

САЕНТОЛОГИЯ

Религия из Южной Африке

Дэвид Чидестер
профессор сравнительного религиоведения

Университет Кейптауна
Южная Африка

Октябрь 1995

САЕНТОЛОГИЯ

Религия из Южной Африке

САЕНТОЛОГИЯ
РЕЛИГИЯ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Введение	1
II.	О религиозном признании	3
III.	Верования	6
IV.	Религиозные обряды	9
V.	Религиозная этика	11
VI.	Религиозные переживания	13
VII.	Религиозная организация	15
VIII.	Саентология в Южной Африке	17
IX.	Примечания	20

САЕНТОЛОГИЯ

Религия в Южной Африке

Дэвид Чидестер
профессор сравнительного религиоведения

Университет Кейптауна
Южная Африка

Октябрь 1995

1. Введение

Надо отметить, что религия — это, помимо всего прочего, ещё и характерный для человека опыт по установлению священных дат и созданию святых мест. В религиозных календарях выделены особые дни церковных праздников, служб и поминовений. И у каждой религии есть святые места для поклонения, собраний и паломничества, которые являются объектом особого внимания верующих. Отмечая священные дни и посещая святые места, люди во всём мире получают возможность проявлять свою религиозную приверженность.

Все религии, даже «новые религиозные течения», находят способ сделать определённые места и даты священными. Например, в международном духовном календаре Церкви Саентологии дата 11 ноября названа «Днём основания Церкви в Южной Африке» в ознаменование открытия первой церкви Саентологии в Йоханнесбурге в 1957 г. Хотя первые лекции по Саентологии были прочитаны в Йоханнесбурге

ещё в 1955 г., основание первой церкви положило начало упорядоченному развитию саентологической религии в Южной Африке.

После десяти лет роста и расширения Церковь натолкнулась на противодействие со стороны правительства ЮАР. Официальная следственная комиссия, созданная под эгидой Министерства здравоохранения ЮАР, изучала Церковь Саентологии в период с апреля 1969 по декабрь 1970 г. Представив в 1972 г. свой отчёт, комиссия необоснованно рекомендовала не признавать Саентологию в качестве церкви или религии в Южной Африке.

Несмотря на рекомендацию комиссии, Церковь Саентологии получила регистрацию в качестве некоммерческой организации. В международном календаре Саентологии дата 16 января отмечена как «День признания в Африке» в память о том, что в этот день в 1975 г. Церковь Саентологии была признана в Южной Африке в качестве некоммерческой организации. Сейчас Церковь ожидает полного юридического признания в Южной Африке, какое она уже получила во всём мире как *подлинная* религия. Когда это случится, международный календарь Церкви Саентологии, возможно, пополнится ещё одним священным днём.

Что касается создания святых мест, Церковь Саентологии учредила места богослужения в большинстве крупных городов нашей страны. Вслед за первой церковью в Йоханнесбурге саентологические церкви открылись в Кейптауне (1961 г.), в Порт-Элизабет (1962 г.), в Дурбане (1963 г.) и в Претории (1968 г.). В 1981 г. в северной части Йоханнесбурга была открыта вторая церковь. Как и все святые места, эти церкви предназначены для осуществления особой религиозной деятельности. Посвящённые в духовный сан священники проводят разнообразные церковные службы, включая воскресные службы, пастырские беседы, похоронные церемонии, венчания и наречения, что делает эти церкви центрами религиозной жизни саентологической общины.

Таким образом, Саентология, как и все религии, — это характерный человеческий эксперимент по созданию священных дат и святых мест. Однако, как и все религии, Саентология представляет собой особое проявление человеческой индивидуальности. По собственному определению Церкви, Саентология — это «прикладная религиозная философия. Её цель — помочь человеку осознать духовную природу себя и своей жизни, а также свою связь со вселенной в целом». ¹ Иными словами, Церковь Саентологии делает

акцент на духовной стороне человеческого бытия, понимание которой достигается через установление связи с божественной и сверхъестественной составляющей жизни.

Типичные теоретические определения религии обычно делают упор на существовании сверхъестественного или божественного аспекта в той или иной религии. Ещё в XIX веке антрополог Э. Б. Тайлор определял религию по сути как контакт или соприкосновение со сверхъестественной трансцендентностью. При таком подходе религию можно определить как систему верований и ритуалов по отношению к духовным, сверхъестественным существам, находящимся намного выше и выходящим за пределы обычного уровня человеческого бытия. При другом подходе к определению религии, который можно найти в работах социолога Эмиля Дюркгейма, религия есть связанная система верований и обрядов, относящихся к священным вещам и объединяющих человеческое сообщество. С этой точки зрения, через верования в мифы и догмы, через обрядовую практику и применение этических принципов, через личные переживания и с помощью различных форм социальной организации религия наполняет жизнь священным смыслом и силой.²

Несомненно, Саентология, предшественницей которой является Дианетика, технология духовного исцеления, разработанная к 1950 г. её основателем Л. Роном Хаббардом, подходит под типовые определения религии. Однако в рамках научной полемики обычно не учитывается определённая политическая динамика религиозного признания и непризнания, сопровождающая процесс конструирования дефиниции религии. Таким образом, прежде чем обрисовывать основные характеристики саентологической религии, необходимо кратко остановиться на бурной истории признания тех или иных движений или течений в качестве религиозных в Южной Африке.

II. О религиозном признании

В западной терминологии понятие «религия» всегда было несколько неясным. Древний латинский корень этого слова, *religio*, обозначал искреннюю манеру действия, характеризующуюся бережностью, преданностью и тщательностью. Однако это понятие определялось путём противопоставления обратному понятию, *superstitio* («суеверие»), что означало поведение, продиктованное невежеством, страхом или обманом. Как заметил лингвист Эмиль Бенвенист, «понятие „религия“ требует, так сказать, противопоставления понятию „суеверие“.³ Различия между религией и суеверием, искренним и обманым, привычным и чуждым неизбежно сводятся к основополагающему противопоставлению „нас“ — „им“. В рамках такого противопоставления „наша“

религия объявляется истинной, а „их“ верования и обряды считаются основанными на суеверном невежестве, страхе и обмане».

Такое умозрительное противопоставление религии и суеверия долгое время фигурировало в сообщениях европейцев о местных африканских верованиях и ритуалах. На протяжении XIX века европейские наблюдатели отказывались признавать местные формы африканской религиозной жизни «религией». К примеру, в начале XIX века отказывался признать африканскую религию Й. Т. ван дер Кемп, первый миссионер Лондонского миссионерского общества. Говоря о народах Восточного Кейпа, ван дер Кемп заявил: «Если под религией мы понимаем почитание Бога или определённое действие, выражающее такое почитание, то мне не удалось обнаружить у них никакой религии и никакого представления о существовании Бога».⁴ Совершенно очевидно, что ван дер Кемп не признавал существования у народов Восточного Кейпа истинной «религии». Вместо этого он настаивал на том, что африканцы — жертвы «суеверия», несущего невежество, страх и обман.

Отказ признать африканские верования и ритуалы продолжался и в XX веке. Например, в 20-х годах XX века антрополог В. М. Эйзелен, уроженец ЮАР, который в 50-х годах XX века работал в Администрации по делам Банту Х. Ф. Фервурда во время «большого апартеида», утверждал, что у африканцев нет самобытной религии. Эйзелен настаивал, что понятие *godsdiens* («религия») можно использовать только применительно к «высокой культуре», по его собственному выражению. По словам Эйзелена, при отсутствии таковой у африканцев могут быть только *geloofsvorme* («зачатки верований»), но никакой *godsdiens* («религии»)⁵ В соответствии с этой доктриной, самобытное религиозное наследие коренных жителей Южной Африки, как и прежде, категорически не признавалось.

Термин «религия» во множественном числе, т. е. «религии», был столь же неясным. Использование этого термина в английском языке во множественном числе впервые зафиксировано в 1593 г. в работе протестантского богослова Ричарда Хукера. Хукер, в отличие от того, как этот термин используется в наши дни, использовал понятие «религии» для разграничения Протестантства и Католицизма.⁶ Очевидно, что там, где будущие мыслители видели только одну религию — Христианство, Хукер видел две. В XVIII веке, в соответствии с представлением о религии в Европе, мир был поделён между четырьмя религиями: Христианством, Иудаизмом, Исламом и Язычеством, причём Язычество иногда подразделялось на древнее, современное и «сатанинское» Язычество.⁷ К 1870 г., когда Ф. Макс Мюллер прочитал свои первые вводные лекции

по сравнительному религиоведению, число крупных религий возросло до восьми: Христианство, Иудаизм, Ислам, Индуизм, Буддизм, Зороастризм, Конфуцианство и Даосизм. Однако оставалось ещё множество религий, которые Макс Мюллер называл туземными «некнижными религиями».⁸ Таким образом, термин «религии», изначально использовавшийся для того, чтобы выделить ответвления Христианства, стал всё чаще употребляться в попытке подчеркнуть существующее в мире религиозное многообразие.⁹

В XX веке понятия «религия» и «религии» продолжали эксплуатироваться в рамках межрелигиозных противоречий. К примеру, в ответ на возникновение в 1960-х и 1970-х годах «новых религиозных движений» антикультистская пропаганда стала использовать стратегию отрицания религиозного статуса этих движений, утверждая, что они являются коммерческими предприятиями, подрывными политическими организациями или «культами», промывающими мозги своим членам. Заявления полемистов-антикультистов подобного рода даже повлияли на результаты научного анализа новых религий.¹⁰

Южноафриканская следственная комиссия, которая в своём докладе 1972 г. попыталась отказать Саентологии в статусе религии, в определённой мере пользовалась данными антикультистов. Однако в первую очередь комиссия стремилась закрепить христианские представления о том, что же в Южной Африке на законных основаниях можно считать религией, а что нельзя. Комиссия заявила, что Саентология не является религией, поскольку Церковь надлежащим образом не поклоняется Богу как личности. В докладе комиссии говорилось: «Хотя Саентология и заявляет о том, что она признает существование Верховного Существа, она не называет его ни верховной силой, ни Богом-Личностью, заслуживающим послушания и поклонения».¹¹ Как и в случае с отказом христианского миссионера признать африканскую религию в XIX веке, этот отказ признать религиозный статус Саентологии был основан на чисто христианском представлении о правильных ритуалах, наличие которых якобы необходимо для того, чтобы те или иные верованиям и обряды могли считаться подлинной религией.

Выдающийся южноафриканский профессор религиоведения Г. К. Остхейзен саркастически заметил в своём возражении, опубликованном в 1975 г. в ответ на доклад комиссии, что если бы саентологи «поклонялись священной корове, или священной обезьяне, или божественному слону, змее или лягушке», то комиссия скорее признала бы Саентологию религией.¹²

Поскольку религиозный уклад жизни можно считать проявлением человеческой индивидуальности, то отрицание религиозной природы других есть также и отрицание их человеческой природы. Таким образом, вопрос определения религии не является отвлечённым. Он является настолько же фундаментальным, как и вопрос о том, кого считать человеком.

III. *Верования*

Похоже, в некоторые моменты Л. Рон Хаббард отказывался использовать термин «религия» применительно к саентологическим верованиям и практикам. Например, он заметил однажды, что Саентология — «это не разновидность психотерапии. Это система знаний, которая при правильном применении дарит человеку свободу и истину».¹³ Однако в этой связи Л. Рон Хаббард, видимо, проводит различие между внешними проявлениями религии, такими как вероучение, обряды, принадлежность к церкви, — и истиной, несущей свободу. Подобное разграничение понятий «религия» и «истина» является общепринятой религиозной концепцией. Например, христианский теолог Карл Барт настаивал, что проповедуемая им доктрина является не религией, но истиной. Маудуди то же самое говорил об Исламе, Франц Розенцвейг — об Иудаизме, а Сарвепалли Радхакришнан — об Индуизме. Во всех этих случаях религиозные мыслители отстаивали высший смысл и силу своих «истин», отделяя их от религии.¹⁴

Однако Хаббард пришёл также к мысли, что при правильном определении термин «религия» можно использовать для характеристики истины Саентологии, несущей освобождение. Он поясняет: «Саентология является религией в самом полном и самом традиционном смысле». И это не просто «религиозная практика», Саентология есть «религиозная мудрость».¹⁵ По словам Хаббарда, понятие «религия» «может включать в себя священное знание, мудрость, познание богов, душ и духовных существ».¹⁶ Таким образом, Хаббард утверждает, что Саентологию следует считать религией.

Корни религиозной мудрости Саентологии Хаббард видит в Индуизме, Буддизме и Даосизме. Как и в некоторых формах Индуизма, особенно в Адвайта-веданте, в Саентологии культивируется представление о том, что человеческое «я» в конечном счёте и является высшей божественной силой вселенной. Согласно санскритской доктрине Веданты, *Атман* (человеческое «я») есть в то же время и *Брахман* (божественное). Однако, как и в буддистской практике, в Саентологии очерчен ступенчатый путь освобождения от неведения, который напоминает «Восьмеричный путь» Будды. Путь Будды проходит через ступени правильного знания, правильного отношения, правильной речи, правильных действий, правильного занятия, правильного усилия,

правильного сознания и правильного самообладания для достижения состояния счастливого освобождения и отделения от мира. Точно так же и в Саентологии обозначен точный путь (или Мост), на котором размечен маршрут к освобождению. Однако, если путь Будды к освобождению, в принципе, приспособлен к монашеской жизни вдали от социальных взаимоотношений в обществе и мирских дел, то путь, предлагаемый в Саентологии, ближе к даосскому подходу обретения духовной гармонии, который не предполагает удаления от мира. Согласно доктрине Даосизма, освобождение представляет собой состояние душевного равновесия, когда человек пребывает в гармонии с любыми условиями существования. Саентология направлена на достижение подобной гармонии.

Таким образом, в религиозных верованиях Саентологии можно обнаружить отголоски этих древневосточных религий. Однако Хаббард пришёл к выводу, что конечная цель этих религий, а именно духовное освобождение, знание и гармония, на практике достигалась очень редко. Размышляя о своих поездках в Азию, Хаббард отмечал, что видел многих людей, стремящихся к этой цели, но очень немногих, действительно достигших её. Хаббард считает, что религиозным маршрутам древних религий не хватало понимания «необходимости достижения цели».¹⁷ Он заключил, что современная религия должна не просто провозглашать свои духовные цели, но и предлагать практический способ их достижения.

Кроме того, у Саентологии много общего с древними нетрадиционными христианскими и иудейскими религиозными течениями, известными под общим названием «гностицизм». Как и в древнем гностицизме, Саентология учит тому, что человек — это прежде всего духовное существо, обладающее божественной душой чистого света, погружённой во тьму материального мира. Космология Саентологии определяет три главных аспекта реальности: жизненная сила, которую называют *тэтой*, Верховное Существо, также известное как Бесконечность, и материальная вселенная, состоящая из материи, энергии, пространства и времени, обозначаемая аббревиатурой МЭСТ (по первым буквам английских слов *matter, energy, space, time*). Индивидуализированная форма жизненной силы — человеческая душа, или тэтан, — попала в ловушку сил МЭСТ. Согласно космической драме Саентологии, тэтан может быть избавлен от пут физической вселенной.

В Саентологии такое освобождение тэтана считается вопросом выживания. «Восьмеричным путём» Саентологии являются «восемь динамик», представляющие собой последовательные стадии усиления и раскрытия исходного стремления к выживанию.

Первые четыре динамики представляют собой «стремление к выживанию» в качестве личности, семьи, групп и всего человечества, следующие две динамики — стремление к выживанию на уровне форм жизни и физической вселенной, а седьмая и восьмая динамики олицетворяют предельную степень выживания на уровне духа и Верховного Существа. По мнению Хаббарда, «продвижение ввысь, к выживанию на более высоких уровнях, является также продвижением к Богу».¹⁸ То есть восемь динамик очерчивают не только путь освобождения духа от ограничений материального мира, но и путь достижения понимания Бога благодаря пребыванию на уровне Верховного Существа.

Как и у других религий, у Церкви Саентологии есть официальное Кредо, в котором изложены основные верования Церкви. Можно выделить четыре главных аспекта этого Кредо. Во-первых, саентологическое Кредо делает акцент на фундаментальных правах человека. Эти права обязательны на всех уровнях существования, а поэтому представляют собой неотъемлемые права человеческих душ как свободных духовных существ. Все люди имеют равные и неотъемлемые права на свободу вероисповедания и мирных собраний, свободу мысли, слова, право на жизнь, душевное здоровье, самозащиту и воспроизводство. Чтобы подчеркнуть первичность этих прав, в Кредо утверждается, что «...Никакая сила, меньшая, чем Бог, не может приостановить действие этих прав или отказать в них — открыто или скрыто». Во-вторых, в Кредо содержится заявление о том, что исцеление человеческого разума может осуществляться только духовными методами. Это убеждение сформулировано так: «Изучение разума и излечение болезней, вызванных разумом, не должны отделяться от религии, и нельзя смотреть сквозь пальцы на осуществление этой деятельности в нерелигиозных областях». В-третьих, Кредо содержит этическую жизненную установку, согласно которой «человек в основе своей хороший». В то время как эта исходная человеческая добродетель реализуется в гармоничном сосуществовании с другими, «законы Бога» запрещают совершать действия, разрушающие или уменьшающие выживание другого человека, его душевное здоровье или саму душу. И, наконец, саентологическое Кредо содержит доктрину спасения. В конце Кредо сказано: «Дух может быть спасён, и лишь дух может спасти или исцелить тело».¹⁹

Спасение, которое обещает Церковь Саентологии, не зависит от веры в принципы, перечисленные в Кредо. По мнению Хаббарда, вопрос веры как аспект религии долгое время понимался неправильно. Хаббард провёл различие между «верой во что-то» и духовной сущностью «веры» как таковой. Когда человек «верит» во что-то, будь то вероучение, церковь или спаситель, он, таким образом, отказывается от своей свободы духовного существа, помещая её под контроль кого-то другого. «Вера в» догматы

какой-либо религии в конце концов приведёт к тому, что человек «пожертвует собственной вселенной». Однако вера как таковая есть состояние пребывания в духовной гармонии со вселенной и Богом. В этом смысле вера есть «...состояние полной бытийности. Когда такое состояние достигнуто, индивидуум может быть источником веры в своей собственной вселенной и может добиваться, чтобы люди верили в него».²⁰ Саентология нацелена на достижение такой веры, не ограниченной условиями. Такая вера представляет собой несущее свободу знание, приобретаемое благодаря особым действиям, и здесь мы имеем дело больше чем просто с верой во что-то.

IV. Религиозные обряды

Как и в любой религии, в Церкви Саентологии проводятся регулярные официальные и специфические церковные действия, которые представляют собой обрядовую практику. Безусловно, обрядовая практика Саентологии включает в себя церемонии, напоминающие знакомые нам ритуалы других религий. Посвящённые в духовный сан саентологические священники проводят церковные церемонии венчания, крещения (именуемые в Саентологии церемониями *наречения*), заупокойные службы. Кроме того, они проводят воскресные службы в местах богослужения Церкви Саентологии. Однако в саентологической церкви эти обряды не являются самоцелью. Они скорее представляют собой ещё одну возможность для придания силы несущему свободу саентологическому знанию. Вот как это поясняет Л. Рон Хаббард: «В саентологической церковной службе мы не прибегаем к молитвам, позам набожности или угрозам вечных мук. Мы используем факты, истины, соглашения, которые были открыты наукой Саентологии. Мы не цитируем Библию (или Коран, Тору, Веды) и не говорим собравшимся: „Вот то, во что вам следует верить“».²¹ Вновь отметим, что целью Саентологии не является культивирование благочестивой веры в Бога-личность, священные тексты или религиозные ритуалы; её целью является достижение духовного знания.

Центральная религиозная практика саентологической церкви на пути достижения этого знания, дающего освобождение, называется одитингом. Это слово происходит от латинского *audire*, что значит «слушать» или «выслушивать». Одитинг проходит во время специальных сеансов, которые называются «сессии». В одитинге принимают участие новообращённый и опытный одитор, который внимательно его выслушивает и следит за его успехами. Согласно теоретическому обоснованию этой практики, у человека есть аналитический ум, который обрабатывает полученную информацию, и реактивный ум, в котором хранятся воспоминания обо всех болезненных переживаниях прошлого. Поскольку многие из этих переживаний являются травматическими, то в реактивном уме содержатся глубокие отпечатки или психологические следы, которые

называются «инграммами». Источником этих психологических барьеров являются переживания прошлого, пренатальный опыт или прошлые жизни. Несмотря на то, что инграммы находятся в реактивном уме, в одитинге их можно сделать доступными для осознания и стереть. В качестве вспомогательного средства в этом процессе используется электронный прибор — электропсихометр, или Е-метр. В сессиях одитинга с его помощью измеряют психологические заряды, связанные с реактивным умом. С точки зрения Саентологии, Е-метр — это религиозный артефакт, используемый во время пастырских бесед. В одитинге стираются инграммы, в результате чего человек достигает состояния, которое саентологи называют «состояние Клир».

Хотя одитинг и опирается на определённые психодинамические теории и методики, его можно понимать как обряд или ритуал, объединяющий в себе характерные черты духовного исцеления, исповеди и медитации.

Во-первых, одитинг можно рассматривать как ритуальное исцеление. Как заметил однажды историк религии Джонатан З. Смит, «религия, которая не несёт исцеления, не может долго существовать».²² В современном мире религии уступили функцию исцеления тела и разума официальной медицине. Однако саентологическая церковь, как и другие «новые религиозные движения», приложила определённые усилия, чтобы вернуть исцелению духовную функцию. В частности, практика саентологической религии нацелена на духовное исцеление, что может иметь позитивные последствия для физического здоровья и благополучия разума и тела.

Во-вторых, одитинг имеет многие черты церковной исповеди. Исповедь, как хорошо известная особенность религиозной практики Католической церкви, в которой раскаяние, признание и епитимья формируют важный обрядовый цикл, присутствует и в практике Буддизма. Согласно буддистскому тексту «Махавагга», если кто «вспомнит совершённый грех и пожелает очиститься, пусть откроет совершённый грех и, раскрыв его, вновь обретёт благодать».²³ Таким образом, в соответствии с буддистским ритуалом, достижение состояния духовной чистоты, подобного в некоторых аспектах тому, что саентологи называют «состояние Клир», требует вспоминания прошлого и его раскрытия на исповеди.

В-третьих, практика одитинга, особенно на верхних уровнях «соло-одитинга», напоминает более традиционные религиозные ритуалы медитации. Например, в буддистской практике для концентрации внимания используются вспомогательные средства ритуального назначения. Чтобы достичь нового уровня просветления,

медитирующий может сосредоточить своё внимание на каком-то изображении, священном звуке или загадке. Зачастую за успехами новичков во время медитации наблюдает наставник.

Кроме одитинга, Саентология предлагает и обучение — просветительную программу, которая возвращает образовательной деятельности духовную составляющую. Тщательное изучение священных текстов является важнейшим религиозным ритуалом многих религий. Например, в иудейской *иешиве* изучение священных текстов под наблюдением учителя-талмудиста однозначно понимается как религиозная деятельность, обладающая всеми характеристиками ритуальной практики. Подобным же образом саентологическое обучение включает в себя тщательное изучение священных текстов под пастырским наблюдением и является важной религиозной деятельностью. Как мы уже говорили, Церковь Саентологии постаралась возродить религиозную функцию исцеления. Точно так же и здесь Церковь постаралась восстановить религиозный смысл упорядоченной просветительной деятельности.

V. Религиозная этика

В каждой религии вырабатываются этические правила, этические стандарты и ценности, которыми руководствуются верующие в обычных, мирских ситуациях, в повседневной, личной и общественной жизни. У Церкви Саентологии тоже есть система религиозной этики. Принципы поведения выражены в ряде этических кодексов: в Кодексе саентолога, где перечислены основные принципы этичного поведения; в Кодексе одитора, который является этическим уставом пастырской деятельности и регулирует поведение саентологических священников; в Кодексе чести, в котором изложены этические идеалы для всех саентологов. Эти кодексы не только регулируют поведение отдельных людей, но и являются основой для преобразования общества, результатом которого станет мир без безумия, преступности и войны.

В основе этих этических кодексов лежит особый подход к религиозной этике, согласно которому этичное поведение считается неотъемлемой частью духовного роста. Этичное поведение рассматривается как непосредственный результат продвижения по Мосту к духовному освобождению. Таким образом, этика тесно связана со всеми религиозными верованиями и практиками Церкви Саентологии.

Считая, что все люди в основе своей хорошие, саентологи вместе с тем признают, что люди способны творить зло. Однако плохие поступки человека рассматриваются как отклонение от врождённой человеческой добродетели. Согласно такому

подходу, главная функция саентологической этики — устранять отклонения от этического поведения и восстанавливать исходную добродетель человеческого духа. По сути, религиозная этика необходима для восстановления изначального состояния этической гармонии.

Из истории религии известно, что различные системы религиозной этики касались не только отдельных действий человека. Они не просто налагали запрет на некоторые действия, например запрещали ложь, воровство или убийство, но и одновременно с этим поощряли другие. Религиозная этика скорее имела дело с тем, что можно назвать характером желаний или склонностями. Например, в Христианстве средневековые теологи сформулировали семь смертных грехов: гордыню, гнев, похоть, лень, алчность, чревоугодие и зависть. Однако эти грехи были не конкретными действиями, а склонностями, уводившими людей от Бога. Как сказал Данте Алигьери в своей «Божественной комедии», эти семь грехов есть семь различных форм «заблудшей любви».²⁴ По словам Данте, заблудшие желания отворачивают людей от любви к Богу, управляющей великой гармонией небесных сфер. Таким образом, религиозная этика прежде всего рассчитывает на преобразование духовного диссонанса в духовную гармонию.

Подобным образом и этика Буддизма определяет три смертных греха: эмоции похоти, алчности и гнева, которые можно понимать и как формы желания. В данном случае заблудшее желание не гармонирует с чистотой и независимостью характера Будды. Следовательно, как в христианской, так и в буддистской традиции считается, что функцией религиозной этики является приведение человеческих желаний в гармонию с духовным идеалом.²⁵

Саентологическая этика основывается на подобном же анализе соотношения между гармонией и диссонансом в характере человеческих желаний. Этот этический анализ яснее всего выражен на так называемой Шкале тонов. На Шкалу тонов в диапазоне значений от нуля до сорока нанесены различные духовные состояния, определяющие характер действий человека. В самом низу этой шкалы расположены низкие духовные состояния, например апатия и отчаяние. Они расположены так близко к смерти, что, находясь в них, человек неспособен на этические поступки. Чуть выше по шкале такие качества, как страх, гнев и враждебность, подавляют свободу, необходимую для этической жизни. В следующем диапазоне наблюдается подъём по Шкале тонов от консерватизма через состояние сильного интереса к жизни до состояния радости. Здесь этическое поведение становится возможным. Однако свобода действовать этически возрастает по экспоненте при подъёме ещё выше по шкале через состояния

энтузиазма, эстетики и восторга вплоть до самых высоких уровней, представляющих собой источник всех действий и высшую безмятежность существования.

Таким образом, Шкала тонов является средством оценки относительного несоответствия человеческих склонностей духовным идеалам Саентологии или, наоборот, гармонии с ними. По словам Л. Рона Хаббарда: «Можно считать, что по мере понижения по Шкале тонов в тэту вносится всё больший и больший диссонанс... Если провести аналогию с музыкой, звук становится всё менее и менее похож на чистое, гармоничное колебание и становится всё более и более фальшивым».²⁶ Таким образом, в религиозной этике Саентологии этичный характер действия зависит от восстановления исконного состояния духовной гармонии человеческого духа.

VI. Религиозные переживания

По словам историка религии Мирчи Элиаде, древнейшую форму религиозных переживаний можно обнаружить в шаманских обрядах. Используя то, что Мирча Элиаде называет «древними техниками достижения экстаза», шаманы впадают в транс и утверждают, что при этом выходят из тела и используют приобретённую благодаря такому необычному опыту силу для того, чтобы исцелять тело, разум и дух.²⁷ Шаманы малых туземных религий по всему миру продемонстрировали стандарт для определения сути религиозных переживаний.

Однако, по мнению антрополога Фелициты Гудман²⁸, шаманские приёмы позволяли достичь не только самого древнего, но и самого стойкого и длительного вида религиозных переживаний, а именно религиозного транса. Благодаря разнообразным приёмам, таким как медитация, молитвы, песнопения, танцы и т. д., религии привнесли и культивировали состояние религиозного транса. По словам Гудман, состояния транса являют собой общий знаменатель любого религиозного переживания. Если верить Гудман, все религии, хотя бы они того или нет, вызывают состояние транса.

Хотя Церковь Саентологии и использует специфические «техники достижения экстаза», т. е. процессы и процедуры, объединённые под общим названием «религиозная технология», Церковь постоянно заявляет о том, что религиозные переживания, сопровождающие эти практики, не являются трансом. Более того, вопреки опровергнутым утверждениям антикультистов, методики Церкви не имеют ничего общего с гипнозом или «промытием мозгов».²⁹ Напротив, используемые саентологической церковью религиозные практики направлены на достижение просветления и ясности духовного осознания.

В Саентологии религиозное переживание представляет собой, в сущности, достижение понимания. Понимание представлено в виде треугольника АРО, состоящего из трёх компонентов: Аффинити, Реальности и Общения. Первый угол этого треугольника, *аффинити*, означает степень близости, симпатии или любви, испытываемой по отношению к другому человеку. Второй угол, *реальность*, означает согласие, установленное между людьми, о том, что именно имеет место в каждой конкретной ситуации. Третий угол, *общение*, означает обмен идеями. Являясь самым важным углом этого треугольника, свободное общение составляет основу для создания аффинити между людьми и взаимного согласия относительно реальности. Однако, поскольку все три аспекта понимания взаимосвязаны, по мере возрастания понимания увеличивается и весь треугольник АРО. Являя собой формулу, объясняющую природу понимания, треугольник АРО является мерилем роста осознания.

Религиозные переживания в Саентологии подразделяются на ряд уровней. Пройдя через несколько состояний «релиза» (т. е. освободившись от влияния реактивного ума), человек может достичь нового эмпирического состояния — состояния «Клир». Согласно заявлению Церкви Саентологии, «в нашей культуре не существует подходящего описания, которое бы полностью передало всё величие состояния Клир».³⁰ Следовательно, как и все эзотерические переживания, переживание состояния Клир нельзя описать словами. Это состояние сознания, не поддающееся описанию. Однако, как и все эзотерические переживания, это состояние сознания характеризуется возросшим осознанием, в котором приобретаются новые знания и озарения.

В Саентологии имеются средства и для достижения более высоких уровней духовной свободы и способностей, чем в состоянии Клир. Когда человек достигает состояния «Оперирующий тэтан», он становится «причиной над жизнью, мыслью, материей, энергией, пространством и временем, сознающей себя таковой и желающей быть ею».³¹ Утверждается, что Оперирующий тэтан (ОТ) обладает экстраординарными способностями. Например, считается, что Оперирующий тэтан, как и шаман, способен отдавать отчёт в собственных действиях и полностью осознавать происходящее независимо от физического тела. Однако важнейшей способностью, которая восстанавливается на этих верхних уровнях ОТ, является опыт переживания бессмертия. Испытывая эти переживания, человек обретает знание бессмертия и освобождается от цикла рождения и смерти. Духовное знание, свобода и сила состояния «Оперирующий тэтан» представляет собой конечную цель саентологической религии. По

сути, эти способности являют собой кульминацию религиозных поисков духовного спасения и бессмертия.

VII. Религиозная организация

Учредительная церковь Саентологии была образована как религиозное общество в Вашингтоне (округ Колумбия) 21 июля 1955 г. с целью «распространения религии, известной как „Саентология“, а также для выполнения функций церкви для совершения богослужений». В течение последующих 30 лет Саентология значительно выросла и стала мировой религией. Как и всякая религия, саентологическая религия исповедуется в церквях. Социальная организация Международной Церкви Саентологии базируется на иерархии религиозных центров пяти различных классов.

Первый класс — саентологические миссии, которые предоставляют вводные религиозные услуги и одитинг до уровня «Клир». Хотя миссии в основном занимаются тем, что знакомят людей с Саентологией, они могут предоставлять все основные «маршруты на Мост». Когда миссия достигает определённого размера, она становится церковью.

Второй класс — саентологические церкви, которые предоставляют не только одитинг, обучение и иные религиозные услуги, доступные в миссиях, но и предлагают продвинутое обучение для одиторов и имеют право посвящать священников в духовный сан. Кроме того, в церквях проводятся регулярные воскресные службы.

Третий класс — церкви уровня сент-хилл и продвинутые организации. Это религиозные центры, в которых предоставляется одитинг и обучение на продвинутых уровнях. Эти организации расположены в Сассексе, Копенгагене, Лос-Анджелесе и Сиднее и в основном предоставляют религиозную технологию для достижения начальных уровней ОТ.

Четвёртый класс — Обслуживающая организация Флага, расположенная в Клируотере (штат Флорида, США). Эта организация является главным духовным центром Международной Церкви Саентологии. Этот центр предоставляет все саентологические религиозные услуги, включая высшие уровни подготовки Оперирующего тэтана и одиторов.

Пятый класс — Обслуживающая организация флагманского корабля, которая проводит службы на борту корабля «Фривиндз» — 130-метрового судна, курсирующего в Карибском море. Только здесь предоставляется одитинг самого высокого уровня. Кроме того,

Обслуживающая организация флагманского корабля проводит специальные курсы и предоставляет религиозное пристанище для успешного духовного продвижения.

Иерархическая структура религиозных центров Саентологии функционирует под руководством Международной Церкви Саентологии, расположенной в Лос-Анджелесе, которая является Материнской церковью саентологической религии. Она отвечает за сохранение и распространение религии Саентологии. Для этого было создано несколько вспомогательных подразделений. Организация «Голден эра продакшнз» выпускает и распространяет публикации, фильмы и звукозаписи. Две издательские компании, «Бридж пабליкейшнз» в Лос-Анджелесе и «Нью эра пабליкейшнз» в Копенгагене работают над изданием книг Л. Рона Хаббарда. Хотя эта церковная организация по своей структуре напоминает современное коммерческое предприятие, она стоит на страже духовных интересов, обеспечивая сохранение и распространение саентологической религии по всему миру.

Центр религиозной технологии (ЦРТ) отвечает за сохранение священных писаний и вероучения Церкви. С этой целью ЦРТ регистрирует товарные знаки и авторские права Саентологии и следит за их использованием. Стоя на страже ортодоксальности саентологической религии, ЦРТ поддерживает чистоту учения и следит за тем, чтобы пастырское служение Церкви осуществлялось на должном этическом уровне.

В 1982 г. была основана Церковь духовной технологии, которая стоит в стороне от всей церковной иерархии Саентологии. Её задача — обеспечить вечное существование саентологической религии благодаря сохранению трудов Л. Рона Хаббарда на неуничтожимых носителях информации. Указывая, что эти труды являются священными писаниями, Церковь духовной технологии разработала различные способы их сохранения, в том числе и с помощью нанесения текстов Хаббарда на пластины из нержавеющей стали, которые будут храниться в титановых контейнерах, что обеспечит вечное сохранение основополагающих текстов саентологической религии. Так Церковь духовной технологии защищает священное писание Саентологии от «всевозможных катаклизмов, дабы и через тысячи лет будущие поколения, пусть даже это будут бродячие племена дикарей, имели Писание и возродили саентологическую религию».³²

Кроме сохранения и распространения религиозной технологии, Церковь Саентологии создала ряд общественных служб в области реабилитации наркозависимых, перевоспитания преступников, управления предприятиями и образования. Организация

«Наркокон» оказывает услуги и помощь, направленные на снижение потребления наркотиков; «Криминон» работает с осуждёнными преступниками, помогая им покончить с преступным прошлым и больше никогда не возвращаться в тюрьму; программа «Дорога к счастью» нацелена на развитие личной этики каждого человека и общественной морали; «Прикладное образование» внедряет педагогические решения в методики преподавания и образования. Благодаря этим и другим программам Церкви Саентологии несёт свою религиозную миссию в область служения обществу.

Однако средоточием деятельности саентологической церкви остаётся её религиозная миссия. Как и было задумано Л. Роном Хаббардом, Саентология распространилась по всему миру с помощью создания религиозных организаций. Не все «новые религиозные течения» настолько хорошо относятся к тому, чтобы их считали религиями. Например, движение трансцендентальной медитации, основанное Махариши Махеш Йоги, настаивает на своём нерелигиозном статусе; это светская организация, обучающая исключительно научным приемам снятия стресса.³³ Однако Саентология всегда была уверена в своём религиозном статусе. И этот статус подтверждён правительственными организациями по всему миру, которые предоставили Церкви юридическое признание и освобождение от налогообложения наравне с другими религиями.

VIII. Саентология в Южной Африке

В начале 1970-х годов правительство апартеида в ЮАР пыталось отказать Церкви Саентологии в статусе религии. Правительственная следственная комиссия заявила, что Саентологию нельзя признать «истинной церковью», поскольку она якобы не проповедует Библию как Слово Божье, не выдвигает «здоровое учение» о грехе и искуплении и не провозглашает Иисуса Христа спасителем человечества. Хотя комиссия и не рекомендовала запретить Саентологию, она, тем не менее, нашла, что Церкви Саентологии недостаёт «благочестия», необходимого для признания её в качестве церкви или религии в Южной Африке.³⁴

Удивительно, что эта официальная комиссия отказалась признать законный статус религиозного движения, которое оказывало ЮАР свою помощь. Как отметили представители Церкви в своём ответе правительству, Церковь и её основатель «активно отстаивали интересы Южной Африки».³⁵ В то время как Церковь Саентологии открыта для людей любых политических убеждений и принципиально не участвует в политической борьбе, основатель религии Л. Рон Хаббард ясно заявил о своей поддержке Южной Африке в её борьбе против международного коммунизма. В 1961 г. Хаббард

пишет: «Возможно, Южная Африка — это единственная страна на Земле, имеющая волю к борьбе с подрывной деятельностью». Однако вместо военного решения Хаббард предложил религиозную технологию Церкви Саентологии: «Чтобы изменить ход событий, используйте Е-метры, а не пушки».³⁶

Л. Рон Хаббард путешествовал по Южной Африке в начале 1960-х годов. Тогда-то у него и появился интерес к этой стране и её народу. В официальном справочнике Церкви Саентологии сказано: «Когда в начале 1960-х годов он посетил Южную Африку, то предсказал ряд массовых революционных переворотов и серьёзный конфликт между чёрным и белым населением этой страны. Чтобы предотвратить катастрофу, он предложил определённые меры и технологию, которые бы обеспечили повышение уровня грамотности среди чёрного населения».³⁷ В 1975 г., когда Саентология получила юридическое признание в ЮАР, Церковь учредила в стране филиал организации «Прикладное образование» под названием «Живое образование», дабы сделать технологию обучения доступной для жителей страны. По данным Церкви Саентологии, «ещё задолго до падения режима апартеида в Южной Африке, да и прежде чем мировое сообщество вообще обратило внимание на ситуацию в этой стране, благодаря программам Церкви более двух миллионов неимущих чернокожих африканцев получили возможность улучшить свои способности к обучению».³⁸

В эпоху апартеида Церковь активно участвовала в кампании против нарушений прав человека, вызванных расовой сегрегацией, системой образования для Банту, характеризовавшейся чрезвычайно низким качеством, и психиатрией. Церковь заявила, что психиатрия в Южной Африке оправдывала расовую сегрегацию и способствовала расистскому угнетению чёрных южноафриканцев, тем самым обслуживая интересы режима апартеида. Церковь выявляла и разоблачала случаи бесчеловечного обращения с чернокожими пациентами психиатрических больниц. И хотя эта кампания привела к конфликту между Церковью и правительством апартеида, озабоченность Церкви расистскими настроениями в психиатрии Южной Африки разделила и Всемирная организация здравоохранения, которая в 1977 г. отметила в своём докладе, что «ни в какой другой сфере медицины в Южной Африке неуважение к людям, порождённое расизмом, не выражено столь ярко, как в психиатрии».³⁹ Противостояние Церкви и психиатрии следует из Кредо Церкви, в котором провозглашается, что избавление от душевных болезней и достижение душевного здоровья не должно осуществляться в нерелигиозных областях. Однако в условиях ЮАР это противостояние было направлено непосредственно против проявлений расизма, который при апартеиде буквально пронизывал психиатрическую практику.

Благодаря своим просветительским и религиозным инициативам Церковь Саентологии заняла своё место среди религий Южной Африки. В последние годы Церковь активно участвует в работе южноафриканского отделения Всемирной конференции «Религия и мир» (ВКРМ).⁴⁰ При написании Хартии прав и обязанностей религиозных организаций Южной Африки приверженность Церкви делу защиты религиозной свободы оказала ВКРМ большую поддержку. Таким образом, в условиях современной Южной Африки Церковь Саентологии заняла своё место среди всего многообразия религиозных организаций в этой стране.

Философ Уильям Джеймс считает, что целью всякой религии является исцеление. Каждая религия выявляет основную проблему, лежащую в основе состояния человека, будь то грех, невежество, страдание, одиночество либо подавление, и предлагает исцеление.⁴¹ Саентология — это исцеляющая религия, которая выявляет причину неблагоприятного состояния человека и использует особые приёмы духовного исцеления и прикладную религиозную философию, которые призваны исцелить, иными словами решить, найденную проблему.

Несмотря на то, что Церковь Саентологии часто называют «новым религиозным течением», это не совсем так. В Южной Африке, как мы видели, Саентология существует уже сорок лет. В начале 1980-х годов некоторые социологи и историки религии предрекали закат Саентологии. Они говорили, что Церкви будет трудно пережить смерть своего основателя; что её религиозная «наука» устареет из-за того, что изменятся научные методологии; что духовная «терапия» Церкви потеряет свою «долю рынка» из-за растущей конкуренции.⁴² Однако в последующие годы эти прогнозы не подтвердились. Объединяя в себе характерные черты как новой, так и древней религии, Саентология продолжала продвигать духовные стремления, что снискало ей приверженцев по всему миру. И уж как минимум Церковь Саентологии достойна внимания и заслуживает официального признания как религия в Южной Африке.

ДЭВИД ЧИДЕСТЕР
профессор сравнительного религиоведения

IX. Примечания

1. Church of Scientology, *A Description of the Scientology Religion* (Los Angeles: Church of Scientology International, 1993): 2.
2. E. B. Tylor, *Primitive Culture*, 2 vols. (London, John Murray, 1920): I:424; Emile Durkheim, *The Elementary Forms of the Religious Life*, trans. Joseph Ward Swain (New York: The Free Press, 1965): 62. Ценная многомерная «карта» изучения религий была разработана Нинианом Смарттом. Она представлена в ряде публикаций, включая *The Religious Experience of Mankind* (Glasgow: Collins, 1971); *The Science of Religion and the Sociology of Knowledge* (Princeton: Princeton University Press, 1973); *The Phenomenon of Religion* (London: Macmillan, 1973); and *Worldviews: Crosscultural Explorations of Human Beliefs* (New York: Charles Scribners, 1983). Для дальнейшего изучения вопроса определения религии используйте работу David Chidester, Gordon Mitchell, Isabel Arawo Phiri и A. Rashied Omar, *Religion in Public Education: Options for a New South Africa*, 2nd edn. (Cape Town, UCT Press, 1994).
3. Emile Benveniste, *Indo-European Language and Society* (trans.) Elizabeth Palmer (London: Faber and Faber, 1973; orig. edn. 1969): 522.
4. J. T. van der Kemp, "An Account of the Religion, Customs, Population, Government, Language, History, and Natural Productions of Caffraria," *Transactions of the {London} Missionary Society*, Vol. 1 (London: Bye & Law, 1804): 432.
5. W. M. Eiselen, "Geloofsvorme van Donker Afrika," *Tydskrif vir Wetenskap en Kuns* 3 (1924/25): 84.
6. Peter Harrison, *'Religion' and the Religions in the English Enlightenment* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990): 39.
7. David A. Pailin, *Attitudes to Other Religions: Comparative Religion in Seventeenth- and Eighteenth-Century Britain* (Manchester: Manchester University Press, 1984).
8. F. Max Müller, *Introduction to the Science of Religion* (London: Trübners, 1873).
9. В дополнение к работе Harrison и Pailin, которая цитировалась выше, недавно также были представлены работы об истории появления современных понятий «религия» и «религии» исследователем Peter Byrne, *Natural Religion and the Nature*

of Religion: The Legacy of Deism (London: Routledge, 1989); J. Samuel Preus, *Explaining Religion: Criticism and Theory from Bodin to Freud* (New Haven: Yale University Press, 1987); Eric J. Sharpe, *Comparative Religion: A History*, 2nd edn. (La Salle, Illinois: Open Court, 1986); and Michel Despland and Gerard Vallée (eds.) *Religion in History: The Word, the Idea, the Reality* (Waterloo, Ont.: Wilfrid Laurier University Press, 1992). Для углублённого изучения обращайтесь к работам, see Wilfred Cantwell Smith, *The Meaning and End of Religion* (New York: Macmillan, 1962); Michel Despland, *La religion en Occident: Evolution des idées et du vécu* (Montreal: Fides, 1979); and Ernst Feil, *Religion: Die Geschichte eines neuzeitlichen Grundbegriffs vom Frühchristentum bis zur Reformation* (Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 1986). Для ознакомления с анализом исторического развития понятий «религия» и «религии» в современной Африке обращайтесь к работе David Chidester, *Savage Systems: Colonialism, Religion, and Comparative Religion in Southern Africa* (Charlottesville: University Press of Virginia, forthcoming 1996).

10. В отношении антикультистских движений смотрите работу David Bromley и Anson D. Shupe, *The New Vigilantes: Deprogrammers, Anti-Cultists, and the New Religions* (Beverly Hills, California: Sage, 1980). В академическом анализе антикультистские заявления могут снова появляться в теоретических моделях, которые изображают новые религии как психопатологию, предприимчивый бизнес или социальное отклонение. Смотрите работу William Sims Bainbridge and Rodney Stark, "Cult Formation: Three Compatible Models" под редакцией Jeffrey K. Hadden and Theodore E. Long, eds., *Religion and Religiosity in America* (New York: Crossroad, 1983): 35–53.
11. P. C. Kotzé, et al., *Report of the Commission of Inquiry into Scientology for 1972* (Pretoria: Government Printer, 1973): 208.
12. G. C. Oosthuizen, *The Church of Scientology: Religious Philosophy, Religion, and Church* (Johannesburg: Church of Scientology, 1975): 11.
13. L. Ron Hubbard, *The Creation of Human Ability: A Handbook for Scientologists*, 352.
14. Примером такого подхода служит публикация Hendrik Kraemer, *The Christian Message in a Non-Christian World* (London: Edinburgh House Press, 1938).
15. L. Ron Hubbard, *Phoenix Lectures* (Edinburgh: Publications Organization World Wide, 1968): 35.

16. Там же, стр. 13.
17. Там же, стр. 11.
18. L. Ron Hubbard, *Science of Survival: Prediction of Human Behavior*, 492.
19. L. Ron Hubbard, *Scientology 0–8: The Book of Basics*, 416.
20. L. Ron Hubbard, *Scientology 8-8008*, 120–121.
21. Hubbard, *Ceremonies of the Founding Church of Scientology*, 7.
22. Jonathan Z. Smith, “Healing Cults,” *New Encyclopaedia Britannica, Macropaedia*, vol. 8 (Chicago, 1977): 685.
23. Henry Clarke Warren, trans., *Buddhism in Translations* (New York: Atheneum, 1979): 405.
24. Morton Bloomfield, *The Seven Deadly Sins: An Introduction to the History of a Religious Concept* (East Lansing: Michigan State University Press, 1967).
25. В отношении диссонанса и гармонии в религиозной этике смотрите David Chidester, *Patterns of Action: Religion and Ethics in a Comparative Perspective* (Belmont, Calif.: Wadsworth, 1987): 67–105.
26. Hubbard, *Science of Survival*, 46.
27. Mircea Eliade, *Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy*, trans. Willard R. Trask (Princeton: Princeton University Press, 1964).
28. Felicitas Goodman, *Ecstasy, Ritual, and Alternative Reality: Religion in a Pluralistic World* (Bloomington: Indiana University Press, 1988); *Where the Spirits Ride the Wind: Trance journeys and other Ecstatic Experiences* (Bloomington: Indiana University Press, 1990).
29. Для ознакомления с аналитической работой, которая показала несостоятельность утверждения о том, что новые религии занимаются «промыванием мозгов»,

- смотрите David Bromley and James Richardson, eds., *The Brainwashing/Deprogramming Controversy: Sociological, Psychological, Legal, and Historical Perspectives* (New York: Edwin Mellen Press, 1983); and Dick Anthony, “Religious Movements and Brainwashing Litigation: Evaluating Key Testimony,” in Thomas Robbins and Dick Anthony, eds., *In Gods We Trust: New Patterns of Religious Pluralism in America*, 2nd edn. (New Brunswick, New Jersey: Transaction, 1990): 295–325.
30. Church of Scientology, *What Is Scientology?: The Comprehensive Reference on the World’s Fastest Growing Religion* (Los Angeles: Bridge Publications): 245.
31. Там же, стр. 274.
32. Church of Scientology, *Description of the Scientology Religion*, 8.
33. David Chidester, *Patterns of Power: Religion and Politics in American Culture* (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1988): 239–41.
34. Kotzé, *Report of the Commission of Inquiry*, 209.
35. Church of Scientology, *Reply to the Report of the Commission of Inquiry: “The Missing Report” for the Information of Members of Parliament* (Johannesburg: Church of Scientology, 1973): 41.
36. Прочитировано там же, стр. 43.
37. Church of Scientology, *What Is Scientology?*, 527.
38. Church of Scientology, *Reference Guide to the Scientology Religion: Answers to Questions Most Commonly Asked by Media* (Los Angeles: Church of Scientology International, 1994): 22.
39. Citizens Commission on Human Rights, “Psychiatry and South Africa,” *Creating Racism: Psychiatry’s Betrayal in the Guise of Help* (Los Angeles, CCHR, 1995): 18.
40. Klippiess Kritzing, ed., *Believers in the Future* (Cape Town: World Conference on Religion and Peace, South African Chapter, 1991).

41. William James, *The Varieties of Religious Experience* (New York: Macmillan, 1961): 393.
42. Roy Wallis, "Hostages to Fortune: Thoughts on the Future of Scientology and the Children of God," in David G. Bromley and Phillip E. Hammond, eds., *The Future of New Religious Movements* (Macon, Georgia: Mercer University Press, 1987): 80–84; Robert Ellwood, "A Historian of Religion Looks at the Future of New Religious Movements," там же, стр. 249–250; Benton Johnson, "A Sociologist of Religion Looks at the Future of New Religious Movements," там же на стр. 253–256.