

От редактора

Настоящий номер посвящен сложному и многоаспектному вопросу отношений эзотеризма и науки. В современных исторических концепциях эзотеризма А. Февра и В. Ханеграаффа институционализация науки считается ключевым фактором оформления эзотеризма как социального и эпистемического феномена. Для историков раннего Нового времени, пытающихся разобраться в хитросплетениях отношений науки, религии и естественной философии раннего Нового времени, сохраняет свое значение вопрос о влиянии магии и герметизма на развитие научного знания. Для историков позднего Нового времени остаются притягательными дискурс «наука и религия» и в целом неоднозначный характер отношений между научным и религиозным сообществами, конфликт между представлениями которых о мире и человеке стремились преодолеть такие эзотерические движения, как спиритуализм и теософия. Апелляция к науке и научному дискурсу играет значимую роль в учениях и практиках современных эзотерических учений, побуждая научное сообщество заново ставить вопрос о необходимости демаркации научного и вненаучного знания и выработке обоснованного критерия для такой демаркации. Распространение популярных оккультных практик требует осмысления со стороны научного сообщества в том числе в контексте современной дискуссии об образе науки как значимом общественном ориентире и необходимости отстаивания собственных исследовательских границ и научного этоса.

В рамках номера нашли свое отражение только некоторые из тем, над которыми в настоящее время работают исследователи проблематики отношений науки и эзотеризма. Статья *Павла Носачева* «О зеркалах, гнозисе и критическом религиоведении: размышления над монографией Воутера Ханеграаффа об античном герметизме» посвящена недавно изданному труду голландского исследователя, в котором тот предлагает новый подход к анализу «герметической духовности» поздней Античности. П.Г. Носачев критически оценивает этот подход, упрекая В. Ханеграаффа в психологизации истории, проекции собственных выводов о движении Нью-Эйдж на рассматриваемый им исторический материал, неоправданных допущениях и гипотезах, которые в принципе не могут

быть опровергнуты или подтверждены эмпирическими свидетельствами, использовании категории «гнозис» в ее противопоставлении имплицитно подразумеваемой «теологии», понимаемой как отвлеченное – принимаемое на веру и зависящее от религиозного авторитета – знание.

В статье *Станислава Егорова* «Болгарская ересь богомилов как исторический миф: между историографией, религией и эзотерикой» исследован в перспективе дискурсивного подхода запутанный характер отношений между научной и религиозной историографией на примере представления о существовании дуалистической традиции, начинающейся со времени позднеантичных ересей и переходящей к западноевропейским катарам через болгарских богомилов. Автор, опираясь на современные исторические разработки этой проблематики, сомневается в реальности этой традиции, в то же время сосредотачивая внимание читателя на особенностях и способах ее конструирования. В фокусе статьи оказывается известное, болгарское по своему происхождению, эзотерическое движение Всемирное белое братство, в трудах последователей которого С.О. Егоров находит и анализирует интересующую его проблематику.

Владислав Раздъяконов в своей статье «Спиритуалистическая метафизика в истории отечественной экспериментальной психологии конца XIX столетия» ставит в фокус своего внимания проблему психологизации эзотеризма, исследуя деятельность первого научного парапсихологического объединения исследователей «Русское общество экспериментальной психологии» (1890–1902). Он раскрывает перед читателями основные направления деятельности общества, а также характеризует религиозные взгляды его основателя и руководителя Н.П. Вагнера, известного своей публичной защитой возможности выживания человека после смерти его физического тела. Показано, что Н.П. Вагнер стремился к выработке синтетического, основанного на опыте, мирозерцания, преодолевающего видимый им конфликт «материалистической» науки и «идеалистической» религии – именно этой цели и призвано было служить «Русское общество экспериментальной психологии».

Статья *Семена Петрухина* «Микроскоп духовидца: энтеогены как «научный» инструмент в теориях и практиках оккультистов конца XIX – начала XX в.» посвящена оккультизму, под которым автор понимает попытки эзотериков XIX и XX вв. найти компромисс между наукой и религией. Важнейшей идеей, вдохновлявшей оккультистов позднего Нового времени, была идея воспроизводимости субъективного опыта, которая, с их точки зрения, свидетельствовала о его реальном характере. Добиться такой воспроизводимости они хотели, в том числе прибегая к использованию

различных одурманивающих веществ. С. Петрухин стремится доказать, что обращение к идее о воспроизводимости опыта как средству «научной» легитимации в трудах рассматриваемых им авторов можно возвести к теологической дискуссии XVI столетия о ведьмовских мазях и пейоте. В то же время различия между их целями можно объяснить различным состоянием науки во второй половине XIX – начале XX в., прежде всего становлением психологии как академической науки.

Завершает основную секцию номера статья *Марии Камыниной и Анастасии Шадиной* «Религия без откровения и откровение без религии: эволюционный эзотеризм Джулиана и Олдоса Хаксли». В фокусе внимания авторов находится «эволюционный эзотеризм» как особое направление эзотерической мысли, использовавшее идею эволюции как средство обоснования возможности обретения человеком сверхъестественных способностей и перехода человечества на новый этап духовного развития. Сравнивая взгляды братьев Хаксли, авторы приходят к выводу о том, что, несмотря на значимые различия, их обоих можно отнести к направлению «эволюционного эзотеризма», а саму идею эволюции признать важнейшей научной идеей, повлиявшей на развитие эзотерических представлений в первой половине XX в.

В разделе *Varia* размещена совместная статья *Натальи Душковой и Натальи Литвиной* «Еще одна обитель в сети»: история старообрядческого Интернета», в которой авторы раскрывают перед читателями историю становления старообрядчества в русскоязычном цифровом пространстве. Кроме того, в этом разделе находится статья *Рустама Касимова* «Разработка стратегии новой евангелизации в документах Римско-католической церкви». Завершают номер две рецензии – рецензия *Романа Королева* на книгу американского исследователя Артура Верслуса и рецензия *Виктории Тихоновой* на недавно вышедшую книгу, посвященную истории и современному состоянию движения трансцендентальной медитации.

В.С. Раздьяконов