

Из курса лекций по истории религий. Неоязычество.

То, о чём мы говорили ныне весьма актуально, поскольку в последнее время, с каждым десятилетием всё более и более заметно агрессивное вторжение языческого мировоззрения в массовое сознание европейского человека.

Неоязычество - не только живое, современное и становящееся, но и, одновременно, циклично возобновляющееся социальное и психологическое явление. Здесь достаточно вспомнить византийского неоязычника Гемиста Плифона, жившего в одно время со св. Григорием Паламой.

Прежде всего, нужно определить, что мы понимается под неоязычеством. Самое понимание язычества в христианстве гораздо шире, чем используется обычно. "Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь". (Рим.1, 25) Поклонение твари это и пантеизм, и анимизм, и самообожествление (не обязательно считать себя воплощением Бога, можно просто считать, что нет Бога вовне тебя и твоего разумения). И, строго говоря, думается, что в наше время всё начинается именно с этого - изменения сознания в сторону твари, когда ей придаётся большее значение, чем Истине.

Неоязыческие ... так или иначе относятся к международному движению New Age, которое отличает идея синкретизма религиозной жизни, неприятие христианства, увлечение оккультизмом, обожествление природы или просто анимизм, который у них принято называть "экологизмом".

Угроза экологического кризиса поставила перед западными интеллектуалами проблему выживания человечества. ...Трудно надеяться на то, что люди вдруг оторвутся от повседневных дел и проникнутся чувством глобальной ответственности. Единственным известным средством действительно глубокой трансформации сознания является религия. В этом отношении более интересен доклад Римскому клубу "Цели для человечества" (1977), подготовленный группой исследователей во главе с Эрвином Ласло. Анализируя основные религиозные системы — христианство, буддизм, индуизм, иудаизм, ислам, даосизм, — они попытались выявить элементы новой мировой религии. Такая широта спектра, однако, не означает, что симпатии членов Римского клуба — по отношению к различным религиям равномерны. Уже Аурелио Печчеи начал высказывать претензии в адрес христианства. Другой крупнейший идеолог Римского клуба — Дж. Форрестер — высказался еще более определенно. Современный

экологический кризис обусловлен, по его мнению, экспансионистскими установками иудео-христианской религиозной традиции — в частности, представлением о человеке как о венце творения и установкой на неограниченное деторождение.

Суждения о неэкологичности христианства вообще стали популярны. Вехой в этом смысле явилась статья Л.Уайта "Исторические корни нашего экологического кризиса", опубликованная в сборнике "Экология и религия в истории" (1974). Автор усмотрел "дефект" христианства в библейской концепции трансцендентного Бога, находящегося вне созданной Им природы. Разрушив анимизм, населявший природу богами, христианство, таким образом, открыло психологические возможности для эксплуатации природы в духе безразличия к существам, ее населяющим. Другой источник негативного отношения к природе Л.Уайт усмотрел в антропоцентризме христианства, которое лишь в человеке видит образ Божий, а весь остальной мир рассматривает как нечто созданное для удовлетворения его потребностей. В том же сборнике эти мысли поддержал сам "держатель ключей мировой истории" Арнольд Тойнби. Однако если Л.Уайт предложил обратиться к экологическому мистицизму Франциска Ассизского, то Арнольд Тойнби, подобно Дж.Форрестеру и Д.Медоузу, увидел спасительный выход в обращении к восточному мистицизму.

Таким образом, даже при чисто рациональном подходе к проблеме будущего в ней неизбежно появляется религиозный аспект. Рождение новой религии, которая смогла бы изменить сознание человека, по мнению многих, является единственным шансом на выживание цивилизации. В связи с этим следует обратить внимание на то, что в последние десятилетия сформировалось движение, которое претендует на роль такой религии. Это движение, получившее название "Нью Эйдж" ("Новая Эра"), основано на восточном мистицизме и предлагает понимание будущего, которое является антиподом христианскому.

Его символы — Водолей и радуга. Опираясь на астрологические прогнозы, ньюэджеры говорят о близящемся окончании эпохи Рыб, прошедшей под знаком влияния христианской Церкви, и наступлении эпохи Водолея. Они ожидают, что в ближайшем будущем произойдет духовное преображение человечества. По мнению многих пророков "Нью Эйдж", оно будет осуществлено "спасителем" — выразителем воли сверхъестественного мира. Он выведет цивилизацию из состояния глобального кризиса и пробудит скрытые духовные силы людей. В таро знак Водолея символизирует человеческий гений. Эпоха, которая наступит на планете под этим знаком, станет временем небывалого расцвета человечества. Оно объединится вокруг

новой мировой религии, принесенной "спасителем", в основе которой будет лежать поклонение ему, как богу.

Все это, однако, не означает, что ньюэджеры возлагают решение всех глобальных проблем лишь на "спасителя". Они полагают, что таким потенциалом обладает само их мировоззрение. Восточный мистицизм, в отличие от христианства, не проводит резкой границы между человеком в природой и не запрещает мистических контактов с ней. В этом отношении сознание "Нью Эйдж" действительно является экологичным мировоззрением, оно вполне соответствует требованию к религии, выдвинутому известным идеологом "зеленых" Й.Хубером, который заметил, что сегодня "уже недостаточно служить Богу и другим высшим силам, служить нужно природе"

Сознание "Нью Эйдж" становится сегодня духовной основой движения в защиту окружающей среды. Экология занимает в мировоззрении "Нью Эйдж" совершенно особое место. Ньюэдджерам свойственно неограниченно раздвигать пределы этой дисциплины. Созданная ими "глубинная экология" — это учение не только о биологических взаимосвязях, но о мистическом единстве всех живых существ и мира в целом. По мнению ньюэджеров, обретение человеком способности к мистическому общению обеспечит гармонию в отношениях с природой. Эта идея находит уже практическое воплощение. Так, Барбара Хасс из Института спиритических наук в Санта-Барбара утверждает, что установила телепатический контакт с дельфинами, которые, по ее словам, предупреждают о приближении экологической катастрофы. Сегодня многие "зеленые" говорят: "Земля — наша церковь". Это вполне соответствует духу сознания "Нью Эйдж". В нем получило возрождение языческое одушевление природных стихий. Экологический мистицизм "Нью Эйдж" действительно мог бы способствовать большей гармонии в отношениях с природой. Однако ньюэджеры претендуют на нечто большее. По их мнению, мистическое - это особый, более высокий уровень бытия. Они полагают, что освоение его цивилизацией явится ключом к решению всех глобальных проблем. На этом пути решаются одновременно две задачи. Приобщение к мистическим чувствам даст возможность поставить под контроль человеческую "плоть", а овладение мистическими знаниями позволит преодолеть неполноценность рационального мышления и поможет эффективно управлять материальным миром. Таким образом, ньюэджеры рассматривают свое мировоззрение как стратегию выживания человечества.

Итак, экологическое мировоззрение, основанное на восточном мистицизме, на рождение которого уповали теоретики Римского клуба, уже существует.

Это модное сейчас учение проповедует, что все есть Бог и Бог есть все, т.е. что Бог и природа - это одно. Следовательно, каждый человек есть Бог. Из этого делается вывод, что задачей человеческой жизни является выявить свою латентную божественность, сознать себя "богом." "Когда ты наконец поймешь свою божественную природу, - говорят "апостолы" нового учения, - тебя охватит замечательное ощущение, что ты выше пространства и времени, выше всего материального."

Подобные гордые утверждения не новы, их давно проповедует индуизм. Один из современных популяризаторов индуизма, Саи Баба, пишет: "Ты являешься Богом вселенной ... Ты действительно являешься Богом ... ты не человек, ты Бог" ["*Sathyam-Shivam Sundaram;*" "*Sathya Sai Speaks,*" Bangalore, India, 1973]. При трансцендентальной медитации советуется внушать себе: "Я - солнце; я - истинное, истинное солнце... Мной вся вселенная движется и получает свое бытие ... Я был еще до возникновения мира ... Я проникаю в каждый атом и привожу его в движение ... О, как прекрасен я ... Я - вся вселенная. Все находится во мне ... Я - Бог!" [Swami Visnudevananda, "*The complete Illustrated Book of Yoga,*" New York, Pocket Books, 1972].

"человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней, так что в храме Божиим сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога" (2 Фес. 2:4). Его безумное притязание на божество не потому ли будет одобрительно встречено современным ему обществом, что оно само будет насквозь отравлено идеей обожествления человека?

движение "Нью Эйдж" к их числу не относится. Оно представляет собой целый конгломерат групп и объединений. Это своего рода аналог экуменического движения в оккультной среде. Провести четкие границы этого движения довольно трудно, столь же трудно определить и точную дату его рождения; можно лишь сказать, что оно "Нью Эйдж" возникло где-то в начале 70-х годов. Все это, однако, не означает, что движение "Нью Эйдж" есть нечто совершенно бессистемное и поэтому неспособное претендовать на роль целостного мировоззрения. При всей своей разнородности движение "Нью Эйдж" обладает внутренним единством, позволяющим ньюэйджерам легко отличать "своих" от "чужих". Это единство обеспечивается, прежде всего, не общностью взглядов, а особым мистическим отношением к жизни, которое питается контактами со сверхъестественным миром. Если в теософии акцент сделан на оккультных знаниях, то в сознании "Нью Эйдж"

равновесие смещено скорее к мистическим переживаниям и оккультной практике. Представления ньюэджеров о мире вырастают из мистического опыта, поэтому мировоззрение "Нью Эйдж" удобнее рассмотреть через призму духовной практики этого движения.

ПРАКТИКА ДВИЖЕНИЯ "НЬЮ ЭЙДЖ" необыкновенно многообразна и охватывает все аспекты человеческой жизни. Ощутить ее многоликость в какой-то мере помогает следующее перечисление и классификация ее форм.

При всем многообразии практики "Нью Эйдж" в основе ее лежит один общий принцип — ориентация на самосовершенствование человека. Ньюэйджеры широко используют не только духовные, но и физические и психические методы тренинга. Это связано с тем, что последователи сознания "Нью Эйдж" не стремятся разделять в человеке дух, душу и тело. По их мнению, любое проявление жизни тела и души несет в себе элемент Духовности. При этом совершенствование человека на физическом и психическом планах рассматривается как ступень к главному — освобождению скрытых духовных сил человека. Ньюэйджеры разделяют восточное представление о наличии у человека такого рода сил.

Результаты освобождения скрытых духовных сил совершенно экстраординарны, поэтому их трудно не принять за нечто божественное. Практика становится здесь основой представления о "божественности" природы человека, которое является одним из важнейших элементов мировоззрения "Нью Эйдж".

Христианство, как известно, исходит из прямо противоположного взгляда на природу человека. Согласно Библии, человек был создан "...по образу Божью..." (Быт. 1:27). Однако грехопадение Адама и Евы исказило его, и с этого момента сущностью природы человека стала порабощенность грехом. Дух, функцией которого является общение с Богом, после грехопадения Адама был разрушен. Какова же в таком случае природа скрытых сил человека? Китайский богослов Вочман Ни в книге "Скрытые силы души" отождествляет их с теми экстраординарными способностями, которыми обладал Адам в Едемском саду. После грехопадения душа человека оказалась под властью плоти (Быт. 6:3). Вочман Ни полагает, что экстраординарные силы Адама при этом не исчезли, но были погребены в ней. По его мнению, именно эти духовные силы освобождаются в аскетической и медитативной практике Востока.

Скрытые силы души имеют душевную, психическую природу, сами по себе они нейтральны, однако их освобождение сопряжено с опасностями духовного характера. Опасность заключается, прежде всего, в том, что экстраординарность и "божественность" проявлений скрытых сил души

маскирует греховность человека. Пути психического самосовершенствования христианство противопоставляет путь духовного совершенствования через покаяние и смирение. Бог есть Дух, и только Он может восстановить духовную природу в человеке. В книгах Е. Блаватской и Елены Рерих еще подчеркивается необходимость различения между духовным и душевным (психическим), что же касается сознания "Нью Эйдж" то здесь эти понятия уже отождествляются. Душевное, как область подделок под действие Святого Духа, находится под особым- контролем демонических сил. Апостол Иаков пишет о таких подделках так: *"Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская..."* (Иак.3:15). Потеря критериев различения между душевным и духовным становится источником демонической одержимости. В этом убеждает анализ такого важного элемента практики "Нью Эйдж" как общение с духами.

Последователи сознания "Нью Эйдж" придерживаются концепции перевоплощения душ. Они полагают, что в процессе многих перерождений душа человека, пробуждающего в себе скрытые силы, может подняться в духовный мир. Существующие там духи формируют иерархию, они при этом сохраняют способность вступать в контакт с нашим миром ньюэджеры называют духов иерархии мастерами, Махатмами, духами света или духами-водителями. Лола Девис в книге "К мировой религии Новой Эры" (1983) пишет, что духовная эволюция человека вообще невозможна без водительства со стороны духов иерархии. Установление связей с ними обозначается в движении "Нью Эйдж" термином "chanelling" ("чанеллинг"), который можно перевести как "контактерство". В движении "Нью Эйдж" помимо тех, кто интеллектуально обосновывает его идеологию ("учителя"), существует особая категория людей, которые установили особо тесные отношения с духами и служат каналами для передачи сообщений из сверхъестественного мира ("пророки"). Дэвид Спэнглер, один из наиболее известных пророков и автор многих книг, посвященных сознанию "Нью Эйдж", утверждает, что ему удалось осуществить телепатическую связь с самим "спасителем" . Другой известный контакте? — Джуди Найт — связана с духом по имени Рамфа . Рамфа может часами говорить через Джуди Найт, он отвечает на вопросы, излагает свои воззрения, возвещает пророчества. Джуди Найт при этом становится совершенно безвольным орудием в руках Рамфы; она пребывает в состоянии транса, ее голос, жесты, поведение полностью изменяются. Это случай крайней манипуляции человеком со стороны духов. В движении "Нью Эйдж" можно обнаружить лишь несколько сходных примеров (Джейн Роберте, через которую говорит дух Сет; Джек Парсел, контактирующий с духом по имени Лазарь). Однако само по себе

контактерство распространено среди ньюэйджеров чрезвычайно широко. Разработаны специальные курсы медитации, которые дают возможность желающим установить связь с духами-водителями. Такова, например, "Система контроля за сознанием Силвы", через которую прошло уже около 6 млн. американцев. Существуют целые издания, которые занимаются публикацией сообщений из "духовного" мира. Примером может служить журнал "Говорит дух" ("Spirit speaks"), отрывки из которого публиковались недавно в журнале "Путь к себе" (1992, №2), занимающийся пропагандой идей "Нью Эйдж" у нас. Многие книги по мышлению "Нью Эйдж" написаны под непосредственным влиянием со стороны духов. В крайнем выражении это принимает форму автоматического письма. Например, ставшие бестселлерами книги Джейн Роберте были, как она утверждает, непосредственно продиктованы ей духом по имени Сет.

Контакты с духами, как известно, широко практиковались спиритами. В свое время спиритизмом увлекалась также Е.Блаватская. В практике "Нью Эйдж" характерное для спиритизма культивирование пассивности сознания и отдачи влиянию со стороны духов приобрело еще большее значение, чем в теософии. Ньюэджеры вернулись и к некоторым чисто спиритическим приемам контактерства — например, к получению сообщений из сверхъестественного мира при помощи автоматического письма.

С христианской точки зрения, как духи спиритов, так и духи "Нью Эйдж" имеют демоническую природу.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ "НЬЮ ЭЙДЖ"

Нетрудно заметить, что основные идеи "Нью Эйдж" — безличность Бога, божественность человека, закон перевоплощения — почерпнуты из восточного мистицизма. На мировоззрение "Нью Эйдж" Восток оказал сильнейшее влияние. Причем оно было как прямым, так и косвенным — через оккультные системы прошлого, особенно через труды Е.Блаватской, Анни Безант, Алисы Бейли и Рудольфа Штейнера. Следует, однако, обратить внимание на одну особенность заимствований. Религиозная культура Востока — это многовековая традиция. Можно считать ее в духовном отношении ложной, но нельзя отказывать ей в интеллектуальной изощренности и глубине психологического анализа. Чтобы понять восточную философию, следует приложить слишком много усилий, в том числе и чисто интеллектуальных. Дилетантов мало интересует оригинальное логическое наследие восточных философов. Из религиозно-философской культуры Востока ими выбирается лишь то, что доступно обыденному сознанию, а именно описание мистических переживаний и методов их достижения.

Заимствования из восточной философии всегда сопровождались искажением и упрощением ее доктрин. Американские трансценденталисты (начало XIX века), по-видимому, были первыми, кто начал распространять на Западе восточные доктрины. Относительно духовного лидера этого движения

— Ралфа Эмерсона — один из исследователей Востока заметил:

"В сочинениях Эмерсона не чувствуется никакой строгой научной дисциплины... он не понимает той любопытной философии, которую цитирует. Поэтому восточные авторы, которых он пытается сделать своими союзниками, часто занимают у него позиции, о которых в жизни и не помышляли"".

Таким же непониманием восточной философии отличалась все философы-дилетанты, занимавшиеся созданием оккультных систем. Это, в первую очередь, относится к Е.Блаватской. Общавшихся с ней индусов

просто шокировало то, как она обращается с религиозными понятиями индуизма. Столь же бесцеремонно она поступала и с буддийскими доктринами. Центральная для буддизма идея о бытии как страдании показалась ей слишком пессимистичной. Поэтому Е.Блаватская изобрела некий эзотерический буддизм, в который ее, якобы, посвятили индийские махатмы. В этом тайном учении, называемом ею будизмом (с одной буквой "д"), нирвана рассматривалась не как абсолютное небытие, а как состояние высшего посвящения. Смешение буддийских и индуистских доктрин, их искажение и вульгаризация оттолкнули от "Теософского общества", созданного Е.Блаватской, даже такую либеральную неоиндуистскую организацию, как "Миссия Рамакришны". В рецензии на брошюру Е.Блаватской "Ключ к теософии" (1881) Владимир Соловьев заметил, что открытие Индии "бу-дистами" не состоялось по причине их крайней культурной безграмотности.

Характерная для теософии вульгарность понимания восточных идей в сознании "Нью Эйдж" была воспроизведена и приумножена. Здесь находит отражение уже сам дух эпохи. У современного человека нет времени для внимательного и постепенного изучения какой-либо доктрины, темп современной жизни отрицает традицию как таковую. Как замечает гуру Раджниш, современный человек на ходу спрашивает Будду: "Дашь мне просветление?" - и не успевает даже выслушать ответ. Такой стремящийся всюду успеть субъект способен усвоить лишь то, что просто и эффективно. Сознание "Нью Эйдж" идеально ему соответствует, оно представляет собой своеобразный духовный супермаркет, в котором представлен самый широкий набор идей и методов просветления. Его коммерческий дух можно

почувствовать, ознакомившись с выдержкой из одной рекламной брошюры, посвященной сахаджа-йоге. В ней обещается, что здесь пробуждение скрытых сил "...достигается без усилий и каких-либо покаяний или постов, не говоря уже о жизни, полной самоотвержения со стороны искателя... Теперь не надо штудировать книги, не надо учить проповеди, не надо давать милостыню, не надо покорять горы, не надо проявлять инициативу. Ибо настало время наслаждения" . Индийская журналистка Гита Мехта назвала учителей такого сорта агентами "карма-колы", продавцами "быстрорастворимого просветления".

В некоторых сажных моментах сознание "Нью Эйдж", несмотря на свои восточные одежды, глубоко отличается от восточного мистицизма. Следует особо остановиться на одном таком различии. Восточный мистицизм рассматривает материю как зло и с глубоким пессимизмом оценивает пребывание человека в этом мире. Для аскетов Востока пробуждение скрытых сил - это мучительный и благородный путь освобождения души от власти материи. В этом отношении ньюэджеры являют собой их полную противоположность. Мироощущение ньюэйджеров исключительно радостное, оно пронизано оптимизмом и жаждой наслаждений, негативное отношение к материи в нем отсутствует. Для ньюэджеров нехарактерно противопоставлять телесное и духовное.

Они рассматривают духовную эволюцию человека как переход из хорошего мира в еще более лучший. Сознание "Нью Эйдж" явно ближе к гедонистическому Западу, чем к аскетическому Востоку.

Ньюэйджеры рассматривают свое мировоззрение как синтез всего религиозного опыта мира. Однако синтез подразумевает сохранение содержания. Между тем сознание "Нью Эйдж" является скорее механическим соединением идеи, представлений и методов, почерпнутых из самых разных религий. Окультиные системы прошлого — например, теософия Е.Блаватской или антропософия Р.Штейнерч — при всей их эклектичности были в каком то смысле действительно системами, в них, по крайней мере, собранные идеи как-то связывались. Сознание "Нью Эйдж" в этом отношении является дальнейшим шагом на пути к бессистемности, которая возводится здесь почти что в принцип. Идеи и представления, бытующие в сознании "Нью Эйдж", могут полностью противоречат друг другу. Человека, склонного к логическому мышлению, такой подход может сбить с толку. Однако ньюэджерам он кажется совершенно естественным. Это связано с тем, что в сознании "Нью Эйдж" присутствуют совершении иные критерии истины. В его основе лежит мистический опыт; если какая либо доктрина или практика оказывается способной его породить она

объявляется истинной. При таком понимании различные религии оказываются лишь различными путями постижения одной и той же мистической истины. Рациональное содержание религиозных учений при этом рассматривается как нечто ограниченное и неполное, а противоречия между ними — как нечто кажущееся и отступающее перед высшим мистическим единством всех религий.

Из сказанного выше может сложиться впечатление, что сознание "Нью Эйдж" есть нечто совершенно бессистемное не обладающее внутренним единством. Следует поэтому особо подчеркнуть, что, при всей своей неформальности, движение "Нью Эйдж" обладает целым рядом идей, которые не очень явно, но в то же время вполне четко отделяют его от других религиозных движений. Эти идеи отчасти уже назывались. Перечислим их:

1. Бог не является Личностью, это абстрактный Дух, который пронизывает Вселенную и появляется во всем существующем.

2. Человек является носителем этого Духа, по своей природе он божественен и несет в себе запас скрытых духовных сил. Задача человека заключается в том, чтобы пробудить их и стать человекобогом.

3. После смерти душа воплощается в другое тело, судьба человека при этом определяется законом кармы — влиянием совершенных в прошлых перерождениях добрых и злых поступков.

4. Совершенствуясь на протяжении многих перерождений, человек может достигнуть сверхъестественного мира; души, существующие в нем, в зависимости от степени своего совершенства, формируют иерархию, которая оказывает влияние на ход земной истории.

5. Высшие духи могут воплощаться в нашем мире, чтобы принести людям сокровенное знание; они становятся учителями человечества, ими были Будда, Кришна. Иисус, Конфуций и др. Их учения являются элементами одной всеобщей религии.

6. Особую роль в сознании "Нью Эйдж", является само представление о близости наступления "новой эры", которая нередко связывается с приходом "спасителя". Ньюэйджеры полагают, что результатом рождения "новой эры" будет возникновение "нового человека". Глава Ассоциации Гуманистической Психологии Джин Хаустон полагает, что это будет скачок, сравнимый по своим масштабам с дистанцией между неандертальцем и современным человеком. В результате глобальной трансформации сознания на планете возникнет раса человекобогов.

Идеи, лежащие в основе сознания "Нью Эйдж", полностью отделяют его от христианства, но в то же время становятся удобным орудием для объединения всех иных религий. Бог как Личность может быть источником

только одного учения, Он не противоречит Сам Себе. Безличный дух может воплотиться в оболочке любого учения. Это позволяет рассматривать все религии как воплощения этого духа, как различные пути к одной и той же мистической истине. Представление о скрытых духовных силах человека позволяет объединить также методы магической практики.

Оккультные системы прошлого охватывали лишь часть опыта человечества. Это относится даже к такой претензии на всеобщий синтез, как "Тайная доктрина" Блаватской. Что же касается движения "Нью Эйдж", то оно действительно представляет собой нечто всеобъемлющее. Можно упрекнуть ньюэйджеров в эклектичности и недостатке собственных оригинальных концепций. Но это связано как раз с тем, что за многовековую историю оккультизма уже был накоплен огромный багаж идей и практических методов. Сознание "Нью Эйдж" концентрирует его в себе. Оно несет элементы всех мировых религий. Современные парапсихологические исследования смешаны здесь с колдовством примитивных народов. Практика "Нью Эйдж" простирается от методов телесной терапии до слияния духа с космическим сознанием. Наконец, сознание "Нью Эйдж", охватывает весь исторический опыт, от античных эзотерических учений и средневековой алхимии до современных псевдонаучных теорий оккультного.