически изображены как деревья, мы можем говорить о германском

"психокосмологическом" учении. Это учение о связи между космосом и душой. Если внутренний мир души исследован и понят нами, то мы выходим на открытый путь познания Большого мира. Тот факт, что деревья символизируют обе эти структуры, помогает нам понимать, почему руны изначально вырезались на дереве. Интересно, что слово "дощечка"(Англ. stave, исл. stafr.) у мастеров рун стало фактически синонимом "руны". Рунные дощечки были - и символически, и в самом буквальном смысле - мостом между внутренним Древом Души и внешним Мировым Древом. Оба этих дерева были, в сущности, одним и тем же Иггдрасилем. Колесо года в троте.

Основной способ практики старой формы трота и поклонения богам и богиням состоит в ритуальном соблюдении сакрального цикла года. Человека, который просто соблюдает времена года, можно назвать "истинно верующим". Трот может, безусловно, принять гораздо более сложные формы, но именно соблюдение годичного цикла лежит в основе духовных традиций северных народов.

В старину даты праздников не обязательно определялись посредством астрономических расчетов. Поскольку календарь привязывался к сельскохозяйственным циклам, иными словами - к циклам органической жизни, праздники также соотносились с этой реальностью. Обычно приход весны праздновался с прилетом первой малиновки или при появлении первой фиалки, а не в день весеннего равноденствия. По этой причине в различных регионах празднества проводили в разное время. Очевидно, универсального германского календаря никогда не существовало. Однако принципы определения циклов, организация праздников и их порядок были достаточно хорошо разработаны германской традицией.

Зимняя ночь(Англ. Winter Night.) (приблизительно 15 октября) - скандинавский Новый Год, который приходит в конце периода сбора урожая. Стихия перестала расточать свою жизненную силу. Пришло время, когда люди должны направить свои мысли к более духовным вещам. Год вступает

в свою самую главную религиозную фазу - время середины зимы. Первоначально этот праздник, как и многие другие, отмечался на протяжении нескольких ночей. Вот почему в Исландии его называли *Vetrnætr* - "Зимние Ночи".

Зимнее солнцестояние(Англ. *Yule* от др.-сканд. *iul*, "колесо".) (приблизительно с 20 по 31 декабря). В этом периоде магически содержится весь год; из него же год и возрождается. Зимнее солнцестояние начинается в Ночь Матери и заканчиваются через двенадцать дней, в день собственно Солнцестояния. Это время, когда стены, отделяющие сферу богов и богинь и другие миры и от Мидгарда, становятся весьма тонкими. Самое подходящее время для общения с богами и душами предков. Переживания такого рода пугают некоторых людей, и в старину многие просиживали в доме, никуда не выходя, в течение всех этих двенадцати дней.

Дистинг (приблизительно 14 февраля) возвещает пробуждение жизненных сил, заснувших во время Зимней Ночи. В это время проводятся местные собрания. Этот праздник был особенно популярным в древней Швеции. Земля готовится к приему новых семян. Время подготовки к грядущим событиям.

Весеннее равноденствие возвещает собой полное возвращение жизненных сил природы. Английское название этого праздника (*Easter*) - тевтонское по происхождению(Равно как и немецкое *Ostern*.). *Eostre* или *Ostara* - имя германской богини весны и утренней зари. Безусловно, от него и произошло английское слово *Easter* ("Пасха") - одно из тех языческих слов, которые так и не смогли искоренить христиане("Библейское" название праздника Пасхи - *Passover* - так и не прижилось в английском языке и ассоциируется в основном с Пасхой еврейской.). Вальпургиева Ночь и Майский День(Англ. *Walburga / May-Day*.) (ночь с 30 апреля на 1 мая и день 1 мая) - двойной праздник. Ночь с 30 апреля на 1 мая в Центральной Европе традиционно считается "ночью ведьм". В это время особенно ярко проявляется таинственная ночная сторона жизни. Название

Вальпургиева ночь, очевидно, происходит от имени богини или приравниваемой к богам провидицы Вальпургии. Имя же это буквально означает "обитель павших или мертвых".

Майский День заключает в себе прямо противоположный смысл и является праздником дневной, солнечной стороны жизни - веселья и труда. В этот день устанавливаются "Майские шесты", вокруг которых водят хороводы. В новое время в Европе Майский День стал праздником рабочих (В коммунистической терминологии - День Международной солидарности трудящихся.).

Середина лета (Летнее солнцестояние)(Англ. Midsummer.) - это празднование окончательной победы солнца в годичном цикле и полного проявления жизненных сил природы, зародившихся во время зимнего солнцестояния. Середина лета - самый длинный день в году. По преданию, в ночь летнего солнцестояния происходит множество чудесных вещей. В Скандинавии этот день до сих пор почитается величайшим праздником. В это время совершаются жертвоприношения всему пантеону германских богов.

Тингтайд (Англ. Thing-tide.) (приблизительно 23 августа) - время крупных региональных или национальных собраний и обсуждения социальных аспектов Веры (трота). В этот период также уделяется большое внимание вопросам законодательства и организационным аспектам Веры. Сбор урожая и Подготовка к зиме (Англ. Harvest / Winter Finding) (Осеннее равноденствие) - кульминация природного цикла, когда одни вещи появляются на свет, а другие исчезают, чтобы потом снова возродиться. Окончание этого периода знаменуется Зимней Ночью, завершающей годичный цикл. Это один из величайших праздников, наряду с Летним и Зимним солнцестояниями.

Рассматривать этот календарь с точки зрения исключительно циклов природы было бы ошибкой. В этой формуле заключены все мистерии, подчиняющиеся циклическим законам.

Последователи культа Асатру используют элементы дохристианских религий Скандинавии. Асатру, или Бсатр, - это исландское слово, от датского Asetro. Оно означало «вера в «Богов» - «Asir». В Скандинавии эта религия называется Forn Sigr («древний путь», «традиция»), Nordisk sed («Нордический обычай») или Hedensk sed (языческий обычай). Напике своего развития эта религия охватывала всю Скандинавию. Две северные страны, перешедшие в Христианство последними, были Исландия (в 1000г., по экономическим причинам) и Швеция (в 1085г.). Часто эту религию называют «тевтонской» (примером может служить название популярной книги «Тевтонская религия», вышедшей в США, - Kveldulfr Gundarsson, "Teutonic Religion," Llewellyn Publications, St. Paul, MN.

Асатру – религия политеистическая. В нордическом пантеоне можно выделить три категории богов. Все они представляются живыми существами, ведущими вполне человеческий образ жизни:

Коллективные названия богов:

Aesir: боги племени или клана, олицетворяющие иерархию, порядок, силу.

Vanir: боги, олицетворяющие плодородие и силу природы;

Ehe Jotnar: великаны, постоянно воюющие с Aesir. Они олицетворяют хаос и разрушение. В битве под Рагнароком (Ragnarok) многие боги погибнут, мир завершит существование, а затем будет возрожден.

Культом Асатру пользовался в свое время Гитлер для продвижения нацистской расистской идеологии. К концу второй Мировой войны эта тенденция исчезла, хотя отдельные неонацистские группы - в большинстве своем существующие в США – пытаются продолжать развивать эту идеологию. Вообще, иногда звучит мнение, что наблюдается тенденция продвижения принципов расизма, сексизма, антисемитизма и других видов ксенофобии через новые религии. Подобные обвинения в адрес неоязычников исходили к примеру, в США от Юридического Центра по проблемам бедности Юга (the Southern Poverty Law Center) и ФБР.

Впрочем, как отмечается в исследованиях, «современные неоязыческие культы смогли устранить фобические настроения из своих практик и отрицают расизм, записанный в их традиционных уставах (в частности, культа Асатру)».⁹⁶ Особенно это относится к группам Асатру в Скандинавии, отличающихся сильными антинацистскими и антирасистскими настроениями, а также к группам в англоговорящих странах. Однако, проблема, видимо, все же остается повсеместно. Нелегко лишить агрессивности и привить толерантные воззрения религии, сутью которой была героизация воинов, религии викингов-завоевателей.

В этой связи характерным является произведение современного асатрианского творчества «Сага об Эгиле Скаллаgrimссоне: Проклятье Гримнера» (Saga of Egil Skallagrímsson: Grimner's Nidstang), взятое с одного из шведских сайтов этого культа. Оно отражает новые, «антиагрессивные», установки в духе всеобщей толерантности, вмененные новому Асатру.

4.3. Индейский шаманизм Карлоса Кастанеды

Карлос Кастанеда родился 25 декабря 1925 г в Каджамарка, Перу. Другие источники называют иную дату - 25 декабря 1931 и переносят место рождения в Сао Паоло, Бразилия. О его жизни известно в основном из его книг, а на достоверность описанных в них событий в свете обязательного для тольтека "стирания личной истории" полагаться нельзя. Кастанеда умер 27 апреля 1998 г. О смерти его было сообщено лишь 18 июня. Похорон не было. Тело было кремировано в тот же день и останки перевезены в Мексику.

«Кастанеда сумел заинтриговать сочиненными им 10 книгами миллионы читателей и был переведен на 17 языков. В своих произведениях Кастанеда излагал “учение дон Хуана”, колдуна одного из племен южноамериканских индейцев, образ которого, возможно, был придуман им самим».⁹⁷

⁹⁶ Неоязычество на Западе [электронный ресурс] - <http://www.dvpt.ru/?page=analytics017>

⁹⁷ Островский Т. Ку-клукс-клан с московской пропиской // Московские новости, 13 мая 1997 г. - №19 С. 32

На общей пантеистической основе язычества и неоязычества Кастанеда выстраивает собственную систему, подавая ее читателю в качестве описания шаманских традиций индейского племени яки. В своих основных деталях эта система повторяет и интерпретирует в привычной для современного западного человека терминологии мировоззрение, общее для большинства языческих религий. Таким образом, западному читателю предлагается приобщиться к магическому опыту и практике шаманизма. Кастанеда извлекает эту практику из ее культурно-цивилизационного контекста, снабжает необходимыми для современного цивилизованного человека вспомогательными элементами, вносит некоторые иные изменения и пытается создать на этой основе свое оригинальное религиозно-психологическое учение, вариант неоязыческой квазирелигии.

Основной, привлекательной целью для последователей учения является получение достаточного количества "личной силы". Получив ее - человек способен вступить на "путь знания", практиковать магические действия, ритуалы, вступать в общение со сверхчувственными существами.

В своих книгах, в течение более чем 30 лет Кастанеда утверждал, что был учеником мага - индейца по имени Дон Хуан Матус, который несомненно является плодом его собственной, творческой фантазии. На основе язычества Кастанеда выстраивает собственную систему, подавая ее читателю в качестве описания шаманских традиций индейского племени "яки". Читателю предлагается приобщиться к магическому опыту и практике шаманизма. Чтобы приобрести способность "видеть" (состояние дающее паранормальные способности), человек должен разрушить инерцию привычного мировосприятия-смотрения, сформированную с детства или, вернее, расшатать ее настолько, чтобы "прорваться" к иным способам видения. Для этого используется целый ряд психологических приемов, психических и двигательных упражнений, употребляются галлюциногенные наркотические средства. Человек должен определенным образом изменить все свое поведение. Главное в этом изменении - упорядочить жизнь так,

чтобы не терять личной силы - главного энергетического ресурса, позволяющего человеку войти в мир "видения". Такая жизненная дисциплина сравнивается автором с воинской, и потому такое поведение Кастанеды называется "путем воина". Использование наркотических средств в учении Кастанеды необходимо для "развития магических способностей" т. к. без них такое развитие оказывается практически невозможным. Утверждается, что наркотики каким-то таинственным образом связаны с "олли", сверхчувственными сущностями или действиями, которые выступают "союзниками" человека в приобретении им могущества и силы. В группах последователей Кастанеды применяются психологические техники «для удержания личной силы человека, недопущения ее неэффективной растраты».⁹⁸

В начале 90-х, появилась группа "Тансегрители", занявшаяся коммерческим внедрением кастанедовских практик. Эта группа вела речь о спасении мира путем раскрытия ему секретных тольтекских техник. Существуют также другие группы и центры последователей учения Кастанеды, например в пансионате "Прибрежный" на берегу Истринского водохранилища расположен "Центр предвидения и магической защиты", зарегистрированный в Москве как филиал Американского шаманского центра под руководством ученика Карлоса Кастанеды - Майкла Харнера. Основательница московского филиала - Алла Слободова.

Магические пассы были открыты шаманами древности тысячи лет назад в состояниях, которые сильно отличались от реальности, известной нам сейчас. Вообще, те шаманы были мастера магии и могли вытворять чудеса, о которых сейчас рассказывают сказки и легенды, они были способны на такое, во что рациональный ум современного человек просто отказывается верить (поэтому в нашем мире чудес не бывает!). Пассы выполнялись шаманами с

⁹⁸ Последователи учения Карлоса Кастанеды // Религии и секты в современной России, справочник: Сатанизм и примыкающие к нему культы [электронный ресурс] - http://www.nevskiy.orthodoxy.ru/center/spravochnik/satanism/k_kastaned.html

целью входа в те самые состояния, служили как бы мостом между различными реальностями.

В традиции Кастанеды пассы имеют несколько иное назначение, да и их внешняя форма несколько изменилась. Прагматичность современных видящих привела к тому, что они отбросили весь шаманский бред древности и сконцентрировали все свои усилия на достижении Свободы – качественно нового способа осознания и восприятия, говорить о котором в терминах повседневности не столько невозможно, сколько бесполезно. Все техники, доставшиеся в наследство от магов древности, подверглись переосмыслению. Некоторые уже давно забыты, иные остались как пережитки. Те же магические процедуры, которые действительно необходимы для достижения главной цели видящих – Свободы – остались и практикуются. Именно так и появилась Тенсегрити.

Надо заметить, что именно Кастанеда выполнил задачу адаптации магических пассов для современных практикующих. До него они были окутаны "тайной веков", как и все магическое наследие линии дона Хуана. Кастанеда был завершающим звеном этой линии. Именно поэтому то знание, которое было ему передано, стало доступным всему миру. Он не мог унести его с собой – это груз стал бы преградой на его пути к свободе.

Тенсегрити – название, данное магическим пассам все тем же Карлосом Кастанедой - это не просто физзарядка. Каждый пасс имеет определенный энергетический смысл. Если выполнять пассы неосознанно, просто двигать руками и ногами, нужного эффекта вы добьетесь очень нескоро. Однако как только уровень вашей осознанности повышается, повышается и эффект.

Пассы сгруппированы в серии. Каждая серия выполняется с целью реализации одной из энергетических задач, стоящих перед практикующим. Например, самая первая серия Тенсегрити называлась "Двенадцать базовых движений для накопления энергии и сохранения здоровья". Эти упражнения выполняются последовательно одно за другим и служат как бы стартовой площадкой для других серий. Осознанное выполнение этой серии дает

практически моментальный эффект, хотя прежде, чем выполнение станет осознанным, может пройти несколько месяцев или лет ежедневной практики. Следующая серия называется "Перераспределение рассеянной энергии". Есть серия Мужественности, серия Тепла, серия Матки, серия для Перепросмотра, для Сновидения, для достижения Внутренней Тишины. Пять серий Неделания и другие. Каждая из них, выполненная осознанно, задействует ваше энергетическое тело (вне зависимости от того, признаете ли вы его существование) определенным образом, позволяя ему задействовать доступную энергию с целью выполнения определенной магической задачи. Подробности можно найти в книгах, они продаются без ограничений для всех желающих.

Говорить об эффекте – дело неблагодарное. Когда вы делаете пассы, само ваше тело отлично понимает, каков эффект и зачем ему это нужно (тогда как ум зачастую является тормозом, приводя массу различных причин чтобы пассы не делать). Результаты постоянной практики чувствуются всеми практикующими приблизительно одинаково, и слов для их выражения им не требуется. Можно было бы сказать, что энергетический потенциал практикующих изменяется, но это слишком туманно. В мире энергии не существует ступенек, подобных социальным. Вы либо обладаете энергией, и тогда вам все понятно, либо не обладаете, и тогда для вас любые разговоры на эту тему – чушь собачья.

Эффект Тенсегрити можно "оценить" только с позиций "воина, стремящегося к Свободе". С позиций обывателя можно было бы сказать, что никакого эффекта вообще не существует, или что он скорее отрицательный, чем положительный. Отрицательный – в смысле антисоциальный. Все практикующие Тенсегрити рано или поздно как бы отстраняются от общества, со всеми его проблемами и раскладами. Происходит это в основном вследствие искренней потери интереса к таким областям жизни человечества, как политика, экономика, спорт, массовая информация, самооценка и т.п. Также многим практикующим пассы очень скоро заменяют

наркотики в любой форме – от химических и биологических препаратов до привязанности к привычкам, личной истории и собственной важности.

«Впрочем, есть один признак, по которому можно определить упорного практикующего. Это – сила взгляда, горение глаз. Однако для того, чтобы научиться распознавать людей по глазам может потребоваться много лет тренировки, так что это тоже скорее лирика, повод для словесных спекуляций “непосвященных”.»⁹⁹

Авторы энциклопедии “Религии мира” пишут: “Дон Хуан называет свое учение магией, хотя сам отмечает, что это неточное название. Себя он именует “видящим”, “человеком знания”, “воином абсолютной свободы”. Согласно его учению, то, как абсолютное большинство видит мир, - это далеко не единственный способ его видения. Человек воспринимает окружающий его мир как совокупность твердых физических тел потому, что его с детства учат интерпретировать свое восприятие мира подобным образом. Маги-“видящие” (в том числе и сам дон Хуан) видят мир как “потoki энергии”. Вселенная состоит из энергетических светящихся волокон, “протянувшихся во всех мыслимых и немыслимых направлениях из бесконечности в бесконечность”. Человеческие существа, с энергетической точки зрения, представляют собой “светящиеся яйца”, “коконы”, через которые проходят энергетические волокна вселенной. Центральное понятие учения магов - точка сборки. Это яркое пятно на задней поверхности кокона, оно находится на расстоянии вытянутой руки сзади от физического тела человека. Это пятно может перемещаться по поверхности, внутрь кокона или наружу, изменяя его форму. Маги полагают, что точка сборки отвечает за восприятие мира: человек воспринимает только те энергетические волокна, которые проходят через точку сборки. С точки зрения магов, вселенная не ограничивается нашей реальностью, привычным для нас миром. Она состоит из бесконечного количества миров. Расположение миров во вселенной дон

⁹⁹ Шерман А. Письма "Досье": Кастанеда, секты [электронный ресурс] - http://gazeta.ru/dossier/13-05-1999_castaneda.htm

Хуан иногда сравнивал со слоями луковицы. Когда точка сборки перемещается, человек воспринимает уже другие волокна, которые обычно ему недоступны, таким образом человек “собирает другие миры”. Согласно учению магов, человеческое существо, рождаясь, получает от безликой могущественной силы, которую маги называют Орлом, “аванс” - сознание. В течение жизни человек развивает это осознание, обогащает его своим опытом. Когда человек умирает, Орел забирает себе его сознание вместе с накопленным опытом, впечатлениями, переживаниями. Однако есть способ избежать этого и сохранить свое сознание после смерти физического тела. Чтобы избежать поглощения своего сознания Орлом, человек становится на путь воина. Лишь кардинально изменив все свое существо, можно добиться этого. Следует помнить, что у человека совсем немного времени и энергии, что смерть может настичь его ежедневно и ежечасно. Вся жизнь воина подчинена главной цели, поэтому его энергия должна расходоваться оптимально. Воин переоценивает свои жизненные занятия и отсекает все лишнее, строго отбирает то, на что он будет тратить время и энергию. Оставляя для себя лишь самое главное, воин делает это безупречно. Жизнь воина есть сосредоточение и уход от повседневной суеты, от бесцельного существования. Воин не мучает себя сомнениями, не сетует на судьбу, не разменивается на мелочи, ни в чем не дает себе поблажки. Он - хозяин своей судьбы. Безупречность и внутренняя дисциплина - вот качества, необходимые воину на его пути. Им движет негибкое намерение достичь абсолютной свободы. Становясь на этот путь, воин последовательно овладевает магическими искусствами и техниками. Магические искусства намерения, сталкинга и сновидения состоят в умении перемещать свою точку сборки и удерживать ее в новом положении. Практикуя сталкинг, воин сознательно выходит за рамки характерного для него образа, привычных форм поведения, и пребывает за их пределами. Используя магическое искусство сновидения, воин развивает способность управлять своим сном. «Находясь в сновидении, маг может общаться с существами из других миров

или перемещаться в эти миры. Практикуя намерение, воин устанавливает связь с высшей безличной и всемогущей вселенской силой и сдвигает точку сборки волевым усилием.»¹⁰⁰.

Как уже отмечалось, согласно учению Кастанеды, существует некая безличная сила или силы. Все явления, существа и события в мире являются ее различными проявлениями: «...силы, которые руководят людьми, непредсказуемы, ужасны, и, однако, великолепны... - Разве есть что-либо, что руководит нами? - спросил я. Разумеется, есть силы, которые ведут нас. - Можешь ты описать их? - Нет, не могу, разве что назвать их силами, духами, ветрами или чем угодно вроде этого»¹⁰¹.

Люди, в этом смысле, находятся в таком же положении, как и все остальное вокруг - растения, минералы, стихии, животные, сверхчувственные существа и т.д.

Эта безличная сила действует в человеке (или - через человека) по своим законам. «Он сказал, что сила, которая правит нашими судьбами, находится вне нас самих и не обращает внимания на наши действия или волеизъявления»¹⁰². Мир - есть некая “игра” этой силы, а человек - элемент этой “игры”. Некоторые люди могут включиться в эту “игру” более сознательно.

Для этого требуется осознать, что представление мира таким, каким мы привыкли его воспринимать, является только одной из множества возможных форм восприятия, связанной с обычным функционированием наших органов чувств и рационального рассудка, который интерпретирует деятельность чувств в наблюдаемую нами картину мира. Нормы этой интерпретации задаются с младенчества окружающими ребенка взрослыми людьми и он начинает смотреть на мир так, как приучают его родители. Таким образом, смотреть, в понятиях системы Кастанеды, означает

¹⁰⁰ Солнце М., Михайлович Д. Энциклопедия для детей. Том 6, часть 2. М., Аванта 2004 С. 176

¹⁰¹ Кастанеда К. Путешествие в Икстлан. [электронный ресурс] - <http://castaneda.com/>

¹⁰² Кастанеда К. Второе кольцо силы. [электронный ресурс] - <http://castaneda.com/>

интерпретировать мир привычным для окружающих людей образом. С другой стороны, умение воспринимать мир иначе, через другие системы интерпретации чувственных восприятий обозначается словом видеть. Смотреть - одна из множества возможностей видеть.

Чтобы приобрести способность видеть, человек должен разрушить инерцию привычного мировосприятия-смотрения, сформированную с детства или, вернее, расшатать ее настолько, чтобы “прорваться” к иным способам видения. Для этого используется целый ряд психологических приемов, психических и двигательных упражнений, употребляются галлюциногенные наркотические средства. Человек должен определенным образом изменить все свое поведение. Главное в этом изменении - упорядочить жизнь так, чтобы не терять личной силы - главного энергетического ресурса, позволяющего человеку войти в мир видения. Такая жизненная дисциплина сравнивается с воинской, и потому такое поведение Кастанеда называет “путем воина”. Личная сила как аспект, проявление силы вообще, позволяет человеку-магу выдержать удар новых восприятий, сохранив целостность. Кроме всего этого, магу необходимо установить контакт с различными сверхчувственными существами, которых обычные люди в своем смотрении на мир не воспринимают. Эти существа-духи опасны и эгоистичны, но могут использоваться магом для накопления силы, получения нового опыта видения и т.п.

Постепенно с обучением видению, маг приобретает различные паранормальные способности. Способ восприятия мира оказывается магически связан с новыми возможностями действия в нем. Например, обучаясь видению вороны, маг может являться другим людям как ворона.

Люди для видящих представляют собой яйцеобразные конструкции из световых волокон различной интенсивности и цвета в зависимости от состояния человека, его личной силы. «Человеческое существо или любое другое живое создание имеет бледно-желтое сияние. Животные больше желтые, люди больше белые. Но маг - янтарно-желтый, как чистый мед на

солнечном свету. Некоторые женщины-маги зеленоватые. Нагваль сказал, что они самые могущественные и самые опасные»¹⁰³.

Расширяя диапазон сверхчувственных восприятий мира, осваивая различные способы видения, человек приобретает способности мгновенно перемещаться на громадные расстояния, проходить сквозь стены, превращаться в различных животных и предметы. Его тело может приобретать различные формы, в соответствии с которыми обычные люди будут по-разному воспринимать его - смотреть на него. Таким образом, маг способен предстать перед обычным человеком в образе собаки, машины, кустарника и т.д. Высшее достижение в этом - уметь создавать своего двойника - дубля, который был бы неотличим для других людей от оригинала. Этот дубль, фактически, есть контролируемая магом совокупность привычных интерпретаций его другими людьми, но для него самого он - уже только одна из возможных форм существования - человеческая форма.

В одной из своих последних книг Кастанеда дает такое описание основных положений своей системы:

“1. Вселенная является безграничным скоплением энергетических полей, похожих на нити света.

2. Эти энергетические поля, называемые эманациями орла, распространяются из источника невероятных пропорций, метафорически называемого орлом.

3. Человеческие существа также состоят из неисчислимого количества тех же нитеобразных энергетических полей. Эти эманации орла образуют полностью закрытое скопление, которое проявляет себя как шар света размером с человеческое тело с руками, вытянутыми в стороны - нечто похожее на светящееся гигантское яйцо.

¹⁰³ Кастанеда К. Второе кольцо силы. [электронный ресурс] - <http://castaneda.com/>

4. Только очень небольшая группа энергетических полей внутри светящегося шара освещена точкой интенсивной яркости, расположенной на поверхности шара.

5. Восприятие имеет место, если энергетические поля в этой маленькой группе, в непосредственном окружении точки яркости, простирают свой свет, освещая идентичные энергетические поля снаружи шара. Поскольку воспринимаются только те энергетические поля, которые освещаются точкой яркости, то эта точка названа “точкой где собирается восприятие” или просто точкой сборки.

6. Точку сборки можно передвигать с ее обычного местоположения на поверхности светящегося шара в другое место на поверхности или внутри шара; так как блеск точки сборки освещает любое энергетическое поле, вошедшее с ней в контакт, то при ее передвижении в новое место проясняются новые энергетические поля, которые становятся познаваемыми.

7. Это восприятие известно как видение. Когда точка сборки сдвинута, становится возможным восприятие совершенно другого мира - такого же предметного и фактического, как и тот, который мы обычно замечаем. Маги идут в этот другой мир за энергией, силой, решением общих и частных проблем или на встречу с невообразимым.

8. Намерение - это всеобъемлющая сила, которая заставляет нас воспринимать...

9. Цель магов заключена в достижении состояния полного сознания для того, чтобы испытать все возможности восприятия, доступные человеку. Это состояние сознания предполагается как прямо противоположное смерти.

Уровень практического знания включается как часть учения мастерства сознания. На этом практическом уровне дон Хуан обучал процедурам, необходимым для сдвига точки сборки. Этому служили две великие системы, изобретенные видящими-магами древних времен: сновидение - контроль и использование снов, и выслеживание - контроль поведения... Некоторые из них, нагвали, учились выполнять его для других. Они были способны

выбивать точку сборки с ее привычной позиции, нанося сильный шлепок по точке сборки. Этот удар, который воспринимался как удар ладонью по правой лопатке - хотя тела и не касались - переводил в состояние повышенного сознания»¹⁰⁴.

Слово “нагваль” используется в текстах Кастанеды как для обозначения наставника в магии, так и для названия некой “истинной” реальности, субстанции, которая лежит в основе мироздания и может восприниматься только видящими магами. Поверхностный слой человеческого восприятия этой реальности называется “тоналем”, как и все то в человеке, что связано с этим типом восприятия, “...тональ, находящийся во всем, обнаруживается легко нашими чувствами, в то время, как Нагваль, находящийся во всем, виден только глазу мага..., мы можем натолкнуться на самые диковинные виды тоналя и быть напуганными ими, или потрясенными ими, или быть безразличными к ним, потому что все мы можем обозревать эти виды. Вид Нагваля, с другой стороны, требует специализированных чувств мага, чтобы быть видимым вообще”. Магическое видение мира позволяет не только видеть этот “Нагваль”, но и, входя с ним в контакт, производить различные чудесные действия - проходить сквозь стены, исцелять людей и т.п. “Нагваль” соответствует видению мира, а “тональ” - смотрению на мир в понятиях, как они были описаны выше. «И тем не менее, как тональ, так и Нагваль присутствуют всегда во всем. Поэтому магу свойственно говорить, что “смотрение” состоит в обозрении тоналя, находящегося во всем, а “видение” с другой стороны в обозрении Нагваля, также находящегося во всем. Соответственно этому, если воин наблюдает мир, как человеческое существо, то он “смотрит”, а если он наблюдает его как маг, то он “видит”, и то, что он “видит”, и следует, собственно говоря, называть Нагвалем»¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Кастанеда К. Сила безмолвия. [электронный ресурс] - <http://castaneda.com/>

¹⁰⁵ Кастанеда К. Второе кольцо силы. [электронный ресурс] - <http://castaneda.com/>

Накопление опыта видения и личной силы дает возможность магу стать человеком знания. Конечный результат такого развития может быть отдаленно соотнесен с религиозными идеалами в некоторых традиционных языческих культах, шаманизме или в буддизме (хинаяны). Однако в этом пункте, подобно всем создателям “новых религий”, Кастанеда утверждает, что современные маги в его понимании представляют некий новый цикл развития древней традиции. Обычно это делается для того, чтобы исключить критику со стороны традиционных религий. В данном случае - представителей того же традиционного шаманизма латиноамериканских индейцев. «Дон Хуан принимал искусство овладения сознанием как современную версию чрезвычайно древней традиции, которую он называл традицией древних толтеков-видящих. И хотя он чувствовал себя неразрывно связанным с этой древней традицией, он считал себя одним из видящих нового цикла. Когда я спросил его однажды, каковы же существенные черты характера видящих нового цикла, он ответил, что это воины полной свободы, что они такие же мастера сознания, искусства следопыта и намерения, что не ловятся смертью, как остальные смертные, а избирают сами момент и путь своего исхода из этого мира. В этот момент они поглощаются внутренним огнем и исчезают с поверхности земли, как если бы они никогда не существовали»¹⁰⁶.

Таким образом, осваивая все больше возможностей восприятия мира, все более становясь “своим” для всех сущностей во всех “слоях мира” (Кастанеда использует образ луковицы с множеством слоев растительной ткани), маг постепенно идет к слиянию с ним. Смерть, которая для большинства людей, по этим представлениям, означает разложение их личности без всякого остатка, для мага является испытанием его магической силы. После смерти он не погибает, но сливается с бесконечностью как

¹⁰⁶ Кастанеда К. Внутренний огонь. [электронный ресурс] - <http://castaneda.com/>

аспектом той самой силы, которая и является пантеистически осмысляемой основой мира.

В перспективе магического развития человек, по Кастанеде, приобретает способность слиться с мирозданием. «- Я собираюсь произнести, пожалуй, величайший момент знания, который кто-либо может произнести, - сказал он. - посмотрю я, что ты с ним сможешь сделать. Знаешь ли ты, что в этот самый момент ты окружен вечностью, если пожелаешь?... мы можем сказать, что вечность вроде этого, - и он расставил руки, указывая на восток и запад. - Что ты на это скажешь? - спросил он, подзуживая меня подумать над его словами. Я не знал, что сказать. - Знаешь ли ты, что ты можешь растянуть себя навсегда в любом из направлений, в котором я указал, - продолжал он, - знаешь ли ты, что один момент может быть вечностью? Это не загадка, это факт. Но только если ты оседлаешь этот момент и используешь для того, чтобы ухватиться за целостность самого себя навсегда и в любом направлении... Если бы у тебя было достаточно личной силы, то одни только мои слова были бы достаточны для тебя, чтобы сконцентрировать целостность самого себя и вывести критическую часть себя за те границы, в которых она заключена»¹⁰⁷.

Этот вариант буддийско-даосской “нирваны” у Кастанеды представлен также туманно, как и в других языческих и неоязыческих культурах. Предлагается отвергнуть все радости жизни и десятилетиями развивать свою личную силу, отказавшись от участия во всей человеческой культуре. Из нашего мира человек знания “исчезает”, но чего, собственно, достигает, где и в каком качестве он оказывается - не понятно. Тем более, что такое “растворение” является религиозной “тайной”, нигде и никем достоверно не зафиксированной. По крайней мере, сам Кастанеда, насколько это следует из описаний его смерти, никуда не “исчез”. В связи с этим идеалом следует отметить, что образ человечества, как некоей массы, из которой

¹⁰⁷ Кастанеда К. Сказка о силе. [электронный ресурс] - <http://castaneda.com/>

периодически умудряются вырываться “в космос” отдельные особо одаренные психически индивиды, является характерным признаком новейшего европейского оккультизма. В этом понимании человечество не имеет никакой общей судьбы, оно является просто субстратом, на котором каждый, вырастая, затем может двигаться куда угодно.

В терминах христианской, и в целом - теистической культурной и религиозной традиции, неоязыческие построения Кастанеды укладываются в общую оценку языческой религиозности как “бесопоклонства” - “Яко все боги языков - бесове...” (Пс.95). Эта конфессиональная оценка оказывается достаточно точной и культурологически адекватной, поскольку находит подтверждение и в самооценке природы своей религиозности самими авторами неоязыческих систем, в том числе и Кастанедой.

Анализируя, как бы “со стороны” опыт своего общения с “учителем”, Кастанеда приводит читателя к выводу: “Из утверждений дона Хуана можно было сделать вывод о том, что человеком знания мог быть диаблеро, т.е. колдун, занимающийся черной магией (диаблеро по-испански - черт, - прим. авт.). Он утверждал, что колдуном был его учитель и в прошлом он сам, хотя некоторые аспекты колдовства перестали его интересовать. Так как цель учения - показать, как стать человеком знания, а частью этого знания было колдовство, значит, существовала неотъемлемая связь между человеком знания и колдуном. Хотя дон Хуан не использовал их как взаимозаменяемые термины, тот факт, что они сходны и связаны, допускает возможность того, что “человек знания” со всеми семью темами и составляющими их концепциями, включает в себя все обстоятельства становления колдуна»¹⁰⁸.

Таким образом, признается, что исходным состоянием, благоприятным для развития обычного человека в “человека знания” является состояние “черного мага”. Подчеркивается - черного колдуна - т.е. того, кто, желая

¹⁰⁸ Кастанеда К. Учение дона Хуана. [электронный ресурс] - <http://castaneda.com/>

людям зла, стремится использовать их всеми возможными способами для получения всех возможных преимуществ.

Сущность “олли” - сверхчувственного “помощника” мага, характеризуется качествами, которые не позволяют думать о нем, как об источнике любви или мира: “В манипулировании олли есть два аспекта: 1) олли - средство передвижения, 2) олли - это помощник... 1) олли не имеет формы, 2) олли воспринимается, как качество, 3) олли можно приручить, 4) олли обладал властью...; он был собственником; он был неистовым; он был непредсказуем; и он обладал отрицательным последствием” [1]. Все эти качества сродни демоническим. Что касается возможности “приручить черта” и использовать его в качестве транспортного средства, это, конечно, подтверждает пример гоголевского кузнеца Вакулы. Он поймал черта за хвост, дал ему плетей и слетал на нем в Санкт-Петербург за черевичками для прекрасной Оксаны. Могучий кузнец не сомневался в природе той силы, на которой он летал к царице. Вакула постоянно огревал черта плетью, давал ему щелбаны и плевал в него. Но это малороссийская сказка. А в реальности такие попытки “транспортироваться за пределы собственной личности” приводят в залы суда по уголовным делам или заканчиваются в ближайшей психиатрической лечебнице.

Кастанеда рисует образ демона, обращение к которому может дать человеку некоторые преимущества над другими людьми, в то же время, приводя его самого к рабству этой силе. «Дон Хуан верил, что союзник олли обладал способностью поработать людей, которые стали его последователями; он объяснил эту способность, как проявление собственности, которая ассоциируется в его представлении с женским характером. Олли устанавливал власть над своими последователями, создавая у них чувство зависимости и давая ощущение физической силы и благополучия»¹⁰⁹.

¹⁰⁹ Кастанеда К. Учение дон Хуана. [электронный ресурс] - <http://castaneda.com/>

Усвоение человеком сил и способностей, получаемых от общения с запредельным сверхчувственными миром, в понимании Кастанеды, проявляется во властолюбии и даже жестокости. Одним из основных стимулов, которые могут подвигнуть кого-либо стать “человеком знания” является стремление к власти над людьми: “...последователи олли совершали жестокие действия. «...Эта специфическая черта сделала его наиболее подходящим для мужчин свирепого характера, которые хотели найти ключ к личной власти в неистовости. ...он считал ее сильным стимулом для будущего человека знания в случае, если у последнего возникло бы намерение искать власти»¹¹⁰.

Таким образом, распространение “оригинального мировоззрения индейцев”, широкое знакомство публики с “магическим миром Толтеков”, активная реклама различных туристических бюро “магических путешествий” и т.п. оказываются ни чем иным, как плохо прикрытой проповедью демонизма и сатанизма.

Подтверждает сделанный выше вывод еще ряд признаков. Например, “захватывающее путешествие” в магический мир запредельных восприятий и ощущений не является мирным походом за духовными сокровищами, но, скорее, представляет собой непрерывную череду “битв”, в которых человек постоянно подвергается смертельной опасности и может быть в любой момент просто “уничтожен”. «Будучи бойцом, человек знания должен быть всегда активным, начеку. Человек на войне должен быть начеку...»¹¹¹.

Это - война, в которой человек воюет непонятно с кем: может быть, с существами сверхчувственной реальности, отвоевывая у них какие-то силы и возможности. Возникает устойчивое впечатление, что, на самом деле, это война человека с самим собой - со своей высшей человеческой духовной природой. Война, в которой демонические сущности закономерно выступают союзником страстной, ненасытной жажды “власти и зрелищ”. Эта страстная

¹¹⁰ Там же.

¹¹¹ Кастанеда К. Учение дон Хуана. [электронный ресурс] - <http://castaneda.com/>

жажда должна превратиться в непреклонное намерение, о необходимости выработать которое постоянно говорит Кастанеда.

То, что это именно намерение добиваться могущества и власти помимо всяческих нравственных ограничений, подтверждается еще и тем, как сами последователи Кастанеды понимают это намерение. Очевидно, что понимание этой системы людьми, которые занимаются изданием его сочинений, людьми, которым Кастанеда официально передает права на публикацию своих писаний, его почитателями - вполне соответствует и его собственному пониманию того, что и для чего он делал. В этой связи знаменательно, что поклонники Кастанеды ставят его в определенную традицию “духовных лидеров”. Например, рассматривают в одном ряду с известным сатанистом Алистером Кроули.

Автор эксцентричного предисловия к капитальному изданию самых популярных сочинений Кастанеды¹¹² считает, что именно в проповеди абсолютной свободы человека, - не только от действительной нравственности, но и от всяческих ограничений различных нетрадиционных “духовных” направлений, даже и оккультизма, состоит истинная цель магического развития. Он усматривает единый тон в проповеди Кастанеды и “рыке самопровозглашенного Зверя 666 - Алистера Кроули”. Сопоставляя взгляды на мир Кастанеды и Кроули, он находит в них единую мировоззренческую и практическую основу. «Магия есть Наука и Искусство вызывать Изменение, совершающееся в соответствии с Желанием», - так определяет магию Кроули. Заменяем слово Желание на слово Намерение (это не трюк, Кроулианское Желание идентично Намерению Кастанеды) - и уже тепло»¹¹³

Соответственно и сам Кастанеда постоянно выражает негативное, глумливое отношение к христианству, убеждая своих читателей в том, что

¹¹² Кастанеда К. Учение дона Хуана. Отдельная реальность. Путешествие в Икстлан. Пер. В. Максимова. - М., - Локид, 1999. - С. 12

¹¹³ Кастанеда К. Учение дона Хуана. Отдельная реальность. Путешествие в Икстлан. Пер. В. Максимова. - М., - Локид, 1999. - С. 7

оно не способно предоставить в распоряжение адепта всех тех сил и способностей, которые дает употребление наркотиков и раскочка сознания до полной иррациональности мировосприятия. Все люди, не практикующие магию “по Кастанеде” - якобы живут “не осознанно”, и только общение с демоническими духами - олли, мескалито и т.п. может дать сильных “защитников”, которые позволят человеку сполна насладиться силой и властью.

«Та жизнь, которую вы, ребята, ведете - не жизнь совсем, вы не знаете того счастья, которое проистекает из деланья вещей осознанно. У вас нет защитника. - Что ты подразумеваешь? - спросил Хенаро обиженно. - У нас есть наш господь Иисус Христос и наша мать Дева, и маленькая дева Гваделупская. Разве они не наши защитники? - Хорошая куча защитников, - сказал дон Хуан насмешливо. - Разве они научили тебя лучшему образу жизни? - Это потому, что люди их не слушают, - запротестовал Хенаро. - Они обращают свое внимание только к дьяволу. - Если бы они были настоящими защитниками, они бы заставили тебя слушать, - сказал дон Хуан. - Если мескалито станет твоим защитником, то тебе придется слушать его, понравится тебе это или нет, потому что ты можешь его видеть, и ты должен следовать тому, что он скажет. Он заставит тебя подходить к нему с уважением. А не так, как вы, ребята, привыкли приближаться к своим защитникам»¹¹⁴.

Кастанеда стремится возродить в сознании европейцев образ языческого божества-демона - злого и опасного духа, при помощи которого можно получить власть над другими людьми. В этом, в сущности, и заключается все стремление современных неоязыческих шаманов, магов, колдунов и проч. При этом христианство представляется в виде глупой доброй сказки, не имеющей ничего общего с “суровой действительностью”. Но вся беда в том, что писатели, подобные Кастанеде, вообще ничего не

¹¹⁴ Кастанеда К. Учение дона Хуана. Отдельная реальность. Путешествие в Икстлан. Пер. В. Максимова. - М., - Локид, 1999. - С. 18

знают о христианстве. Пародия на христианство, получившаяся в результате проповеди ряда римско-католических и протестантских миссионеров среди индейцев Латинской Америки может быть легко высмеяна: «Я имею в виду, что для вас прийти к вашим защитникам означает, что одному из вас нужно играть на скрипке в то время, как танцор должен надеть свою маску и наколенники и греметь и танцевать в то время, как остальные из вас пьянствуют (среди индейцев Центральной и Южной Америки католические праздники протекают, как карнавалы с обязательными костюмированными танцами, длящимися иногда несколько дней...)»¹¹⁵.

При помощи слов одной из героинь своих сочинений Кастанеда выражает свою личную неприязнь, а вернее - ненависть к христианству. Здесь способом уничижить христианство является внушение читателю, что оно - лишь слабый отблеск истины, который уже не содержит никакой силы, а только поработывает человека несбыточными иллюзиями. Одна из колдуний исповедуется: «Я хотела, чтобы моя душа вошла в царствие небесное. Я все еще хочу этого, несмотря на то, что я нахожусь на другом пути. Мир Нагваля и есть царствие небесное... Она указала, что они не только являются, как правило, полными, но они еще никогда не ослабляют себя половыми актами... Я всегда буду восхищаться монахинями и священниками. Мы похожи. Мы отказались от мира и тем не менее, мы находимся в гуще него. Священники и монахини сделались бы великими летающими магами, если бы кто-нибудь сказал им, что они могут сделать это». Бедная колдунья расстраивается, - почему римско-католические священники «не летают?». Но на такие вещи, наверное, не решатся и они - по крайней мере, до официального разрешения римского папы. Тем более что в Священном Писании имеется ясный «запрет на полеты» при помощи чертей-олли. Сам Господь, на предложение сатаны «сверзиться со скалы», отвечает ему: «...не искушай Господа Бога твоего» (Евангелие от Луки, 4.12). Однако Кастанеда

¹¹⁵ Кастанеда К. Учение дона Хуана. Отдельная реальность. Путешествие в Икстлан. Пер. В. Максимова. - М., - Локид, 1999. - С. 23

не прислушался к этому предупреждению. “Сверзился” сам, и всячески способствует тому, чтобы “сверзилось” как можно больше других.

Кастанеда не разделяет умильного отношения колдуньи к католичеству. Как потомок перуанских индейцев, он вынашивает совсем другие чувства и выражает их такими словами: «Мне пришло на ум восхищение моего отца и деда перед мексиканской революцией. Они больше всего восхищались попыткой искоренить духовенство. Мой отец унаследовал это восхищение от своего отца, я унаследовал его от них обоих...»¹¹⁶.

В этом пункте отношения к христианству имеется существенное отличие западных неоязыческих мировоззренческих построений начала 20 века с элементами, заимствованными из представлений теистических религий, например теософии и т.п. от современных “восточных” неоязыческих культов. Последние фабрикуются, в основном, выходцами из стран Азии, Латинской Америки и Африки. Их пренебрежение к христианству основывается на новой, в сравнении с положением начала 20 века, религиозной ситуации в Европе и США. В тот период предпринимались попытки сочетать отдельные представления из христианства, главным образом, с древними культурами Индии. Христианство в них также унижалось, но более прикровенно, не так явно. Христианские идеи включались в синкретические построения. Например, Рерихи ненавидели Церковь, но почему-то включали в свои фантазии некоторых христианских святых. Сами неоязыческие системы были культурологически более близки европейскому язычеству, имеющему общую иафетическую (индоевропейскую) основу.

В конце 20 века, напротив, христианство все чаще оказывается совершенно “за бортом” новых неоязыческих религий и все более весомое место в них занимают элементы из верований негроидных и монголоидных народов, а не древних индоевропейцев (Индия, Европа). Атака на всю христианскую культуру, как таковую, усиливается, и параллельно полному

¹¹⁶ Кастанеда К. Учение дон Хуана. Второе кольцо силы. Путешествие в Икстлан. Пер. В. Максимова. - М., - Локид, 1999. - С. 87

разложению подвергаются культурные основы всей европейской цивилизации. Западного обывателя настойчиво приучают к дикости, варварству, отвратительным и безнравственным ритуалам, как к культурной норме. Христианство же ставится в позицию не просто “изжившего себя верования”, а опасного и злобного заблуждения. Формируется образ христианства - “врага человечества”, без уничтожения которого невозможно достичь желанной “свободы”. На эту идею работают не только вся индустрия ТВ, фильмы ужасов, рок-культура, но и вся субкультура “новой религии” в “новом веке” - Нью-Эйдж. Это религия “нового мессии” - вместо и против Иисуса Христа. Антихристианская направленность мировоззрения последователей Кастанеды и пропагандистов шаманизма во всемирном масштабе выражается, например, следующим образом: «Мессия придет тогда, когда станет возможным самый необузданный индивидуализм верований - когда не будет никого, кто уничтожил бы эту возможность, и никого, кто страдал бы от ее уничтожения; и тогда могилы раскроются...»¹¹⁷. Эти слова даны в журнальной публикации по “кастанедовскому направлению” в качестве эпитафии.

Даже на Западе учение Кастанеды многие интерпретируют, как «одно из направлений современного демонизма.»¹¹⁸ При этом, конечно, находятся и “христианские писатели” - экуменисты, которые видят в сочинениях Кастанеды лишь указание на духовную сторону жизни, адресованное современному миру, погрязшему в материализме. Но большинство других, не столь духовно “раскрепощенных”, закономерно усматривают в системе дона Хуана вариант сатанизма. “Хол Линдсей разоблачил союзников дона Хуана как старомодных демонов. Кэрол Мак-Фадден заподозрила, что видение - это дар сатаны. Давид Нельсон считает, что отдельная реальность - это личное помещение дона Хуана в аду. Джеймс Сайр заявил, что дон Хуан и Кастанеда нарушили первую заповедь” (о почитании Единого Бога).

¹¹⁷ Мир Карлоса Кастанеды. Дайджест №3. Пер. с англ. - К., - София, 1996. - С. 35

¹¹⁸ Мир Карлоса Кастанеды. Дайджест №3. Пер. с англ. - К., - София, 1996. - С. 38

Действительно, еще святые отцы учили, что сатана может являться для искушения и подчинения себе человека в виде “ангела света”. Питер Мейнке сказал, что «путь сердца не вымощен христианскими добродетелями... его мир безбожного демонического оккультизма является зловещим, рискованным отходом от пути Спасения...»¹¹⁹. Поклонники Кастанеды лениво парируют эти доводы замечанием, что Карлос Кастанеда родился 25 декабря - “в день Рождества”. И еще: “одно из имен Кастанеды - Сальвадор, т.е. спаситель”. Других серьезных аргументов не находится, да их никто и не ищет.

Утверждение о том, что все истории Кастанеды - литературная мистификация, не ставится под сомнение и многими его сторонниками. Они соглашаются с этим, считая такой “обман публики” не существенным - в полном соответствии с принципами магического аморализма. Да, Кастанеда все это придумал, он мошенник, «Но этот мошенник дарит нам подлинное учение!»¹²⁰. Проповедь разнузданного эгоизма и “сказки о силе” для желающих убежать от серой повседневности, от “крысиных гонок” за деньгами в “отдельную реальность” своих сновидений - нужны сама по себе. И не важно, обман это или правда, если она помогает забыться. Поэтому «Каким-то образом все эти научные и прочие “доказательства” Великой Мистификации ничуть не снижают доверия к Кастанеде - скорее укрепляют его»¹²¹. Каждый мнит себя воином, а не жертвой, человеком знания, а не жалким обманутым глупцом.

¹¹⁹ Мир Карлоса Кастанеды. Дайджест №3. Пер. с англ. - К., - София, 1996. - С. 63

¹²⁰ Мир Карлоса Кастанеды. Дайджест №3. Пер. с англ. - К., - София, 1996. - С. 52

¹²¹ Мир Карлоса Кастанеды. Дайджест №3. Пер. с англ. - К., - София, 1996. - С. 50

Глава V. Пантеос - Вселенское язычество.

5.1. Вселенское язычество

Вселенское язычество — доктрина, согласно которой языческая вера не обязательно связана с понятием Рода и может носить глобальный характер.

Ключевая идея вселенского язычества сводится к существованию единого безличного божественного начала, которое сопоставляется с Брахманом, Дао и Абсолютом, но чаще именуется «Светлой Силой Созидания» или просто «Светом».

Божественный Свет пронизывает мироздание, а живые существа обладают способностью накапливать его в себе. В результате люди, накопившие больше света, чем утратившие, становятся богами при жизни или после смерти.

Вселенское язычество проповедует, что боги, действующие в мире и обладающие личностью и волей — это люди и иные разумные существа, жившие прежде.

«1. Надо помнить, что даже самые сильные боги не всемогущи и не всеведающи. Немногие из них способны слышать молитвы, идущие из любого места и звучащие в произвольной форме.

2. Боги тяготеют к местам, где они обитали при жизни, к своим жилищам, к своим останкам, к своим изображениям, к своим потомкам и близким, к местам, устроенным специально для поклонения им, и к людям, которые обращаются к ним особенно часто (например, вероучителям, жрецам и подвижникам веры).

3. Богам легче услышать привычную молитву и узнать привычный обряд. Поэтому, например, перед содержательной молитвой полезным бывает повторение мантр. И по этой же причине древним богам рекомендуется служить так, как это делалось прежде.

4. Всякая смена культа должна быть эволюционной. Новое должно органично сочетаться со старым, а если и заменять старое, то постепенно.

5. Если же культ некоего бога или сонма отсутствует, неразвит или забыт, то развивать или восстанавливать его следует от простого к сложному. Небесполезным может быть обращение по этому поводу к другим богам. Если уместна такая аналогия, то это может породить в высшем мире "слух", что божественного духа имярек люди призывают в таком-то месте и в такое-то время.

6. По любому поводу имеет смысл обращаться к ближним духам (например, к собственным предкам и местным святым) и к малоизвестным богам. Боги, которым молятся многие, вряд ли способны не только исполнить, но даже услышать каждую малозначительную по их меркам просьбу. А ближние и малоизвестные, даже если у них не хватит силы, чтобы самим исполнить просьбу, способны донести ее до тех духов, которым силы хватит. Или же собрать небольшой локальный сонм, общая сила которого будет достаточной.

7. Лучше всего обращаться к божественным духам на их родном языке. Однако чем больше сонм, во главе которого стоит бог, и чем больше в нем носителей разных языков, тем это менее важно. Кроме того, чем сильнее бог, тем меньше языковой барьер в общении с ним. И наконец, считается, что обращение на языке-предке поймет любой дух, при жизни говоривший на языке-потомке. То есть обращение на латыни будет понятным для всех духов, происходящих из романских стран, а обращение на возрожденном индоевропейском (или близком к нему санскрите) поймут все индийские, иранские, славянские, греческие, римские, кельтские и германские боги.»¹²²

Боги могут объединяться в сонмы и действовать единой волей, используя совокупную силу. При этом сонм любого Бога могут усилить души людей, при жизни веривших в этого Бога. В связи с этим вселенское язычество признает одним из сильнейших божественных сонмов христианскую Троицу.

¹²² Культ вселенского язычества // Путь змея. [электронный ресурс] - <http://teo.poliglos.info/main.php?id=39>

Однако важнейший постулат вселенского язычества гласит, что ни один бог не может быть всемогущим, и даже всеобщий сонм всех богов лишь приближается к всемогуществу, но не достигает его.

Посмертная участь людей во вселенском язычестве не исчерпывается обожествлением. Богами становятся избранные, а другие светлые духи обретают виртуальный рай, в котором возможно исполнение любых желаний без воздействия на реальный мир. А души людей, не накопивших света, по одной версии угасают и гибнут, а по другой, могут продлить своё существование, пройдя через мучительные процедуры — своеобразный аналог чистилища или ада.

«По многим позициям вероучение вселенского язычества сближается, с одной стороны, с идеями Нью-Эйдж, а с другой — с идеями учения Пантеос, соединяющего в себе черты пантеизма и политеизма.»¹²³

5.2. Пантеос

«Пантеос (греч.) — космическое духовное Существование) — это учение о том, что все живое во Вселенной пронизывает светлая сила созидания, которая теоретически может все, но практически – почти ничего не может, ибо не обладает разумом и волей.»¹²⁴

При этом эволюционный политеизм - Пантеос или Вселенское язычество сближается с материализмом.

Но благодаря этой силе всякий живущий имеет шанс стать богом – не единственным, но одним из многих.

Ни один такой бог, обладающий личностью и волей, не может достичь всемогущества, но вместе они – всемогущий божественный Пантеон.

¹²³ Вселенское язычество. Материал из Википедии — свободной энцикл – [электронный ресурс] - <http://ru.wikipedia.org/wiki/>

¹²⁴ Пантеос. Звездная радуга. – [электронный ресурс] - <http://anton2ov.spb.ru/santos/main.php?id=19>

Благодаря этой идее Пантеос становится объединяющей силой язычества. Он вбирает в себя даосские и ведические учения, но в эпоху Великой экспансии ведущее значение приобретают новые ветви Пантеоса.

На Истинной Земле идеи Пантеоса получают наиболее полное и даже расширенное отражение в Религии Истины (Kres Vera). Эту веру активно распространяет Солнечный круг, и суть ее заключается в том, что Истина во всей ее полноте непостижима, но разные грани ее открываются приверженцам разных вер.

Религия Истины следовала идее Соединения Света, возникшей на Истинной Земле еще в 20-м веке, но развивала ее в ином ключе. Если Соединение Света в изначальной форме предполагает, что крупницы Истины, присутствующие во всех религиях, должны слиться воедино – и это откроет путь ко всей Истине в целом, то Kres Vera считает, что каждая крупница Истины ценна сама по себе.

Это автоматически влечет за собой признание, что все боги, которым поклоняются люди, существуют на самом деле. Что, в свою очередь, порождает ключевой тезис Религии Истины:

Божественную силу могут обретать образы, созданные воображением людей.

Чем больше людей поклоняется образу, тем большую силу он обретает. А энергию прямого действия дают ему души умерших приверженцев, которые сохраняют физическую связь с материальным миром.

Больше того, этот образ не обязательно должен быть персонифицированным. Kres Vera учит, что если, например, люди верят во влияние звезд на судьбу людей, то эта вера может породить сгущение божественной силы, способное реально оказывать влияние на судьбу людей в зависимости от положения звезд.

Таким образом, в представлении Религии Истины слово может стать богом в буквальном смысле. Молитва – это не обращение к богу, а порождение бога посредством слова.

Само собой разумеется, что религия, основанная на таком фундаменте, не может сохранить единство. Хотя с другой стороны, она объемлет собой все учения и культы, которые от нее произошли.

История Религии Истины, как целостного учения, закончилась с распадом Солнечного Круга. Церкви и секты, отпочковавшиеся от нее, лишились объединяющего начала и потеряли связь друг с другом. Но с ответвлениями Kres Vera прямо или косвенно связано зарождение и развитие доброй половины звездных религий, вошедших в Александрийский договор.

Приверженцем одного из таких ответвлений был капитан Эд Дайль Эсальвери Бон, который после нескольких веков забвения заново открыл планету Риджинга, служившую когда-то полигоном Солнечного Круга, где отрабатывались регрессорские и прогрессорские технологии.

Когда планету оставили в покое, она сумела достичь довольно высокого уровня развития, но в некоторых ее странах сохранялись древние обычаи и культы. И трудно было сказать, какие из них развились самостоятельно, а какие были привнесены Солнечным Кругом.

Эд Дайль Эсальвери Бон, по всей видимости, вообще не знал о работе Солнечного Круга на этой планете. И, обнаружив на ней учения и культы, поразительно похожие на его собственные религиозные воззрения, Эсальвери решил, что это и есть если не сама истина, то по крайней мере вера, наиболее близкая к ней.

Так на свет появилась новая религия во главе с бессмертным пророком, автором священной книги "Рунтал" (что означает "совершенство" на одном из языков Риджинги).

На самом деле учение Эсальвери было далеко от совершенства – прежде всего потому, что основатель новой веры считал самыми праведными и свободными от искажений наиболее древние обычаи Риджинги (вернее, тех культов, которые пользовались славой старейших на планете).

Самой заметной среди традиций Рунталины можно назвать подчинение женщины мужчине от рождения и до смерти.

Рунтал утверждает, что женщина – это сосуд божественной энергии, которая питает мужчин. И чтобы эта энергия не растрчивалась даром, женщина должна быть всегда во власти мужчины.

Но даже и это не устраняет опасность потери драгоценной энергии – поэтому женщина с момента полового созревания и до наступления климакса должна носить на ногах цепочку, которая, сковывая ноги, удерживает божественную энергию в замкнутой цепи.

По той же причине женщина должна ходить босиком – ибо она заряжается божественной энергией через землю рождающую – воплощение женского начала.

Однако главная идея Рунтала состоит в другом. В отличие от Религии Истины Рунталин четко и ясно отдает предпочтение одной из двух основных линий Пантеоса.

Рунтал учит, что души умерших могут обрести божественную силу, и что все боги мира – это души людей, живших прежде. Но золотой век, когда всякая душа могла достичь божественности, давно прошел, и пророк Бон явился, чтобы вновь открыть людям путь в божественный сонм.

Всякий, кто примет Рунталин и будет соблюдать его обычаи, после смерти станет божественным духом, но индивидуальная сила его будет зависеть от того, сколько божественной энергии человек накопил при жизни.

Именно эта жизнеутверждающая и очень привлекательная для смертных идея, предельно ясно выраженная в Рунтале, стала причиной популярности самого Рунтала в археофильских мирах. С распространением текста Рунтала стали как грибы после дождя появляться новые учения, проповедующие веру в божественных духов.

Бессмертный пророк Эд Дайль Эсальвери Бон отказался признать своими последователями тех, кто следует Рунталу не во всей его полноте и отказывается исполнять одиозные обычаи Рунталины. Однако сам Рунтал разделил судьбу произведений, претендующих на гениальность – он зажил

собственной жизнью и оказал влияние если не на все, то на многие звездные религии, возникшие после него.

А первым ярким ответом на "мужской шовинизм" Рунталины стал культ адасков, зародившийся на Элине – планете весьма своеобразной. Она была заселена в ходе одного из экспериментов Ксеноцентра, и суть эксперимента состояла в установлении половой сегрегации.

Элинские женщины жили отдельно от мужчин в закрытых резервациях и вступали в контакт с мужчинами только в специальных шлюзах.

Когда Ксеноцентра уже фактически не существовало, вольные капитаны нарушили этот образ жизни и открыли элинским мужчинам и женщинам путь к звездам.

Элина проявила незаурядную активность в освоении других планет, но последствия половой сегрегации продолжали сказываться еще долго. Недаром с одной стороны на Элине возник культ адасков, а с другой – именно в Элинидах особенно активно распространялся Сольверос.

Специфика Элины в полной мере проявилась в религии адасков, и классические феминистки не раз высказывали мнение, что Адаскойн на самом деле создан мужчинами для особо изощренного унижения женщин. Ведь учение адасков недвусмысленно требует, чтобы женщина не одевала никакой одежды, пока не увяла ее красота, и отдавалась мужчинам в храме за деньги.

Но на деле это лишь отголосок половой сегрегации и жизни в женских резервациях Элины, где долгое время кипела борьба между сторонницами приличий и поклонницами телесной свободы. А деньги, полученные в качестве платы за "шлюзование", были одной из главных статей дохода женских резерваций.

Само же учение адасков насквозь пронизано феминизмом. Это как бы Рунталин наоборот. Женщина заряжается божественной энергией от мужчин, от других женщин, от земли, от неба и от солнца, женщина становится богиней после смерти, а мужчине вообще ничего не светит и у него есть

только земные резоны, чтобы примкнуть к Адаскойну – право подниматься на более высокие ступени храма и право на особую благосклонность женщин, ибо только единове́рцу адаска может отдаться бесплатно.

Впрочем, есть ветви Адаскойна, которые вообще не допускают в свою среду мужчин. А реформированный Адаскойн, сохранивший обязательное обнажение, только как часть храмовых ритуалов, вплотную примыкает к классическому феминизму.

Именно адаски первыми начинают борьбу против Сольвероса, как самого враждебного женщинам учения. Но когда на планете Эфес – одном из ведущих центров капитанской экспансии – их борьба заканчивается успехом и власти запрещают Сольверос, инициативу перехватывают мужчины.

Некто Кенди Амен создает учение, которое, по его мысли, должно способствовать реабилитации жертв Сольвероса. Именно поэтому священные книги нового учения написаны на языке сольверистов – сердари.

В основе этого учения – синтез идей Рунтала о божественных духах, представлений Сольвероса о посмертном блаженстве и аврамических учений о Боге, обладающем личностью и волей. Такая религия представляется создателю и его ученикам всеобъемлющей, и потому они называют ее Вселенской верой – Гипероменом.

Главная идея Гиперомена заключается в том, что превращение души умершего в божественный дух – это не последняя стадия вечной жизни. У божественного духа есть шанс слиться с высшим Божеством, которое представляет собой соединение безличной высшей силы с сонмом праведных душ.

Божество не только обладает неограниченным могуществом, но и позволяет своей частице – божественному духу – осуществить любые желания. Слияние с Божеством открывает душе путь в виртуальный рай, который более привлекателен, чем рай аврамических вер и вплотную примыкает к раю Сари Амбиер.

Но вскоре на свет появляется вера, более всеобъемлющая, чем Религия Истины и Вселенская вера вместе взятые. Пророк Тедиок Викар с планеты Инанди пишет книгу Пнемис, что на сердари может означать сразу три понятия – поиск, дыхание (дух) и путь.

Если попытаться отыскать главную идею в книге из миллиона слов, то этой идеей будет, наверное, возможность слиться с Божеством непосредственно после смерти или даже вовсе не умирая. Но эта книга устроена так, что допускает чуть ли не миллион толкований.

Сам Викар, чтобы слиться с Божеством, покончил с собой особо мучительным способом – а течение Джанга, основанное Алисой Ромеро, учит, что достичь слияния может любой живущий, и для этого вообще необязательно умирать. И наоборот, любой умерший может заслужить слияние с Божеством своими деяниями в роли божественного духа – в полном соответствии с учением Гиперомена.

Пророк Андравер идет еще дальше, утверждая, что никакого единого Божества не существует вовсе, а есть только сонм божественных духов. То есть он полностью повторяет основную идею Рунтала, но и это учение нисколько не противоречит книге Пнемис.

Пнемис не поглощает Гиперомен только благодаря жесткой иерархической организации вселенских церквей, а Рунталин – только благодаря существованию бессмертного пророка. Зато рунталические учения, отвергнутые Эдом Дайлем Эсальвери Боном, сливаются с Пнемисом практически все.

Но с другой стороны, на волне новой археофильской экспансии от Пнемиса отпочковывается учение Фораментум – более примитивное, но и более целостное. Его основная цель – объединение язычников, расплодившихся в мирах новой археофильской волны, и на поверхность всплывают оказавшиеся на периферии Пнемиса идеи Kres Vera.

В вероучении Фораментума фигурируют "гочес" – боги язычников, воображаемые, но от этого ничуть не менее реальные, и "спирас" – души

умерших, обретающие божественную силу. А источником божественной энергии является Форамент – безличная высшая сила, которой подчинено все во Вселенной.

Так завершается круг Пантеоса в мирах Первой экспансии. Хотя сама экспансия продолжается, ничего более всеобъемлющего чем Пнемис и ничего более ясного, чем Гиперомен и Фораментум, фантазия людей в рамках Пантеоса не рождает.

И что самое интересное, упомянутые выше учения в эпоху Первой экспансии вовсе не обозначаются термином Пантеос. Если их и сводят воедино, то лишь как ответвления и вариации Религии Истины.

Книга под названием "Пантеос" появляется в эпоху Второй экспансии на дубликате Земли, через который в районе 2000 года проходит матричный рой. От этого роя рождается Вселенная Бессона, а проникновение в нее другого роя (образца 1984 года) дает толчок развитию Разумной Флоры.

В результате Генетрикс и его эмбрии (то есть фактически все ветви Третьей Экспансии) наследуют темпоральную инерцию не Истинной земли, а двух ее дубликатов. И в Генетриксе окончательно созревает особая форма Пантеоса, которая, во-первых, открыто носит это имя (хотя есть и другие – например, "пантеонизм" и "теоновера"), а во-вторых, по каналам Ауры просачивается во многие миры и системы, не имеющие с Генетриksom прямой информационной связи, зарождаясь и развиваясь в них как бы заново.

Этот Пантеос не знает единого верховного Божества, если не считать за таковое сонм божественных духов (теонов) – но зато в его учении фигурирует Пандемон, как противоположность Пантеона и сообщество темных духов.

Хотя Религия Истины тоже упоминала про "темную сторону Силы", ни одно из ее ответвлений и вариаций не доходило до явного дуализма. Худшим из посмертных воздаяний все они считали полное бессилие души умершего или бесповоротную необратимую смерть.

А пантеонизм Третьей экспансии сближается в этом аспекте учения с некоторыми ответвлениями Теамора, и разграничивает их только одна существенная деталь.

Для Теамора души умерших – лишь слуги одного из двух богов, а для Пантеоса они сами – боги, и это наиболее постоянная его черта.

Лишь одно свойство присуще этой силе перманентно – она противостоит разрушению и восстанавливает порядок из хаоса. Благодаря этой силе протовещество превратилось в материю, материя породила жизнь, а из жизни развился разум.

Одно из свойств разума – способность управлять силой созидания и концентрировать ее в себе. А тот, кто на это способен, фактически является богом. И следовательно, каждый разумный имеет шанс стать богом в земной жизни или после смерти.

Каждый человек – потенциальный бог, но ни один из богов Пантеоса не всемогущ, не всеведущ и не всеблаг.

Однако боги могут объединяться в сонмы, соединяя свою силу и свою волю. И чем сильнее сонм, тем ближе он к всемогуществу.

Вопрос о том, может ли сонм богов в конце концов достичь всемогущества, становится главной проблемой Пантеоса на все времена. Одна из двух основополагающих книг – «Соединение Света» – говорит о недостижимости всемогущества, а другая – «Pantheos» – о его непостижимости.

Kres Vera – религия многоликой Истины – решает эту дилемму в пользу ненужности всемогущества, и эту идею наследует Рунталин – весьма экзотическое учение эпохи вольных капитанов.

Но проблема, решенная в частном случае, только усугубляется в общем, и 50 веков спустя Пантеос по-прежнему не может отойти от тех же самых вопросов, споров и противоречий. Учение Гиперомена говорит о непостижимости всемогущества, учение Фораментума – о недостижимости, а

Пнемис указывает пути поиска окончательного ответа, но самого ответа не дает.

Еще одна линия разделения ветвей Пантеоса – сущность богов.

Течение, известное как «вселенское язычество», считает, что боги – это души людей и иных разумных, которые накопили светлую силу при жизни и обретают способность использовать ее в полной мере после смерти, освободившись от оков тела. Фигурируют в этом учении также «аватары сонмов» – персонифицированные проявления единой воли богов, объединившихся в сонм. Но вселенскому язычеству чужды некоторые идеи, которые проповедует Kres Vera.

Религия многоликой Истины утверждает, что обретать божественную силу могут мысли и образы, порожденные человеческим разумом. И если люди веруют в некоего бога, то этот бог воплощается в реальности и начинает влиять на материальный мир. И чем больше людей искренне веруют в виртуальное божество, тем оно сильнее и могущественнее.

Kres Vera не отрицает и языческие идеи обожения душ умерших, а также проповедует возможность обретения божественных способностей в земной жизни, но во главу угла ставит именно мистическое воплощение образов – обожествление эгрегоров.

В каждом человеке скрыт элемент Божества. Это его бессмертная душа или — в терминологии «Пантеоса» — «теон».¹²⁵

Со смертью человека его теон освобождается и для него открывается семь путей.

Теон может остаться одиночным и одиноким, но существование неприкаянных духов печально. Счастливых привидений не бывает.

Но теон может объединиться с другими одинокими духами, а вместе они — сила.

¹²⁵ Пантеос – [электронный ресурс] - <http://espada.nm.ru/panteos.htm>

Однако сильнее всех сил — Пантеон, который и есть Божество. Бог — не одинокий старец, сидящий на облаке, и не вездесущий дух, непостижимый для смертных. Бог — это сообщество светлых душ, великое собрание теонов, которые слабы поодиночке, но всеильны вместе.

Но не всякий теон будет принят в божественное сомножество, да и не всякий дух захочет соединиться с Пантеоном. Пантеон дарует блаженство, но не каждому хочется блаженства.

Пантеон иерархичен. Высшую силу обретают те, кто при жизни принес наибольшее благо для человечества или был выше других в служении Богу. Те же, кто совершил больше зла, чем добра, хотя и могут войти в Пантеон, но не будут иметь силы и могут быть вытеснены из Пантеона самой его благой сущностью.

Зато темные теоны охотно принимает и поглощает противостоящий Пантеону Пандемон. Однако чтобы слиться с Пандемоном, надо стать демоном, а для этого теон должен пройти инициацию, которая представляет собой длинную цепь мучений.

Пятый путь — это вселение теона в чужое тело с вытеснением его собственной души или без оного. В последнем случае в одном теле оказывается два теона, а это уже аномалия с непредсказуемыми последствиями.

Шестой путь — это преобразование теона, утрата личности, утрата сознания, утрата эмоций, утрата памяти. Отчасти это происходит и внутри Пантеона или Пандемона, но там все восстановимо, ибо и Пантеон, и Пандемон всеильны. А индивидуальное преобразование теона ведет к появлению призрака-монстра, который не испытывает отрицательных эмоций — тех, что не дают покоя обыкновенным неприкаянным духам — но не имеет и понятия о добре и зле.

Седьмой путь — это полная утрата теона, превращение в ничто, абсолютная смерть. «Но беда в том, что теон, который хочет превращения в ничто, обычно не в силах этого добиться. Это так же сложно, как достичь

Нирваны. А между тем, теон человека, прожившего никчемную жизнь, может исчезнуть сразу же после смерти — если смерть для него нежеланна»¹²⁶.

5.3. Нью Эйдж (Новая Эра)

Это движение слабо структурировано как в идейном, так и в организационном отношении. Но именно благодаря таким своим особенностям оно смогло распространиться вширь, захватывая все новые регионы мира и группы населения. Общим для всех участников «Нью Эйдж» является представление о завершении одной и начале другой эры, прелюдией к которой должна стать бескровная всеобщая революция духа. Одни связывают этот перелом со сменой природно-космических циклов, длящихся по 2200 лет (эра Рыб, прошедшая под знаком христианства, «на исходе»; впереди — эра Водолея) . Другие увязывают желанный сдвиг в сознании землян с предстоящей сменой тысячелетий. Некоторые авторы рассматривают новоязычество как один из характерных лейтмотивов, один ручеек в общем потоке «Нью Эйдж», что в известном смысле правомерно. Но нью-эйджевский дух может проявляться в новоязычестве и, так сказать, имманентно, вне непосредственных связей с этим движением как таковым.

В Нью Эйдж не доминирует натурализм как в язычестве.

Движение “Нового века” лишь использует некоторые языческие элементы. В частности из пантеоса – относительную истину.

¹²⁶ Пантеос. Вселенское язычество [электронный ресурс] - <http://espada.nm.ru/panteos.htm>

Заключение

Отказавшись от Бога ("Бог умер" - Ницше), не надеясь более на разум, человек XX в. остался один на один со своим телом. Начался культ тела, сменивший культ духа и разума, а это - главный признак язычества. Язычество, или, вернее, неоязычество конца XX в. быстро распространилось по планете благодаря телевидению и другим средствам массовой информации. Ночные эротические и порнографические телепрограммы взяли на себя своеобразную функцию организаторов массовых оргий на манер дионисейских, но с несравненно большим количеством участников.

В рассмотренных религиозно-мировоззренческих реконструкциях практически стерты национальные черты пра-религий и устранены элементы присущей последним агрессии (Асатру) и политической амбициозности (друиды). Адепты этих так называемых религий, в своем стремлении к глобальному объединению через единство верований, исповедуют абсолютную несопротивленческую толерантность, морально-этическую всеядность, что, по существу, превращает их в десоциализированную покорную массу, увлеченную в ирреальное пространство. Коммерческий мотив присутствует в функционировании многочисленных языческих групп, но для большей части адептов он не является определяющим.

В 2007 году в городе Воронеже было замечено увлечение среди молодежи готикой. Одеваясь в черные одежды готы тем самым выражают траур по рок-н-ролу. На смену ему в 70 гг. пришел "блек метал". Слушая эту тяжелую музыку, они выходят на природу в лес или в горы, разводят костры, прыгая через них, громко кричат. Потом совершают различные языческие ритуалы и играют в игры на подобие "Русского боя". А в некоторые

определенные лунные дни устраивают шабашы на Лысиной горе в районе СХИ.

Одним из самых крупных шабашей является праздник Хеллоуин. Он проходит не только в лесах и горах, но и в самом городе. Тысячи листовок развешены по всему городу с целью призвать молодежь в ночной клуб. Самым нарядным в дьявольские одежды будут вручены подарки. Эти идеи “готов” больше близки не столько к язычеству сколько к сатанизму. И возможно стоило бы отметить, что неоязычество является в некоторой степени оберткой для сатанизма.

Под видом очистки чужеродных (так называют нацисты людей другой национальности) скинхеды убивают людей, которые ни в чем неповинны.

Пока молодежь играет в ролевые игры. Но есть люди которые хотят уничтожить христианство.

Прикрываясь язычниками и родноверами, создаются партии нацистского толка, целью которых придти к власти и выделить свою расу. При этом уничтожить христианство, как религию. Ведь по их мнению еврей Христос пришел на землю и почти насильно везде насадил “огнем и мечом” свою веру в Бога.

Сегодня, вступив в третье тысячелетие, мы видим, что наша вера как и всегда, нуждается в распространении и защите. Бог призывает всех нас к участию в этой непростой работе. Господь обращается к нам словами Св. Писания: "Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое" (2 Тим. 4:3 – 5).

Список источников и литературы

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М., Изд. МП., 1992.
2. Амвросий (Юрасов) архим. О вере и спасении. О сектах. [электронный ресурс] -http://www.pokrov.schelkovo.su/questions/q_quest_148.html
3. Андрей Кураев диак. «О нашем поражении», М., 1999
4. Андрей Кураев диак. Оккультизм в Православии. М., 1998
5. Гайдуков А. В. Идеология и практика славянского неоязычества. СПб., кандидат. диссертац. 2000
6. Асатру. Материал из Википедии — свободной энцикл – [электронный ресурс] -
<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83>
7. Балагушкин Е. Г. Неоязычество Новая философская энциклопедия в 4 т., Т. 3 М., Мысль, 2001
8. Викка – магия природы [электронный ресурс] -
<http://www.myjane.ru/articles/text/?id=1719>
9. Викка. Материал из Википедии — свободной энциклопедии [электронный ресурс] – <http://ru.wikipedia.org/wiki/Wicca>
10. Вселенское язычество. Материал из Википедии — свободной энцикл – [электронный ресурс] -<http://ru.wikipedia.org/wiki/>
11. Гаврилов Д. Традиции – язычество на переломе эпох. [электронный ресурс] - <http://traditionallib.narod.ru/>
12. Гайдуков А. В. Идеология и практика славянского неоязычества. СПб., кандидат. диссертац. 2000
13. Геллнер Э. Нация и национализм. М., Б.И. 1991
14. Глухова С. Постмодерн. РГЭА. - Ростов-на-Дону., 1998.
15. Гримасси Рейвен. Викка: Древние корни колдовских учений. - М., ФАИР-ПРЕСС, 1999

16. Дворкин А.Д. Сектоведение. - Нижний Новгород, изд. Братства во имя св. Александра Невского, 2003.
17. Добренъков В.И., Кравченко А.И. История зарубежной социологии. Открытое и закрытое общество К.Поппера [электронный ресурс] - <http://studlib.ru/article/r-142.html>
18. Иванов П. К. Труды. – М., Б.И., 1992
19. Истархов В. «Удар русских богов». 2-е изд. Б.И., М., 2000
20. Кампанелли П. Возвращение языческих традиций. М., КРОН-ПРЕСС, 2000
21. Кастанеда К. Путешествие в Икстлан. [электронный ресурс] - <http://castaneda.com/>
22. Кастанеда К. Учение дона Хуана. Отдельная реальность. Путешествие в Икстлан. Пер. В. Максимова. - М., - Локид, 1999
23. Культ вселенского язычества // Путь змея. [электронный ресурс] - <http://teo.poliglos.info/main.php?id=39>
24. Маслов И. Языческая революция. [электронный ресурс] - <http://massell.livejournal.com>
25. Материал из Страна - Энциклопедии — свободной энциклопедии [электронный ресурс] - <http://www.strana.co.il/>
26. Мегре В. Анастасия. - СПб., ДИЛЯ, 2000
27. Мегре В. Звенящие Кедры России. - СПб., ДИЛЯ, 1999
28. Мегре В. Кто же мы? - СПб., ДИЛЯ, 2001
29. Мегре В. Пространство любви. - СПб., ДИЛЯ, 1999
30. Мегре В. Сотворение. - СПб., ДИЛЯ, 2000
31. Мир Карлоса Кастанеды. Дайджест №3. Пер. с англ. - К., - София, 1996
32. Монтегро М. Колдовство, Вика и неоязычество. [электронный ресурс] - <http://cana.userworld.com/cana-wicca.html>
33. Наука и жизнь. М.: Б.И., 1999 №2
34. Неоязычество на Западе [электронный ресурс] - <http://www.dvpt.ru/?page=analytics017>

35. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера: Справочник. – Миссионерский отдел Московского Патриархата РПЦ. Информационно-аналитический вестник №1, Белгород, 1997.
36. Островский Т. Ку-клукс-клан с московской пропиской // Московские новости, 13 мая 1997 г. - №19
37. Пантеос – [электронный ресурс] - <http://espada.nm.ru/panteos.htm>
38. Пантеос. Звездная радуга. – [электронный ресурс] - <http://anton2ov.spb.ru/santos/main.php?id=19>
39. Пенник Н., Пруденс Дж. «История языческой Европы», СПб., Б.И. 2000
40. Попов И.В. Конспект лекций по патрологии. - ТСЛ., 1916
41. Сандрова А., Димиров В. Путь Спасителя. Система Порфирия Иванова в свете Учения Живой Этики. - СПб., 1995
42. Ситников М. Идолы в долинах Москва-реки [электронный ресурс] - <http://www.rusglobus.net/Sitnikov/idols.htm>
43. Смена, Москва, Б.И., 18 мая 2001, № 101 (22891)
44. Солнце М., Михайлович Д. Энциклопедия для детей. Том 6, часть 2. М., Аванта 2004
45. Татиан. Речь против эллинов, 29. М., 1863
46. Тертуллиан. Твор. Т.1.Апология, 23. СПб. 1847
47. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 4: С-V / под ред. проф. И. А. Бодуэна де Куртенэ. – М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 1998. С. 1568
48. Триединая богиня любви // ВИККАНСКИЕ БОЖЕСТВА. [электронный ресурс] - <http://seidr.woods.ru/wicca7.htm>
49. Фанталов А. Викка [электронный ресурс] - <http://www.politolog.h11.ru/paganism1.htm>
50. Фаликов Б. Неоязычество // Новый мир. СПб. 1999. № 8
51. Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. М., 1914
52. Хамитов Н. В. ФИЛОСОФИЯ ОДИНОЧЕСТВА. Опыт вживания в проблему. Одиночество женское и мужское. [электронный ресурс] -

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/b/0/3578/3578584_the_philosophy_of_a_solitude.txt

53. Хомяков П. Отчет Русским Богам ветерана Русского Движения. Сборник эссе на темы идеологии и политики. Серия «Сварогов квадрат». – М., Белые Альвы, 2000

54. Шелбанова Т. В., Болотова Ю. Г. // Языческое наследие в современной духовной культуре [электронный ресурс] -

http://www.metolit.by/imc_ysb/txt19_0.php

55. Шерман А. Письма "Досье": Кастанеда, секты [электронный ресурс] -

http://gazeta.ru/dossier/13-05-1999_castaneda.htm

56. Шкаровский М.В. Политика нацистской Германии по отношению к Русской Православной Церкви. 1941-1945 гг. // Церковно-исторический вестник. Б.И., М., 1999, № 2

57. Шнирельман В. "Неоязычество на просторах Евразии" — "Библейско-богословский институт св. апостола Андрея", Москва, 2001

58. Шнирельман В.А. Неоязычество и национализм. Восточно-европейский ареал. М., Ин-т этнологии и антропологии РАН, 1998

59. Щеглов А.М. Возвращение богов: Политическая социология неоязычества. М., Б.И., 1999

60. Юдит А. Новое язычество: Пер. с англ. М., Астрель, 2004

61. Мир Карлоса Кастанеды. Дайджест №3. Пер. с англ. - К., - София, 1996.