

РАЗДЕЛ IV

ПОИСКИ НОВЫХ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ПАРАДИГМ

НЬЮ ЭЙДЖ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТИПОЛОГИЯ, НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ

Скоморовский Ю.М.

Нью Эйдж в религиозно-культурной литературе рассматривается как интегральное эклектическое понятие, которое касается поисков человеком духовности вне известных мировых религий в их конфессиональном выражении. Условно в него включают неорелигиозные группы и течения, гностические и метафизические школы, неконфессиональные духовные объединения, группы и течения "альтернативного" образа жизни. С социологической точки зрения его можно относить к проявлению девиаций в виде общественных аномалий. В то же время, для участников этого направления их собственные ценности, знания, деятельность рассматриваются как постепенное приближение к норме, образцу, при оценке жизни основной массы общества как патологических или околопатологических состояний, которые также имеют шанс к изменению при осознании своей истинной природы. Описание данных общественных феноменов через понятие "Нью Эйдж" видится как промежуточное или имеющее переходный характер в силу наличия серьезных различий как в видении мира, так и их практической деятельности.

Религиозный характер этого явления можно рассматривать в связи с поиском сакрального (или высшего смысла бытия) мира и человека в нем. Но в то же время это уже и выход за пределы религии в ее институциональном классическом виде, ибо здесь наряду с верой в Творческое Начало (Бога, Высший Разум, Абсолют) допускается принцип познания (в лучших вариантах "Нью Эйдж" идея говорится о познании в отведенных человеку по его роду пределах). Таким образом, мы имеем дело с таким вариантом религиозной модернизации, который в наиболее развитых своих видах выходит за пределы религии вообще. Кстати, о таком характере развертывания событий в связи с временем Тысячелетнего Царства Ап. Павел говорил: "Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан" (1 Кор 13,12).

В то же время, во многих случаях этот феномен касаясь бытийных вопросов выходит также и за пределы известных метафизических построений. Д.Г. Мелтон видит это отличие в их дополнении большой

долей знаний альтернативных медицинских систем и некоторых теоретических, практических вопросов политики. Кроме того, сюда чаще всего относят "движения самопомощи" и "зеленые" движения, которые указанный автор считает наиболее яркими проявлениями идеологии Нью Эйдж переведенной в действия (1, IX). В этом отношении о Нью Эйдже можно скорее говорить как о множестве движений самоорганизации и альтернативного образа жизни, занятых поиском смысла человеческого бытия в новых видах общения.

Можно согласиться с тем, что рассматриваемое в книге Мелтона явление вырастает из оккультно-психологических-метафизических движений, которые предшествовали ему (1, IX). Во многих случаях это просто модифицированные формы мистерий, течений и школ существовавших в истории духовных поисков человека (например, герметизма, суфизма, гностических школ христианства, ранних форм верований восточных народов, и автохтонных народов Европы, Америки). По содержанию они чаще всего лишь приспособленный к нынешнему пониманию, условно говоря, "рыночный" вариант известных учений и "мистерий". На это обращал внимание уже Р. Генон, когда говорил, что "невозможно принимать всерьез многочисленные псевдо-инициатические организации современного Запада: среди них не найдется ни одной, которая при тщательном рассмотрении, могла бы представить малейшее доказательство своей "регулярности" (2, 124)". Генон писал о том, что со времени, когда истинные розенкрейцеры покинули Европу и переселились в Азию (в середине 17 в.) "сокровищница подлинных инициатических знаний перестала быть достоянием Запада" и Сведенборг обращал европейцев в их поисках истины уже к Востоку (2, 123). Таким образом, "якобы восточную" мыслительную и мировоззренческую "экспансию" последних 20 лет (3, 7), можно воспринимать и как возвращение европейского же явления, обогащенного опытом восточных религий и религиозных философий. Тогда и оценка "рыночная", приобретает другое звучание: за ней всегда стоит содержание ответа на потребность человека в чем-то для него привлекательном, новым. Это новое состоит в поиске человеком смысла своего бытия в связи с уходящей со сцены "чувственной" (по выражению П. Сорокина) цивилизации. Известный исследователь данного феномена П. Гуревич отмечает, что человеку 60-х, 70-х 20 века оказалось "тесно в рамках собственного "эго"(4, 147).

Но рядом с данным "кризисом смысла" (преобладающее определение современного кризиса западной цивилизации в философской литературе, который как мне видится распространен и на восточную цивилизацию - поэтому можно говорить о кризисе смысла общечеловеческого) происходит становление нового смысла в связи

с продвижением человека к Боговдохновенной культуре. "На горизонте появляются другие формы культуры, которым суждено осуществить, каждой по-своему, защиту творческой эволюции", - писал П. Сорокин (5, 487-488). В то же время вряд ли можно говорить о предполагаемом им "вечном цикле" культуры (5, 488). Стоит видеть то новое, вечное во что переходит чувственность, но не новую "чувственную" цивилизацию: "видимое временно, а невидимое вечно" (2 Кор 4, 18).

Естественно, что данный переход не одновременен для всех людей, он включает ошибки, которые люди допускают в поисках себя. Они, например, могут быть выражены в видоизмененной тонко поданой форме поощрения не лучших проявлений "эго". Эта сторона отмечена Т. Босвелом, который поддерживает Нью Эйдж в его стремлении к альтернативным жизненным стилям, уходу от материализма к новому открытию вечных добродетелей (любви, духовности, альтруизму), но видит и его недостатки: "'Все книги и семинары призванные подталкивать нас быть более духовными и проникать в тонкость наших чувств являются только поощряющими наше самооправдание и наше желание присваивать" (6, 10). Он показывает культивируемый у людей со стороны многих ньюэйджевских групп меркантилизм: люди стремятся найти связь с Божественным чаще всего ради каких-то собственных целей и желаний, чтобы получить желаемый результат, исходя из того, что они хотят и что они видят в качестве лучшего для себя. Но насколько это необходимо для Божественного? (6, 12). Человек хочет получить подарок ничего не отдавая, Дар без благодарности (ничего в своей жизни не меняя), а также может выдвигать претензию: "дали не то, что хотел".

Но исходя из верной оценки деятельности некоторых "гуру" этот автор переходит к неправомерному тезису об полном отказе от "эго" и стремления к "благу", якобы противоречащих духовному росту: "вы сможете взрастить дух только убив эго" (6, 11), "благо не связано с духовностью, а с личными амбициями" (6, 12). В этом случае нельзя ставить вопрос об "убийстве" "эго", а в переводе его в самореализацию, придав ему созидательный характер и подчинив его духу. Движение в этом направлении возможно хотя бы даже через признание собственного эгоизма в разных его проявлениях. Ибо то, что знаешь - тем уже можно как минимум управлять. По отношению к благу ним также не учитывается то, что кроме присвоения блага есть еще и его достижение в виде дара за труд (состоятельности, мастерства). Чтобы стать духовным нужно сначала быть состоятельным, как минимум внутри (и как максимум также).

Не вдаваясь в чисто "торговые" варианты указанных выше ошибок можно в общем сказать, что они чаще всего вызваны остановкой в пути познания и в простом воспроизведении существовавших

знаний. Этим проявляется вариант присвоения: "не умея выйти на собственное Творчество, человек присваивает чужие результаты и выдает их за свои" (7, I, 108). Поиск и изучение разнообразных знаний прошлого может перейти в их накопительство и демонстрирование при каждом удобном случае, вместо следующего необходимого качественного необходимого шага к собственному новому, требуемому реальностью. Тем самым достигается главная ошибка - "наработанная схема ухода от Божественной Задачи или реакция на происходящее, вместо самой жизни в настоящем" (8, 4).

Ошибки эти могут быть и более серьезными. Их разворачивание делает те или иные течения выходящими за пределы групп ведущих духовный поиск в сторону групп сеющих иллюзорные построения, дающих формы более тонкого "задействования" эгоизма и ведущих к последующему возможному краху. Эти отклонения описывает В.П. Гоч: 1) прельщение на желание (объявление себя Богом, Богородицей и т.д.); 2) желание "великого" признания (например, "звездное имя"); 3) использование заклинаний для "притягивания" Божественной Силы (попытка поставить себя рядом с Богом); 4) принятие на себя роли Сына Божьего; 5) "сотворение кумиров" ("использование" в собственной деятельности помощи "голосов" Божественного или великих Учителей, пророков как своеобразной "скорой помощи") (9, 2-3). Материала для подтверждения этого описания предостаточно как в отечественной практике, так и зарубежной: ним изобилуют страницы российской газеты "Оракул", отдельные номера американских журналов "Конвергенс" (например, осознание себя новым воплощением Ап. Павла и вещанием "от его имени" (10, 21-22)), "Ассендин Лайт" (несущего якобы человечеству информацию от "высших цивилизаций" прилетевшими их "представителями") и др. В подобном направлении работают некоторые западные издательства, издающие часто материалы "ченилин" ("информации" получаемой "по Высшим каналам связи" отдельными "избранными").

Но если говорить об этих иллюстрациях то они давно сопровождают человечество. Такие ситуации с точки зрения христианства рассматриваются как искушения, которым подвергаются все совершающие движения к Духовному: "никому не избежать искушения, но можно избежать падения". Подобные явления неоднократно описывала еще Библия указывая, что во многих случаях эти люди "рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних" (Иер 23,16); "крадут слова Мои друг у друга" (Иер 23,30); "пророчествуют ложное именем Моим; я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им; они возвращают вам видения ложные и гадания, и пустое" (Иер 14,14). Но и к пророкам также выдвигались серьезные требования: "Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон; а у которого - Мое слово, тот пусть говорит слово Мое

верно" (Иер 23,28): "А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы Я, Господь, научил этого пророка, то я простру на него руку Мою и истреблю его из народа моего..." (Иез 14,9). В то же время Библия содержит положения, которые говорят о необычных способах получения знания людьми двигающихся к Богу: "излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения" (Иоил 2,28), поскольку "земля будет наполнена ведением Господа" (Ис 11,9) ибо "ищущие Господа разумеют все" (Притч 28,5).

Есть и другие примеры проявления Нью Эйдж, где отслеживается то, что люди "заигрались" на пути продвижения к духовности. Это касается, например, такого метода как "регрессия в прошлую жизнь" (past-life regression), когда человеку предлагается получить информацию о своем прошлом воплощении для "исправления основных ошибок, которые якобы отягощают его жизнь сегодня". Но если исходить из теории реинкарнации, то в человеку просто необходимо как минимум внимательно видеть самого себя и, таким образом, он в процессе индивидуального творческого выражения сможет исправить допущенные ранее ошибки, которые в "снятом виде" стоят перед ним как нынешние проблемы. Знания касающиеся прошлых воплощений становятся дополнительной информационной нагрузкой для человека. Получив их, он чаще всего просто начинает "носиться" с этими "сведениями" из прошлого, вместо того, чтобы заниматься реальными задачами нынешней жизни. В отдельных случаях очевидными являются примеры, когда подобная деятельность сначала превращается в своеобразный вид хобби - коллекционирование информации о всех своих прошлых воплощениях; потом используется для того, чтобы показать собственную значимость другим людям (11, 21-25). Таким образом, вместо движения по пути к духовному, происходит демонстрация вовсе не духовных качеств, либо во многих случаях "клиентам" предлагается какой-либо степени иллюзия. На сегодняшний день это достаточно распространенная "услуга" на Западе, она также получила определенное распространение в постсоветском пространстве.

Эти факторы влияют на то, что практически невозможной является сегодня интеграция столь разноплановых и разнонаправленных движений объединенных понятием Нью Эйдж и с точки зрения представлений, и с точки зрения применяемых методов. Здесь невозможны компромиссы (как, например, в политической борьбе), ибо дело касается истины. В большинстве случаев это общение напоминает разговор по принципу: "каждый о своем". Между некоторыми из них возможным может быть, в лучших случаях, диалог. В этом явлении, точно так же, как и в мировых религиях, могут

присутствовать скрытые формы нестерпимости, особенно в случаях обозначенных выше отклонений.

Нью Эйдж представляет собой группы социальных движений с харизматическими идеями или личностями, "разбросанные в сотне индивидуальных усилий и организаций" (1, IX), претендующие на комплексность рассмотрения человека, пыгающиеся ответить на складывающиеся потребности у разных общественных групп или во многих случаях спекулирующие на их интересе. Однако, они в редких случаях отдают себе отчет в том, что стоит за излагаемые ими знаниями, редко учитывающие динамику природных процессов и изменений в мире.

С социологической точки зрения Нью Эйдж относится к этапу созидательная дезинтеграция, когда каждый человек выполняя творчески свое дело создает основание для творчества в масштабах человечества, когда не нужны "трубы и барабаны", а нужна преобразующая своевременная работа для решения конкретных дел. Эта дезинтеграция - необходимый этап подготовки новой интеграции - интеграции мастеров, познавших суть своего дела. В этом случае исчезает потребность в широких рекламных кампаниях, "раскрутке" в СМИ тех или иных "хилеров" или "лекторов" (как это часто происходит в масштабах "рыночного типа" колического целительства, о чем знают многие из представителей этих кругов, но о чем не принято говорить в специализированной печати). Мастер своего дела или человек открывающий путь к Истине становится известен своей работой и чаще всего не нуждается в рекламе.

Распространения Нью Эйдж информации в последнее время превращается в индустрия товаров и услуг. Она находит выражение в организации и проведении международных и региональных фестивалей разного уровня престижности, выставок литературы, аудио- и видеопродукции, организации воркшопов (чаще всего 2-3-дневных обучающих семинаров на многие из которые в большинстве развитых стран собирается в среднем до 20 человек), производстве и продаже различных товаров (пирамид, кристаллов, сувениров и т.п.). В практике рыночных услуг существуют некоторые центры, занятые организацией лекций и обучающих семинаров для населения, которые проводят разных представители этого направления (например, Шумахеровский колледж (Англия) приглашает для чтения лекций известных писателей и исследователей Нью Эйдж проблематики). Другие центры ориентируются не на элитарный подбор, а на более широкое представительство, являются своеобразными "антимонополистами" (например, "Открытый центр" (Англия)). Такая открытость в то же время не всегда является лучшим способом деятельности, ибо в этом случае - периодические издания этих центров превращаются в "базу данных" или "базу публикаций", где не

прослеживается лицо издания. Особенно это касается компьютерных баз данных, которые содержат наряду с научными попытками анализа духовных процессов множество спекулятивных публикаций.

В этих условиях возникает потребность измерения качества распространяемой движениями Нью Эйдж информации. Наиболее перспективным направлением этой экспертизы является разработанный В. П. Гочем метод диагностики причинно-следственных связей. Автор этого метода отмечает, что "выполнение любых физических упражнений, применение каких-либо методик оздоровления или усвоения определенного опыта является вторым шагом на пути к познанию Истины и здоровью. Первым шагом является внутреннее движение души к Богу, к Свету. При совпадении внутренних движений с внешними эффективность применения любой системы резко возрастает" (7, III, 65). М.С. Урих приводит следующие показатели жизненности школ и учений: "Настоящее учение должно содержать в себе методику не обретения сознания как такового в целостности, а расширения его. Настоящая методика должна содержать в себе возможность непрерывного изменения и совершенствования самих систем отчета" (12).

Исходя из применяемых методов и направленности можно построить следующую условную типологию объединений Нью Эйдж: - духовноориентированные и духовноразвивающие внеконфессиональные школы и объединения (ориентируются на принцип познания оптимального движения в Духовный Мир и сочетают его с практической деятельностью); - ментальные или рассудочно-астральные (говорят о Вселенском разуме, сознании разлитом в мире, самоорганизации Космоса и т.п.); - "квазидуховные" со значительной долей магии (астральные), передача знаний в них рассматривается как подключение к силе, которая представляется стремящимся как "великие учителя", "высшие цивилизации" и т.п.); - магические и астрологические; - шаманические группы и объединения; - неоязыческие или, так сказать, дохристианские модернизированные культы; - неорелигиозные культы (Виссарнон, Майтрейя, Аум Синреке, Белое Братство, Богородичий Центр); - современные гностики (например, Агни-Йога); - социальные объединения с духовно-душевными лозунгами в деятельности: глобальные проекты, научные объединения, экологические, учебные и образовательные центры, группы "нового" "сакрального искусства" и др.; политические; медицинские (Всемирная ассоциация целителей, Американская ассоциация духовного целительства и др.); - координационные и интегративные союзы (можно говорить о них скорее как "банках данных" Нью Эйдж информации): Транет, Нью Эдишен, Сеть 2012 Майкла Лайтвиевера, Нью Эйдж мэгезин, Киндред Спирит, Нью Эйдж www, Опен Сентерс, Визион Куэстер).

Эта классификация предполагает, что указанные формы проявления Нью Эйдж могут выступать: с четкой одной из указанных характеристик; включать несколько из них; интерпретировать все указанные характеристики исходя из собственного видения; предлагать различные причудливые композиции из них. Нужно отметить, что за всеми этими проявлениями стоит определенная возможность человека. Вопрос состоит в том, как он эту возможность видит и использует, в каких процессах он участвует, какие процессы сам запускает в силу своего способа видения.

Особое место в этой классификации занимают духовноориентированные и духовноразвивающие движения в связи с их выходом на научное обоснование своего поиска и превращения наиболее развитых из них в научную деятельность. Их появление было подготовлено становлением "новой физики" и рядом других серьезных работ касающихся духовности человека, видению его особенностей и мира как взаимодействующих процессов. Р.Брумнт указывает на три основные научные предпосылки, которые привели к смене механистического взгляда на человека и к видению его как процесса: 1) холистическое целительство (holistic healing), которое ныне выросло в огромное поле деятельности (пионеры 70-80-х - К.Р.Пиллитир, О.К. Саймонгон, К.Н. Шейли); 2) гуманистическая психология и немного позже трансперсональная психология А. Маслоу, К. Юнг, К. Роджерс, Р. Мей, К. Вайлбир, Ф. Вейухейн, Р. Велш, С. Гроф; 3) творческая духовность М. Фокс (13, 27, 162).

В настоящее время сделан следующий шаг в научном понимании духовной природы человека - разработана теория причинности в валеологии В.П. Гочем (интегральная наука о достижениях и поддержании идеального здоровья человека и окружающей его Среды (7, IV, 4)), а также метод освоения знаний М.С. Урих (8). Основанием определения направленности складывающейся деятельности нового этапа духовноориентированной науки может быть следующее: "Рассматривай все события с точки зрения необходимости раскрытия Духа в тебе" (7, III, 46). В настоящее время более пятнадцати учеников проф. В.П. Гоча под его руководством заняты подготовкой кандидатских диссертаций по валеотехнологии исследуя важные темы духовного контакта: человек - мир. "Человек должен научиться взаимодействовать с силами, которые поднимают его к Духу; должен научиться распознавать их, чтобы безбоязненно и осознанно открывать дорогу Духу в свою жизнь, позволяя Духу творить в этом мире через каждое наше движение", - можно прочитать в написанной ним "Книге Силы"(7, IV, 6). Интересным в этом отношении является исследование по применению указанных методов в отношении агрикультуры, которое проводит на базе Одесского госуниверситета А. Столяр. Результаты его исследований

показывают огромный потенциал, который может быть использован духовным человеком в решении экологических вопросов, иных вопросов отношения с природой. Можно, таким образом, говорить о формировании серьезной научной школы в исследовании духовных процессов, становлении подлинного единодушия, которое достигается "через новое познание мира с единомышленниками" (7, II, 308).

По мере развития человечества многие из несовершенных форм проявления течений Нью Эйдж будут терять своих сторонников, поскольку многие из них предлагают человеку путь трудностей: такое движение, "окрашенное" желанием или идеей, не может удерживаться в Духе и проваливается в Материю, возмущая в ней соответствующие планы - астральный или ментальный. Такое движение обрекает не только на поражение, но и принуждает человека отработать вызванные им силы, которые по сути своей являются темными, так как за ними нет движения Духа" (7, III, 27). Путь радости дают истинно духовноориентированные движения. Направление их идей и деятельности должно совпадать с течением и особенностями всеобщего Времени. Это - главное условие оптимальности их проявления: "именно движения, совпадающие с направлением Эволюции, раскрывают человека и, по мере его готовности, выводят на силовые взаимодействия со временем и энергией Вселенной" (7, III, 6). Таким образом, человек вступает в Со-Творчество, выходит к своему Будущему.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Melton J.G., Clark J., Kelly A.A. New Age Almanac. Detroit, 1991.
2. Генон Р. Царь Мира // Вопросы философии. - 1993. - N 3.
3. Groothuis D.R. New Age - Czy naprawde Nowa Era? - Katowice, 1994.
4. Гуревич П. Этот зыбкий мир, фантомный мир // Философские науки. - 1991. - N10.
5. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992.
6. Boswell T. Why are New Agers so selfish? // Hear's Health. London. - 1997. - July.
7. Гоч В.П. Серия "Философия высшего творчества". В 4-х книгах. - Екатеринбург, 1997. - Кн. I. Путь за Тантру, Кн. II. Дороги "Книги Перемен", Кн. III. Книга силы, Кн. IV. Духовная Сила Растений (в соавторстве).
8. Урих М.С. Лекции. - Тюмень, 1998.
9. Гоч В.П. О тех, кто не устоял в Истине. - Севастополь, 1997.
10. Pinkham L.J. Talking with Paul. A conversation with Nick Bunick / Convergence. Concord, USA. - 1998. - Winter.
11. Face to face with Roger Woolger... and his many selves //

Reincarnation International. London. - 1994. - N.4.

12. Урих М.С. Лекции прочитанные в СВЦ "Лаукар". - Севастополь, 1998. - февраль.

13. Brumet Robert. Finding yourself in transition. Using life's changes for spiritual awakening. - Unity Village, MO: Unity Book, 1996.

СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ ДУХОВНОГО И НРАВСТВЕННОГО УПАДКА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В XX СТОЛЕТИИ

Толкаченко В.

Одной из важнейших причин столь явно бедственного положения общества стал упадок религии как общественной силы, внешним проявлением которого является ослабление религиозных институтов. "Религия, - пишет Бахаулла, - есть величайшее из всех средств установления порядка в мире ко всеобщему удовлетворению живущих в нем. Ослабление устоев религии укрепило ряды невежд, придало им наглости и высокомерия. Истинно говорю Я: все, что унижает высочайшую роль религии, открывает путь для разгула злонаравия, неминуемо ведущего к анархии". В другой Скрижали Он говорит: "Религия - это лучезарный светоч и неприступная крепость, обеспечивающая безопасность и благополучие народов мира, ибо богобоязненность побуждает человека придерживаться благого и отвергать все лукавое. Померкни светоч религии, и воцарится хаос и смута, угаснет сияние справедливости, правосудия, спокойствия и мира"- (Шоги Эффенди. Обетованный День настал).

1. Разрушение устоев религии и извращение ее истин.

Многочисленные предрассудки, догматизм и фанатизм, укоренившиеся среди последователей религий и поддерживаемый многими священнослужителями, привели к тому, что люди отвернулись от религии и она потеряла былое авторитетное положение в обществе.

1.1 Религия отождествляется с предрассудками, которыми подменяется подлинное содержание религиозных учений, всегда утверждавших самые возвышенные человеческие устремления и призывающих к высоким моральным ценностям.

1.2 Религия стала считаться не отвечающей насущным потребностям человечества, ее зачастую противопоставляют науке, хотя все традиционные религиозные учения считали науку и просвещение одной из высших человеческих ценностей.

1.3. Фанатизм - это предстертные конвульсии старых догматических систем.

2. Происходит подмена общечеловеческих ценностей, состав-