

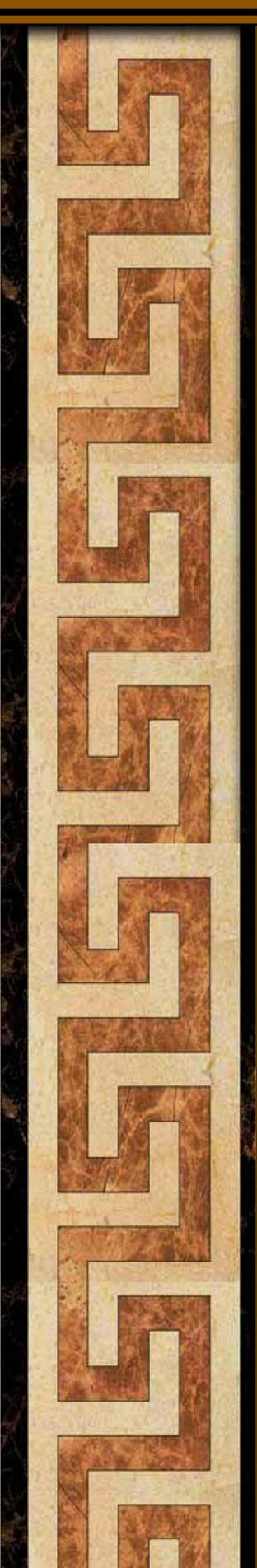

Вестник

**Синодального центра
сектоведения**

2019

Том 4 №4

**Издается по благословию Высокопреосвященнейшего Павла,
митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси**

Главный редактор: Мартинович В.А.

Редакторы: Исайкина С.И.

Содержание:

Конференции: прошедшие мероприятия и анонсы.....	3
Исайкина С.И. Отношение НРД к гипнозу.....	14
Книжная полка.....	26
Список адресов и контактов.....	27

!Вестник распространяется бесплатно.

!Подписаться на Вестник можно выслав письмо на электронную почту centernm@gmail.com.

Издаётся Синодальным центром сектоведения им. преп. Иосифа Волоцкого
Белорусской Православной Церкви
Адрес: 220030 Минск, ул. Зыбицкая 27
Телефон: +375-17-327-23-67
E-mail: centernm@gmail.com

© Синодальный центр сектоведения им. преп. Иосифа Волоцкого Белорусской Православной Церкви

Конференции: прошедшие мероприятия и анонсы

XXIV Совецание православных сектоведов Беларуси

3 июля 2019 года в Синодальном центре сектоведения Белорусской Православной Церкви прошло XXIV Совецание православных сектоведов Беларуси, в котором приняли участие представители 13 епархий Белорусского Экзархата. В качестве особых гостей мероприятия выступили доктор Матиас Пёльман, уполномоченный по вопросам сект и мировоззрений Баварии, (Мюнхен, Германия), и Оливер Кох, уполномоченный по вопросам мировоззрений Земли Гессен-Нассау (Франкфурт на Майне, Германия). Гости рассказали о специфике учения и культовой практики сектантского сообщества Синчонджи, а также об истории и современном состоянии движения Лорбера и последователей Эммануэля Сведенборга.

«Защита веры: вызовы и проблемы сегодняшнего дня»

6-7 июня 2019 года в столице Болгарии Софии по благословению Святейшего Патриарха Болгарского Неофита прошла международная конференция «Защита веры: вызовы и проблемы сегодняшнего дня». Форум был организован Софийской Святой Митрополией и «Болгарским центром по изучению новых религиозных движений». Конференция была приурочена к 1150-летию блаженного успения святого равноапостольного Кирилла (Константина) Философа — великого православного миссионера и просветителя славянских народов. Доклады участников форума были по большей части обращены к молодежи, как к наиболее уязвимой для сект и культов части общества. Были сформулированы и обсуждены весьма актуальные вопросы, смущающие православную паству, и проблемы в

православной среде, создаваемые младостарцами, формирующими сектоподобные группы среди православных. Этой до сих пор мало изученной теме и были посвящены многие доклады и дискуссии на конференции, так как она имеет крайне важное значение для жизни Церкви сегодня.

В конференции приняли участие преподаватели богословского факультета Софийского университета святого Климента Охридского, священники столицы и иностранные специалисты в области сект, новых религиозных движений и культов. Среди них — богослов, сектовед и историк профессор ПСТГУ Александр Леонидович Дворкин, президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС). От Санкт-Петербургского апологетического центра «Ставрос» выступал протоиерей Георгий Иоффе, руководитель миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии. Третьим участником от России был протоиерей Александр Новопашин — сектовед, специалист по зависимостям, руководитель миссионерского отдела Новосибирской епархии, настоятель Александро-Невского собора в Новосибирске. Помимо российский и болгарских специалистов на конференции выступили представители Сербии и Северной Македонии.

Источник: <https://iriney.ru/sektyi-i-kultyi/sektovedenie/konferenczii/professor-pstgu-a.-l.-dvorkin-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnoj-konferenczii-zashhita-veryi-vyizovy-i-problemyi-segodnyashnego-dnya.html>

VII Международная православная миссионерская конференция движения «Ставрос»

С 17 по 21 июня 2019 г. в Черменецком Иоанно-Богословском мужском монастыре по благословию митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и епископа Гатчинского и Лужского Митрофана состоялась VII Международная православная миссионерская конференция движения «Ставрос», посвященная проблемам православной миссии в XXI веке. В конференции приняли участие председатели миссионерских отделов ряда епархий, руководители и члены православных миссионерских обществ, российских и зарубежных миссионерских и апологетических центров, психологи, практикующие миссионеры.

Источник: <https://iriney.ru/sektyi-i-kultyi/sektovedenie/konferenczii/itogovyyj-dokument-vii-mezhdunarodnoj-pravoslavnoj-missionerskoj-konferenczii-dvizheniya-%C2%ABstavros%C2%BB-%C2%ABmissiya-czerkvi-v-xxi-veke%C2%BB.html>

Анонсы конференций:

The 2019 CESNUR Conference

Co-organized by:

Center for Studies on New Religions (CESNUR)
Contemporary Religions and Faith in Transition (CRAFT)
Italian Association of Sociology (AIS) - Sociology of Religions Section
Center of Religious Sciences «Erik Peterson»
International Society for the Study of New Religions (ISSNR)

Theme

Re-enchanting the world: spiritualities and religions of the third millennium

Campus Luigi Einaudi, Università di Torino
Torino, Italy

5-7 September 2019

Deadline: 10 April 2019

The conference will assess the international, global-local, and local dimensions of religious change, religious pluralism, spirituality, minority religions, new religious movements, new movements within Islam and Christianity, Esotericism and the New Age, survey the current situation, and consider the fate of religious and spiritual groups as they change and relate to everyday life in an increasingly multi-cultural and trans-national world. Papers will be accepted from a variety of perspectives (sociology, history, anthropology, psychology, law, religious studies).

Topics will include: Change in Old and New Religions; Religion and Everyday Life; Societal Responses to Religious Diversity and Pluralism; Religious Movements between Mainstreaming and Marginalization; Religion, Spirituality, and Body; Religion Online and Online Religion; Magic, Esotericism, and the Sacred; Bio-religion and Politics; Prayer and Everyday Life; Young Generations; Lifestyles, Religion, and the Sacred; Gender and the Sacred; New Forms of Spirituality; New Religious Movements, Religious Liberty, and Refugee Issues; New Religious Movements and the Arts; and The Emergence of New Movements and Groups.

Those who would like to present papers are invited to submit a 200-word abstract of their paper (in English or Italian) and a 200-word curriculum vitae to cesnur_to@virgilio.it before **10 April 2019**. Speakers will be allocated 20 minutes for their talks. Authors of papers that have been accepted will be notified before **May 15, 2019**.

The conference will begin in the morning of Thursday September 5 and it will continue on Friday September 6. A field trip will be arranged on Saturday September 7 to **Damanhur** and the **Church of Universal Soul**, with some sessions organized in situ.

CESNUR Центр исследования новых религий,
ежегодная конференция 2019

Тема

Восхищение миром: духовности и религии третьего тысячелетия

Университет Турина

Турин, Италия

5-7 сентября 2019 г.

Источник: https://www.cesnur.org/2019/turin_cfp.htm

**Ассоциация образовательных организаций
«Научно-образовательная теологическая ассоциация»
Департамент образования Орловской области
Орловская митрополия
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева»**

Тема

**«Профилактика религиозного экстремизма:
ценностно-мировозренческие аспекты»**

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева
г. Орёл, РФ
24-25 октября 2019 г

Крайний срок подачи заявок: **1 октября 2019 г.**

Тематика конференции предполагает рассмотрение данного явления в двух плоскостях – теоретической и практической. К первой относятся теологические, религиоведческие, философские, социологические, политологические исследования, раскрывающие ценностно-мировозренческую проблематику религиозного экстремизма и его профилактики. Ко второй плоскости – педагогические технологии профилактики религиозного экстремизма в образовательных учреждениях.

Тематические направления конференции:

- научное самоопределение в религиозно-экстремистской терминологии;
- социокультурные факторы, стимулирующие экстремистские проявления;
- мировоззренческие аспекты и аксиологическая проблематика феномена экстремизма под религиозными лозунгами и его профилактики;
- ценностно-мировоззренческие этосы традиционных религий России;
- деструктивные молодежные субкультуры: религиозный аспект;
- мировоззренческие основы духовно-нравственного воспитания в свете профилактики религиозного экстремизма;
- духовно-нравственное образование и воспитание как фактор профилактики девиантного поведения;
- педагогические технологии профилактики экстремизма под религиозными лозунгами;
- религиозная этика и светское право: проблематизация сотрудничества в свете профилактической деятельности экстремистских проявлений.

Источник: <https://religious.life/2019/08/vserossijskaja-nauchno-prakticheskaja-konferencija-profilaktika-religioznogo-jekstremizma-cennostno-mirovozzrencheskie-aspekty/>

ICSA Biennial Conference

Theme

Sexual Abuse of Children and Adults in Religious Organizations

Santa Fe, New Mexico, USA

November 1 - 2, 2019

Submission Deadline: **September 15, 2019**

This biennial conference focuses on the needs of former members of cultic groups, movements, or relationships and the families of former or current members. It also includes a training track for mental health professionals. Conference sessions emphasize discussion so that participants can address issues pertinent to their individual concerns.

The agenda will address the needs of those seeking help and those who want to help others. A series of talks will address the theme of sexual abuse. Other sessions deal with practical issues pertinent to families, former members, and others.

Speakers include some of the cultic studies field's most experienced mental health professionals, as well former members and family members who will share their experiences.

Attend this conference if you are interested in how psychologically manipulative and demanding groups can hurt people and what can be done to help those who are harmed.

Международная ассоциация сектоведения (ICSA)

Тема

Сексуальные надругательства над детьми и взрослыми в религиозных организациях

Санта-Фе, США

1 - 2 ноября 2019 г.

Крайний срок подачи заявок: **15 сентября 2019 года**

Источник: <https://www.icsahome.com/events/conferencesantafe>

American Academy of Religion (AAR) Annual Meeting

San Diego Convention Center
San Diego, California, USA
November 23 - 26, 2019

Submission Deadline: **August 22, 2019**

AAR has more than 150 program units—a number that reflects the diversity and interdisciplinarity of the field of religious studies. Organized and administered by AAR member volunteers, the program units are charged with issuing the Call for Papers, reviewing the proposals, and organizing the Annual Meeting sessions. Program Units are the organizing research bodies that create the Annual Meeting program each year.

Call for Papers:

The New Religious Movements Unit welcomes all papers that address research pertinent to the study of marginal, emergent, “alternative,” innovative, «invented,» or minority religions. In particular, we encourage submissions on the topics of:

- *new religions & new media;*
- *religious innovations, health, and healing;*
- *marginal religions and popular culture (including graphic novels, films, adaptations, or other media);*
- *dis/ability, access, and NRMs;*
- *reflections on and new directions for NRMs, including considerations of the subfield's foundations and how the field sees itself changing; and*
- *Innovations in Asian Religions - A co-sponsored session with the Korean Religions Unit, New Religious Movements Unit, and the Sikh Studies Unit.*

We are especially interested in papers that forefront concerns of race, gender, sexuality, class, and ability within these topics.

Note: New Religious Movements is particularly interested in proposals for full panels, but strongly encourages scholars to familiarize themselves with existent NRM scholarship while preparing their proposals. We also expect that the composition of proposed panels will reflect the lived diversity of the Academy. When preparing your proposal, please include the demographic data you provide to the AAR and explain how your panel's participants instantiate academic diversity.

For questions about the Annual Meeting program or publications, contact annualmeeting@aarweb.org and for questions about logistics, registration or housing, contact reg@aarweb.org.

Ежегодная встреча Американской академии религий

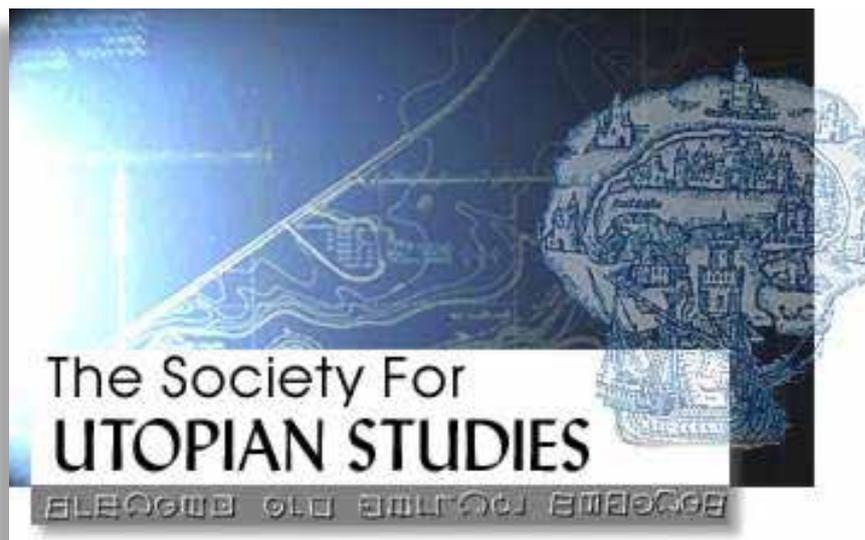
Конференц-центр Сан-Диего
Сан-Диего, Калифорния, США
23 - 26 ноября 2019 г.

Крайний срок подачи заявок: **22 августа 2019 года**

ААР насчитывает более 150 программных подразделений в области религиоведения. На ежегодной встрече представляются доклады данных подразделений. Подразделение по исследованию новых религиозных движений приветствует публикации по следующим темам:

- новые религии и новые медиа;
- религиозные инновации, здоровье и исцеление;
- маргинальные религии и популярная культура;
- не/дееспособность, вход и НРД;
- новые направления деятельности НРД;
- Инновации в религиозном пространстве Азии - совместная сессия с Отделом религий Кореи, Отделом новых религиозных движений и Отделом изучения сикхов.

Источник: <https://www.aarweb.org/annual-meeting>

Society for Utopian Studies Conference 2019

Theme

“Subaltern, Suburban, and Subterranean”

Michigan State University's Kellogg Hotel & Conference Center
East Lansing, MI, USA
October 17-19, 2019

Submission Deadline: **July 15, 2019**

We encourage scholars and practitioners from any academic field to contribute, as well as architects, city planners, artists, and musicians whose work relates to utopian thought and possibility, and dystopian realities and visions. Members of intentional communities are also welcome to attend and/or present. Non-theme related papers are welcome.

We particularly invite papers related to any aspect of the following:

- **Utopian Political Movements and Radicalism:** The history of utopian social, cultural, and political movements including the underground railroad, United Auto Workers, civil rights, and Black Power.
- **Utopian Social/Cultural Movements and Intentional Communities:** Including the formation, displacement, or social organization of these groups, including Beaver Island and institutions with utopian roots such as Kellogg.
- **Music, Entertainment, Art, and Popular Culture:** Music and utopia, comic arts, and fine arts.
- **The Rust Belt and the Future of Sub/Urban Living:** Including immigration/migration and race, human geography, architecture, design, and zoning policy.
- **From Modernism to Techno Utopia:** Steam, copper, and steel; Edison; Ford; Oldsmobile; connected and automated transportation (e.g., MCity), among others.
- **Environmentalism and the Rust Belt:** Including water quality, Superfund sites, and indigenous land rights, among others.

For information about panel topics, assistance finding co-panelists, and other questions about the conference program, please contact Andrew Byers and Elizabeth Schreiber-Byers at susprogramchair@gmail.com.

Конференция Общества исследований утопии 2019

Тема

«Подземелья, пригороды и пещеры»

Конференц-центр Мичиганского государственного университета
Ист-Лансинг, США
17 - 19 октября 2019 г.

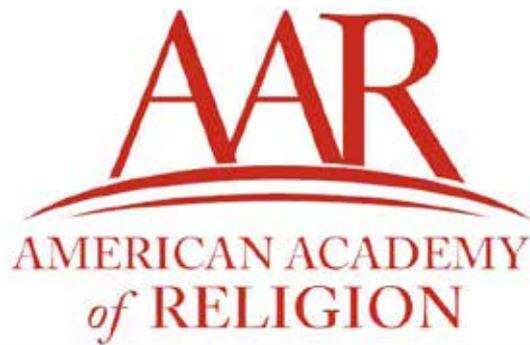
Крайний срок подачи заявок: **15 июля 2019 года**

Принимаются доклады, связанные со следующими темами:

- Утопические политические движения и радикализм;
- Утопические социальные / культурные движения и коммуны;
- Музыка, развлечения, искусство и популярная культура;
- «Ржавый пояс» и будущее урбанистической жизни;
- От модернизма к техно утопии;
- Защита окружающей среды и «Ржавый пояс».

Возможно участие докладов на иные темы.

Источник: <https://utopian-studies.org/conference2019/2018/12/11/call-for-papers/>

2020 ANNUAL CONFERENCE
AMERICAN ACADEMY OF RELIGION WESTERN REGION (AAR/WR)

Theme
Religion and Rites of Passage

Claremont Graduate University
Claremont, California, USA
March 13-15, 2020

Submission Deadline: October 1, 2019

For our 2020 conference, we traverse the wide variety of rites that make up human cultural experience and focus on Religion and Rites of Passage. From the moment of our physical and social initiations into the world through birth, up until communal recognition of our departures from society through death, our lives are marked by a number of ceremonies and rituals that define who we are and how we will identify in that world. In addition to re-examining well-established rites of passage and exploring their significance to different cultures, both historically and to the contemporary world, we wish to broaden our understanding of rites of passage and seek out new possibilities of what counts as a rite of passage in the twenty-first century.

The conference sections are:

Asian American Religious Studies,	Philosophy of Religion,
Buddhist Studies,	Psychology, Culture, and Religion,
Catholic Studies,	Queer Studies in Religion,
Ecology and Religion,	Religion, Science, and Technology,
History of Christianity,	Religion and Social Sciences,
Indigenous Religions,	Religion and the Arts,
Islamic Studies,	Religion in America,
Jewish Studies,	Religion, Literature, and Film,
Latina, Latino, and Latin American Religion,	Religions of Asia,
Nineteenth Century,	Womanist/Pan-African,
Pagan Studies,	Women in Religion

Pagan Studies

For the American Academy of Religion Western Region (AAR/WR) 2020 conference the Pagan Studies Unit delves into spiritual and religious experience, focusing on the manner in which these aspects of our lives shape how and who we are in the world.

Pagan Studies covers a broad spectrum of human behaviors spanning ancient to modern spiritual, religious, and magical beliefs and practices across many cultures, countries, and ways of being in the world. These beliefs and practices may manifest as personal, solitary spiritual pursuits or as highly structure group endeavors. Perspectives shaping Pagan encounters with the invisible or the divine

run the gamut from polytheistic, animistic, and shamanic to monotheistic and atheistic. All of these beliefs, practices, and perspectives shape our sense of identity on physical, emotional, mental, social, and spiritual levels, and the manner in which we metamorphose between stages of life, levels of power and prestige, and even the way we step into and out of our physical incarnations.

How do various aspects of ancient and modern Pagan culture's spiritual and religious beliefs, practices, and perspectives shape our way of being in the world? Do past and contemporary Paganisms affect the way we structure and interact within time and space? How are sex, gender, gender identification, and gender expression shaped by Pagan perspectives? How are boundary crossing and life-passages—the arc of a human existence—constructed or reconstructed within Pagan belief systems? What are the expectations, the demands, the privileges, and the payoffs of our human journey within the Pagan Weltanschauung? How do Paganisms configure our relationships: how do we love, compete for resources, parent, engage in educating the young, manifest childhood, form community, or die? How do Pagan perspectives influence the manner in which we police our communities, including the ritual use of drugs and sexual engagement? How do historical and modern Pagans deal with issues of cultural appropriation, racism, sexism, warfare, and the looming threats of global warming, climate change, authoritarianism, populism, and socio-economic collapse?

Please submit proposals (250 words) and participant forms to: Dorothea Kahena at dkviale@cpp.edu and Jeffrey Albaugh at jeffreyalbaugh@gmail.com.

Latina, Latino, and Latin American Religion:

The Latina, Latino, and Latin American Religion unit welcomes paper proposals related to U.S. Latinx and Latin American rituals and rites of passage. We encourage an intersectional and interdisciplinary approach as well as a broad range of methodologies. We recognize the complexities of Latinx and Latin American religious experience, so we encourage scholars to exercise their creativity. The influence of Western Christianity on U.S. Latinx and Latin American culture cannot be denied. However, the syncretic elements of these traditions must also be recognized and attended to. In addition, the desire to reclaim ancestral wisdom and traditions has sparked a movement amongst young U.S. Latinxs in particular. How are these rituals and rites of passage passed down through generations? Are there liberative and healing elements to these rites and rituals? How are rites and rituals commodified in neoliberal capitalist societies and at what “cost”? We invite consideration of the following themes for submission:

- Rites of passage including Marriage, Baptism, Confirmation, and Quinceañeras. We also encourage LGBTQ+ interpretations of these rites and rituals
- Rites and rituals influenced by Indigenous and African traditions broadly defined
- Rites honoring ancestors and the passage to death such as Día de los Muertos
- Rites and rituals in curanderismo: mal de ojo, susto, caida de mollera, empacho, bilis, muina

Please submit proposals (250 words) and participant forms to: Lauren Frances Guerra, PhD [Lauren.guerra@lmu.edu] and Marlene Ferreras, PhD [mferrer@lasierra.edu]

Ежегодная конференция Американской Академии Религий Восточного Региона (AAR/ WR)

Тема

Религия и обряды перехода

Клермонтский университет

Клермонт, США

13 - 15 марта 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: **1 октября 2019 года**

Источник: <https://www.aarwr.com/call-for-papers.html>

ICSA 2020 Annual Conference

Theme

Intervening in Cultic Situations — Questions and Issues

Montreal, Canada

July 2 — July 4, 2020

Submission Deadline: October 31, 2019

The International Cultic Studies Association (ICSA) is conducting its 2020 Annual International Conference jointly with *Info-Secte/Info-Cult* of Montreal and *the Association québécoise Plaidoyer-Victimes* from July 2–4, 2020 (preconference workshops on Wednesday July 1, 2020).

The conference theme, *“Intervening in Cultic Situations: Questions and Issues,”* relates to the many requests for help and to the support services offered to those harmed by cultic situations (members or former members of high-control groups, and friends and families). Service providers include various organizations (community groups, foundations, judiciary, police agencies, youth-protection services, professionals from different disciplines, etc.). ICSA welcomes proposals related to this theme.

Paper presentations, workshops, and panels will provide an opportunity to discuss the different forms of assistance offered, how these forms of assistance came about, and also to reflect on new interventions. The conference will also provide a unique opportunity to examine legal guidelines (such as the various Charters of Rights and Freedoms, the United Nations Convention on the Rights of the Child, the Criminal Code, etc.) and how these guidelines might frame responses to different requests for help. Finally, the conference will enable professionals and researchers to reflect on the language used to describe the various phenomena: religion, cult, contemporary beliefs, cultic groups, new religious movements, minority religious groups, and so on in order to better understand how the use of certain terms can affect requests for help.

The conference committee is especially interested in proposals related to the conference theme. However, the committee will consider proposals on all aspects of the cult phenomenon, including victims' perspectives, psychological and social manipulation, religious fanaticism, terrorism, law enforcement, treatment, prevention, and legal, social, and public-policy aspects of manipulation and victimization.

his annual conference addresses the needs and interests of its audience, which generally consists of four principal constituencies: former group members, families, helping professionals, and researchers.

Международная ассоциация сектоведения, ежегодная конференция 2020

Тема

Вмешательство в критические ситуации - вопросы и проблемы

Монреаль, Канада

2 июля - 4 июля 2020 г.

Крайний срок подачи заявок: **31 октября 2019 года**

Конференция будет приурочена 40 годовщине со дня основания Infocult / Infosecte.

Источник: <http://www.icsahome.com/events/callforpapers>

продолжение, начало в в выпуске 2019 №2

Отношение новых религиозных движений к гипнозу

На формирование научных представлений о феномене гипноза ушло не одно столетие. Изменения в научной оценке этого явления влияли на изменения в представлениях о нём различных новых религиозных движений (далее – НРД). Одни НРД считают его опасным и придерживаются полного запрета на его использование, другие допускают практику гипноза исключительно в науке и медицине. Третьи группы используют гипноз в собственных религиозных практиках. Формирование некоторых типов и групп нетрадиционной религиозности - таких как спиритизм, новое мышление, теософия, адвентизм, - совпало с периодом деятельности Ф.А. Месмера и его последователей. Отсутствие единого мнения о гипнозе в науке на тот момент привело к тому, что некоторые религиозные группы находили свое объяснение данного феномена, существенно

отличающееся от научного. При этом НРД в разной степени поспедали за стремительным развитием научных представлений о гипнозе в XX ст. Одни из них правильно и точно понимали его. Другие искажали научный взгляд на данный феномен в религиозно-сектантском ключе.

Можно выделить четыре основных типа отношения НРД к гипнозу, распределенных на пересечении двух переменных: а) использование гипноза; б) понимание гипноза. Соответственно выделяются следующие типы:

- НРД, некорректно понимающие и использующие гипноз в своих практиках;
- НРД, некорректно понимающие и не использующие гипноз в своих практиках;
- НРД, правильно понимающие и использующие гипноз;
- НРД, правильно понимающие и не использующие гипноз.

Под некорректным пониманием природы гипноза в данном случае понимаются искажения научных представлений о нем в религиозно-сектантском ключе. При этом такие искажения могут принимать самые разные формы и разновидности.

Выявление специфики отношения НРД к гипнозу достаточно часто осложнено проблемой в поиске информации по столь специфической теме. Многие НРД по вполне естественным и понятным причинам не чувствуют какой-то необходимости высказываться по означенной проблематике. В ряде случаев их позиция достаточно отрывочна, находится в процессе разработки, либо просто никак не артикулирована в доступных для анализа источниках. Кроме того, позиция НРД по гипнозу меняется. В результате всегда остается вероятность некорректного отнесения конкретного НРД к тому или иному типу отношения к гипнозу. Это сложность, однако, не отменяет значения выделенных типов.

Под некорректным пониманием природы гипноза в данном случае понимаются искажения научных представлений о нем в религиозно-сектантском ключе. При этом такие искажения могут принимать самые разные формы и разновидности.

Выявление специфики отношения НРД к гипнозу достаточно часто осложнено проблемой в поиске информации по столь специфической теме. Многие НРД по вполне естественным и понятным причинам не чувствуют какой-то необходимости высказываться по означенной проблематике.

В ряде случаев их позиция достаточно отрывочна, находится в процессе разработки, либо просто никак не артикулирована в доступных для анализа источниках. Кроме того, позиция НРД по гипнозу меняется. В результате всегда остается вероятность некорректного отнесения конкретного НРД к тому или иному типу отношения к гипнозу. Эта сложность, однако, не отменяет значения выделенных типов.

I. НРД, некорректно понимающие и использующие гипноз в своих практиках

Начиная с 60-х годов XX века некоторые уфологические НРД используют гипноз в процес-

се доказательства существования НЛО. С его помощью «жертвы похищений инопланетян» вспоминали и подробно описывали все детали контакта с инопланетянами. Последний НЛО якобы стирало из их памяти, а гипноз представлялся в качестве единственного средства вызвать из глубин памяти прошедшие события. При этом соответствующий «уфологический контекст» погружения человека в гипнотическое состояние во многом предопределял содержание получаемых видений, которые во всех случаях воспринимались в качестве надежного свидетельства существования инопланетян. Так, например, Джеймс Хардер, активист одной из ранних уфологических групп, Организации исследования атмосферных феноменов, был убежден, что воспоминания об НЛО, полученные с помощью гипноза, не могут быть ложными

[1, С.16]. При этом сам Хардер имел ученую степень по гидравлической инженерии и имел лишь сертификат по гипнозу без психологического образования. Использование гипноза уфологами и оккультистами подвергалось критике психиатрами и гипнотерапевтами, например, Э. Хилгардом, Э. Лоусоном, М. Орне. Недостоверность воспоминаний, полученных с помощью гипноза, доказана множеством экспериментов [2]. Тем не менее, уфологические НРД продолжают использовать гипноз как важную составляющую своей деятельности по доказательству множественных контактов людей с инопланетянами. Примером служит крупная уфологическая ассоциация МУФОН, в которой 5 из 16 членов руководящего состава являются сертифицированными гипнологами [3].

К числу религиозных групп, использующих гипноз, также можно отнести псевдопсихологические и оккультно-мистические НРД, практикующие регрессию в прошлые жизни. Погружение в воспоминания о прошлых жизнях достигается через изменение состояния сознания при помощи психоактивных веществ, холотропного дыхания, медитации, сенсорной депривации¹, аутогенной тренировки² и гипнотического транса. Последний иногда называют регрессивным гипнозом. НРД, использующие регрессивных гипноз, утверждают, что источником проблем нынешней жизни человека являются травмирующие воспоминания из предыдущей жизни. Таким образом введение в гипноз осуществляется

1 Сенсорная депривация - частичное или полное прекращение внешнего воздействия на один или более орган чувств, которое приводит к снижению потока нервных импульсов в центральную нервную систему.

2 Аутогенная тренировка по методу Шульца - психотерапевтический метод, основанный на действии мышечной релаксации и целенаправленного самовнушения.

в конкретном религиозном контексте, во многом предопределяющем содержание видений и их последующую интерпретацию. К числу таких групп можно отнести Московский институт гипноза, который наряду с другими видами гипноза предлагает тренинги по регрессивному гипнозу [4]. К этой же категории относится телемический орден «Клан Невидимых» и Академия квантового исцеления гипнозом [5, С.828; 6].

Еще одна группа, использующая гипноз для регрессии в прошлые жизни - Общество духовной регрессии М. Ньютона. Ньютон не просто пытается проработать с помощью гипноза травмирующий опыт, полученный в прошлых жизнях, он также исследует «жизнь души в духовном мире между жизнями на земле» [7, С.16]. Свою технику работы он назвал «духовный регресс». Описание духовного мира Ньютона очень схоже с идеями известного спиритиста А. Кардека. Души рождаются и перерождаются на Земле для получения нового опыта и развития [7, С.509-517]. Ньютон полагает, что проработка опыта прошлых жизней с последующим погружением в воспоминания жизни в духовном мире не только помогают человеку справиться с трудностями нынешней, но избавляет его от страха смерти. Кроме того, утверждается, что благодаря его терапии человек может общаться с высшими душами, которые помогают своими советами. Гипноз предстает здесь в качестве удобного инструмента для контакта с потусторонним миром.

Некоторые целители, маги и экстрасенсы также используют гипноз в своей практике, занимаются лечением при помощи гипноза, аутогенной тренировки и регрессивного гипноза [8, 9, 10, 13]. Существуют целительские центры, использующие гипноз в числе целительских инструментов либо предлагающие обучение гипнозу наряду с магическими и экстрасенсорными навыками [11; 12, С.2; 12, С.8]. В данном случае гипноз используется и интерпретируется в контексте широкого спектра представлений о магическом и экстрасенсорном воздействии.

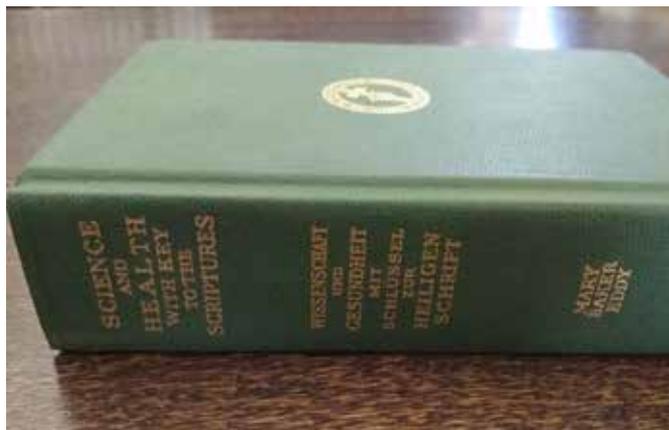
Во всех приведенных выше примерах некорректное понимание гипноза обусловлено религиозно-сектантским контекстом и такими же целями его использования.

Некоторые НРД и отдельные целители в рекламе своей деятельности делают особый акцент на неиспользовании гипноза. Прекрасным примером такого типа НРД служит немецкая группа Сумитра Шанг. В рекламной листовке группа подчеркивает, что она использует «негипнотическую регрессивную технику», разработанную Брайаном Джеймсоном [14]. Есть сведения о том, что Джеймсон в начале своей деятельности использовал гипноз. К сожалению, автору не удалось найти достоверную информацию, которая позволила бы понять особенности техники Джеймсона и ее отличие от регрессивного гипноза. В косвенных источниках говорится, что в отличие от гипноза в негипнотической регрессии Джеймсона гипнотизируемый не погружается полностью в воспоминание, а сохраняет связь с реальностью. Сложно сказать насколько данное определение соответствует практике Сумитра Шанг. Можно лишь добавить, что в психотерапии для работы с травмирующими воспоминаниями пациента может применяться так называемая «двухуровневая диссоциированная возрастная регрессия». В ней человек продолжает ощущать себя в своём реальном возрасте, однако, благодаря гипнотическому внушению, он одновременно видит себя в прошлом. М. Эриксон в гипнотерапии травмирующих воспоминаний предлагал пациентам попеременно занимать роль стороннего наблюдателя и действующего лица. Можно предположить, что негипнотическая регрессивная техника Сумитра Шанг на самом деле является гипнотической. Как бы то ни было, артикуляция темы гипноза как в позитивном, так и негативном

ключе представляется НРД важным элементом саморекламы.

II. НРД, некорректно понимающие и не использующие гипноз в своих практиках

Запрет на использование гипноза на основании собственной интерпретации данного феномена существует в Христианской науке. Тема гипноза так важна для данной религиозной группы, что она включена в перечень из 26 тем Библейских уроков, которые изучаются еженедельно. Общая оценка гипноза Христианской наукой ясна из названия этого урока: «Осуждение древней и современной некромантии, известной как месмеризм и гипнотизм» [15, С.40]. Основательница Христианской науки Мэри Бэкер Эдди, в духе своей эпохи не разделяла понятия магнетизма и гипнотизма. «Воздействие животного магнетизма – в последнее время называемого гипнотизмом – всегда не что иное, как воздействие иллюзии. Всякая кажущаяся польза от него соответствует вере данного человека в тайны магии» [16, С.101]. В Христианской науке под гипнозом понимается заблуждение через внушение либо самовнушение. В книге «Наука и здоровье» Мари Бэкер Эдди дано следующее определение гипноза: «В Христианской Науке название «животный магнетизм», или «гипнотизм», употребляется как термин, обозначающий заблуждение, или смертный разум. Это ложное верование о том, что разум обитает в материи и что он одновременно и зол, и добр; что зло так же реально, как добро и более могущественно» [16, С.103]. Таким образом, Мэри Бэкер Эдди полагала, что гипнотические внушения нарушают правильный образ мышления. Гипноз и самогипноз возникают благодаря принятию ложных мыслей и убеждений, таких как вера человека в его болезнь [16, С.403-404, 446]. Если человек начнет внушать себе болезнь, он заболевает. Любопытен тот факт, что Мари Бэкер Эдди соотносит с гипнозом Библейское повествование о творении Евы из ребра Адама: «...Он навел сон, или гипнотическое состояние, на Адама, с тем чтобы подвергнуть его хирургической операции и таким образом создать женщину. Это первое упоминание о магнетизме» [16, С.528].

внушать себе болезнь, он заболевает. Любопытен тот факт, что Мари Бэкер Эдди соотносит с гипнозом Библейское повествование о творении Евы из ребра Адама: «...Он навел сон, или гипнотическое состояние, на Адама, с тем чтобы подвергнуть его хирургической операции и таким образом создать женщину. Это первое упоминание о магнетизме» [16, С.528].

Адвентисты седьмого дня также выступают против гипноза. Возможно, такое отношение сформировалось потому, что на момент становления данной религиозной группы явление месмеризма было плохо изучено наукой, также не было и единой его оценки среди ученых. Изначально негативная оценка гипноза была заложена еще Еленой Уайт. В автобиографическом труде Уайт пишет, что в среде адвентистов появился слух, объясняющий ее видения месмеризмом¹, а ее знакомые пытались объяснить видения с помощью самогипноза [17, С.16-17]. Она утверждает, что была на приеме авторитетного месмериста, который именно таким образом объяснил ее видения. Однако Уайт заявила, что Бог в видениях открыл ей, что месмеризм происходит от дьявола, и те, кто

1 Стоит заметить, что Уайт в своих сочинениях использовала термины «mesmerism» и «mind-cure», которые в последствии редакторами были соотнесены с термином «гипноз».

продолжают его практиковать, попадут в бездонную яму. Елена Уайт позволила месмеристу попробовать загипнотизировать ее, однако все его попытки оказались тщетны. Провал месмериста она объясняет защитой Бога. В других трудах Уайт всячески критикует месмеризм и лечение с помощью гипноза, связывая их с дьявольскими силами.

Однако в отдельные периоды истории организации представители руководства использовали гипноз. В том же автобиографическом труде Елена Уайт пишет, что некоторые убежденные адвентисты, её современники, использовали месмеризм для увеличения числа последователей [17, С.36]. Более того, сохранилось письмо Е. Уайт, датированное 1901 годом, в котором она критикует издательство Адвентистов седьмого дня за издание литературы по гипнозу. Адвентисты признают этот факт, отмечая, что в тот период времени издательство АСД в коммерческих целях печатало разного рода «вредную» литературу, в том числе и по гипнозу [18, С.350]. Вопрос о допустимости использования гипноза остро обсуждался в общинах Северной Америки и Австралии в 1991-1992 годах. Вызвано это было тем, что в 1989-1991 годах сотни адвентистских пасторов приняли участие в тренингах для лидеров, организованных по программе LEAD пастора Объединенной методистской церкви Д. Саважа [19, С.116-118; 20, С.342].

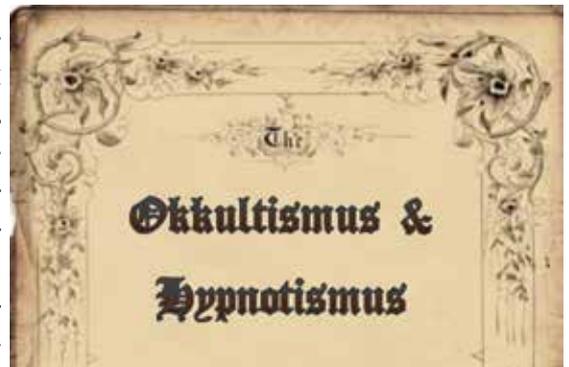

Предметом споров были психологические техники, которые преподавались Саважем в программах LAB I и LAB II. Критики данных учебных программ утверждают, что в них используются гипнотические техники и НЛП. Сторонники программы отрицают присутствие гипнотических техник в программах. Не все для адвентистов в этих программах полезно, однако

церковь не должна бояться принимать на вооружение новые техники работы с людьми [21, С.19]. Отсутствие гипноза в данных программах оспаривают Р. Стэндиш и К. Стэндиш, отмечая, что сама техника НЛП основана, в том числе, и на эриксоновском гипнозе [19, С.116-118, 122]. Стэндиши также цитируют аудиозапись с проповеди в церкви адвентистского университета в Лома Линда, в которой пастор общины говорит участникам лидерской программы о возможности использовать гипноз для благих целей. Они также приводят список рекомендуемой литературы для участников этих тренингов, в числе которой есть книги по гипнозу. Таким образом, на сегодняшний день в отдельных общинах АСД можно столкнуться с использованием гипнотических техник, однако на официальном уровне группа категорически не приемлет данную практику. В Официальном заявлении церкви АСД «Принципы организации работы учреждений системы здравоохранения» указано, что системы здравоохранения должны «запрещать использование средств и методов контроля над человеческим разумом» [22, С.82].

Тема гипноза не является особенно важной для Свидетелей Иеговы, однако во внутренних материалах организации сформулировано отношение к данному явлению. В статье «Гипноз. Приемлем ли он для христиан?» авторы приводят научное определение гипноза, однако в дальнейших рассуждениях подводят читателя к мысли, что история гипноза тесно переплетается с историей оккультизма и даже сегодня гипноз в той или иной мере с ним связан [23, С.26-27].

Свою позицию они подкрепляют цитатой из Второзакония 18:10-11: «не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых». В контексте данного отрывка термин «обаятель» соотносится с гипнозом. «Или зная, что Библия осуждает «обаятелей», позволили бы мы гипнотизеру овладеть нашим умом хотя бы временно?» [24, С.66-67; 25, С.75].

Кроме того, Свидетели Иеговы не приемлют использование гипноза в лечебных целях, так как считают, что гипнотические внушения небезобидны.

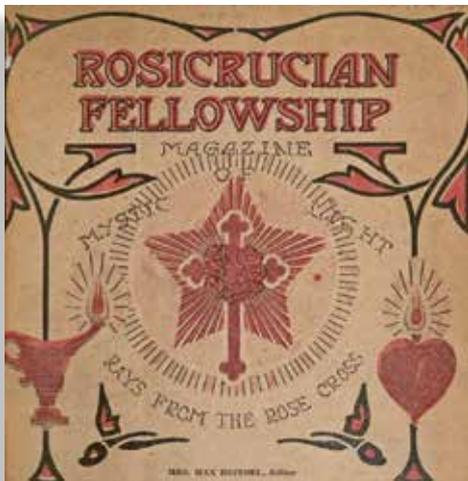
«Свидетели Иеговы избегают лечения гипноза, а также аутогипноза... Для тех, кто болен, есть множество других методов лечения, не связанных с оккультизмом, которые не оказывают влияния на сознание больного» [23, С.27].

A MONTHLY JOURNAL DEVOTED TO ORIENTAL PHILOSOPHY, ART, LITERATURE AND OCCULTISM:
EMBRACING MESMERISM, SPIRITUALISM, AND OTHER SECRET SCIENCES.

Один из основателей теософского движения У. Джадж определял месмеризм и гипноз как два независимых явления. Месмеризм с точки зрения Джаджа безвреден, в то время как гипноз опасен. Уильям Джадж считал, что во время гипноза происходит сжатие всех клеток тела от периферии к центру и, на его взгляд, такое состояние является предсмертным. Поэтому гипноз недопустим к использованию [26]. Магнетическая сила происходит изнутри человека, однако использование магнетизма должно быть ограничено медицинской сферой.

Е.П. Блаватская дает следующее определение: «Гипнотизм – название, данное д-ром Брайдом различным процессам, посредством которых один человек с сильной волей погружает другого, с более слабой волей, в транс; как только последний войдет в такое состояние, он будет делать все, что внушает ему гипнотизер» [27, С.144]. В том случае, если гипноз используется со злым умыслом, то «оккультисты называют это черной магией или колдовством». Блаватская считает гипноз вредной практикой, из-за которой нарушается работа нервной и сосудистой системы [27, С.145]. В другом источнике Блаватская пишет, что гипнотизм может оказывать лечебный эффект и допустим в использовании для борьбы с вредными привычками, такими как алкоголизм и патологическая ложь [28, С.301]. Как и У. Джадж, Е.П. Блаватская оценивает месмеризм в качестве положительной лечебной практики, утверждая, что Ф.А. Месмер в Ордене Вселенской Гармонии учил не только животному магнетизму, но и оккультным наукам [27, С.309-310]. «Месмеризер переносит свой собственный аурический флюид... посредством эфирного двойника, на своего пациента; таким образом он может, в случае болезни, регулировать непосредственные вибрации страдающего человека или поделиться с ним своей собственной жизненной силой, таким образом повышая его витальность» [29, С.364].

Братство Розенкрейцеров (Rosicrucian Fellowship) дает свое, далекое от научного, объяснение гипноза. Основатель группы М. Гендель полагал, что человек состоит из физического и витального тела. Во время гипноза витальное тело человека «засыпает» и замещается частью витального тела гипнотизера [30, С.62]. Гендель сравнивал гипноз с одним из способов воздействия одного человека на другого с помощью «мыслеформы»¹ воздействующей на расстоянии [30, С.91]. Братство Розенкрейцеров выступает против любого использования гипноза, считая, что гипнотическое внушение может нанести непоправимый вред «витальному телу» человека [31].

Тема гипноза является важной составляющей учения движения Ошо Раджниша. Под гипнозом Ошо понимает,

1 Религиозные группы эзотерической направленности полагают, что мысль человека имеет некую форму и обладает некоторой энергией.

во-первых, особую технику влияния гипнотизера на гипнотизируемого, и, во-вторых, влияние общества на формирование мышления человека. В первом случае гипноз представляется воздействием не на физическое, а на эфирное тело человека [32, С.82-83]. В целом Раджниш выступает против гипноза, за исключением используемого в медитации. В данном контексте Ошо подразумевает под гипнозом самогипноз и самовнушение как часть медитативной практики [33, С.266]. В случае, если гипноз используется не в контексте медитации, он может быть вредоносным [34, С.3-4].

В учении Ошо есть термин «де-гипнотизация», обозначающий призыв к избавлению от опыта предшествующей социализации. В этом контексте Раджниш говорит о гипнозе во втором смысле. По учению Раджниша причиной всех наших страданий является социализация или программирование человека различными учреждениями и институтами, такими как семья, школа, религия и правительство. Истинная свобода может быть достигнута только через освобождение себя от навязанных ими ограничений, норм и правил. Соответственно человек должен быть депрограммирован и разгипнотизирован: *«Вы запрограммированы семьей, знакомыми, учреждениями. Ваш разум как доска, исписанная правилами. Бхагван пишет новые правила на доске. Он говорит вам, что одна вещь верна, и другая, противоположная, тоже верна. Он пишет и пишет на черной доске вашего разума, пока она не станет белой. Затем в вас не останется программирования»* [35, С.48]. Также Ошо

соотносит гипноз с буддизмом. *«Буддистский подход обращает внимание на реальность без всякого представления, чтобы реальность могла проявиться. Позвольте реальности проявиться, ничего не навязывайте ей. Все остальные религии навязывают то или другое, поэтому они все время упускают суть. Их работа становится метафизической. На самом деле, их работа становится самогипнозом. Буддизм выводит человека из состояния гипноза. Работа Будды в том, чтобы развеять гипноз: как отбросить все виды гипноза, все советы, которые дают общество и люди. Когда вы совершенно безмолвны, когда у вас нет обусловленности, вы познаете истину. Эта истина освобождает вас»* [36, С.134]. *«Будда говорит, что ум - это фокусник, он создает болезнь, и он также создает лечение. Ум создает все виды иллюзий, то есть красоту и уродство, успех и неудачу, богатство и бедность - ум все время что-то создает. И когда в вас укрепляется какая-то идея, вся ваша энергия работает на ее воплощение в жизнь, чтобы сделать ее реальной. Каждая мысль становится вещью, и каждая вещь поначалу была только мыслью и ничем более. Вы живете в состоянии гипноза. Будда говорит, что этот гипноз нужно разрушить, и ни одна религия не пыталась так активно разрушить этот гипноз. Человека нужно вывести из состояния гипноза. Человека необходимо заставить осознать, что все есть ум, то есть боль и удовольствие, рождение и смерть. Все есть ум»* [36, С.148]. Таким образом, гипноз, как влияние воли и идей одного человека на другого, и самогипноз, как создание человеком для себя установок, навязанных обществом, для Ошо неприемлемы. Средством достижения дегипнотизации служили различные медитативные, психофизические и йогические техники, в первую очередь неотантрические практики, разработанные Ошо Раджнишем. По утверждению Ошо тантризм является техникой освобождения, не навязывающей никакие новые и ограничивающие стандарты [37, С.63-67].

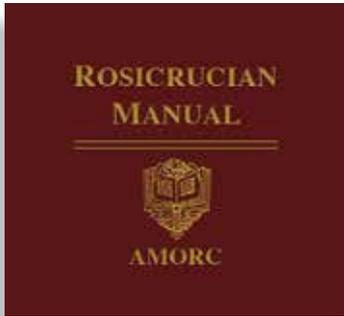

III. НРД, правильно понимающие и использующие гипноз

Представители данного типа отношения к гипнозу обнаружены не были. Между тем, нельзя исключать саму возможность того, что какие-то НРД не искажают научное представление феномена гипноза и в каких-то ситуациях, с опорой на квалифицированную помощь, используют гипноз в работе с людьми. Можно предположить, что такие случаи использования

гипноза будут иметь место в фронтовых организациях НРД, так как интеграция гипноза в религиозно-сектантские практики самой группы неизбежно будет сопровождаться ее искажениями.

IV. НРД, правильно понимающие и не использующие гипноз

Древний Мистический Орден Розы и Креста (AMORC) придерживается современных научных взглядов на гипноз. Основатель этой группы Х. Льюис полагал, что гипноз в руках непрофессионалов может нанести вред психическому и физическому здоровью человека, поэтому допустим в использовании исключительно врачами и учеными в профессиональных целях [38, С.206-207]. Льюис не выступает против гипноза как такового, но не приемлет его использование в религиозной практике группы.

Сложно идентифицируемые случаи

В подавляющем большинстве случаев сложности с отнесением конкретного НРД к тому или иному типу отношения к гипнозу вызваны малым количеством информации, либо недостаточным уровнем исследования вопроса учеными.

Так, например, достаточно сложен вопрос использования саентологами гипноза. С одной стороны, в справочнике по Саентологии указано, что Рон Хаббард исследовал гипноз наряду с другими видами психотерапии при создании Дианетики [39, С.529]. С другой, Рон Хаббард в книге «Дианетика: современная наука о разуме» пишет, что гипноз через внушения насаждает ту или иную форму сумасшествия. Чаще всего такой эффект носит временный характер, но иногда внушение не снимается полностью [40, С.139]. Рон Хаббард отмечает, что гипнотерапия может оказать на пациента лечебный эффект, а может стать причиной психологического заболевания. Из-за непредсказуемости гипнотического воздействия, оно не используется в дианетической терапии в «сколько-нибудь заметной степени» [40, С.120-123]. В современной литературе саентологи пишут, что во время одитинга не используются и трансовые техники, наркотические средства [39, С.80]. Однако некоторые критики данной организации обвиняют их в обратном. Исследовав методическое пособие по одитингу, они делают вывод, что данная техника может ввести человека в трансное¹ состояние [42, С.44-45]. Р. Хаббард разработал данную практику для проработки травмирующих воспоминаний не только жизненного опыта человека, но и процесса рождения, перинатального периода и даже травмирующего опыта прошлых жизней [39, С.597-598]. По мнению критиков, воспоминания о внутриутробном периоде и прошлых жизнях в практике данной организации схожи с регрессивным гипнозом и могут быть результатом неосознанного его использования [42, С.45; 39, С.551; 43, С.95-96].

Другой сложный случай представляет собой движение пятидесятников, в котором нет официальной позиции относительно гипноза. Поэтому в разных общинах будет свое частное мнение по данному вопросу. Встречаются публикации на сайтах ХВЕ и статьи в периодических изданиях, в которых гипноз соотносится с оккультизмом [44, С.51]. В Социальной концепции Российского объединенного Союза ХВЕ гипноз отнесен к числу оккультных практик, использование которых считается греховным [45]. В «Положении о проведении богослужений, религиозных обрядов и церемоний в церквях Централизованной

¹ Транс - Состояние субъекта во время гипноза, характерное автоматическим выполнением сложных поведенческих актов без осознания цели поступков и внешней ситуации.

религиозной организации» Российского объединенного Союза ХВЕ в пункте 3.5 говорится о недопустимости использования на богослужении «*принуждения в вопросах веры, включая манипуляцию, гипноз и другие психологические практики*» [46]. Таким образом, маловероятно целенаправленное использование гипноза в пятидесятнических общинах. Тем не менее, некоторые исследователи считают, что феномен глоссолалии можно объяснить гипнозом. Например, Миддлмисс сравнивает опыт глоссолалии с гипнозом и отмечает, что эти два состояния сопровождаются потерей чувства времени и физическими изменениями (резкое чувство холода или жары, чувство тепла в конечностях, изменения сердцебиения, дыхания, произвольные движения при расслаблении тела). Миддлмисс полагает, что пятидесятнические пасторы используют гипнотические техники в богослужебной практике неосознанно [47, С.119-120]. В. Хайн оспаривает данную теорию. Согласно ее исследованиям 23% опрошенных пятидесятников испытали первый опыт глоссолалии в личной уединенной молитве и большинство участников данного исследования практикует глоссолалию в домашней молитвенной практике, а не в группах. Таким образом, глоссолалию можно было бы объяснить самогипнозом и постгипнотическими внушениями, проводимыми в группах пятидесятников, однако команда Хайн такой работы в группах не наблюдала [48, С.218]. Гипноз является не единственной теорией относительно происхождения феномена глоссолалии.

Гипноз и культовая среда общества

Не только новые религиозные группы, отдельные целители и псевдопсихологи привносят сектантскую составляющую в восприятие феномена гипноза, но любой человек, являющийся носителем культовой среды общества, может принять участие в этом процессе. Так, профессиональным гипнотерапевтам приходится периодически сталкиваться с пациентами, верящими в реинкарнацию и приносящими свой набор религиозно-сектантских идей в сеанс гипнотерапии. Чаще всего это происходит при применении возрастной регрессии, которую

гипнотерапевты применяют, предполагая наличие травмирующего события в прошлом пациента, чаще всего в детстве. Вместо воспоминаний своей жизни пациент может погрузиться в ложные воспоминания «одной из своих прошлых жизней» [49, С.461]. Такая ситуация может быть проблемной для пациента, так как вместо избавления от травмы он может получить новую, основанную на ложных воспоминаниях, либо совершенно ложных интерпретациях пережитого. Последние принимаются носителем культовой среды вопреки оценкам и рекомендациям гипнотерапевта. Фактически человек, являясь сектантом, переживает

сеанс гипнотерапии в сектантском ключе.

Ложные воспоминания, полученные во время сеанса гипноза стали причиной моральной паники вокруг ритуального насилия сатанистов распространившейся в американском обществе в середине 1980-х – начале 1990-х гг. Формальное начало паники было положено изданием книги «*Мишель помнит*» психолога Лоуренса Поздера и его пациентки Мишель Смит, которая во время сеансов гипнотерапии якобы вспоминала о совершившихся в отношении ее насилиях в церкви сатаны [50, С.374-375]. Вокруг этой идеи начинают формироваться и распространяться слухи о существовании в США целой сети тайных групп сатанистов, которые воруют детей, используют их в различных сатанинских ритуалах, насилуют и стараются приобщить к сатанизму в целом. В качестве свидетелей выступали с одной стороны многочисленные взрослые, которые неожиданно вспоминали о том, что они пережили такое насилие в детстве со стороны сатанистов, так и сами психотерапевты, заявлявшие о существовании множества подобных случаев в их практике работы с пациентами. Конечно, в тот же период времени было подано много судебных исков о насилии со стороны родителей, якобы

имевших место в детстве, инициированных на основании воспоминаний, полученных под гипнозом. И это показывает проблему с другой стороны – сами гипнотерапевты во время сеанса могут способствовать развитию такого рода «забытых воспоминаний». Что же касается сатанизма, по мнению специалистов, причиной моральной паники стали многочисленные публикации СМИ по данной теме [51, С.54,58]. До и во время моральной паники СМИ очень активно освещали несколько судебных процессов, в которых обвиняемый открыто заявлял о своей связи с сатанизмом, тем самым сформировав в обществе легенду о ритуальном насилии сатанистов. Многочисленные исследования вопроса со стороны самых разных государственных и научных учреждений США не выявили документально подтвержденных случаев такого насилия и не подтвердили существования означенной проблемы [51, С.54-59]. Таким

образом, под действием гипноза пациенты создавали ложные воспоминания о ритуальном насилии сатанистов, а психологи-гипнотерапевты готовы были принять эти ложные воспоминания, тем самым и те, и другие поддерживали общую веру в легенду, созданную СМИ.

Заключение

Исследование понимания феномена гипноза в новых религиозных движениях – достаточно широкая тема. В данной статье автор представил позицию лишь малой доли всего многообразия религиозных групп. Даже в рамках одного направления религиозные группы по-разному могут относиться к гипнозу. Чаще всего негативное отношение к данному явлению вызвано незнанием современной научной оценки и особенностей его применения в медицине и психологии. Как это было показано в предшествующей статье, гипноз сам по себе не является сектантством и не содержит каких-либо религиозно-сектантских составляющих. Он используется в современной медицине и именно в условиях академической науки и психотерапевтической практики вполне допустим и приемлем. В то же время мир нетрадиционной религиозности по-разному реагирует на феномен гипноза, интерпретирует его в сектантском ключе, интегрирует в собственные сектантские практики. Частота таких заимствований создает у неподготовленного человека ложное впечатление об изначально сектантской природе гипноза. Конечно же, решение об использовании гипноза в терапевтической практике должно оставаться за лечащим врачом системы здравоохранения и пациентом. Однако нет никаких религиозных оснований для принятия решения об участии или воздержании в сеансах гипнотерапии. Это лишь вопрос медицинских показаний и личных предпочтений пациента.

Результаты исследования также показали, что ввиду некоторой периферийности темы гипноза для НРД в целом, группы, принадлежащие к одним и тем же типам нетрадиционной религиозности, могут придерживаться диаметрально противоположных взглядов на этот феномен.

Любопытен тот факт, что в Израиле на уровне законодательства разрешено практиковать гипноз исключительно врачам, психологам и стоматологам, прошедшим соответствующее обучение и сдавшим квалификационный экзамен в Министерстве здравоохранения [52]. Таким образом использование гипноза в религиозной практике какой-либо религиозной группы либо отдельного целителя в Израиле является нарушением закона.

Исайкина С.И.

Список использованных источников:

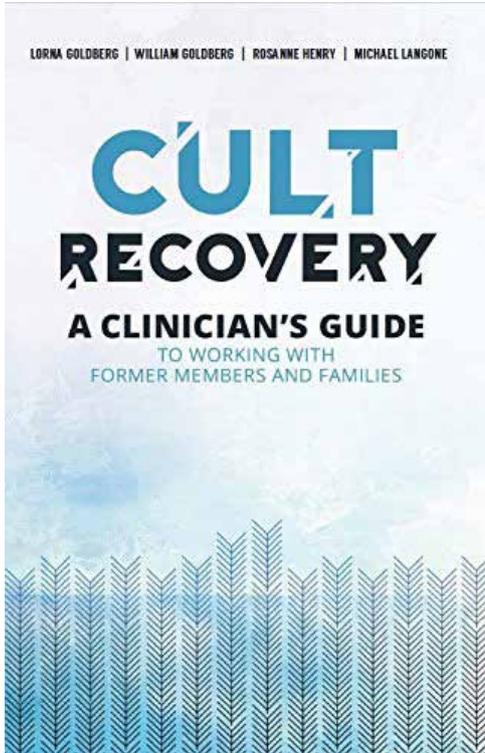
1. Klass P.J. Hypnosis and UFO Abductions. / Philip J. Klass // The Skeptical Inquirer. – 1981. – Vol.5 - №3. –С.16-24.
2. Lynn S.J., Lock T.G., Myers B., Payne D.G. Recalling the Unrecallable: Should Hypnosis Be Used to Recover Memories in Psychotherapy? / Steven Jay Lynn, Timothy G. Lock, Bryan Myers, David G. Payne // Current Directions in Psychological Science. – 1997. - Vol.6. - №3. –Р. 79-83.
3. Электронный ресурс: MUFON - Дата доступа: 03.06.2019. – Режим доступа: <https://www.mufon.com/experiencer-research-team.html>
4. Электронный ресурс: Московский институт гипноза – Дата доступа: 26.05.2019. – Режим доступа: <https://институт-гипноза.москва>
5. Melton G.J. Encyclopedia of American Religions. – Detroit & New York & San Francisco & New Heaven & Waterville & London.: Gale, 2009. –1386р.
6. Электронный ресурс: Quantum Healing Hypnosis Academy – Дата доступа: 10.08.2019. – Режим доступа: <https://www.qhhtofficial.com/>
7. Ньютон, М. Жизнь между жизнями. / М. Ньютон. -М.: «Эксмо», 2011. -320с.
8. Гончаров Г.А. Гипноз и самогипноз. 100 секретов вашего успеха. -Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. -320с.
9. Мотин Ю. Вылечите псориаз. // Домашний доктор. -1997. -№9. –С.2.
10. Регрессивная терапия Ю. Мотина. // Домашний доктор. -1998.05. -№9. –С.4.
11. Приглашает на международные курсы. // Віцебскі рабочы. -1992.11.14. -№145. –С.4.
12. Незримая сила. -1999. -№5. –16с.
13. Электронный ресурс: Infinite Truth Healing – Дата доступа: 12.08.2019. – Режим доступа: <https://infinite truth healing.com/>
14. Архив Синодального центра сектоведения. Документ №2.14.237.1.1.
15. Mary Baker Eddy. Vierteljahrshft der Christlichen Wissenschaft Bibellektionen. Oktober-Dezember 1987. –Boston: The Christian Science Publishing Society, 1987. -62р.
16. Бекер-Эдди М. Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию. -М.: «Радуга», 1994. -696с.
17. White E.G. Early Writings of Mrs. White. Experience and views, and spiritual gifts. V.1. / Ellen G. White. – Battle Creek: Review and Herald, 1893. -158р.
18. White E.G. Selected Messages. Book 2. / Ellen G. White. - Silver Spring: Ellen G. White Estate, 2010. -488р.
19. Standish R.R., Standish C.D. The Road to Rome. / Russell R. Standish, Colin D. Standish. – Rapidan: Hartland Publication, 1992. -217р.
20. Straub K. Of the times and seasons. And the delay of the return of Christ. / Kevin Straub. -Oglethorpe: Aspect Books, 2017. -376р.
21. Sahlin M. Are Adventist pastors teaching hypnotism? // Ministry. International Journal for Clergy. -1992. -№6. –Р.18-20.
22. Официальные заявления, рекомендации и другие документы церкви адвентистов седьмого дня. -Заокский.: «Источник жизни», 2010. -384с.
23. Точка зрения Библии. Гипноз. Приемлем ли он для христиан? // Пробудитесь! – 2003.07.08. – С.26-27.
24. Объединены в поклонении единому истинному Богу. -Бруклин & Нью Йорк.: «Watchtower Bible and Tract Society of New York», 1989. -192с.
25. Поклоняйтесь единственному истинному Богу. -Зельтерс: «Общество Сторожевой Башни», 2002. -192с.
26. Электронный ресурс: Theosophy Foundation, Inc. - Дата доступа: 28.05.2019. – Режим доступа: <http://www.blavatsky.net/index.php/hypnotism-and-theosophy>
27. Блаватская Е.П. Теософский словарь. / Елена Петровна Блаватская. -М.: «Ассоциация Духовного Единения «Золотой век», 1994. -604с.

28. Blavatsky H.P. Hypnotism and its relations to other modes of fascination. / Helena Petrovna Blavatsky // Lucifer – 1890.12.15. –Vol.7. - №40. -88p.
29. Блаватская Е.П. Карма судьбы. «Нет религии выше истины». -М.: «АСТ», 1996. -496с.
30. Heindel, Max. Rosicrucian Cosmo-Conception. - Oceanside: Rosicrucian Fellowship, 1937.
31. Электронный ресурс: Rosicrucian Fellowship - Дата доступа: 28.05.2019. – Режим доступа: <https://www.rosicrucian.com/zineen/pamen025.htm>
32. Бхагаван Шри Раджниш (Ошо) Психология эзотерического. Корни и крылья. Беседы о дзен. -М.: «АСТ», 1992. -384с.
33. Бхагван Шри Раджниш (Ошо). Будь проще. Беседы о дзен-буддизме. Ч.2. / Бхагван Шри Раджниш. -СПб.: «Весь», 2010. -400с.
34. Osho. Hypnosis in the service of Meditation. –Osho Media International, 2012. -22p.
35. Carter L.F. Charisma and Control in Rajneeshpuram. The role of shared values in the creation of a community. –Cambridge.: Cambridge University Press, 1990. -316s.
36. Бхагван Шри Раджниш (Ошо). Легкость бытия. / Бхагван Шри Раджниш. -М.: «Нирвана», 2001. -304с.
37. Бхагаван Шри Раджниш (Ошо) Вигьяна бхайрава тантра. Книга тайн. Новый комментарий. Т.1. -М.: «Либрис», 1993. -416с.
38. Lewis H.S. Rosicrucian Manual. / Harvey Spencer Lewis. – San Jose: Supreme Grand Lodge of the Ancient & Mystical Order Rosae Crucis, 2015. -237p.
39. Что такое саентология. Всесторонний справочник по самой быстрорасущей религии в мире. -Копенгаген.: «New Era», 1998. -1002с.
40. Хаббард, Л.Р. Дианетика: современная наука о разуме. / Л.Р. Хаббард. -М.: «Нью Эра», 2001. -898с.
41. What is Scientology? A guidebook to the world's fastest growing religion. -Los Angeles: Bridge Publications, 1993. -594p.
42. Valentin, F., Knaup, H. Scientology - der Griff nach Macht und Geld. / F. Valentin, H. Knaup. -Freiburg im Breisgau: Verlag Herder / Spektrum, 1992. -160s.
43. Nash Michael R., Lynn Steven Jay, Stanley Scott M. The Direct Hypnotic Suggestion of Altered Mind/Body Perception // American Journal of Clinical Hypnosis. — 1984. — Vol.27 — P. 95-102.
44. Куркаев Н.Я. Духовная война. Ч.5. // Духовное слово. -№6. –С.1-55 Источник: http://hve.by/wp-content/uploads/2018/06/Duhovnoe_slovo_6.pdf
45. Электронный ресурс: Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников) – Дата доступа: 06.08.2019. – Режим доступа: <https://www.cef.ru/documents/docitem/article/1448133>
46. Электронный ресурс: Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников) – Дата доступа: 06.08.2019. – Режим доступа: <https://www.cef.ru/documents/docitem/article/1417876>
47. Cartledge M.J. Interpreting Charismatic Experience: Hypnosis, Altered States of Consciousness and the Holy Spirit? // Journal of Pentecostal Theology 1998 Vol.13. –117-132s.
48. Hine V.H. Pentecostal Glossolalia toward a Functional Interpretation. / Virginia H. Hine // Journal for the Scientific Study of Religion. -1969. -V.8. -№2 -P.211-226.
49. Lockert O. Hypnose: évolution humaine, qualité de vie, santé. — Paris: IFHE, 2013. — 715s.
50. Introvigne, M. Satanism: A Social History. / M. Introvigne. -Leiden: Brill, 2016. -655p.
51. Reichert J. Decline of a Moral Panic: A Social Psychological and Socio-Legal Examination of the Current Status of Satanism / J. Reichert, J.T. Richardson // Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions. – 2012. – Vol. 16:2. – P.47-63.
52. Электронный ресурс: Ministry of Health – Дата доступа: 10.08.2019. – Режим доступа: <https://www.health.gov.il/English/MinistryUnits/HealthDivision/MedicalAdministration/hypnosis/Pages/default.aspx>

Книжная полка

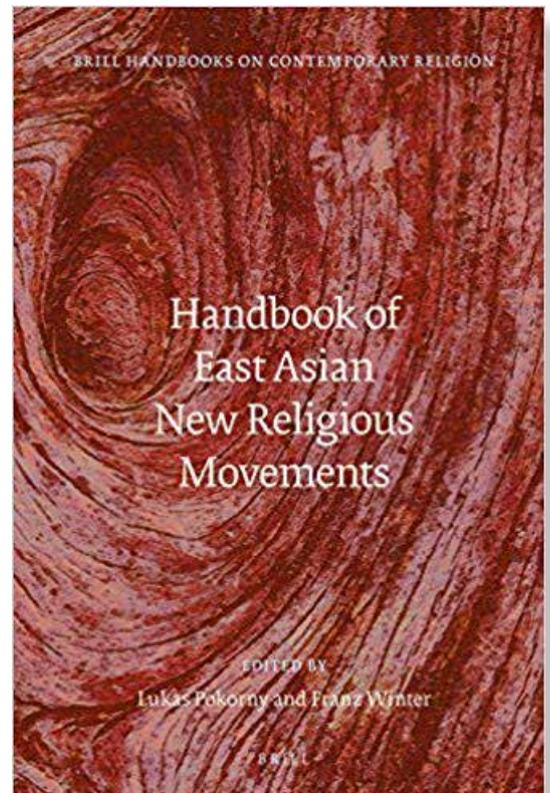
Cult Recovery: A Clinician's Guide to Working with Former Members and Families. ed. Lorna Goldberg, William Goldberg, Rosanne Henry, Michael Langone. -International Cultic Studies Association, 2017. -500p.

В данной книге представлены современные методы оказания помощи людям, вышедшим из культов. Это прекрасное пособие для работников психиатрической помощи, консультирующих психологов, психотерапевтов и социальных работников, работающих с людьми, вышедшими из сект и культов, и их семьями. Редакторы собрали работы ведущих специалистов о методах проведения семейной терапии, проработке травм, полученных в НРД, об использовании когнитивной, психодинамической терапии, методов ДПДГ и др. В книге представлены также наработки проведения семинаров и создания групп поддержки для бывших культистов.

Handbook of East Asian New Religious Movements. Ed. Lukas Pokorny, Franz Winter / Brill Handbooks on Contemporary Religion, Vol.16. -Leiden: Brill, 2018. -636p.

Справочник восточноазиатских новых религиозных движений является первой всеобъемлющей справочной работой, в которой рассматриваются основные новые религиозные деятели и направления развития религии в восточноазиатском регионе. В справочнике представлены статьи по **НРД в Японии** (Tenrikyō, Ōmoto, Perfect Liberty Kyōdan, Seichō no Ie, Sōka Gakkai, Sekai Kyūseikyō, Shinnyoen, Risshō Kōseikai, Sūkyō Mahikari, Aum Shinrikyō, Kōfuku no Kagaku), **НРД в Корее** (Tonghak/Ch'ōndogyo, Taejonggyo, Wōnbulgyo, Unification Movement, Yōūido Sunbog'um Kyohoe, Taesunjillihoe, Tan Wōltū), **НРД в Китае** (Yīguàn Dào, Fójiào Cíjì Gōngdé Huì, Fóguāngshān, Fāgǔshān, Quánnéngshén Jiàohuì (Dōngfāng Shǎndiàn), Fǎlún Gōng), и **НРД во Вьетнаме** (Đạo Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Cao Đài), Phật Giáo Hòa Hảo).

СИНОДАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕКТОВЕДЕНИЯ Белорусской Православной Церкви

Список адресов:

**Синодальный центр сектоведения им.
преп. Иосифа Волоцкого Белорусской
Православной Церкви**

Адрес: 220030 Минск, ул. Зыбицкая 27

Телефон: +375-17-327-23-67

E-mail: centernrm@gmail.com

Сайт: unrel.org

Руководитель: Мартинович Владимир Алек-
сандрович

Бобруйская епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: 213809 Могилевская обл., Бобруйск ул.
Карбышева 28-2

Телефон: +375-22-558-50-99

E-mail: nikolo-safiiski@yandex.ru

Сайт: nikolo-sofiiski.hram.by

Руководитель: прот. Дмитрий Баркаръ

Борисовская епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: Борисов, ул. Лопатина 34

Телефон: +375-29-251-92-95

E-mail: a.nika@tut.by

Руководитель: прот. Аникеев Николай

Брестская епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: 224000 Брест, ул. Советских погранич-
ников 35

Телефон: +375-29-520-20-85

E-mail: yurchenyaraul85@mail.ru

Руководитель: иерей Павел Юрченя

Витебская епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: Витебск, ул. Чехова 19-5

Телефон: +375-29-210-14-07

E-mail: avlesovoj@mail.ru

Руководитель: прот. Александр Лесовой

Гомельская епархия

**Информационно-консультативный центр
им. св. прп. Иоанна Дамаскина**

Адрес: Гомельская обл., Гомельский р-н., а/г
Урицкое, ул. Ленина 102

Телефон: +375-29-735-25-35;

+375-33-322-30-51

E-mail: infodamaskin@mail.ru

Руководитель: прот. Артем Кривицкий

Гродненская епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: 230023 Гродно, ул. БЛК 52

Телефон: +375-15-241-84-05;

+375-29-361-23-83

E-mail: hav@prihod.info

Руководитель: прот. Александр Хомбак

Лидская епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: 231300 Лида ул. Кооперативная 2

Телефон: +375-29-617-81-92

E-mail: paroh72@gmail.com

Руководитель: прот. Алексей Глинский

Минская епархия

**Синодальный центр сектоведения им.
преп. Иосифа Волоцкого Белорусской Пра-
вославной Церкви**

Адрес: 220030 Минск, ул. Зыбицкая 27

Телефон: +375-17-327-23-67

E-mail: centernrm@gmail.com

Руководитель: Исайкина Светлана Ивановна

Могилевская епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: Могилев, ул. Первомайская 75

Телефон: +375-22-393-16-34

E-mail: a.v.r.15.06@mail.ru

Руководитель: иерей Андрей Рыбаков

Молодечненская епархия

Епархиальный центр сектоведения

Телефон: +375-29-707-99-84

E-mail: eugene_savchuk@rambler.ru

Руководитель: иерей Евгений Савчук

Новогрудская епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: Гродненская обл., Слонимский р-н., г/п Жировичи ул. Соборная 55

Телефон: +375-33-621-55-96;

+375-44-547-95-91

E-mail: ysa14081987@yandex.ru

Руководитель: иерей Сергей Ярмолович

Пинская епархия

Информационно-консультативный центр им. прп. Макария иг. Пинского

Адрес: 225406 Барановичи ул. Куйбышева 9а

Телефон: +375-163-42-37-40

Факс: +375-163-42-53-29

E-mail: p-tem@yandex.ru

Руководитель: протоиерей Андрей Горбунов

Полоцкая епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: Полоцк, ул. Е. Полоцкой 80

Телефон: +375-29-894-25-85;

+375-29-573-56-41

E-mail: A.Gordevich@mail.ru

Руководитель: прот. Александр Горdevич

Туровская епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: 247760 Мозырь ул. Советская 154

Телефон: +375-236-32-92-28;

Факс: +375-163-42-53-29

E-mail: crucifer@ro.ru

Руководитель: прот. Сергей Шевченко

Слуцкая епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: Несвиж ул. Козлова 5

Телефон: +375-33-317-00-19

E-mail: fotenka@mail.ru

Руководитель: иерей Павел Фокин

Синодальный центр сектоведения

просит Вас передавать по указанным адресам сектантскую литературу, газеты и журналы, листовки, документы, фотографии, видеозаписи, артефакты, предметы сектантского быта, атрибуты сектантских ритуалов и обрядов, а также прочие свидетельства и материалы о деятельности сект, культов, целителей, экстрасенсов, астрологов и т.д. Интерес представляют не только актуальные, но также и старые материалы по сектам разных периодов истории Беларуси и других стран. Синодальный центр сектоведения принимает материалы на любых иностранных языках.