

**ФЕНОМЕН ПСЕВДОДУХОВНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ В КОНТЕКСТЕ АНТРОПОЛОГИИ
СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА**

**THE PHENOMENON OF PSEUDO SPIRITUALITY
IN THE MODERN WORLD IN THE CONTEXT OF
ANTHROPOLOGY OF
ST. THEOPHAN THE RECLUSE**

Иеромонах Паисий (Буй)

магистр богословия,
проректор по воспитательной работе
Тамбовской духовной семинарии
(г. Тамбов)

Hieromonk Paisy (Bui)

Master in Theology
Vice-rector for Educational Work
Tambov Theological Seminary
(Tambov)

Аннотация. В статье раскрывается проблема соотношения понятий «духовность» и «псевдодуховность» с позиций светской науки и православного богословия. В контексте антропологии святителя Феофана Затворника рассматривается механизм подмены содержания понятия «духовность» явлениями, имеющими греховную, антибожественную природу.

Автор анализирует основные проявления псевдодуховности в современном мире: формализация религиозной жизни, психологические методики и тренинги, оккультные практики, – разъясняя психологические предпосылки их возникновения и опасность для духовно-нравственного развития личности.

Ключевые слова: православное богословие, антропология, духовность, псевдодуховность, грех, развитие личности, религиозная жизнь, Церковь, психологические практики, оккультизм.

Abstract. The article reveals the problem of the relationship between the concepts of 'spirituality' and 'pseudo-spirituality' from the standpoint of secular science and Orthodox theology. The author considers the mechanism of substituting the content of the concept 'spirituality' with phenomena having a sinful, anti-divine nature in the context of the anthropology of St. Theophan the Recluse.

The author analyzes the main manifestations of pseudo-spirituality in the modern world: the formalization of religious life, psychological methods and trainings, occult practices, explaining psychological preconditions for their occurrence and their dangers to spiritual and moral development of a person.

Keywords: Orthodox theology, anthropology, spirituality, pseudo-spirituality, sin, personal development, religious life, the Church, psychological practices, occultism.

Говоря о псевдодуховности, мы будем иметь в виду те явления внутренней жизни человека, которые воспринимаются как духовное, не являясь таковым. Псевдодуховность – это иллюзорное, искаженное восприятие реальности, и по своей сути она является «антидуховностью». «Псевдо» в переводе с греческого означает «обман, ложь», а ложь, как мы знаем из Священного Писания и творений святых отцов, является главным орудием дьявола. При этом дьявол привлекает не явным злом, так как оно в своем явном виде оттолкнет человека, но злом, завуалированным различными «благожелательными» образами и оболочками. Подмена понятий, смыслов и, в конечном итоге, ценностей является главной задачей дьявола.

Почему же человек поддается на этот обман? Святитель Феофан Затворник, размышляя над этим, пишет: «И мы грешные, грехолюбивые, ради чего любим грех? – Ради того, что чаем обрести в нем блаженство; и хоть он обманывает нас и, вместо блаженства, томит и мучит, а мы все в нем валяемся: авось дождемся блаженства!»¹. Блаженство является важным понятием в антропологии Вышенского подвижника. «Блаженства все желают и ищут; оно есть двигатель всех деяний и предприятий человеческих, и больших, и малых»². То есть, выражаясь языком психологии, блаженство

¹ Феофан Затворник, свт. Псалом Давида 118-й : толкование беседовательное. М., 2008. С. 17.

² Там же.

выполняет важную мотивационную функцию в деятельности человека. «Но, – отмечает святитель Феофан, – не все понимают, в чем оно (блаженство) и как к нему дойти, и даже понявши, не все так располагаются действовать, как нужно, чтобы достигнуть блаженства»³. «В этом скрывается что-то непонятное, – недоумевает святитель. – Человек осязательно терпит тут обман и даже некоторое насилие, и идет куда зря»⁴.

Близкой по смыслу к «псевдо» является приставка «анти». Антихрист в христианском понимании – это существо, в котором воплотится дьявол. Однако префикс «анти» несет в себе смысл не только «против», но и «вместо». То есть антихрист – это тот, кто будет предлагать свои ценности вместо евангельских, ставить себя на место Христа. При этом обман, то есть «псевдо», является главным принципом его действий по привлечению к себе людей. Дьявол, по сути, создает некий «антимир» в противоположность миру Божьему – тому Космосу, в котором «вся добра зело» (Быт. 1, 31). Поэтому самой главной причиной развития ложной духовности в человеке является отсутствие трезвенного суждения о вещах или, выражаясь языком православной аскетики, помрачение ума.

Термин «духовность» в настоящее время становится все более общеупотребительным и привычным для нашего слуха в самых разных областях человеческого существования и, прежде всего, в светской психологии. Сегодня человек, посещающий какой-либо храм, читающий молитвы и религиозную литературу, слушающий духовные песнопения, развивающий личностные качества посредством тех или иных психологических методик и практик, воспринимается окружающими как духовная личность.

В самом общем смысле, духовность – это совокупность проявлений духа в мире и человеке⁵. С точки зрения психологии, духовность соотносится с «познанием онтоса-мира своего Эго-смысла бытия – экзистенции близких – осмыслением значения своей жизни; сам субъект духовен в той степени, согласно которой он и осмысливает – задумывается – рефлексивирует вокруг вопросов,

³ Феофан Затворник, свт. Псалом Давида 118-й : толкование беседовательное. М., 2008. С. 17.

⁴ Там же.

⁵ Духовность [Электронный ресурс] // Википедия : свобод. энцикл. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения: 10.05.2018).

связанных с бытием»⁶. Духовность – «высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на котором основными мотивационно-смысловыми регуляторами ее жизнедеятельности становятся высшие человеческие ценности». Или «высокоразвитая форма психического, высоконравственное начало в психической жизни, как стремление к идеалу, способность к самоанализу поступков и переживаний и т. п. В этом случае обычно противопоставляют духовность (высокую культуру чувств, мыслей и поступков) и бездуховность (их низкую культуру, приземленность, корыстную направленность и т. п.)»⁷.

Как мы видим, понятие духа и духовности в светской психологии очень размытое; оно дает некую общую форму, которую можно наполнять различным содержанием. Иными словами, человек может «собрать» из различных «компонентов» свою личную «духовность». Характерной особенностью подобного рода «духовности» является, по сути, не исправление человека, а выбор удобного пути реализации своих желаний. То есть здесь нет понятия покаяния, как средства борьбы с грехом, поскольку и понятие греха, в христианском понимании, также не признается.

В православном святоотеческом понимании духовность предполагает ответственность за свою жизнь, познание себя, ориентацию на высшие ценности, способность оценивать и контролировать свои поступки. С понятием «духовность» связаны такие качества, как долг, обязанность, совесть. Но все эти качества, по своей сути, составляют не духовность, а нравственность личности. Духовность же в православном понимании представляет собой укорененность человеческого бытия, а точнее, его духа в бытии Божиим. Духовность – это причастность человека Духу Божьему, мера приближения человека к Богу⁸. Митрополит Антоний Сурожский указывает, что *«Духовность – присутствие и действие Святого Духа в нас, через нас и посредством нас и в мире»*⁹. *Учение о духовности и духе человека неразрывно связано с учением о Пресвятой Троице, чего нет в светской науке.*

⁶ Юрчук В.В. Современный словарь по психологии. Минск, 1998. С. 153–154.

⁷ Духовность [Электронный ресурс] // OURMIND : сайт о психологии. URL: <https://ourmind.ru/tag/duhovnost> (дата обращения: 10.05.2018).

⁸ Духовность [Электронный ресурс] // Азбука веры : православ. интернет-портал. URL: <https://azbyka.ru/duhovnost> (дата обращения: 10.05.2018).

⁹ Антоний Сурожский, митр. Человек. Киев, 2005. С. 70.

Таким образом, на культурно-нравственном уровне понятие духа и духовности в светском понимании в определенных моментах может совпадать со святоотеческим. Но главное отличие православного понимания духовности от секулярного состоит в понимании духа человека как образа Божия и в признании того, что этот образ в человеке искажен грехом.

Прежде чем говорить о духовности, необходимо определить, что такое дух в человеке. От этого зависит правильность дальнейших рассуждений. Святитель Феофан Затворник в своих письмах отмечает важный принцип исследовательской работы в области гуманитарных наук: «Установив здравые понятия о том, как устроен человек, получим вернейшее указание на то, как ему следует жить»¹⁰. И естественно, «уж как же иначе человеку и жить, как не так, как он устроен»¹¹. В основе всякого гуманитарного знания лежит определенный взгляд на человека, то есть определенная антропология.

Понятие духа является центральным в православной антропологии; от правильного определения духа человека, как и всей его природы, выстраивается правильное понятие и о его истинной или ложной (псевдо-) духовности. Святитель Феофан Затворник определяет дух как «силу, которую вдохнул Бог в лицо человека, завершая сотворение его»¹². Эта сила, как исшедшая от Бога, «ведает Бога, ищет Бога и в Нем одном находит покой»¹³. Соответственно, главные проявления, или «энергии» духа – страх Божий, совесть и жажда Бога¹⁴.

В области нравственного сознания дух человека проявляет себя как «непосредственная, произвольная и субъективно-индивидуальная оценка произвольных намерений или действий воли»¹⁵. То есть в человеке есть естественное нравственное чувство, которое является основой верных духовных суждений.

---

¹⁰ Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. М., 2009. С. 17.

¹¹ Там же.

¹² Там же. С. 36.

¹³ Там же. С. 37.

¹⁴ Там же. С. 37–38.

¹⁵ Янышев И.Л., протопресв. Православно-христианское учение о нравственности. СПб., 1906. С. 48.

С точки зрения православного богословия, человек не может быть в прямом смысле «бездуховным», так как дух, как носитель образа Божия, неуничтожим. Он может быть либо затемнен грехом, что создает впечатление отсутствия духовного содержания в человеке, либо искажен. Человек теряет способность трезвого суждения, поскольку естественное нравственное чувство заглушается и становится неспособным оказать достаточное воздействие на его волю. Но человек – это сосуд, который не может быть пустым, поэтому, если дух не получает свойственную для него пищу, то будет «питаться» пищей ложной, неким духовным суррогатом.

Чтобы понять, почему человек все-таки поддается этому обману, необходимо привести следующую «методологию» воздействия дьявола на дух человека. Святитель Феофан Затворник указывает, что дух человека после грехопадения находится под трехслойными узами: самолюбие, мир и дьявол. Эту антропологическую схему необходимо иметь в виду, чтобы понять «психологию» явления псевдодуховности.

Дьявол, как источник и носитель зла, изначально не имея права непосредственного доступа к духу человека, воздействует на него посредством мира. Под миром здесь подразумевается совокупность греховных понятий, смыслов, ценностей, то есть тот антимир, который дьявол формирует в противоположность миру, созданному Богом. Первыми узами греховности является самолюбие. У каждого человека самолюбие выражается в каком-то определенном пристрастии, которое является как бы опорой для всей самолюбивой жизни. «Опор у нашего самоугодия много, – пишет святитель Феофан, – таково плотоугодие в разных видах, то есть сластолюбие, роскошь, похотность, празднолюбие, страсть к развлечениям, житейская многопопечительность, честолюбие, властолюбие, видимая в делах успешность, зажиточность, лестный внешний быт, ценность связей, мирность внешних отношений, пристрастие к художественности, учености, предприятиям»¹⁶. Освободиться от уз самолюбия можно тогда, когда эта главная опора рухнет при помощи благодати Божией и с согласия самого человека. На данном этапе важно понять, что самолюбие является исходной точкой греховности каждого человека.

¹⁶ Феофан Затворник, *свт.* Путь ко спасению. М., 2009. С. 106.

Следующие узы греха – мир. Святитель Феофан характеризует мир следующим образом: «Мир, со своими понятиями, началами, правилами, вообще со всем своим порядком, возведенным в неизменный закон, налагает тяжелую, владычественную руку на всех своих чад; вследствие чего никто из них не смеет и подумать о восстании против него, или отвержении его власти. Перед ним все благоговеют, с какою-то робостью держатся его правил и нарушение их считают как бы уголовным преступлением. Мира нет, как лица, но дух его каким-то образом держится в свете, влияет на нас и связывает как узами. Очевидно, что власть его мысленная, воображаемая, а не действительная, не физическая»¹⁷.

И третьи узы греха накладываются непосредственно от сатаны. Особенность их состоит в том, что «они невидимы и большею частью совпадают с узами самоугодия и мира, которые сатана своим влиянием укрепляет и чрез них держит ум в омрачении»¹⁸. Главный принцип действий сатаны – «скрывать себя, то есть наводить на грешников уверенность, что его нет, вследствие чего он и самовольничает со свирепостью в грешной душе, слагая греховные стремления, им внушаемые, на природу»¹⁹.

Эти последние узы являются принципиально важными. Самолюбие человека и порочный мир, который его окружает, являются в большинстве случаев легко признаваемыми факторами жизни. Совершенно иначе обстоит дело с пониманием природы и источника зла. Принципиальной позицией православного богословия является утверждение того, что существует носитель зла – сатана. В тесной связи с этим находится и правильное понятие греха как разрыва союза с Богом и подчинения себя власти дьявола. Непризнание этого факта, по сути, выводит человека из области трезвого духовного суждения и вводит в состояние помрачения. Грехом человек отсекает себя от Церкви Христовой; в молитве чина покаяния священник просит Господа: «Примири и соедини его святой Твоей Церкви»²⁰, констатируя этим тот факт, что грех разрывает союз человека с Творцом. То есть только через покаяние человек возвращается в благодатное общение с Богом.

¹⁷ Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. М., 2009. С. 108.

¹⁸ Там же. С. 112.

¹⁹ Там же. С. 113.

²⁰ Последование о исповедании // Требник. М., 2010. С. 83.

Также следует сказать о плодах духовной жизни, поскольку истинную духовность можно отличить только по плодам. Святой апостол Павел перечисляет плоды духовной жизни: любовь, радость, вера, долготерпение, воздержание, кротость. Это плоды души, осененной Святым Духом, важным свойством духовного человека является ревность богоугождения. Но видимость духовных плодов может возникать и там, где не было действия Святого Духа. Святитель Феофан так характеризует только видимую духовность: «В чем нет труда, то будет еще исполняться; но коль скоро потребуется в чем-либо самопожертвование – тотчас последует отказ, по невозможности совладеть с собой. Ибо тогда не на что будет опереться, чтобы подвинуть себя на доброе дело: саможаление подорвет все опоры»²¹. То есть без благодати Святого Духа человек не способен принести духовного плода.

Таким образом, сатана получает доступ к душе человека через посредство мира. При этом право воздействовать на человека он получает только тогда, когда есть та опора самолюбия, на которой держится его греховная жизнь. Как пишет святитель Феофан, самоугодие заключается не только в угождении телу, но и другим, более высоким, стремлениям: интеллектуальным, художественным, то есть, душевным. Сами по себе душевные потребности не являются греховными, так как исходят из природы человека. Но если они не подчиняются духу человека, а становятся самоцелью, то начинают оказывать вред, который состоит в том, что эти душевные по своей сути потребности расцениваются как духовные. То есть происходит самообман.

Итак, можно выделить несколько принципиальных позиций духовности в православном ее понимании:

1. Наличие в человеке духа.
2. Дух человека как образ Божий, искаженность его грехом.
3. Необходимость покаяния и борьбы с грехом для восстановления благодатного союза с Богом в Святом Духе.
4. Истинные плоды духовной жизни.

Основными проявлениями псевдодуховности в современном мире являются формализация религиозной жизни, психологические методики и тренинги, оккультные практики.

Как отмечает православный психолог Киржанова Лариса Васильевна, «основная причина массовости погружения в

²¹ Феофан Затворник, *свт.* Путь ко спасению. С. 15.

“иллюзорное восприятие действительности” заключена в сдерживающих механизмах регулирования религиозного сознания общества через политические установки. Со вступлением в силу ст. 9 Закона РСФСР “О свободе вероисповедания” (1995) люди столкнулись с рядом социальных и психологических проблем. Это массовый уход молодежи в зарубежные религиозные объединения, в которых отработаны методики манипулирования сознанием. Это обращение в так называемую народную медицину, которой владеют экстрасенсы, чародеи, гадалки, астрологи и другие оккультные группы, окутанные “тайной”, что снимает личную ответственность обращающегося за свою жизнь. Это увлечение восточной идеологией и рукопашной борьбой, в результате чего повысилась агрессивность в обществе. Это всевозможные коммерческие группировки, объединенные продажей продукции низкого товарного качества, в которых задействованы механизмы насилия над сознанием через личностные потребности и которые преподнесены в “мифической упаковке” красивой жизни»²².

Необходимо отметить, что в чистом виде названные формы псевдодуховности встречаются нечасто, по большей же части представлены различные комбинации их проявлений. Но у них всех есть общая предпосылка, которая состоит в том, что человек сам отказывается от благодати Божией и делает выбор в пользу той или иной формы ложной духовности.

В начале духовной жизни призывающая благодать Божия, как отмечает святитель Феофан, ставит человека в состояние беспомощности, она как бы «выбивает» из-под человека опоры, на которых зиждется его самолюбие. Скорбные обстоятельства «оставляют человека одного с самим собою, и от себя, ничтожнейшего, тотчас препосылают к Богу, или обращают»²³. Способы, которыми благодать призывает человека, разнообразны, но во всех можно выделить указанный принцип – благодать обесценивает, лишает авторитета пред лицом самого человека те ценности, на которые он раньше возлагал все свои надежды. И здесь человек становится перед выбором – принять это посещение Божие и последовать Его

²² Киржанова Л.В. «Псевдодуховности» – иллюзорное восприятие реальности [Электронный ресурс] // Русская Православная Психология : интернет-справочник. URL: <http://dusha-orthodox.ru/biblioteka/kirzhanova-l.v.-psevdoduhovnosti-illyuzornoe-voospriyatie-realnosti.html> (дата обращения: 26.04.2018).

²³ Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. С. 108.

призыву, переступив через свои былые идеалы и ценности, или отказаться и остаться в этой греховной, но привычной «зоне комфорта». Если человек отвечает на призыв Божий, то после этого начинается духовная брань, которая через покаяние полагает начало истинной духовности. Если же человек отказывается, то сознательно или бессознательно пытается найти себе такую форму духовности, которая оперировала бы какими-то духовными терминами и идеями, но не противоречила бы его старым ценностям. И здесь дьявол с его «антимиром» всегда готов предоставить человеку форму духовности на его вкус. Основной лозунг здесь звучит так: «Видов духовности много, каждый сам должен выбрать свой личный духовный путь».

Православный сербский врач-психиатр Владетта Еротич отмечает: «Когда естественная потребность человека в религии, потребность, которая не может быть уничтожена, не находит возможности нормально развиваться, она начинает проявляться деструктивно или самодеструктивно. С другой стороны, потребность человека в религии оборачивается сегодня для многих людей неявным религиозным поведением профанного человека, выраженным гибридными формами современного идолопоклонства вещам и идеям, поверхностным магиям и частным мифологиям, рудиментарной религиозностью, наполненной суеверием и различными праздновериями»²⁴.

Остановимся подробнее на конкретных формах проявления псевдодуховности в современном мире.

Формализация религиозной жизни – это форма ложной духовности, которая может быть названа наиболее «легкой», но, тем не менее, она способна держать человека в самообмане и культивировать в нем фарисейскую гордость. Формальное выполнение внешних правил христианской жизни является признаком того, что либо человек пока не воцерковился до конца, либо не хочет брать на себя полную ответственность за личную духовную жизнь. Нежелание бороться со грехом, нежелание терпеть те или иные внутренние скорби и страдания, которые необходимо сопровождают духовную брань, приводят часто человека к соблазну ограничить свою духовную жизнь выполнением только религиозных правил.

²⁴ Еротич В. Христианство и психологические проблемы человека/ пер. с серб. М.Н. Секулич, А.Ю. Закуренько. М., 2009. С. 29–30.

Чувство выполненного долга в отношении этих правил дает человеку хоть и ложное, но спокойствие совести. Такое исключительно формальное выполнение правил не только не приносит пользы, но причиняет огромный вред душе, поскольку держит ее в самообольщении, то есть духовной прелести.

В связи с этим следует отметить тенденцию различать духовность и религиозность. Религиозность в обыденном сознании воспринимается как некая завершенная система обрядов, догматических положений, нравственных правил, средств наказаний и поощрений. Духовность же рассматривается как попытка освободиться от обузы этой системы. Поэтому так называемые «духовные» учения и практики часто апеллируют именно к свободе человеческой личности.

В Православии, конечно, нет противоречия между религиозностью и духовностью. Святитель Феофан характеризует религиозность как способность человека «иметь Бога своим Богом и себя сознавать Божиими»²⁵. Духовность же является существом указанного религиозного союза с Богом.

Но для некоторых людей религия без духовности может стать соблазном, который бывает сложно преодолеть. Быть просто религиозным сегодня становится даже модным. Причем не так важно, к какой религии ты себя относишь.

Психологические методики и тренинги, школы личностного роста – вторая распространенная форма псевдодуховности, получившая широкое распространение в современном мире. Подобные виды деятельности очень привлекательны для молодежи и людей среднего возраста, что непосредственно обусловлено возрастной психологией.

Молодость и средний возраст человека можно охарактеризовать двумя основными свойствами – самоактуализация и озабоченность²⁶. Самоактуализация представляет собой «стремление человека стать как можно лучше. Самоактуализирующиеся люди стараются быть лучшими родителями. В выбранной профессии они стремятся сделать все возможное, чтобы достичь высшего уровня компетенции и усовершенствоваться настолько, насколько они способны. Они стремятся быть преданными друзьями,

²⁵ Феофан Затворник Вышенский, свт. Созерцание и размышление. М., 1998. С. 35.

²⁶ Платон (Игумнов), архим. Нравственное богословие. СПб., 2008. С. 54–55.

интересными собеседниками, достойными гражданами. Они работают над тем, чтобы развить свои достоинства и по возможности устранить свои недостатки. Они стремятся быть совершенными настолько, насколько это возможно»²⁷. И второе свойство, озабоченность, представляет собой «очень широкое понятие, охватывающее как родительские отношения, рождение детей и их воспитание, так и полезность в той или иной сфере деятельности, способность внести в нее свой вклад»²⁸. Стремление к самоактуализации и озабоченность своей жизнью являются естественными проявлениями человека указанного возраста. Более того, если в человеке нет этих стремлений, то он становится «успокоенным». Это означает, что личность перестает расти и обогащаться. В душе молодого человека происходит «застой, сопровождающийся растущим чувством личностного опустошения»²⁹.

Проходя психологически напряженные этапы жизни, молодые люди становятся наиболее уязвимы для прагматических тенденций окружающего мира и подвержены различным псевдодуховным практикам. Личностный рост предполагает развитие таких профессиональных компетенций, как умение быстро ориентироваться в окружающей экономической, социальной, политической ситуации и принимать оптимальные, наиболее рациональные решения, толерантно и с уважением относиться к любой религии и идеологии вообще. Всем этим набором качеств необходимо обладать, чтобы быть успешным, самодостаточным и значимым для общества. Далеко не всегда подобные установки направлены на удовлетворение материальных потребностей. Человеку, усвоившему такие ценности, внушается мысль, что он живет не какими-то низменными потребностями, но духовными, так как он заботится о смысле своей жизни, о пользе обществу и своему отечеству. Но все эти стремления становятся совершенно бесполезными и искаженными, если главной их целью не является очищение своего сердца от греха и подготовка себя к вечной жизни. Нивелирование этой важнейшей цели духовной жизни приводит к тому, что человек становится корыстным, тщеславным, самолюбивым: он самоактуализировался только для земного существования,

²⁷ Платон (*Игумнов*), архим. Нравственное богословие. СПб., 2008. С. 55.

²⁸ Там же.

²⁹ Там же.

и его озабоченность воплотилась в попечении исключительно о земных нуждах. Такой человек не является духовным, так как его личность не укоренена в жизни в Церкви Христовой, а через Нее – в Боге.

Этот негативный феномен современной действительности, требующий богословского осмысления, является не только сложным испытанием для самой развивающейся личности, но и вызовом христианскому сознанию.

Третьей и наиболее опасной формой псевдодуховности выступают оккультные практики, под которыми мы будем подразумевать средства и методики, позволяющие устанавливать некий контакт с миром злых духов. Подобные ритуалы и обряды влекут за собой весьма тяжелые духовные и даже физические последствия для жизни человека.

Чтобы лучше понять причины легкого вовлечения человека в эту сферу, необходимо отметить два важных свойства подросткового возраста, о которых пишет святитель Феофан Затворник: это жажда впечатлений и жажда общения. У молодого человека, у которого еще не сформировалась четкая жизненная позиция и способность трезвой критики, эмоции и чувства имеют большее влияние на выбор, чем рассуждение. Оккультизм привлекает молодых людей тем, что, во-первых, создает интересную «площадку общения» со своими сверстниками. А во-вторых, это погружение в занимательные, окутанные тайной темы, вызывающие много новых, непонятных, но глубоких эмоций.

Попадет ли человек в эту среду или нет, зависит от его воспитания в семье. Важно отметить тот факт, что в оккультную среду попадают, в первую очередь, подростки, обделенные родительской любовью. Если в семье подрастающий ребенок не будет находить поддержки и ответов на волнующие его вопросы, если между ним и родителями не будет установлено доверительных отношений, то, став подростком, он будет уходить именно в такие группы, где его примут и так или иначе ответят на волнующие вопросы. Эти первые контакты с темным миром оказывают очень сильное разрушающее воздействие на молодую душу. Если молодой человек и выберется из этой «трясины», в его душе остается некий психологический след от общения с темными силами. Как показывает опыт, такие люди очень часто страдают различными

психическими расстройствами: фобиями, навязчивыми состояниями и т. п.

Конечно, соблазну пообщаться с потусторонними силами поддаются не только подростки, но и люди более взрослые. Окультурные ритуалы становятся актуальны, когда речь идет о развитии бизнеса, устройстве семейной жизни, решении трудных житейских проблем, исцелении от тяжелых недугов. Дьявол под видом заботы о социальном благополучии людей привлекает легким решением их проблем. Так, например, неспособность бороться с алкогольной и наркотической зависимостью подталкивает самих зависимых или их близких в порыве отчаяния обращаться к методикам лечения сомнительного происхождения. Материнское сердце, ослабленное горем по поводу тяжелой болезни своего ребенка, при отсутствии крепкой духовной защиты становится уязвимым для массивной атаки целителей и магов, обещающих «чудо исцеления».

Подводя итог, нужно заметить, что основным принципом борьбы с псевдодуховностью является насаждение духовности истинной. Церковь, организующая жизнь человека в благодатном союзе с Богом во Христе Иисусе, должна охватывать все сферы его существования. Ячейкой Церкви является приход, ячейкой общества является семья. Семью, в свою очередь, называют малой Церковью. Семья и приход являются той средой, которая воспитывает человека, а значит, задает и духовные, и психологические предпосылки развития его истинной или ложной религиозной жизни. Каждый приход должен представлять собой семью, то есть то место, куда хочется прийти всегда, поделиться своими печалью, задать вопрос и если не получить исчерпывающий ответ, то хотя бы услышать слова участия и сострадания.

Если приход будет не просто храмом, где совершаются богослужения, но общиной с семейными отношениями, то человек, попавший в сложную ситуацию, в силу возраста или каких-то социальных неурядиц, придет сюда. В любом случае, у него будет значительно меньше соблазна «успокоиться» в лоне «удобной» религии, позволить развиваться в себе эгоизму под видом личностного роста или обратиться за помощью непосредственно к темным силам.