

НОВОСТИ из царства культов

Подавляющее большинство россиян (82%) верят в Бога, показал опрос, проведенный фондом «Общественное мнение» и службой «Среда». При этом 5% респондентов затруднились ответить или выбрали вариант «другое», и только 13% сказали о том, что в Бога не верят. В опросе, который проходил этой весной, участвовали 1500 респондентов от 18 лет и старше, жители 44 регионов страны. Статистическая погрешность — 3,6%. Как оказалось, среди атеистов — в два раза больше мужчин (68%), чем женщин (32%). Чаще причисляли себя к неверующим рабочие и самые бедные респонденты («денег не хватает даже на питание»). Сравнительно чаще, чем в других федеральных округах, атеисты живут на Дальнем Востоке. 27% опрошенных считают себя верующими, но не соотносят свою веру с какой-либо религией. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет таких респондентов более трети (34%). Среди студентов, ответивших подобным образом, уже 38%. Также сравнительно чаще выбирали такой ответ респонденты, живущие в Уральском федеральном округе. Респондентов, исповедующих буддизм, иудаизм, католицизм или протестантизм, оказалось крайне мало: их число находится в пределах ошибки выборки.

— Интерфакс, 03.05.2011

Атеистов в мире становится меньше в среднем на 300 человек в день. Зато количество христиан увеличивается ежедневно в среднем на 80 тысяч: причем количество католиков возрастает ежедневно на 31 тысячу, а количество харизматиков — на 37 тысяч. Заметна и экспансия ислама: мусульман ежедневно прибавляется на 79 тысяч. Такая статистика содержится в ежегодном отчете Международного Бюллетеня миссионерских исследований. Категория мучеников за веру вмещает по преимуществу христиан: ежедневно в среднем 270 человек из их числа умирают за свою веру. Всего за последние 10 лет число христианских мучеников перевалило за миллион. Для сравнения, в 1900 г. таковых было всего 34 тысячи.

— НХМ, 12.05.2011

Как показывают результаты исследования, проведенного недавно сотрудниками Pew Research Center среди пасторов евангелических общин, наметились две противоположные тенденции в сфере влияния евангелических церквей на общество. Большинство пасторов церквей (58%), находящихся в странах Южного полушария (сюда относятся почти все страны Азии и

Продолжение на с. 9

СОЗЕРЦАТЕЛЬНАЯ

МОЛИТВА:

МОЛИТВА ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ?

«Первый язык Бога — это молчание»¹.

«Путь к близости с Богом — это путь к молчанию»².

«Важно, чтобы мы были расслаблены, а спина была выпрямлена, чтобы животворные энергии могли течь свободно»³.

Созерцание — это «чистое и девственное знание, свободное от идей, еще более свободное от рассуждений, но благодаря самой своей свободе и чистоте способное следовать за Словом, “куда бы Он ни пошел”»⁴.

Практику созерцательной молитвы, также известную под названием Сосредоточенной молитвы или Внемлющей молитвы, проповедовали римско-католические монахи Томас Мертон, Томас Китинг и Бэзил Пеннингтон, а также квакер Ричард Фостер, но сегодня ее апологетами стали и многие другие. Окончательным авторитетом в этом вопросе не обладает никто, и однозначной его трактовки тоже, вероятно, не существует, хотя большинство родоначальников данной практики ссылались на слова средневековых мистиков, индуистских и буддистских духовных наставников.

Продолжение на стр. 2

В ЭТОМ НОМЕРЕ

- Созерцательная молитва стр. 1
- Унесенные ветром стр. 7
- Можно ли христианам заниматься йогой? стр. 12

Если верить информации, приведенной на сайте www.contemplativeoutreach.org, «Метод Сосредоточенной молитвы заимствован из древних молитвенных практик, составляющих наследие христианского созерцания, — прежде всего, из молитв отцов-пустынников и матерей-пустынниц, *Lectio Divina* (молитвенного чтения Писаний), трактата «Облако неведения», сочинений св. Иоанна Креста и св. Терезы Авильской. В 1970-х годах три монаха-трапписта — о. Уильям Менингер, о. Бэзил Пеннингтон и аббат Томас Китинг — в траппистском аббатстве св. Иосифа разработали на этой основе простую методику молитвы». Следует добавить, что «на протяжении тех двадцати лет (1961-1981), когда Китинг был аббатом, аббатство св. Иосифа поддерживало диалог с представителями буддистской и индуистской религии, а учитель Дзен преподавал монахам недельный мастер-класс. Бывший монах-траппист, ставший учителем Трансцендентальной Медитации, также провел с монахами одно занятие»⁵.

Влияние, оказанное на Созерцательную молитву (далее в тексте СМ) буддизмом и индуизмом, очевидно. Такие слова, как «отстранение», «трансформация», «пустота», «просветление» и «пробуждение» встречаются в этих книгах постоянно. Несмотря на то, что созерцательная молитва рекламируется как христианская практика, использование подобной терминологии, конечно же, заставляет нас присмотреться к сути этого учения поближе.

В движении СМ постоянным рефреном звучит мысль о том, что настоящая молитва молчалива, ее не облечь в слова, ее не облечь в мысли, она избавляет человека от «ложного я», способствует трансформации сознания и является пробуждением. В число рекомендуемых методик часто входят дыхательные упражнения, визуализация, повторение какого-нибудь слова или словосочетания, воздержание от мыслей.

За гранью слов: молчание

Как мы видим из приведенных выше цитат, молчание считается «языком» Бога. Это утверждение выглядит противоречием, поскольку язык обычно предполагает использование слов или, по крайней мере, знаков. Откуда взялась эта идея? Некоторые ссылаются на Псалом 61:5: «Безмолвствуй пред Богом душа, на Него — упование» (перевод раввина Михаила Ковсана). Однако этот текст говорит о надежде на Бога и ожидании от Него убежища и спасения, а не дает наставления о методике молитвы. Упор делается на ожидание того, что только Бог, один лишь Бог может спасти. Даже если псалмопевец и молится, этот текст не говорит нам, что молчание — единственный способ молиться, или что мы

должны приближаться к Богу в молчании. Тем не менее, Китинг утверждает, что молитва, произнесенная вслух, — это не «самая глубокая молитва»⁶.

По словам св. Иоанна Креста, сочинения которого щедро цитируют апологеты СМ, вхождение в «развитое состояние Созерцания» требует теоретической и практической подготовки⁷. Этот вид молитвы не имеет «ничего общего со словами и прошениями того, что обычно называется молитвой. Она не сформулирована; она не имеет формы»⁸. Такой вот получается парадокс — СМ, по существу, молитвой не является.

Идея, что истина не может быть облечена в слова, имеет дзен-буддистское происхождение (атакже даосское, поскольку корни дзен лежат в даосизме и буддизме). Согласно учению дзен, истина постигается посредством сидячей медитации (дзадзен), опустошения сознания путем отказа от мыслей и выхода за пределы рационального мышления; а дзен-буддистская школа Риндзай учит, что достижение просветления можно стимулировать с помощью коанов — иррациональных вопросов-загадок типа: «Как звучит хлопок одной ладони?» или «Каким было твое лицо до твоего рождения?» Согласно учению дзен, «подлинное послание Будды навсегда осталось невысказанным и имело такую природу, что, когда его пытались облечь в слова, оно казалась абсолютно ничтожной»⁹.

Христианская школа Единства — это культ, основанный на принципах «Нового мышления». Его основатели находились под влиянием восточных религий, и он стал одним из предшественников Движения Новой Эры. В этом учении Иисуса именуют «Показывающим Путь» — считается, что Он стал Христом, когда достиг совершенства. Считается, что в каждом человеке заложена потенциальная возможность стать таким же, как Христос. В брошюре *The Adventure Called Unity*¹⁰ говорится, что молитва включает в себя «полное сосредоточение своего разума на Боге, аффирмацию позитивного утверждения истины, размышление о Божественных Принципах и, наконец, обращение к своему собственному существу во время чудесного периода тишины, который Единство называет „молчанием“, когда человек становится восприимчивым к „тихому шепоту“ Бога»¹¹. Все сказанное, за исключением фразы «Божественные Принципы», имеет явное сходство с высказываниями, которые можно найти в литературе по СМ. Единство также утверждает, что «посредством молитвы и размышлений в молчании совершается духовное причастие»¹².

Часто в оправдание молчаливой медитации как молитвенной практики ссылаются на библейский текст: «Остановитесь и познайте, что Я — Бог» (Пс. 45:11)¹³. Однако эти слова вырваны из контекста. Внимательное изу-

чение 45-го псалма показывает, что в действительности процитированный текст представляет собой утешение, адресованное Израилю перед лицом враждебных народов. Чарльз Сперджен комментировал его так: «Руки прочь, враги! Сядьте и ждите с терпением, верующие! Признайте, что Иегова — Бог, вы, испытавшие на себе ужас его гнева! Почитайте Его, Его одного, вы, живущие под защитой Его благодати»¹⁴.

Молиться про себя или в тишине своего сердца размышлять о каком-либо библейском отрывке — нормально, но не следует думать, что молчание превосходит слов. Также Библия никоим образом не подтверждает идею, что «языком Бога» является молчание. Любопытно, что Фостер даже предостерегает читателя об опасностях молчаливой СМ, утверждая, что эта практика предназначена для более зрелых верующих, поскольку при этом «мы далеко углубляемся в духовный мир» и можем там встретить «духовных существ», выступающих не на стороне Бога. Фостер предлагает читателям «защитную молитву», в которой человек ограждает себя «светом Христовым», говоря: «Все темные и злые духи теперь должны удалиться», — и прочие слова, которые должны отогнать духов злобы прочь¹⁵. Читая об этом, я не могла не вспомнить годы, проведенные в Движении Новой Эры, когда меня учили призывать белый свет защиты прежде чем приступать к парапсихологическим опытам или вступать в контакт с умершими. Иисус учил апостолов молиться: «Избавь нас от лукавого», — но это просьба к Богу защитить нас от умыслов сатаны, а не заклинание, которым следует отгонять злых духов во время молитвы.

В предисловии к одной книге о Христе ее автор утверждает, что Иисус находится не вне нашего сознания, но «обращается к тебе из твоего сознания. Он — твой самый близкий друг, который иногда обращается к тебе словами, а иногда способом, превосходящим слова»¹⁶. Эта книга — классическое сочинение Движения Новой Эры, однако процитированное утверждение не так уж отличается от многих высказываний сторонников СМ.

В молчании можно обрести умиротворение и утешение; в тишине к нам могут прийти глубокие мысли. Но пытаться достичь полного покоя — это еще не молитва, и полагать, что настоящая молитва бессловесна, нет никаких библейских оснований. В конце концов, Бог нам дал записанное откровение, Божьи слова и заповеди превозносятся на всем протяжении Библии — см., например, Псалом 118, в котором Слово Божье уподобляется золоту и светильнику. В книге Исаии 40:8 мы читаем: «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно», — а в Иоанна 17:17 Иисус говорит Отцу: «Слово Твое есть истина».

За гранью сознания: отказ от мышления

По словам Китинга, СМ должна быть «отстранением» от мысли, входом в состояние «безмыслия» — «это время, когда следует оставить все мысли, даже самые лучшие из них», чтобы осталось только «чистое сознание»¹⁷. Он утверждает даже, что Святой Дух не станет «вмешиваться», если мы пользуемся рассудком и интеллектом, и что «только когда мы готовы отказаться от своих крайне ограниченных человеческих форм мышления и понятий и радушно предоставим Ему место, Дух начнет действовать в нас на этом божественном уровне... сосредотачиваясь, мы учимся оставлять свои человеческие мысли и рассуждения и прислушиваться к Божественному, к Духу»¹⁸. Таким образом, он вкладывает совершенно новый смысл в молитву и создает ложное противоречие между мыслью или рассудком и духовностью, традиционное для философии Новой Эры.

Пеннингтон пишет о «сдвиге в сознании», о необходимости выйти за пределы «обычного сознания» в состояние «чистого сознания», когда мы оставляем своей «ложное Я» и одеваемся в «истинное Я», приходя в «единство сознания» с Богом¹⁹. Он цитирует высказывания «Отцов»²⁰, из которых следует, что «пока человек осознает, что он молится, он еще не молится», и соглашается с Мертоном в том, что нам следует «подняться над мыслью»²¹. В одной из книг Пеннингтона есть глава под названием «Чистое сознание», в которой он утверждает, что Бог «познается чистым сознанием, а не каким-то субъектно-объектным знанием»²².

Один штатный автор организации *Youth Specialties*, которая занимается работой с молодежью, пишет, что его интерес к СМ начался с чтения книг Далласа Уилларда и Ричарда Фостера, а затем и таких мистиков, как Майстер Экхарт, Тереза Авильская и Мортон Келси²³. Он построил себе молитвенную комнату и рассказывает: «В этом помещении я зажигал свечи, воскурял благовония, развешивал розыгрыши и слушал аудиозаписи монахов-бенедиктинцев. Я часами медитировал над словами, образами и звуками. Я дошел до того, что мог вводить свой мозг в альфа-ритм, состояние, в котором нам снятся сны, продолжая бодрствовать и медитировать». Это звучит как описание вхождения в измененное состояние сознания — состояние легкого транса, — которое является целью медитации в восточных религиях и Движении Новой Эры и имеет много общего с техникой самогипноза. По существу, медитация в восточных религиях и Движении Новой Эры нужна для того, чтобы выйти за пределы ума, поскольку считается, что разум препятствует духовному просветлению. Тот же автор пишет, что во время од-

ного молодежного лагеря они «проводили служения „тонкого места“, исходя из убеждения, что во время молитвы завеса, отделяющая нас от Бога, становится тоньше. Ночи напролет мы занимались направляемой медитацией, стучали на барабанах, усевшись в круг, и устраивали „исследования души“»²⁴.

Однако в Библии размышления о Боге и Его словах никогда не преподносятся как упражнение, связанное с отказом от мыслей. Многие слова, которые в англоязычных версиях Библии переведены словом *meditation*, в действительности означают «глубокие размышления», «раздумья», «стена-ния», «бормотание» и т. п. Чаще всего эти слова встречаются в книге Псалтирь, где псалмопевец воспевает заповеди и слова Бога, подтверждая, что именно их мы должны изучать, им подчиняться и над ними размышлять. Это определенно не означает отказа от обычного мышления ради достижения другого уровня сознания. Не пытаемся мы и сделать тоньше «завесу», якобы отделяющую нас от Бога. Разве смерть Иисуса на кресте не разорвала тяжелую завесу в Святом Святынях храма в знамение того, что Иисус навеки открыл доступ к Богу для верующих в Него?²⁵

Благодаря влиянию восточных религий и Движения Новой Эры на западную культуру слово *meditation* стало означать методику вхождения в измененное состояние сознания, обращение внутрь себя, выход за пределы рационального мышления, достижение духовного просветления. Мы не должны использовать те несколько еврейских и греческих слов Библии, которые переводятся на английский словом *meditation*, для обозначения подобных методик и задач, вчитывая в эти слова чуждый им смысл, почерпнутый из восточной мистики и философии Новой Эры. В контексте эти слова обозначают активное размышление, обдумывание и постижение, а не методику освобождения от мыслей.

За гранью себя: ложное «я» и истинное «я»

Томас Мертон утверждает, что «поверхностное „я“ — это не наша подлинная суть», не «потаенная и таинственная личность, в которой мы существуем пред очами Божиими», но всего лишь наша «индивидуальность» или «эмпирическая сущность»²⁶. Аналогичные высказывания можно найти и у Китинга с Пеннингтоном.

Китинг утверждает, что СМ уводит нас в место, «где познающий, познание и познаваемое — одно и то же. Остается только чистое сознание. Сознание исчезает, равно как и все, что является объектом осознания. Именно это и называется божественным единством»²⁷.

Даже не догадываясь, что тем самым он предвкусывает многие совре-

менные учения СМ, один автор-мистик утверждал, что «наивысшего состояния мистической жизни можно достичь только тогда, когда самосознание полностью умрет», и когда человек войдет в «Темное Молчание, в Ничто, в Бездорожье Пути»²⁸. Далее этот автор пишет, что мистические состояния — это «не просто чувственные состояния, это состояния знания»²⁹. Это гностическое понимание знания — тайное знание, получаемое лишь теми, кто способен достичь этого высшего состояния.

И Китинг, и Мертон пишут о ложном «я» и истинном «я». Китинг пишет «Я» с заглавной буквы и утверждает: «Бог и наше истинное Я нераздельны. Хотя мы не Бог, Бог и наше истинное Я — это одно и то же»³⁰. По словам Мертона, наше «внешнее, повседневное Я» по большей части представляет собой «вымысел» и не является «нашим истинным я», которое «нелегко найти. Оно сокрыто во мраке и „небытии“, в центре, где мы находимся в прямой зависимости от Бога»³¹. Аналогичным образом, другой автор утверждает, что «фундаментальная идея, всегда присутствующая в божественном мистицизме, это идея о возвращении духа в его бессмертную и бесконечную Землю, которая есть Бог»³². Отметим для себя слово «возвращение» — как будто наши духи первоначально были с Богом, что определенно противоречит Библии.

Буддизм утверждает, что наша личность — это всего лишь мимолетные образы или картинки, наподобие кадров на киноплёнке, или «последовательность происшествий и процессов»³³, и что мы должны открыть для себя нашу истинную природу, природу Будды. «Обычное „я“ складывается, в основном, из истории, состоящей из избранных воспоминаний»³⁴. Как пишет один дзен-буддист: «Тебя не существует, и некому говорить „я“. То, что мы называем „я“, — всего лишь створка двери, которая двигается, когда мы вдыхаем и выдыхаем... когда твой разум достаточно чист и спокоен, чтобы следить за этим движением, не остается ничего — ни „я“, ни мира, ни разума, ни тела; только створка двери»³⁵. «Я» носит иллюзорный характер в индуизме, даосизме и буддизме, потому что единственной реальностью в этих учениях является Абсолют, Дао или природа Будды.

Учителя СМ не говорят, что мы в действительности являемся Богом, однако указывают на разделение ложного и истинного «я». Библия же противопоставляет прежнюю греховную природу «новой твари» во Христе; это учение излагается не в терминах ложного и истинного «я», иллюзии и реальности, но в терминах рабства греху и возрождения. Это не вопрос осознания реальности, но вопрос рождения свыше и обновления Святым Духом. Мертон признает это в одной из своих книг³⁶, однако все равно продолжает

рассуждать о ложном и истинном «я» — иногда в терминах фрейдистского психоанализа, иногда в духовных терминах. Можно ли назвать нашу греховную природу «ложным „я“»? Конечно нет, если речь идет о том, что она не реальна. Подобная терминология отражает восточную философию и опасна, по меньшей мере, тем, что запутывает учение и создает неверное представление о сути проблемы.

За гранью естественного: сверхъестественные духовные техники

Большинство проповедников СМ заявляют, что СМ не является техникой медитации, и тут же рекомендуют различные техники. Пеннингтон предлагает три «правила» или «указания», которые включают в себя расслабление, пребывание «в вере и любви к Богу, обитающему в центре Вашего существа», выбор «слова любви», а «всякий раз, когда ты начнешь осознавать что-то вокруг, просто и мягко вернись к Господу с помощью своего молитвенного слова»³⁷.

Мертон, Китинг и Пеннингтон, а иногда и Фостер, предлагают повторять во время СМ какую-нибудь фразу — например, «Иисус», «Господь», «Отец», «Друг» — или Молитву Иисусову³⁸. Можно повторять ее вслух или «глубоко внутри», или использовать ее в качестве слова, к которому следует прибегать, если сознание остановится на чем-то еще. Пеннингтон советует: «Запомни его и медленно повторяй про себя, позволяя ему взаимодействовать с твоим внутренним миром забот, воспоминаний и идей»³⁹. Китинг говорит, что заимствовал эту идею из мистического трактата «Облако неведения», и утверждает, что именно «слово любви» выведет нас «за пределы нашего обычного сознания» как «устремление любви к Бесконечности»⁴⁰.

В индуистской, тибетской, трансцендентальной медитации, а иногда и в медитации, практикуемой в Движении Новой Эры, медитирующему сообщают слово, именуемое «мантрой», которое он должен повторять. Нередко это имя божества или некая фраза, означающая «Я — это То», «Ни это, ни то», или попросту «Я есть». Целью мантры является самоочищение и приобретение открытости к духовным истинам. Многократное повторение слова или фразы также является одним из способов самогипноза⁴¹. Многие термины, которыми пользуются учителя СМ («сдвиг сознания», «чистое сознание», «очистить разум», «создать пространство», «оставить позади мысли»), можно найти в теории гипноза, а также в восточной философии и учении Новой Эры⁴².

Фостер в изобилии приводит цитаты из сочинений мистиков и учителей СМ. В его книгах есть весьма спорные заявления: «Позвольте мне предположить, что нам следует подходить к

понимая духовных реалий опытным путем»; «Мы трудимся с Богом, определяя будущее! В истории произойдут определенные события, если мы правильно молимся»; а, молясь за других, нам не следует говорить Богу: «Если Тебе будет угодно»⁴³. Он высказывается в пользу использования во время молитвы методики визуализации для достижения результата⁴⁴. Он также поясняет, что «Бог — это не божество мужского рода в противоположность божеству женского рода»⁴⁵.

Акцент на релаксации, повторении слова или фразы, концентрации на дыхании, отключении от мыслей и попытках выйти за пределы рационального мышления должен вызывать беспокойство. До того, как стать христианкой, я многие годы изучала и практиковала различные формы восточной медитации и медитации Новой Эры и могу засвидетельствовать, что посредством методики, предлагаемых проповедниками СМ, можно войти в состояние легкого транса. Это состояние приверженцы движения Новой Эры и многие другие называют «чистым сознанием», когда человек отказывается от активного мышления и способности рассуждать. Дзен-буддизм, по существу, учит, что человек должен развивать в себе способность отключаться и устраняться от суждений. Лишенный навыков критического мышления ум открыт и восприимчив⁴⁶. Хотя в христианах и живет Святой Дух, мы не застрахованы от ошибок и заблуждений; в противном случае Библия не предостерегала бы верующих так последовательно об обманщиках и лжеучителях.

Могут ли какие-то методики сделать нас ближе к Богу, особенно когда эти методики имеют много общего с восточными религиозными практиками? Послание к ефессянам 2:13 говорит нам: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою». Мы приближаемся к Богу через Христа (Евр. 4:16), а не через методики. Когда Иоанн в своем 1-м послании говорит о пребывании во Христе, он говорит об исполнении заповедей Христа и проявлении любви друг к другу.

За гранью Запада: мудрость с Востока

Говоря о необходимости «отпустить», Китинг цитирует один из главных текстов буддизма, Алмазную сутру, и сообщает читателю, что, хотя в результате СМ человек может обрести такие парапсихические возможности, как левитация, это всего лишь «глазурь на поверхности кекса, а мы не можем питаться одной глазурью», и потому, если читатель интересуется парапсихическими возможностями, ему обязательно следует «упражняться в них под руководством признанного учителя»⁴⁷. Аналогичные предостережения относительно увлечения парапсихическими способностями можно часто услышать от преподавателей индуистской и буддистской медитации.

Один автор, пишущий о мистицизме, рассматривает многие методики, используемые в созерцательной молитве, и заявляет: «Разве мы не можем видеть в мистицизме предтечу того типа мышления, который будет приобретать все большее и большее распространение по мере того, как человечество все выше и выше поднимается по лестнице эволюции»?⁴⁸ Эта идея соответствует постулату Движения Новой Эры, в соответствии с которым человек, если он духовно развивается, постепенно достигнет расширенного состояния сознания, в котором обретены парапсихические или сверхъестественные способности и ясное понимание сути окружающих вещей. Говоря о мистиках и приверженцах средневековой созерцательной практики, автор говорит, что созерцающий входит в соприкосновение «с той же реальностью», что и мистик, и «чувствует, что получил чистое, непосредственное видение истины»⁴⁹. Эта идея также присутствует в восточном учении о медитации, согласно которому человек осознает или постигает истину в более чистой форме посредством медитации и состояния безмыслия.

Пеннингтон пишет о своем восхищении «великим йогом Свами Сатчинандой» и с одобрением отзывается об одном американском професоре, который «в поисках истинной мудрости» отправился в Индию, чтобы учиться у индусского свами⁵⁰. Он утверждает, что «для большинства индусов Иисус — лишь одно из многих проявлений единого Бога», но что «каждый человек имеет право выбрать себе собственное божество или проявление Бога. Иисус — это проявление для Запада»⁵¹. Пеннингтон также признает, что и Мертон, и тот, другой человек видели сходство СМ с суфийской медитацией и молитвой⁵², и одобряет христиан, занимающихся Трансцендентальной Медитацией⁵³. Он пишет, что любой человек (в том числе и нехристианин) может изучить и эффективно использовать СМ, и что он «без колебаний» делится этим знанием с любым⁵⁴.

Томас Мертон — еще один проповедник СМ, на которого Восток оказал сильное влияние. Мертон был человеком большого ума, и его сочинения красноречиво об этом свидетельствуют. Однако он пишет о своих встречах с далай-ламой в Азии, утверждая, что ощутил с ним «духовную связь»; он утверждал, что обнаружил сходство между идеями и методами медитации у католических монахов и у тибетских буддистов, и даже задумал основать в США медитационный центр тибетских буддистов⁵⁵. Он также называл лидера тибетских буддистов Чогыяма Трунгпа Ринпоче «мудрым» человеком и «подлинным духовным учителем»⁵⁶. Мертон подумывал над тем, чтобы пройти инициацию в дзогчен — медитативную практику тибетских буддистов, — и отредактировать сборник буддистских сочинений⁵⁷. Эти замыслы остались нереализованными, когда Мертон погиб в Азии в декабре 1968 года, хотя он и раньше писал о дзен-буддизме.

«Азиатские дневники» Мертона — последнее, что он написал в жизни, — выдают восхищение, которое он испытывал к восточным учениям и практикам. Хотя он никогда не проявлял намерений сменить христианство на восточные убеждения, он, судя по всему, считал их равноценными и не скрывал желания включить в свое христианство некоторые восточные элементы. Какое еще желание может двигать человеком, который спрашивает совета относительно инициации в дзогчен и намеревается участвовать в создании медитационного центра тибетских буддистов? Обычный христианин искал бы контакта с буддистами для того, чтобы рассказать им о Христе, а не для того, чтобы учиться их практикам или распространять их учения⁵⁸.

За гранью созерцательной молитвы: назад к Божьему Слову

Размышление над Божьим Словом — когда мы думаем над прочитанным и позволяем ему повлиять на нас — это нормальный путь познания и понимания. Использование разума — вовсе не препятствие для понимания Бога или Его Слова. Как раз напротив, в Мф. 22:37-38 Иисус говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением

твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь». Эти слова отсылают нас к тексту Второзакония 6:5, где Бог также призывает Израиль «любить Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими».

Толковая Библия *NET Bible* объясняет еврейское слово *lebab*, которое во Втор. 6:5 переведено словом «сердце», таким образом: «Евр. „сердце“. В ветхозаветной психологии сердце считалось средоточием разума или интеллекта, так что человек мог думать сердцем»⁵⁹. Даже греческое слово *kardia*, переведенное как «сердце» в 22-й главе Ев. от Матфея, в некоторых переводах Библии передается словом «ум». Другое объяснение: «Еврейское слово, которым называется сердце, — „LEB“... Его греческий синоним — „KARDIA“. Зодиахес в своем лексиконе еврейского языка говорит, что слово „сердце“ относится, главным образом, к „совокупности внутренней или нематериальной природы человека“... Сердце — это средоточие вашего разума, чувств и воли. Это „почти синоним ума“»⁶⁰.

Толковый словарь Вайна утверждает: «Сердце, с точки зрения его нравственного значения в В. З., включает в себя эмоции, разум и волю»⁶¹. Слова, переводимые как «понимание», «ум» и «сердце», в Библии зачастую взаимозаменяемы. «Слово „сердце“ используется в Писании по-разному; иногда для обозначения ума и понимания, иногда для обозначения воли, иногда для обозначения чувств, иногда для обозначения совести, иногда для обозначения души в целом. В общем, оно означает душу человека в целом и все ее способности — не в абсолютном смысле, но как единую суть нравственных поступков, как сочетание всех этих способностей в наших добрых или дурных делах»⁶².

Ложного противопоставления разума и сердца, присущего нашей культуре, в Библии не существует! Наша культура связывает чувства, а зачастую и духовность, с сердцем и отделяет их от мышления, однако это современное предположение, а не библейское.

Такое вымышленное противопоставление ума или рассудка чувствам или духовным переживаниям мы находим в СМ. Фостер развивает эту идею в одной из своих книг, в которой он

высказывается в пользу молитвы умом без молитвы сердцем⁶³. Из его слов явно следует, что, когда человек пользуется умом, он не способен на истинное общение с Богом — необходимо выйти за пределы рационального мышления, чтобы испытать действительную близость с Ним. Нужно выйти за пределы слов в молчание, чтобы иметь истинное единство с Ним. Эти идеи не только не находят поддержки в Библии, но и порождают ложные ожидания; кроме того, они могут стимулировать искусственные переживания.

Христиан следует учить молиться согласно образцу, который представлен в Библии, особенно в Новом Завете. Вот лишь некоторые ключевые тексты: Мф. 5:43-45 (молиться за наших врагов); Мф. 6:6 (не молиться напоказ); Мф. 6:9-13 (Молитва Господня); Мф. 7:6 (избегать бесконечных повторений); Мф. 9:38 (молиться, чтобы Бог послал работников на Свою ниву); Мф. 21:22 и Иак. 1:6 (молиться с верой); Лк. 18:1-8 (молиться и не унывать); Ин. 16:23-24 (просить во имя Христа); Рим. 8:25-27 (Святой Дух молится за нас, когда мы не знаем, как молиться); 1 Кор. 14:15 (молиться духом и умом); 1 Фесс. 5:17 (молиться непрестанно — не отрезаясь от разума, но всегда и во всем сохраняя молитвенное отношение и пребывая в Господе); Иак. 5:14-16 (молиться за больных). В наших молитвах должны присутствовать слова и мысли.

Статья, размещенная на римско-католическом апологетическом сайте Catholic Answers, предостерегает: «Многие полагают, что Сосредоточенная молитва совместима с Католической традицией, но в действительности методы Сосредоточенной молитвы не являются ни христианскими, ни молитвой. Они находятся на уровне человеческих способностей и потому являются делом человеческим, а не Божьим. Степень заблуждения и опасности может быть очень велика»⁶⁴.

Заключение

Зачастую проповедники СМ опираются на ложное противопоставление «красиво упакованного» евангелического христианства, ориентированного на логику и рассуждения, и эмпирических, мистических аспектов СМ. Сегодня, под влиянием философии постмодернизма, эта идея приобрета-

Сноски

1. Thomas Keating. *Open Mind, Open Heart* (Rockport, MA: Benedict's Monastery, 1992), p. 57.
2. Richard Foster. *Prayer: Finding the Heart's True Home* (NY: HarperCollins, 1992), p. 155.
3. M. Basil Pennington. *An Invitation to Centering Prayer* (Liguori, MO: Cistercian Abbey of Spencer, Inc., 2001), p. 20.
4. Thomas Merton. *New Seeds of Contemplation* (Abbey of Gethsemani, Inc., 1961), p. 4.
5. John D. Dreher. *The Danger of Centering Prayer* (www.catholic.com/thisrock/1997/9711fea1.asp); также (www.saint-mike.org/Library/Occult/CenteringPrayer.html)
6. Keating, p. 89.
7. F. C. Happold. *Mysticism: A Study and An Anthology* (Baltimore: Penguin Books, 1964), p. 73.
8. Там же.
9. Alan Watts. *The Way of Zen* (NY: Pantheon Books, Inc., 1957), p. 55. Автор этой статьи изучала тибетский и дзен-буддизм, она училась тибетской и дзен-медитации у наставников, принадлежащих к этим традициям, она практиковала оба вида медитации.
10. Charles R. Fillmore. *The Adventure Called Unity* (Unity Village, MO). Чарльз Филмор и его жена Миртл были основателями культа под названием «Христианская школа единства».
11. Fillmore, p. 9.

ет все большее распространение. Но, как мы уже убедились, это противопоставление ложно. Отдавая должное разуму и мышлению как части общения человека с Богом, мы следуем библейскому тексту; это вовсе не исключает возможность тихой молитвы, чувств и переживаний.

Нигде в Библии молитва не изображается методикой или способом выхода за пределы мышления. Создавать целое богословие молитвы, не основанное на Библии, опасно — именно потому, что мы вторгаемся в сферу, преисполненную субъективизма и истин, познанных опытным путем, т. е. сферу, в которой мы легко можем впасть в заблуждение. Проповедники СМ говорят нас, что молитва представляет собой слушание Бога и «божественное единение» с Ним⁶⁵, но Библия говорит о молитве как о словах и мыслях. СМ призывает нас обратить свой взор вовнутрь себя, но Библия увещевает нас устремить взор вовне, на Господа. Трезвая оценка СМ показывает, что она представляет собой сплав методик и понятий, заимствованных

из Движения Новой Эры и восточного мистицизма и чуждых Библии.

«Созерцательная молитва» — это неверное название, поскольку она не является ни созерцанием, ни молитвой, о которых говорит Библия. Нам следует быть очень осторожными в отношении любого проповедника, который советует нам:

- определенным образом дышать до или во время молитвы
- молиться в определенной позе
- повторять некое слово или фразу, даже если она взята из Библии, или использовать некое слово или фразу, чтобы сохранять «сосредоточенность»
- выйти за пределы разума или мысли
- заглянуть внутрь себя, чтобы найти Бога или быть с Ним
- сохранять молчание, чтобы по-настоящему молиться
- верить, что настоящая молитва — это созерцательная молитва.

Марсия Монтенегро

Статья переведена и опубликована с разрешения автора. Все права сохранены.

12. Phil & Mary Stovin. *Twenty questions and answers about Unity* (Lee Summit, MO: Association of Unity Churches), p. 10.
13. Более подробно этот текст рассмотрен в моей статье «Медитация и Псалом 45:11» (www.christiananswersforthenewage.org/Articles_MeditationPsalms.html).
14. Charles Haddon Spurgeon. *The Treasury of David* (www.biblestudytools.com/commentaries/treasury-of-david/).
15. Foster, pp. 156-157.
16. Paul Ferrini. *Love Without Conditions: Reflections of the Christ Mind* (Heartways Press, 1995).
17. Keating, pp. 44, 57, 74, 90, 91.
18. Там же, p. 36.
19. M. Basil Pennington. *Centered Living: The Way of Centering Prayer* (NY: Image, Doubleday, 1988), pp. 51, 92-93, 192.
20. Католические мистики, известные как «отцы-пустынники».
21. Там же, pp. 53, 77.
22. Там же, p. 95.
23. Mike Perschon. *Desert Youth Worker* (www.youthspecialties.com/articles/topics/spirituality/desert.php).
24. Там же.
25. Мф. 27:51; Мк. 15:38; Лк. 23:45; Евр. 10:19-20.
26. Merton. *New Seeds of Contemplation*, p. 7.
27. Keating, p. 74.
28. Happold, p. 52.
29. Там же, p. 54.
30. Keating, p. 127.
31. Thomas Merton. *Contemplative Prayer* (The Merton Legacy Trust, 1969), p. 70.
32. Happold, p. 44.
33. Joseph Goldstein. «Exercise/Eating» // Jean Smith, ed. *Breath Sweeps Mind: A First Guide to Meditation Practice* (NY: Riverhead Books, 1998), p. 184.
34. Watts, p. 20.
35. Shunryu Suzuki. «The Swinging Door» // *Breath Sweeps Mind: A First Guide to Meditation Practice*, p. 158.
36. Merton. *New Seeds of Contemplation*, p. xiv, 41. Тем не менее, ясное изложение сути Искушения отсутствует, и Мертон утверждает, что «Богу угодно, чтобы все милости приходили к людям через Марию», p. 168.
37. Pennington. *Centered Living*, p. 199.
38. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного».
39. Pennington. *An Invitation to Centered Prayer*, p. 50.
40. Keating, p. 51.
41. «A Lesson in Self-Hypnosis» (www.barbaraford-hammond.com/selfhyp.htm); «How Can I Learn Self-Hypnosis?» (www.ingenieus.com/ingenieus_page_24_self_hypnosis.htm); «Live More of Your Life with Self-Hypnosis» (www.maxpages.com/autohypnosis).
42. См. *Breath Sweeps Mind* и *Thich Nhat Hanh, The Miracle of Mindfulness* (Boston: Beacon Press, 1976).
43. Richard Foster. *Celebration of Discipline: The Path to Spiritual Growth* (NY: HarperCollins, HarperSanFrancisco, 1998), pp. 23, 35, 37.
44. Там же, pp. 41-44.
45. Foster. *Prayer: Finding the Heart's True Home*, p. xi.
46. Медитирующий пребывает в сознании, но в мозговой активности происходят изменения.
47. Keating, pp. 7, 8, 74.
48. Happold, p. 34.
49. Там же, p. 39.
50. Pennington. *Centered Living*, p. 7.
51. Там же, pp. 7, 191.
52. Там же, p. 191. Суфизм — это мистическая ветвь ислама, зародившаяся в Персии.
53. Dreher. Примечание: Трансцендентальная Медитация предполагает обряд инициации, в котором воздаются почести умершим гуру, а в качестве мантр обычно используются имена индуистских божеств.
54. Там же, p. 192.
55. Merton. *The Asian Journals* (New Directions Publishing Corporation, 1975), pp. 125, 166, 179.
56. Там же, p. 30. Примечание: Чогьяма Трунгпа Ринпоче возглавлял именно ту школу тибетского буддизма, которую я изучала в конце 1970-х годов. Он создал несколько центров на территории США.
57. Там же, pp. 30, 31.
58. Более того, именно от этих учений (тибетский буддизм и прочее) я освободилась в конце 1990-х!
59. www.netbible.bible.org
60. Greg Brown. *The Dangers of Hypnosis* (www.logosresourcepages.org/Occult/hypnosis.html).
61. W. E. Vine, ed. F. F. Bruce. *Vines Expository Dictionary of Old and New Testament Words* (Old Tappan, N.J.: Revell Co., 1981), pp. 206-207.
62. Greg Herrick. *The Seat of Sin, The Heart* (www.bible.org/page.asp?page_id=858)
63. Foster. *Prayer: The Heart's True Home*, p. 136 (об этом говорится на всем протяжении книги).

Унесенные

ветром

Толковые словари так объясняют значение слова «поветрие»: «Повальное увлечение, повальная болезнь. Случайно распространенное явление, которому подчиняются многие (намек на болезнь, поветрием, ветром нанесенную)». Это слово прекрасно подходит для описания того, что происходит сегодня во многих христианских общинах.

Каждый год на свет появляется какая-то новая книга, новая методика или новая идея, о которой все только и говорят, а пастор какое-то время только о ней и проповедует. Потом она исчезает так же быстро, как и появилась. О ней забывают и ее оставляют позади с такой же готовностью, с какой поначалу приняли.

Добро пожаловать в Церковь, носимую ветрами увлечений (Еф. 4:14)

На первый взгляд это не кажется серьезной проблемой. Некоторые христиане еще помнят то время, когда Церковь не перескакивала ежегодно от одного поветрия к другому. Остальные даже не представляют, как может быть иначе. И последним трудно вообразить, на что была бы похожа Церковь без этих переменчивых ветров новых увлечений. Их собственная христианская жизнь выглядит как бесконечный перечень «революционных» идей, сменяющих одна другую: духовная война, ячеечная церковь, целеустремленная церковь, молитва Иависа, благословение Торонто, G-12, энкаунтер, христианская медитация, «Хижина» и т. п. Для многих христиан этот перечень (с небольшими индивидуальными отличиями) и есть христианство.

Одни увлечения приходят и уходят, другие приходят и остаются. Некото-

рые из них совершенно безобидны, большинство содержит серьезные богословские заблуждения. Все они пользуются бешеной популярностью, пока не пройдет их время. В Церкви, одержимой преходящими увлечениями, энтузиазм и любовь к «свежим веяниям» пришли на смену вере, раз и навсегда преданной святым¹.

За то время, что я был ведущим христианской радиопрограммы Issues, Etc., мне пришлось изучить многие, если не все поветрия, увлечение которыми христиане пережили за последние годы. Меня всегда удивляло не столько содержание этих идей, сколько нечто иное. Меня всегда поражало, с какой бездумностью общины увлекаются новой идеей, с каким энтузиазмом они ей следуют и с какой беспечностью от нее отказываются. Вот почему эта статья написана не о христианских поветриях как таковых, но об общинах, которые увлекаются ими, следуют им, а потом их оставляют.

Жизненный цикл поветрия

Каждое поветрие следует определенному жизненному циклу. Сначала им увлекаются, потом ему с энтузиазмом следуют и, наконец, его оставляют. Этот цикл и является образом жизни общины, носимой ветрами увлечений.

Первым шагом является *принятие*. У общины, носимой ветрами увлечений, в

этом деле богатый опыт. Слишком пристальное изучение очередного поветрия с самого начала порождает ненужные вопросы, но зачем лишняя головная боль, ведь эта книга — уже бестселлер? Тысячи церквей уже делают это, неужели все они ошибаются? Сначала попробуем, а там разберемся... если понадобится. Иногда идею принимают под влиянием заразительного энтузиазма пастора, иногда — потому что многие прихожане по отдельности уже ей заинтересовались. Так или иначе, поветрие распространяется по общине, словно лесной пожар.

Когда идея захватила умы людей, ей начинают с энтузиазмом *следовать*. И под «энтузиазмом» я имею в виду не столько эмоциональную увлеченность, хотя и она может иметь место. Скорее, речь идет о том, что община, охваченная поветрием, хватывается за новую идею как за вероучительную догму. Каким бы преходящим не было увлечение, оно на время становится для общины символом веры. Вера в поветрие становится признаком верности общине. На этом этапе жизненного цикла любые возражения критиков отменяются в сторону, а самих критиков обвиняют в фарисействе, духовной омертвелости и отсутствии христианской любви. Как минимум, их считают смутьянами, мешающими общине исполнять ее призвание. На этом этапе поветрие зачастую определяет содержание про-

поведей, темы, обсуждаемые в малых группах, да и общую направленность жизни в общине.

Жизненный цикл заканчивается тем, что об увлечении *забывают*. Некоторые поветрия имеют предопределенную продолжительность жизни («40 дней, чтобы понять цель жизни»), но большинство просто живет до тех пор, пока не появится нечто лучшее. Пока поветрие еще живо, община, увлеченная этой идеей, может держаться за нее с упорством мучеников, но все знают, что ее дни уже сочтены. Рано или поздно ее придется оставить.

Увлечлись поветрием, жили поветрием, оставили поветрие. Так выглядит жизнь церкви, носимой ветрами увлечений.

Из этого правила бывают и исключения. В редких случаях поветрие не умирает, а перерастает во что-то большее, нежели простое увлечение. Оно превращается в движение. Движение роста церкви, Движение Веры, Речное движение — все они начались как поветрия. Сегодня они уже представляют собой нечто другое. Последователи ссылаются на продолжительность существования этих движений как на признак их истинности. Однако они забывают, что история христианской Церкви изобилует многочисленными примерами поветрий, превратившихся в движения, — достаточно вспомнить гностицизм, арианство, пелагианство. Мы называем их ересями.

Я часто критически высказывался по поводу разных церковных поветрий на пике их популярности. После нескольких столкновений с защитниками этих преходящих увлечений я сделал для себя один вывод. Закаленный член церкви, носимой ветрами увлечений, сегодня будет защищать свое увлечение. Но месяцев через шесть он с легкостью о нем забудет. Я понял, что поветрия сами по себе не имеют значения. Все знают, что рано или поздно о них забудут. Христианам, попавшим в круговорот церковных поветрий, приходится защищать конкретные увлечения лишь потому, что тем самым они защищают свою готовность в принципе хвататься за любые новые веяния, следовать им и оставлять их. Они защищают свое право быть носимыми ветром.

Недостаток различия

Различение истины и заблуждения — одна из тех сторон жизни Церкви, о которых Писание напоминает нам чаще всего. Типичный пример — увещание апостола Павла, адресованное ефесянам:

...Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос³.

Церковь не должна колебаться ни от какого ветра учения. Но жизнь общин, о которых идет речь, являет собой полную противоположность этому. Если вы хотите узнать, в какую сторону дует ветер, какие новые учения или новейшие методики появились на рынке христианских идей, достаточно просто взглянуть на такую общину. Если вы хотите узнать, чем эта община будет жить в ближайшем будущем, загляните в христианский книжный магазин или перелистайте каталоги христианских издательств.

В общине, носимой ветрами увлечений, критерием для оценки качества книг, методик и семинаров являются продаваемость, популярность и посещаемость, а не богословские достоинства. Лжеучение? Разве стали бы столько церквей читать эту книгу, если бы в ней было лжеучение? Разве на этот семинар пришло бы столько людей, если бы с ним было что-то не так? Разве могут ошибаться миллионы христиан? Да, могут.

Печальная ирония ситуации заключается в том, что такие общины зачастую оправдывают свой недостаток рассудительности желанием спасать души. Они оправдывают свою жажду новых увлечений соображениями благоветия. «Что угодно, если это работает», — вот символ веры Церкви, носимой ветрами увлечений. «Что угодно, если это приводит погибающих к спасению», — вот лозунг новой «революционной» стратегии евангелизма. Но «Что угодно» — это не стратегия. Это признание того, что какая-либо стратегия отсутствует напрочь. Грешников спасает не «что угодно». Их спасает то, что Иисус сделал для них на Кресте. По существу, «что угодно» означает «то, чего хотят люди» или «то, что делают все остальные». Церковь, носимая ветром учения ищет не погибающих, а чего-то нового.

Некоторые заступники церковных поветрий предлагают относиться к ложным учениям по принципу «мясо ешь, а кости выплевывай». Они утверждают, что подлинное различие в том и состоит, чтобы выплевывать «кости» заблуждения, проглатывая «мясо» истины. Однако с таким подходом есть несколько проблем. Во-первых, он предполагает, что поветрие содержит отдельные ложные учения — подобно многочисленным костям в рыбе. Но многие поветрия не просто содержат ложные учения, они основаны на ложном учении.

Во-вторых, «плевателный» подход предполагает, что заблуждения последних церковных поветрий будут очевидны для всех. Зачастую это не так. Во II веке н. э. Ириней Лионский боролся с поветрием гностицизма. Он писал:

Ибо заблуждение не показывается одно само по себе, чтоб, явившись в своей наготе, оно не обличило само себя, но,

хитро нарядившись в заманчивую одежду, оно достигает того, что по своему внешнему виду для неопытных кажется истиннее самой истины. О таких людях некто лучший меня сказал, что у них искусно подделанное под изумруд стекло предпочитается самому изумруду, дорогому и у иных высоко ценимому камню, когда некому испытать и каким-нибудь способом обнаружить подделку; или когда смешана будет медь с серебром, кто из простых легко может распознать это?⁴

Эти «неопытные» — все еще младенцы в вере. Дадите ли вы младенцу в пищу рыбу, зная, что в ней есть кости?

Наконец, «плевателный» подход не учитывает реальной опасности того, что непрерывный поток поветрий истощает способность Церкви отличать истину от лжи. С каждым новым увлечением община, носимая всяким ветром учения, становится менее чувствительной к заблуждению. С каждым новым увлечением она становится менее способной распознать истину. Со временем она утрачивает всякую способность отличить истинное Евангелие от ложного евангелия. Апостол Павел увидел, как это происходит в коринфской церкви:

Боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедывать другого Иисуса, которого мы не проповедывали, или если бы вы получили иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, — то вы были бы очень снисходительны к тому⁵.

Таков неизбежный итог. Община, согласная терпеть некоторые ложные учения, в конечном итоге станет терпимой к любым ложным учениям, даже к ложному Евангелию, ложному Духу и ложному Христу. Поэтому, когда дело доходит до ложных учений, Писание требует от нас не «выплевывать кости», но избегать их совсем.

Отчаяние

В этой одержимости Церкви ветрами увлечений нет ничего нового. Пророк Иеремия описывал совершенно аналогичную ситуацию, которая имела место среди народа Божьего при его жизни:

Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? а Мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды (Иер. 2:11-13).

Люди впали в отступничество: они оставили Бога, источник живой воды. А отступничество потянуло за собой идолослужение: они высекали себе водоемы разбитые, неспособные удерживать воду.

Прежде всего, и это очень важно, Иеремия сообщает нам, что такое отступничество. Отступничество — это замена Божьего источника живой воды корытами, сделанными руками человека. Это замена вести о Божьей благодати вестью о человеческих делах. А в случае многих церковных поветрий, это перемещение акцента с Христа на христианина.

Павел столкнулся с отступничеством в галатийских общинах. Галатам был свойствен чрезмерный интерес к обрезанию. Павел не закрыл на это глаза как на безобидное увлечение, но написал им недвусмысленное предостережение:

Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати...⁸

Именно это происходит со многими современными поветриями. Весть о Божьей благодати во Христе незаметно вытесняется человеческими делами, и акцент смещается с Христа на христианина. Когда бы и как бы Церковь ни поступалась твердой надеждой, основанной на совершенной жизни, смерти и воскресении Христа, променяв ее на ненадежность человеческих дел, она отступает от истины.

Вот почему церковь, носимая ветрами увлечений, находится в таком отчаянном положении.

Говоря словами Иеремии, если ты отказался от живой воды, то будешь пить все, что угодно, лишь бы утолить жажду. Когда Церковь оставляет истину Евангелия, она готова пробовать все, что угодно, покупать все, что угодно.

Этим объясняется и реакция коллег-пасторов на мою критику в адрес последних церковных поветрий: «Да, конечно, здесь присутствует ложное учение. Но что ты предлагаешь взамен?» Обратите внимание: это слова человека, который не верит, что есть какая-то альтернатива. Это слова человека отчаявшегося. Это слова человека, убежденного, что у него нет иного выбора, кроме как пить грязную воду из разбитого корыта.

Идолослужение — это неизбежное следствие отступничества. Ос Гиннесс недавно написал книгу о «доле актуальности», в которой точно описал мышление общины, носимой ветрами увлечений:

Что бы ни было сейчас, это не только правильно, но и намного лучше, неже-

ли то, что было раньше. И, конечно, то, что еще впереди, будет намного лучше нынешнего. Прошлое неуместно, устарело, реакционно и застойно. Если воспользоваться термином, который сегодня выражает высшую степень неодобрения, прошлое неактуально. Все христианское — от поклонения до евангелизма — должно быть свежим, новехоньким, современным, созвучным, привлекательным, ориентированным на запросы аудитории, легким для восприятия и, опять же, актуальным, актуальным актуальным⁹.

Подобное мышление не делает Церковь более актуальной. Оно лишь делает общину, носимую ветрами увлечений, еще более восприимчивой к поветриям и порождает еще большее отчаяние. Стремление к актуальности без уважения к истине стимулирует мышление, которое Ницше называл «стадным», а Кьеркегор — «эпохой толпы». Стремление к актуальности, подогреваемое стремительными переменами в обществе, которые, в свою очередь, подогреваются потребительскими запросами, постепенно перегорает и вылетает в трубу дымом погони за модой.

Заключительное наблюдение Гиннеса поразительно напоминает слова Иеремии:

Лихорадка — это состояние организации, которая утратила верность своим истокам. Как результат, она оказывается втянутой в «бесконечную космополитическую погоню за все новыми и новыми идеями»¹⁰.

«Они оставили Меня, источник воды живой, и высекали себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Этим и объясняется недолговечность столь многих церковных поветрий. Это результат отчаяния. Водоемы церкви, носимой ветрами увлечений, разбиты. И пока из старого, разбитого водоема не вытекла последняя капля воды, церковь, носимая ветрами увлечений, вынуждена лихорадочно сооружать новый. Однако новый водоем оказывается таким же разбитым, как прежний, и потому земляные работы не прекращаются ни на мгновение.

Когда сказать уже нечего

Уильям Инджи сказал: «Каждый, кто женится на духе нынешнего века, останется вдовцом в веке будущем»¹¹. Отнимите у общины, носимой ветрами увлечений, ее увлечения, и что в ней останется от Церкви? В некоторых случаях то, что остается, это вовсе не Церковь, а всего лишь набор правил, традиций и идей, из которых не сложить ничего, даже отдаленно напоминающего христианскую веру. Это не «об-

НОВОСТИ из царства культов

Тихоокеанского региона, Центральной и Южной Америки, Ближнего Востока и Северной Африки, Африки, т.е. это в основном страны третьего мира) утверждают, что влияние их общин на жизнь стран, в которых они живут, неуклонно растет. Об этом сообщает Седмица. Большинство же пасторов (66%) из стран Северного полушария (куда включены все развитые страны Европы и Северной Америки), а также Австралии и Новой Зеландии признают, что влияние их церквей в тех обществах, где они живут, уменьшается. Особенно пессимистичны в этом плане евангелические лидеры США: говорят о падении влияния евангелического христианства в стране 82 % пасторов, тогда как только 17% считают, что такое влияние наоборот растет.

— НХМ, 18.07.2011

Первая Всемирная конференция атеистов прошла в Дублине. Около 350 делегатов съезда собрались, чтобы обсудить вопросы веры и ее место в общественной жизни. По мнению делегатов-атеистов нужно вновь поднять вопрос о разделении церкви и государства. На этом собрании побывали несколько видных деятелей, таких как известный американский атеист и профессор биологии П.З. Майерс, эволюционный биолог Ричард Докинз.

— НХМ, 06.06.2011

В Москве прошла конференция членов Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормонов). На собрании, в котором приняли участие более тысячи человек, было решено основать Московский российский кол. Он стал первым в России и вторым после Киевского украинского кола в странах СНГ. В состав Московского кола входят 6 приходов и 3 небольших прихода. В качестве президентства кола были призваны: Яков Бойко (президент), Владимир Астахов (1-й советник) и Виктор Кременчук (2-й советник). Патриархом Московского кола стал Вячеслав Протопопов. Членами Высшего совета кола призваны: Дмитрий Седов, Вячеслав Балтовский, Игорь Полиотов, Евгений Нумеров, Анатолий Пушкин, Владимир Морозов, Григорий Малыгин, Александр Прохоров, Ваник Арутюнян, Брайн Айзерт, Игорь Ушенин, Виталий Волюшин.

— Мир религий, 07.06.2011

Гарольда Кемпинга выписали из больницы после перенесенного инсульта. Журналисты посетили дом пастора в г. Аламеда, штат Калифорния. Вышедшая женщина представилась Ширли, женой Кемпинга, рассказав о том, что он чувствует себя сейчас нормально, при этом, не признавшись в какой больнице пастор находился. О срочной госпитализации Кемпинга пишет газета *Oakland Tribune*. По ее сведениям, 89-летнего пастора срочно поместили в больницу в ночь на четверг после перенесенного инсульта. Напомним, Гарольд Кемпинг предсказывал, что конец света наступит 21 мая 2011 года. Лидеры практически всех христианских конфессий пророчество осудили. А некоторые верующие, которые не

НОВОСТИ из царства культов

поддались увещаниям Кэмпинга, объявили его лжепророком. После того, как конец света не наступил, Кэмпинг, объявил о новой дате Апокалипсиса — 21 октября этого года. Кэмпинг возглавляет радио Family Stations Inc., которая начала вещать в 1958 году.

— ProChurch.info, 14.06.2011

Прокуратура Новосибирской области передала уголовное дело в отношении лидера секты «Ашрам Шамбала» Константина Руднева, который называет себя «пришельцем с Сириуса». Ему предъявлено обвинение по ст.131 (изнасилование), ст.132 (насильственные действия сексуального характера), ст.228.1 (незаконный сбыт наркотических средств) и ч.1 ст.239 (организация объединения, посягающего на личность и права граждан), сообщает областная прокуратура.

— Интерфакс, 24.06.2011

Генеральная прокуратура РФ объявила экстремистскими несколько книг основателя сайентологии Рона Хаббарда. «Согласно выводам экспертного заключения, книга «Что такое сайентология?» и некоторые другие брошюры основателя сайентологии Рона Хаббарда направлены на формирование изолированной социальной группы, члены которой обучаются безупречному выполнению своих функций, значительная часть которых состоит в борьбе с остальным миром», — заявили в Генпрокуратуре.

— Мир Религий, 30.06.2011

Свидетельница Иеговы умерла после того, как во время рядовой процедуры врач повредил ей селезенку и печень. Несмотря на обширное внутреннее кровотечение, Джин Гилман отказалась от переливания крови и четырьмя днями позже скончалась. Королевская прокуратура возбудила против сотрудников больницы Уинстон дело по обвинению в непреднамеренном убийстве, однако пришла к выводу, что дело не может быть передано в суд за недостаточностью улик.

— St. Helens Reporter, 14.07.2011

Стены института Garrison, который находится в помещениях бывшего монастыря капуцинов, еще украшают кресты. В то же время здесь возвышается большая статуя Будды, символизирующая новое предназначение монастырского здания, которое превращено в центр буддизма. В этом центре встречаются лидеры буддизма со всех городов США. Одним из трех духовных руководителей центра является и католический священник — 88-летний траппист Томас Китинг (Thomas Keating), который с 1961 по 1982 год был аббатом в монастыре Спенсера (Массачусетс) (Spencer, Massachusetts). Ныне он является одним из ведущих преподавателей особой дисциплины, так называемой «первой словесной медитации», возникшей из комбинации христианских и буддийских медитативных методик.

— Благовест-Инфо, 19.07.2011

В июле на книжных прилавках США появится книга Джанет Рейтман *Inside Scientology* («Внутри Саентологии»), после

разец здорового учения¹², а всего лишь осколки прежних поветрий.

Во имя спасения погибающих община, носимая ветрами увлечений, готова променять спасительную весть на новейшие трюки и уловки. Даже если такая община достучится до погибающих, что она сможет им сказать такого, что спасет их?

А что такая община может предложить собственным членам? Да, в очередной серии проповедей есть много интересного, но есть ли в них истина? Да, очередная книга привлечет читателей, но привлечет ли она их к Богу? Кого и что проповедует людям община, носимая ветрами увлечений, — Иисуса или Иависа, вечное прощение или последнее веяние моды?

А оказавшись на смертном одре, окажется ли христианином член такой общины, на протяжении всей жизни не знавший ничего, кроме поветрий, или ему останется лишь спрашивать себя, к чему был весь этот круговорот бестселлеров, конференций, видеосеминаров и учебных курсов?

Церковь, которая выстраивает свое самоопределение и свою миссию вокруг мимолетных желаний привередливых потребителей, рискует оказаться столь же эфемерной, как и эти желания¹³.

Останется ли Церковью община, носимая ветрами увлечений? В своей неутолимой жажде всего нового, останется ли она верна неизменной вести о Кресте?

Поветрие или вера

Мы живем в эпоху благочестивых развлечений. Мы живем в эпоху церковных поветрий. Церковь, носимая ветрами увлечений, выстроила свою жизнь вокруг тенденций и новшеств сегодняшнего дня. Христианские издательства и специалисты по созданию мега-церквей готовы предлагать что-

нибудь новое так часто, как того хочет толпа. Однако св. Павел ободряет и предостерегает Церковь:

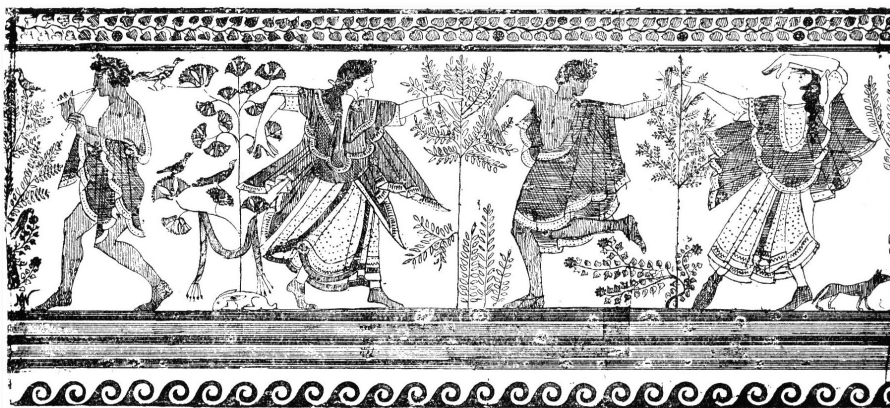
Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его: проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещывай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здорового учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням¹⁴.

У Церкви есть нечто лучшее, нежели любое поветрие. Время пришло. Люди отвращаются от истины. Люди обращаются к басням. Церковь должна внять повелению апостола. Сегодня Церковь более, чем когда-либо прежде, должна проповедовать Слово и не обращать внимание на поветрия.

Некоторые в общинах, носимых ветрами увлечений, уверены, что проповедь Слова неэффективна: «Если бы проповедь Слова приносила плоды, люди стояли бы в очередь к дверям церкви». Другие полагают, что проповедь Слова уже устарела: «Возможно, лет 50 назад это и работало, но сегодня уже нет». Третьи считают, что проповедь Слова — это слишком просто. Рик Уоррен говорит именно об этом:

Все мы слышали, как проповедники говорят: «Если вы будете больше молиться, проповедовать Слово и посвящать себя Богу, то ваша община вырастет». Но это попросту неправда. Я могу показать вам тысячи церквей, пасторы которых обладают здоровым богословием; они любят Господа; они посвящены и исполнены Духа; и все же их церкви вянут на лозе¹⁵.

Это чепуха. Как может церковь, которая проповедует живое Слово Бога

Сатурны — вид римского зрелища. «Тит Ливий сообщает, что в 364 г. до н. э. в Риме случилась моровая язва; поскольку обычные средства не помогали, для умиловливания небесных богов прибегли к учреждению сценических игр, «делу новому для воинственного народа, так как до этого зрелища ограничивались только конскими бегами». (Головня В.В. История античного театра. «ИСКУССТВО», Москва, 1972. с. 285)

«внудить на лозе»? Павел увещивает Церковь проповедовать Слово не потому, что это самый эффективный путь, или самый современный путь, или самый простой путь. Павел увещивает нас проповедовать Слово, потому что это единственный путь.

Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость; потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков¹⁶.

Гилберт Кийт Честертон писал: «Церковь всегда как бы отстаёт от времени, тогда как на самом деле она — вне времени. Она ждет, пока последняя мода мира увидит свой последний час, и хранит ключи добродетели». Ключи эти — Евангелие, весть о прощении грехов, купленном на кресте кровью Иисуса. Ключи эти — Евангелие, провозглашаемое еженовременно каждо-

му грешнику. Ключи эти — Евангелие, изливающееся на каждого грешника в Крещении. Ключи эти — Евангелие, подаваемое каждому грешнику в Теле и Крови Иисуса во время Вечери Господней. Да, это Евангелие сегодня принято считать неэффективным, устаревшим и примитивным. Но все это неправда. Напротив, это Евангелие — «сила Божия ко спасению всякому верующему»¹⁷.

Без этого Евангелия Церковь окажется отданной на откуп любому новому поветрию. Но вооруженная этим Евангелием Церковь поистине вне времени.

Сейчас, когда я пишу эту статью, моя 12-летняя дочь убеждена, что зауженные в бедрах и расклешенные снизу брюки — это величайшая идея в истории моды. Мне недостает мужества сказать ей, что когда-то я тоже так думал. По мнению моей дочери, ее отец одевается старомодно и напрочь лишен вкуса. Мне недостает мужества сказать ей, что сегодня я смотрю на свои старые фотографии и смеюсь над собой. Мне недостает мужества сказать ей, что однажды и она посмеется над своими старыми фотографиями. Церковь — это старик, который всю свою жизнь носил одежду одного и того же покроя. Он не хочет меняться в угоду требованиям моды. Все модные веяния обходят его стороной. Да, он отстаёт от времени. Но посмотрите внимательнее на одежду, которая на нем. Он облачен во Христа.

Тодд Уилкен

Тодд Уилкен служит вторым пастором лютеранской церкви св. Троицы (LCMS) в г. Миллштатт, штат Иллинойс, с 1999 года ведет радиопрограммы Issues Etc., регулярно публикует статьи по различным вопросам в блогах и христианских журналах.

СНОСКИ

1. Иуды 3.
2. Рим. 16:17; 1 Кор. 14:29; 2 Кор. 13:5; Гал. 1:9; Фил. 1:8-11; 1 Фесс. 5:21; 2 Фесс. 3:6; 1 Тим. 4:6, 16; 6:3-5; 2 Тим. 1:13; 2:15; 4:3-5; Титу 1:7-14; 2:1; 1 Ин. 4:1; евр. 5:14.
3. Еф. 4:14-15.
4. Иринеи Лионский. Против ересей, кн. 1, предисловие, §2.
5. 2 Кор. 11:4.
6. Гал. 2:4-5; 1 Кор. 5:6; Фил. 3:2; 2 Фесс. 2:15; 1 Тим. 4:6-7; 6:20-21; 2 Тим. 1:13-14; 2:16-18; 3:1-17; 2 Петра 2:1-3; 3:17-18; Отк. 2:14-16.
7. Иер. 2:11-13.
8. Гал. 5:3-4.
9. Os Guinness. *Prophetic Untimeliness, A Challenge to the Idol of Relevance*. Grand Rapids: Baker, 2003, pp. 40, 76.
10. Os Guinness. *Dining with the Devil, The Megachurch Movement Flirts with Modernity*. Grand Rapids: Baker, 1993, p. 63.
11. Там же.
12. 2 Тим. 1:13.
13. Philip Kenneson, James Street. *Selling Out the Church: The Dangers of Church Marketing*. Nashville: Abingdon Press, 1997, p. 20.
14. 2 Тим. 4:1-4.
15. Интервью с Риком Уорреном. URL: www.pastors.com/portal/news/August/RickInterview.asp
16. 1 Кор. 1:21-25. См. тж. Мф. 24:14; Лк. 24:46-47; Рим. 10:17; 16:25-27; 2 Кор. 4:5; Кол. 1:25-28.
17. Рим. 1:16.

НОВОСТИ из царства культов

чего мир навсегда изменится как для тех, кто наблюдает за деятельностью саентологов, так и для них самих. Книга Рейтман, которая выходит с подзаголовком «История самой скрытной американской религии», обещает читателю многое и не обманывает его ожиданий. Это большой проект. К концу 369 страниц книги Вы убедитесь, что Рейтман не только хорошо выполнила поставленные задачи, но и произвела на свет прекрасно написанное, увлекательно читающееся и тщательно проработанное повествование об Л. Роне Хаббарде, Дэвиде Мискевидже, а также о Саентологии, ее странном прошлом, настоящем и возможном будущем.

— *The Village Voice*, 13.06.2011

Индийские гуру, которые слыли аскетами, погруженными в медитацию, превратились сегодня в людей влиятельных и достаточно искушенных в мирской жизни. Они управляют колоссальными империями в сфере бизнеса и благотворительности, занимаются политикой и манипулируют СМИ.

Об этой метаморфозе, произошедшей с индийскими духовными наставниками написала газета *The Washington Post*, сообщает InoPressa.ru. Между тем, отмечает американская газета, к «религиозному бизнесу» возникают вопросы.

Они возникли не на пустом месте, поскольку в последние месяцы в индуистских храмах были обнаружены тайники с драгоценностями и деньгами. Найденные сокровища оцениваются в сотни миллионов и даже миллиардов долларов. Зазвучали обвинения в отмывании денег. Растущее влияние и зажиточность индийских гуру в последние 20 лет отражает рост уровня жизни и отчасти популярность политического движения индуистов-националистов. Однако в основном это проявление крайней религиозности индийцев, приводит газета мнения историка Рамчандры Гуха.

«Религиозность выражается в том, что божеству — хоть каменному, хоть живому — приносят в дар деньги и драгоценности», — поясняет он. Некоторые социологи считают, что индийцы из среднего класса испытывают шизофреническую раздвоенность. Они считают, что идеальный образ жизни — аскетизм, но вести такой образ жизни не могут и потому жертвуют деньги религиозным лидерам.

После смерти Саи Бабы, скончавшегося в апреле этого года, в его личных покаях нашли 2,8 млн долларов наличными, а также золото и серебро стоимостью 5 млн долларов. В шкафах лежали мешки с бриллиантами, сотни ряс, более 500 пар обуви, десятки флаконов с духами и лаком для волос, — отмечает автор публикации в *The Washington Post*. Последователи Саи Бабы уверяют, что у него никогда в жизни не было банковского счета, но траст, учрежденный в его имя, располагает приблизительно 10 млрд долларов.

— *Мир Религий*, 14.07.2011

Можно ли христианам заниматься йогой?

Люди проявляют постоянный интерес к необычным практикам или методам достижения успеха. В современном мире йога стала синонимом чего-то элитарного, признаком обладания исключительными способностями или, по крайней мере, указанием на неординарность человека. Христианам тоже не хочется отставать от современных веяний, и они пробуют все новое, что им предлагает мир, — зачастую не задумываясь о духовном содержании этих увлечений.

Считается, что центры йоги, фитнес-группы, предлагающие занятия йогой, и литература о йоге стремятся лишь расширить духовные и физические способности человека. Но так ли это на самом деле?

В очень кратком изложении йога представляет собой древнеиндийскую религиозно-практическую школу, которую примерно в III-V веках систематизировал Патанджали, а в V-VI веках дополнил своими комментариями Вьяса. Йога исходит из понимания мира как двух противоположных основ: духовного начала и страстей (гун). Йога исповедует космический эволюционизм, перевоплощение душ и отрицает, что этот грешный мир был сотворен Богом. Целью йоги является освобождение духовного начала человека (атман) от его ложного самоотождествления с земным миром страстей. Причина того, что человек отождествляет себя с этим миром, кроется в его разуме.

Реальность «я» обнаруживается не путем целенаправленного использования разума, а путем подавления его деятельности и проникновения под те умственные наслоения, которыми наша обычная жизнь и деятельность скрывают нашу божественную природу. Хотя зерно духа присутствует в каждом из нас, оно не осознается нашим сознанием, слишком занятым другими вещами. Мы должны

подвергнуться суровой дисциплине, прежде чем сможем достигнуть иного направления нашего сознания. (Радхакришнан С. Индийская философия. Т. 2. М., 1956—1957. (Репринт: СПб., 1994.)

Для освобождения от мира йога предлагает человеку возможность преодолеть влияние разума и тем самым разорвать оковы, в которых человеческое «я» находится в этом мире. Для этого требуется многоступенчатый йогический тренинг, причем перепрыгивать через ступени недопустимо. Первая ступень — это подавление в себе алчности, склонности ко лжи, хитрости, воровству, отказ от любой формы насилия (ахимса). Вторая — культивирование хороших привычек, телесная чистота, умерщвление плоти, повторение мантр, почитание Ишвары (Ишвара - высший объект религиозного сознания). Третья ступень — обуздание тела: умение принимать трудные позы для медитации. На четвертой ступени йог учится контролировать свое дыхание с помощью особых упражнений. На пятой ступени йог учится защищать свои чувства от внешних воздействий, и только после этого он готов к «сосредоточению». Основным инструментом духовного постижения на всех ступенях является медитация.

Медитация, учили йоги, тоже не приходит сама собой и потому должна реализоваться в последовательности упражнений. Вначале концентрируется внимание на определенном объекте (будь то луна, собственный нос или образ божества), затем должно сосредоточиться на выбранном объекте (дхьяна); завершается все полным «растворением» ума, когда субъект уже не отличает себя от объекта (самадхи). Благодаря разрушению сознания субъектно-объектного противопоставления, прекращается деятельность сознания (как отражения любых объектов) и дости-

гается желанное «освобождение». (Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф.. Индия в древности. М., Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1985, с. 535)

Как мы видим, йога в действительности — это сложный и многоступенчатый духовный процесс, но никак не физические упражнения в зале с тренером. Йога — не спорт, и она никогда не станет частью Олимпийских игр. Когда же вместо традиционной йоги нам предлагают гимнастику, стилизованную под йогу, нужно проявить осторожность, ведь никто не может гарантировать, что доморощенные тренеры понимают, что собираются делать с вашим телом.

Христиане, полагающие, что можно одновременно заниматься йогой и ходить в церковь, обрекают себя на глубокое духовное противоречие. Йога — это путь самостоятельного избавления души от цикла перерождений, а христианство однозначно утверждает, что человек не может спасти себя сам, и что без Христа никакие наши даже самые благие действия не освободят нас от духовной смерти.

Тем, кто пытается сберечь душу своими силами, Христос ясно говорит, что они не будут иметь успеха в вечности. В деле спасения нужно уповать не на свои силы, но на спасение, совершенное на Голгофском кресте: *«Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потерит душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?»* (Лк. 9:23-25).

Таким образом, у христианина нет ни причин, ни оправданий для занятий йогой.

Павел Столяров