

От гедонизма и аномии через алкоголь и наркотики к экстатическим псевдохристианским религиозным группам: трезвость любой ценой? Сообщение 3

КАКЛЮГИН Н.В. к.м.н., врач психиатр-нарколог, руководитель общественной организации «Доброе сердце. Кубань»;
e-mail: psihodocor@narod.ru

В соответствии с информацией, изложенной в аннотации к Государственной программе «Противодействие незаконному обороту наркотиков», утверждённой Правительством Российской Федерации 15.04.2014 г., несмотря на доступность оказания медицинской помощи по профилю «наркология», эффективность общегосударственных усилий в прекращении незаконного потребления наркотиков остается недостаточной. Согласно данным федерального статистического наблюдения в Российской Федерации в 2012 г. число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет, составило 8,8 на 100 больных среднегодового контингента и только 2,3 больных наркоманией на 100 больных среднегодового контингента снимаются с диспансерного наблюдения в связи со стойкой пятилетней ремиссией. По данным разработчиков подпрограммы 3 «Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» Государственной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков», в 2012 г. в стране действовало 3 государственных медицинских наркологических реабилитационных центра — самостоятельных учреждения, в которых было развернуто 130 реабилитационных коек. Кроме того, на базе специализированных учреждений (наркологических и психиатрических) развернуто 8 реабилитационных отделений, имеющих статус реабилитационных центров, и 85 реабилитационных отделений. Суммарный коечный фонд этих подразделений в 2012 г. составил всего 2111 коек. Большинство существующих наркологических учреждений в России ограничиваются лишь проведением детоксикационных мероприятий, что явно недостаточно для достижения длительных ремиссий заболевания. При этом улучшение психического состояния здоровья населения на основе повышения доступности качественной реабилитационной помощи, установление мер социальной поддержки по организации оказания помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями, является целью государственной политики Российской Федерации в области здравоохранения, определённой ФЗ №323 от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан РФ», Государственной программой развития здравоохранения Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ №2511-р от 24.12.2012 г.) и Концепцией развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 г. (Распоряжение Правительства РФ №1662 от 17.11.2008 г.). Разработка и внедрение инновационных программ социальной реабилитации лиц с наркотической зависимостью является актуальной задачей и в связи с ростом потребления населением так называемых «синтетических», «дизайнерских» наркотиков, оказывающих выраженный психотропный эффект и способствующих развитию тяжелых психических расстройств и соматической патологии. Очевидно, что такого рода программы должны базироваться на результатах современных социально-психологических и антропологических исследований, международном научно обоснованном опыте их реализации, доказанной эффективности и не допускать деструктивного воздействия на психический и социальный статус реабилитируемых лиц. Автором исследованы исторический, психолого-психиатрический, культуральный, социологический и геополитический аспекты феномена неопятидесятичного (харизматического) религиозного движения, которое претендует в России на статус наиболее успешного проекта реализации социально ориентированных программ в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные препараты в немедицинских целях.

Ключевые слова: аномия, гедонизм, синтетические наркотики, неопятидесятники, харизматическое движение, «евангельские христиане», индоктринация, вербовка, реабилитация, ресоциализация, трезвость, Национальная система реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

История возникновения и распространения феномена неопятидесятичного (харизматического) движения

Для любых нетрадиционных подходов к религиозным практикам в христианстве является вполне логичным искать аналогию в истории христианской церкви. Заглянем в неё и мы.

Первое упоминание о чём-то подобном можно встретить в жизнеописании древнего еретика Монта-

на (II век после Рождества Христова). Некоторое время неопятидесятники ссылались на него как на предтечу их движения, несправедливо осуждённого церковью, постепенно отходящей от апостольского христианства. По свидетельству древних писателей — св. Ириней Лионского, Евсевия Кесарийского, Ипполита Римского и Тертуллиана — отличие монтеизма от других современных ему лжеучений заключалось в сильном акценте на поклонении Святому

Духу как спасителю мира и пророчествах, а одним из обычных элементов монтанистских собраний была так называемая глоссолалия или говорение на «иных» языках. Евсевий Кессарийский, например, в своей «Церковной истории» упоминал, что последователи Монтана во время молитвенных собраний впадали в состояние «исступленных речений», которые доходили до «душевного бешенства». Монтан требовал, чтобы вся Церковь приняла его идеи и исполняла то, что предлагал он.

У исследователей протестантизма позиция по отношению к данному историческому факту неоднозначна. Так, по замечанию Р.А. Нокса, автора монографии, посвящённой истории движений за «возрождение церкви», было бы большим преувеличением говорить о монтанизме как о чём-то действительно серьёзном, и тем более странно слышать, как это движение пытаются представить последним осколком апостольского христианства. «Людьми, которые так сильно желают убедить нас, будто монтанисты являлись кружком первых христиан, стремящихся предотвратить исчезновение пророческой традиции, было бы неплохо убедиться, что это движение на самом деле было выпестовано язычеством».

Из истории известно, что Монтан был родом из Фригии, расположенной в Малой Азии, и до своего обращения в христианство был языческим жрецом. Фригийские языческие культы известны своими ярко выраженными экстатическими проявлениями, а сама Фригия являлась в то время родиной множества разнообразных оригинальных гностических сект. Выросший в такой атмосфере Монтан не мог не испытать их влияния. Можно предположить, что он просто попытался перенести в христианство знакомый ему с детства образ духовной жизни.

Он призывал Церковь к покаянию и очищению на основе особого откровения, как будто сообщённого ему Духом Святым. Считая себя Божиим пророком, он провозглашал, что именно в его случае исполнилось обещание Христа послать ученикам Святого Духа, Утешителя, как это записано в Евангелии от Иоанна (14:16—17, 26 и 16:13). Вместе с Монтаном пророчествовали две женщины, Максимила и Прискилла, которые постоянно сопровождали его. Он настаивал, что совсем скоро, буквально в ближайшие дни совершится Второе Пришествие Иисуса Христа на землю и обоснуется Новый Иерусалим. Ввиду этих близких и великих событий, Монтан и его единомышленники призывали христиан к аскетическому образу жизни, включавшему отказ от вступления в брак. Если же кто женат или замужем, то, по его словам, для приготовления необходимо было расторгать браки. Новый Иерусалим по пророчеству Монтана, должен был основаться в городах Петузе и Ти-

мионе, малоазийской провинции Фригии, которая в наше время называется иначе и находится на территории современной Турции. Второе Пришествие, по мнению монтанистов, должно было произойти настолько скоро, что единомышленница Монтана Максимила заявила однажды в пророчестве: «После меня не будет другой пророчицы, а только конец».

Историки предполагают, что монтанистское движение стало привлекательным для многих христиан того времени по причине большого энтузиазма его проповедников и аскетизма в жизни многих адептов. Монтанисты были твердыми в своей вере, некоторые из них даже стали мучениками за убеждения и веру во Христа. То, что Монтан и его пророчицы впадали в экстаз и говорили на непонятных языках, тоже возбуждало интерес и привлекало людей к ним. Все это содействовало тому, что монтанизм широко распространился среди христиан во втором и третьем столетиях. К IV веку после Рождества Христова это движение прекратило свое существование.

Несмотря на энтузиазм, строгость, пророчества, «иные» языки монтанизма и его широкое распространение, древняя Церковь отвергала это движение как ересь. Главная причина была в том, что Монтан и его ученики считали свои идеи окончательным, авторитетным и правдивым откровением Духа Святого. Пророчества, которые они записывали и посылали церквям, считались ими равноценными апостольским писаниям. Однако, неисполнение предсказаний Монтана показало недостоверность его откровения. Данный факт дает понять, что монтанистская глоссолалия не проявила себя как истинный дар Святого Духа, потому что была неотъемлемой частью недостоверной пророческой деятельности Монтана.

Более современными предтечами неопятидесятничества являются позднейшие духовные движения Западной Европы и Соединённых Штатов, в частности, квакеры (от английского слова «quakers», буквально — трясущиеся), «Движение святых», выросшее из методизма Джона Уэсли, так называемые ирвингиане и некоторые другие.

Движение квакеров возникло в XVII веке в Англии. Его создателем был Джордж Фокс, который учил, что для постижения истины и возможности нравственного совершенствования необходимо особое озарение Святым Духом.

В 1650 г. за публичную проповедь о том, что он достиг состояния безгреховного совершенства, был посажен в тюрьму. В те времена правители западных государств являлись жесткими блюстителями традиционных религиозных течений и не стеснялись применять строгие меры к еретикам. Тюремное наказание Фоксу не помогло. После освобождения ему было видение, возвестившее скорое наступление «Нового

Века Духа», когда люди полностью освободятся от греха. Он принял видение за реальное откровение от Бога и начал усердно проповедовать народу свою особую весть, призывая людей к жизни «в Духе». Он говорил, что нужно быть исполненными Духом, иметь общение в Духе Святом, молиться Духом Святым и петь по вдохновению от Духа. Постигается же эта истина отдельно каждым человеческим сердцем, а не зависит от того, к какой деноминации принадлежит данный человек. Он верил, что ему была дана сила творить чудеса.

Энтузиазм Фокса был захватывающим. В результате его проповеди началось новое движение. Большие толпы людей собирались слушать его. Вскоре начались необычайные явления. На собраниях Фокса слушатели приходили в такое возбуждённое состояние, что, сильно дрожа, падали на пол с пеной у рта, громко кричали, а иногда даже впадали в состояние ступора. Поэтому неудивительно, что на первых порах квакерского движения дала знать о себе также глоссолалия. Единственно истинным сообществом христиан Фокс провозгласил основанное им «христианское общество друзей», в котором помимо всего прочего придавали особое значение говорению на «иных» языках.

Активная проповедническая деятельность Фокса привела к широкому распространению движения квакеров во многих странах Европы и в Америке. Однако, спустя некоторое время необычные явления прекратились, общество квакеров уравнилось. Оно существует до сих пор.

Отличительными пунктами его учения являются:

- 1) реализованная эсхатология, то есть вера в приближающийся конец этого мира;
- 2) вера во «Внутренний Свет» в душе человека, считающийся равноценным Библии;
- 3) равноправие мужчин и женщин в церковном служении;
- 4) необходимость относиться к другим людям так, чтобы они отзывались добром;
- 5) пацифизм.

Происхождение квакеризма во многом было подобно монтанизму — в нем было много энтузиазма, но мало правдивости в предсказаниях будущих событий.

Следующим учением, оказавшим большое влияние на «модернизацию» протестантизма, стал методизм, в основу которого легли идеи, высказанные англиканским священником Джоном Уэсли. В частности, учение о так называемом «втором благословении» верующего в процессе его духовной жизни.

Вот как описывает этот фрагмент христианской истории представленный выше один из апологетов современного неопятидесятнического харизматического

движения швед Ульф Экман, пытаясь таким образом доказать, что современное харизматическое движение имеет долгую историю: «Несколько сотен лет спустя (прим. авт. — после Реформации) Господь использовал другого человека, по имени Джон Уэсли, чтобы восстановить нечто важное, а именно, жизнь с Богом. Джон Уэсли и методизм противостояли рационализму и мирскому мировоззрению общества. Уэсли сам, родившись свыше, увидел разницу между сердечной верой и интеллектуальным познанием истины... Это привело Уэсли к откровению о двух важных истинах, относящихся к жизни верующего:

1) тебе необходимо рождение свыше (согласно Евангелию от Иоанна, глава 3, стихи 3—5);

2) как истинный рождённый свыше верующий ты должен жить жизнью освящения.

Рождению свыше и освящению стало придаваться огромное значение, как никогда раньше».

Молитвенные собрания, проводимые Уэсли, носили необычный для англиканской церкви характер: многие люди впадали в транс, кричали и громко стояли во время богослужения.

Постепенно, распространяясь в Соединённых Штатах Америки, методизм утрачивает присущий ему от начала дух экзальтации и стремления к новым духовным переживаниям. Результатом этого в конце XIX века явился раскол, когда недовольные «обмирщением» методизма верующие выделились в так называемое «движение святых», очень быстро распространившееся за пределами американского континента и ставшее международным.

От Джона Уэсли неопятидесятничество унаследовало идею духовного кризиса, называемого «полным освящением» или опытом «сердечной чистоты». «Движение святых» также позаимствовало у Уэсли и развило теорию «второго благословения», которое позже и было названо «крещением Святым Духом».

Впервые крещение Святым Духом пытается отождествить со «вторым благословением» современник Уэсли Джон Флетчер, понимая под этим духовный опыт, который дает получившему его человеку духовную силу и внутреннее очищение.

На протяжении XIX столетия тысячи методистов утверждали, что получили этот опыт. Следует отметить, что в то время никто из них не говорил о связи между крещением Святым Духом и говорением на иных языках или получением других духовных даров.

Чарльз Финней является одним из наиболее выдающихся предшественников неопятидесятничества. Его имя пользуется большим уважением у современных последователей данного направления в протестантизме. Например, о нем упоминает один из лидеров харизматической волны нашего времени Бенни Хинн в своей книге «Кровь Христа», вышедшей

в свет в 1998 г. Именно Финней ввел в широкое употребление термин «крещение Святым Духом».

Он учил, что после обращения человека к Богу крещение Святым Духом является следующей необходимой ступенью. Только после того, как оно получено, говорил Финней, мы можем ожидать духовного роста, так как этот рост невозможен без присутствия в нас Духа Божия.

«Способ», применяемый Финнеем для крещения Святым Духом состоял в том, чтобы привести людей в состояние экзальтации, мощного эмоционального всплеска. Он утверждал, что Бог дал людям эмоции именно для этой цели. «Люди так инертны, — говорил он, — есть так много вещей, которые уводят их умы от религии и препятствуют действию Евангелия, что становится необходимым наращивать эмоциональное возбуждение среди них до тех пор, пока его прилив не станет настолько сильным, что смоет все препятствия». Необходимо отметить, что Финней здесь употребляет термин «религия» в положительном смысле, в то время как для неопятидесятников это слово носит безусловно отрицательный характер, ассоциируясь с фарисейством и бездуховностью.

В рамках данного обзора следует упомянуть и так называемое движение ирвингиан, появившееся в XIX веке, когда англиканский священник Эдвард Ирвинг начал свою проповедь о необходимости возрождения даров Святого Духа в жизни современной ему церкви. Его последователи, подражая устройству церкви первых христиан, учредили пять особых служений: апостолов, пророков, евангелистов, пасторов и учителей. Несмотря на то, что движение в конечном итоге потерпело неудачу, Ирвинг остался в истории благодаря тому, что впервые указал на глоссолалию как основной признак крещения Святым Духом. Впоследствии этому учению было суждено стать краеугольным камнем неопятидесятничества.

Еще одно интересное, близкое по духу современному харизматическому движению, направление — кесвикское движение «Higher Life» («Высшая жизнь»), получившее распространение благодаря нескольким американским проповедникам «движения святых» (Х.В. Смит и В.Е. Бордмен). Говоря о «втором благословении», они перенесли акцент с «сердечной чистоты» Уэсли на «наделение духовной силой для служения», а кроме того очень много говорили о божественном исцелении, являющемся одним из самых необходимых даров церкви.

Таким образом, рождению харизматического движения в 1901 г. предшествовало по крайней мере целое столетие, сделавшее широко известным понятие крещения Святым Духом в его специфической интерпретации и обеспечившее в дальнейшем всеобщее внимание к рассматриваемой нами проблеме.

Первые неопятидесятники-харизматы в современном понимании этого слова появились на мировой религиозной сцене в 1901 г. в городе Топека, штат Канзас, США. Ими стали ученики библейской школы, которой руководил бывший методистский пастор (в то время принадлежавший к «движению святых») Чарльз Фокс Пархэм.

Изучая Новый Завет, в особенности Послания апостола Павла и книгу Деяний, Пархэм пришел к выводу, что истинным христианам должен сопутствовать дар говорения на «иных» языках (сама идея «иных» языков к тому времени была уже достаточно популярна). Поэтому на своих занятиях он усиленно призывал молиться об обретении этого дара, что, наконец, и случилось, как считается, 31 декабря, в канун 1901 г. Ангес Озмэн была первой из студентов Пархэма, кто заговорил на неизвестном науке языке. Она предположила, что в этом эксперименте не хватает одной детали: «возложения рук». Пархэм возложил свои руки на голову девушки, и они тотчас стала говорить на «неизвестном языке». За три дня было несколько таких «крещений», в том числе и самого Пархэма и двенадцати других священников различных вероисповеданий, и все они сопровождалось говорением на языках.

После этого Пархэм начал повсюду проповедовать о том, что языки являются «библейским признаком» крещения Святым Духом, а свое служение определил как возвешение «полного Евангелия», подразумевая под этим, что Евангелие должно быть проповедано во всей целостности и полноте, не опуская ни языков, ни исцелений, ни каких-либо других даров Святого Духа.

Однако своей широкой известностью и последующему широкомасштабному наступлению на традиционные христианские конфессии неопятидесятничество обязано ученику Пархэма, африкано-американскому проповеднику Уильяму Джозефу Сеймуру и связанному с его именем «пробуждению на улице Азуза» в Лос-Анджелесе в апреле 1906 г.

Вот как об этом «пробуждении» пишет один из протестантских исследователей феномена: «Случившееся на улице Азуза глубоко поразило церковных историков последующих десятилетий; понять и объяснить это в полной мере есть ещё задача на будущее... По-видимому, истоком движения улицы Азуза можно считать «движение святых», заимствовавшее африканский стиль богослужения, который развивался со времени господства рабовладельческого строя на американском юге. Выразительное экспрессивное богослужение и прославление на улице Азуза, включавшее в себя крики и танцы, было обычным среди негритянского населения Юга. Соединившись с музыкой и стилем богослужения чернокожих, языки и

другие дары Святого Духа создали новую местную форму пятидесятничества, которая оказалась чрезвычайно привлекательной для нищих и обездоленных людей Америки и всего мира».

На протяжении почти трёх лет в церкви на улице Азуза проводились молитвенные собрания с говорением на языках и пророчествами. Время от времени богослужения становились ежедневными и продолжались с десяти часов утра до полуночи. К концу 1906 г. в Лос-Анджелесе образовалось уже девять пятидесятнических общин. Одной из существенных черт в них стала необычная для того времени интернациональность — цветные американцы молились вместе с белыми, и никто не чувствовал себя ущемлённым.

Среди первых неопятидесятников считалось само собой разумеющимся, что возрождение первохристианских даров является знаком последних времен, и конец этого мира уже близок. Это убеждение сохраняют и многие современные неопятидесятники, всегда подчеркивающие связь между «возрождением христианской церкви» в XX веке и следующим за ним Вторым пришествием.

В конце 1906 г. собрание на улице Азуза посетил и Чарльз Пархэм. Но вместо ожидавшегося одобрения, он выразил серьезную озабоченность по поводу происшедшего. Им были отмечены «воздействия гипнотического характера, судорожные приступы, падения в состоянии транса», в результате чего он был вынужден сделать предупреждение: «любое неестественное напряжение тела, ума или голоса не есть действие Святого Духа». И хотя позже Пархэм высказывался о движении улицы Азуза в более мирных тонах, между ним и Сеймуром более никогда не было единства.

Благодаря Пархэму и Сеймуру возникают главные вероучительные принципы движения, которые современные лидеры-неопятидесятники формулируют так: «Можно перечислить пункты учения этого пробуждения следующим образом:

- 1) Иисус спасает (иначе эта ступень называется пятидесятниками «рождением свыше»);
- 2) Иисус крестит Святым Духом;
- 3) Иисус исцеляет и освобождает;
- 4) Иисус скоро придет обратно».

Классические евангелические христианские общины с самого момента возникновения этого экстравагантного варианта отправления религиозных нужд населения подвергали неопятидесятничество резкой критике. Например, на состоявшейся в Берлине 15 сентября 1909 г. конференции был принят документ, ставший известным как «Берлинская декларация». В ней говорится, что харизматическое движе-

ние исходит «не из источника Божия, а снизу» и имеет много общего со спиритическими сеансами.

В течение 50 лет движение неопятидесятников-харизматов всеми традиционными христианскими конфессиями относилось к сектантским и повсюду встречало неприятие со стороны представителей узаконенных вероисповеданий. Затем, однако, говорение на «иных» языках стало появляться и в самих этих религиозных институтах, хотя первоначально об этом старались не говорить. До момента, когда в 1960 г. епископальный, то есть входящий в иерархию классических пятидесятнических церквей священник, недалеко от Лос-Анджелеса не объявил во всеуслышание, что получил «крещение Святого Духа» и говорил на «иных» языках. Далее «харизматическое возрождение» добилось официального или неофициального одобрения всех основных вероисповеданий и с неожиданной быстротой распространилось в Соединённых Штатах Америки, где в 1969 г. даже католическое священство дало свое одобрение этому движению, и несколько тысяч католиков, захваченных этим движением, превратились с тех пор в сотни тысяч и собираются периодически на местные и национальные «харизматические» конференции, где присутствуют десятки тысяч участников.

История возникновения и распространения в России нетрадиционных религиозных движений, в том числе экстатического характера

Возникновение первых нетрадиционных христианских движений на территории Российской империи связывают с появлением немецких колоний. В то время об американском континенте в России никто не знал, как и о России его жителям вряд ли было что-либо хорошо известно.

Тем не менее, первыми представителями завезённых извне нетрадиционных религиозных движений стали те же протестанты. В нашей стране это были немцы и в меньшей степени шведы, которые были лютеранами. Они прибыли в 1520-х годах, а при царе Иване Грозном в 1570-х годах уже образовались полноценные небольшие лютеранские общины. В эпоху Петра I их приток значительно усилился. С вхождением прибалтийских земель в состав Российского государства в XVIII веке появляются уже непосредственные подданные империи, исповедующие лютеранство: латыши, финны, эстонцы и др. Немцы лютеране поселялись первоначально в столичных городах, но со временем по мере развития российской промышленности они распространяются и в провинции, так как основная их масса была высококлассными специалистами и инженерами. К примеру, с пет-

ровских времен лютеране хорошо известны местному населению в Вятском крае.

Со временем их количество постепенно возрастало, но наибольшего расцвета нетрадиционные религиозные движения протестантского толка получили незадолго до революции (государственного переворота) 1917 г. Тогда, несмотря на карательные меры, количество сторонников движения росло, со временем последователи В.А. Пашкова стали официально именоваться «евангельскими христианами» («евангелистами»).

Сегодня именно это наименование можно чаще всего встретить в России в протестантской среде. Ими же называют себя без всякого на то права и неопятидесятники харизматического толка. Им выгодно скрываться под личинами классических протестантов. Тем не менее, широко известно, что это движение молодое и имеет отношение только к XX веку.

Интересно, что попытки преследуемых со стороны государственных служб последователей крайних проявлений религиозного экстремизма и фанатизма встречались и в то время.

Так, в июне 1894 г. в России вышел «Закон против штундистов», согласно которому секты штундистов, в ряды которых зачисляли баптистов и «евангельских христиан», были отнесены к разряду нетерпимых.

Давление со стороны государственных надзорных служб на эти организации нарастало. Циркуляр Министерства внутренних дел от 3 сентября 1894 г. поставил под запрет все штундистские религиозные группы. В нем, в частности, говорилось, что права и льготы, дарованные законом от 3 мая 1883 г. раскольникам менее вредных сект, неприменимы к штундистам. Их собрания были запрещены, а нарушителей стали привлекать к судебной ответственности. После такого поворота событий сторонники российского штундизма стали именовать себя баптистами, так как термин «баптизм» был ранее, в 1879 г., узаконен в России, и под действие последних суровых введений, к примеру, немцы-баптисты не попадали. Особенно данная лазейка использовалась во время первой переписи населения империи в 1896 г. Следует отметить, что эти ухищрения имели успех. Так, донские сектанты Дементий Александров и Анисим Крючков записались в переписи как баптисты. Местные власти пытались опротестовать это, но в итоге Сенат отменил постановление местного мирового съезда. Выигранное дело вдохновило баптистов, весть об этом быстро разлетелась по России и так же стали поступать сектанты по всей стране.

Примерно то же самое происходит и в наши дни. В Российском союзе христиан веры евангельской (пятидесятников) и Российской церкви христиан ве-

ры евангельской сегодня можно встретить немало представителей международного харизматического движения, не являющегося на самом деле традиционным даже для протестантов. Но они упорно называют себя «евангельскими христианами» и официально с молчаливого согласия надзорных служб входят в их состав.

В конце XIX века для борьбы с распространявшимся в Российской империи сектантством начали созывать специальные Всероссийские миссионерские съезды, на которых выдвигались различные предложения применить меры против сектантов, даже самые радикальные, вплоть до лишения их гражданства. Несмотря на принятые меры со стороны светской и церковной властей по отношению к сектам, российское общество продолжало становиться все более расколотым по религиозному признаку. Активно распространялись в больших тиражах печатные издания представителей нетрадиционных религиозных движений христианского толка.

В 1905 г. после первого предвестника русской революции в России ситуация ещё больше осложнилась — формально была провозглашена свобода вероисповеданий, о чем свидетельствовали царский указ «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г. (с некоторыми ограничениями от 17 октября 1906 г.) и манифест о даровании гражданских свобод. В это же время, воспользовавшись созданной правительством благоприятной ситуацией, баптисты создают либеральный по своей религиозной направленности Союз.

Однако государственная система пыталась продолжить оказание серьезного давления на российских баптистов и «евангелистов». Полиция систематически препятствовала проведению их религиозных собраний в Петербурге и Кронштадте, хотя молитвенные дома функционировали и до указа 1905 г., а после получили официальный статус. В октябре 1908 г. в Петербурге были закрыты все молитвенные дома «евангельских христиан». Религиозные собрания в несколько сот человек во дворце княжны С.П. Ливен, проводившиеся при абсолютной монархии, стали практически невозможны при парламенте, сейчас полиция допускала на них лишь членов данной общины по именным спискам. «Евангельские христиане» уже с российской пропиской были возмущены поведением представителей власти и стали требовать объяснения, на основании каких документов проводятся подобные действия. Полицейские не предъявили соответствующих положений, тогда эта группа «евангелистов» отказалась подчиняться власти. В результате религиозные собрания закрылись, а сектанты стали собираться тайно по частным домам, как это было до указа 1905 г.

Ситуация разрешилась только после личного вмешательства Председателя совета министров Петра Аркадьевича Столыпина. Конфликт был улажен и собрания открылись вновь. Однако это произошло только в столице, в провинции препятствия в проведении религиозных мероприятий продолжались, даже совсем рядом с Петербургом, в Кронштадте, а подавшие от столицы дело, как описывают некоторые историки, доходило до применения силы со стороны полиции по отношению к наиболее активным миссионерствующим «евангельским христианам».

Непоследовательность и порой чрезмерная жестокость действий властей в отношении сектантов в начале XX века объясняется в первую очередь страхом перед нарастающими революционными событиями, в которых могли, по их мнению, принимать участие баптисты и евангелисты, а также отсутствием какой-либо внятной позиции государства в этом вопросе. Тем временем в столице Российской империи начала активно развиваться организационная деятельность «евангельских христиан». Лидерами движения были представители аристократии времен упоминаемого выше В.А. Пашкова. Однако появляются и новые лидеры, в частности — выходец из кругов технической интеллигенции, инженер И.С. Проханов (1869—1935), получивший богословское образование в Англии. Под его руководством в 1908 г. вышел журнал «Христианин», в 1910 г. стала регулярно выпускаться еженедельная газета «Утренняя звезда», позиционирующая себя ни много, ни мало как «свободный орган религиозного пробуждения России»!

С 1907 по 1909 годы ежегодно проходили конференции «евангельских христиан», на которых активно прорабатывалась и корректировалась стратегия дальнейшего развития движения в России. На одной из них, зимой 1909 г., было объявлено о создании Всероссийского союза евангельских христиан (ВСЕХ), прошло первое собрание учредителей союза, избран Совет союза в количестве 24 человек под председательством А.П. Ливен.

В сентябре 1909 г. в Петербурге создание союза подтвердил Первый Всероссийский съезд евангельских христиан. Устав союза был утвержден Министерством внутренних дел ещё в мае 1908 г. Председателем союза был избран И.С. Проханов, уже проявивший себя за эти годы как деятельный и энергичный организатор развития движения евангелистов в России.

Государственный надзорный аппарат пытался тормозить распространение сектантских движений в России. Циркуляр Департамента духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел от 4 октября 1910 г. и манифест от 17 октября

1910 г. хотя и разрешали организацию неправославных христиан на местах, но существенно ограничивали их деятельность. Но было уже поздно. Несмотря на принятые меры общины баптистов и «евангельских христиан» стали организационно оформляться в провинции. Так, в 1912 г. «евангелисты» Ижевского завода Сарапульского уезда Вятской губернии подали первую просьбу губернатору об открытии молитвенных собраний. Православные священники отреагировали оперативно и предали «евангельских христиан» анафеме, а полиция всячески препятствовала проведению их собраний.

Началась Первая мировая война. Но представителей нетрадиционных религиозных движений в России того времени волновали иные проблемы — им нужна была официальная легализация. 22 ноября 1914 г. 26 сельских обывателей завода снова подали прошение Сарапульскому исправнику на имя вятского губернатора о разрешении проведения молитвенных собраний. Лица эти числились как перешедшие из православия, правда, не все, что строго проверялось властями. 3 февраля 1915 г. разрешение все же было получено. Спустя полгода после этого православный священник Иоанн Маракулин пишет в Сарапульское уездное полицейское управление докладную записку, в которой сообщает о неодобрительном отношении «евангельских христиан» к воинской службе и неподчинении начальствующим лицам в уезде.

В 1916 г. уже вышестоящий вятский епархиальный архиерей подает прошение на имя губернатора Вятского края о закрытии ижевской общины евангельских христиан, приводя выявленные многочисленные факты проповеднической деятельности «евангелистов» по линии строящейся железной дороги на ветке Казань—Екатеринбург.

После рассмотрения обращения указом Вятского губернского правления от 15 июля 1916 г. молитвенные собрания «евангельских христиан» были запрещены. Месяц спустя они снова подали прошение, но был получен отказ, мотивированный тем, что Ижевский завод является стратегическим для России объектом и производит вооружение для нужд России, участвующей в войне против Германии. Помимо всего прочего «евангельские христиане» были названы «пособниками» последней. Православным священникам было дано указание пресекать деятельность «евангельских христиан» в губернии, информируя об очагах их активности полицейское управление.

В ходе гонений лидера местных «евангельских христиан» Михаила Самоделкина в 1916 г. арестовали и с табличкой на груди «Я — сектант» полиция даже водила его по улицам поселка Ижевского заво-

да. Позднее этот человек развивал организацию в Казани, Перми, Нижнем Новгороде.

В период Первой мировой войны контроль деятельности «евангельских христиан» и баптистов со стороны государства существенно усиливается, однако их распространение уже было невозможно остановить никакими средствами, точка невозврата была пройдена уже несколько десятилетий назад — активность миссионеров продолжала лавинообразно нарастать.

Были среди них и последователи международного харизматического религиозного движения. Известно, что неопятидесятнический харизматический вирус в среду российских баптистов привез в 1907 г. норвежец Томас Баррат. В 1906 г. он находился в США и принял «мощное крещение духом». Вот что пишет об этом сам Баррат: «Я был исполнен светом и такой силой, что громко начал взывать на незнакомом языке. В соответствии с различными звуками и формами языка следует заключить, что я говорил на семи или восьми языках... Сила приходила так мгновенно и мощно, что я временами лежал на полу и непрерывно продолжал говорить языками. Я продолжал говорить языками, пением и молитвой почти не прерываясь до четырёх часов утра. Казалось, что металлическая рука легла на мои челюсти. Мои челюсти и мой язык приводила в движение эта невидимая сила». Вскоре он прибыл в Россию и стал проводить подобные слушания и здесь. Так, в 1908—1909 гг. он вместе со шведом Леви Петрусом посещали город Выборг Ленинградской области и проповедовали там крещение Духом Святым со знаменем «иных» языков.

О том, чего достойна неопятидесятническая («трясунская») проповедь главный редактор одесского журнала «Баптист», С.В. Белоусов, в 1925 г. писал следующее: «Трясунским проповедникам и пророчицам следовало бы идти в вертепы, дома разврата, кабаки и там проповедовать свои «пророчества и чудотворения»».

В первые годы после октябрьского переворота 1917 г. в советском государстве сложились благоприятные условия для развития протестантского и иного открыто называемого в то время сектантским движения, поскольку главным врагом русского коммунизма считалась Русская Православная Церковь — «последний бастион царизма» и «оплот реакции». Владимир Ильич Ульянов-Ленин исходил из того, что сектанты (то есть все «евангельские» движения и баптисты, духоборы, молокане) изначально были противниками государственной религии — православной, и это таким образом объединяло большевиков с ними. Поэтому при жизни главного борца с Русской Православной Церковью по отношению к ним проявлялась невероятная даже для нашего времени терпимость. И во многом она была обусловлена

присутствием рядом известного многим читателям по выходящим в советское время огромными тиражами детским книгам о «добром Владимире Ильиче» писателе В.Д. Бонч-Бруевиче.

Их он напишет позже, а с 1917 по 1920 годы он являлся управляющим делами Совета Народных комиссаров РСФСР. Большевик и один из старейших членов партии Владимир Дмитриевич, помимо всего прочего, был куратором всех нетрадиционных религиозных движений того времени и близким товарищем В.И. Ульянова-Ленина. Считается специалистом по истории старообрядчества и русского сектантства, автором многих исследовательских трудов по данному вопросу. В своих работах Бонч-Бруевич приводил положительные примеры таких сектантских хозяйств как коммуны трезвенников-«чуриковцев» в Ленинградской области, баптистов в Тверской, секты «Новый Израиль» в Ставропольской губернии.

В 20-е годы прошлого века при непосредственном участии Бонч-Бруевича руководством Коммунистической партии СССР было принято решение заселить распадающиеся на тот момент совхозы сектантскими коммунами. В связи с голодом и разрухой в стране, в октябре 1921 г. Народный комиссариат земледелия СССР опубликовал воззвание «К сектантам и старообрядцам, живущим в России и за границей». В воззвании подчеркивался многовековой опыт общинной жизни сектантов и старообрядцев, уходящий корнями в историю раннехристианской церкви, приводились даже слова из Деяний апостолов: «и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Сектантам, освободившимся от господствовавшей и противодействующей их распространению православной церкви, предоставлялась теперь «полная возможность широкого объединения на трудовой почве в сельском хозяйстве решительно во всех его отраслях». С целью более эффективного вовлечения протестантов в восстановление сельского хозяйства Наркомземом была создана особая комиссия, которая называлась «Комиссией по заселению совхозов, свободных земель и бывших имений сектантами и старообрядцами» — сокращённо Оргкомсект. В состав этой комиссии входил и В.Д. Бонч-Бруевич.

В 1924 г. в одном из номеров газеты «Правда» появилась его статья, в которой он называл сектантов «примерными тружениками», формирующими экономический авангард в деревне. Он подчеркивал, что не использовать огромный потенциал сектантов в экономическом развитии России будет просто преступным.

Первым образцом реализации этой программы стал организованный в подмосковных Горках недалеко от станции Болшево совхоза «Лесные поляны». Возглавил его лично Бонч-Бруевич. В «Лесных по-

лянах» работали сектанты организации «Начало века», которых Бонч-Бруевич характеризовал как «свободную братскую общину с коллективным производством, с общественной кассой, с равным распределением продуктов между всеми своими сочленами». Пригласить представителей сект в советский совхоз, слить их воедино и представить получившийся гибрид как образец новой политики — для него это значило на деле осуществить давние мечты, дать ответ критикам этой казавшейся многим утопической идеи. Начали создаваться и другие подобные коммуны с привлечением «Адвентистов Седьмого Дня», духоборов, молокан.

В мае 1924 г. Бонч-Бруевич стал одним из главных авторов просектантского пункта резолюции XIII съезда КПСС «О работе в деревне» по докладу М.И. Калинина. Согласно ему, хозяйственно-культурные элементы сектантов следовало направить в русло советской работы.

Однако у такого решения нашлось немало противников в рядах коммунистов и в дальнейшем фактически этот пункт не был выполнен. С сектантскими лидерами было не так то просто договориться. Они считали коммунистический идеал уже осуществлённым в своих собственных общинах. «Так как мы [...] живём общиной-коммуной, и все имущество у нас общее, то значит, у нас есть колхоз, но в предлагаемый нам колхоз мы войти не можем», — отвечали они на призывы коммунистов вступить в новую форму трудовой социалистической артели.

К сожалению, те ошибки сторонников поддержки сектантских сельскохозяйственных коммун периода начала становления советского государства сегодня практически не учитывают, поскольку не так уж много исследователей феномена сектанства сегодня проводят исторические параллели с днем сегодняшним.

Из общего пренебрежения участия сектантских движений в становлении большевизма было несколько крупных исключений. Со стороны свидетелей и жертв революции один из крупнейших русских философов начала XX столетия Николай Бердяев не раз писал о том, что русская революция родилась из апокалиптических ожиданий русских сект. Работая в дореволюционном Петербурге, а потом в эмиграции в Париже, Бердяев не переставал трудиться над этой темой, которая является одним из важных и недооценённых мотивов его творчества.

Со стороны западных наблюдателей революции, подобный вывод был сделан и в одной из самых популярных книг о ранней Советской России, «Дух и лицо большевизма» Рене Фюлоп-Миллера, опубликованной в 1926 г. на немецком языке. Автор полагал, что большевизм являлся прямой реализацией традиции секты «хлыстов». Историки середины века

не согласились с подобными упрощениями, но отмечали связи революционного движения начала XX столетия с сектами.

В 1928—1929 гг. внутренняя советская политика в отношении нетрадиционных религиозных движений претерпела значительные изменения: произошла ликвидация НЭПа, на селе развернулась коллективизация, в печати стали публиковаться материалы показательных судебных процессов над «вредителями-сектантами». В это же время произошло ужесточение позиции государства, в отношении любых верующих, в том числе и сектантов, участились репрессии. В 1929 г. вышло Постановление ВЦИК «О религиозных объединениях», ухудшавшее положение религиозных объединений, а также была изменена ст. 4 Конституции РСФСР: «свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды» была заменена на «свободу религиозных исповеданий и антирелигиозной пропаганды».

По сведениям ряда современных историков, к этому времени в 25 000 «сектантских» коммун в СССР входило порядка 6 000 000 чел. Много их было на Северном Кавказе (около 1000 коммун, в основном, молочанских и духоборских) и на Украине.

В воспоминаниях Бонч-Бруевича, написанных в 1945 г., говорится следующее: «Все указывало на то, что дело должно было хорошо идти и широко развиваться вскоре должна была круто приостановиться. Сначала Красиков (русский революционер и советский политический деятель, на тот момент прокурор Верховного суда СССР) стал возбуждать вопрос о влиянии сектантов на население; потом стали говорить о политической неблагонадежности сектантов. Начались их аресты, слухи о которых дошли до Америки. Те духоборы, которые вернулись на Украину, после столкновения с местными властями вновь уехали в Канаду, привезя туда недобрые вести».

«Поэтому переселение прекратилось. Враги сектантов скоро обнаружили себя как враги народа. С наказанием этих вредителей прекратились и преследования сектантов. Но замечательная мысль Владимира Ильича осталась до сих пор не осуществлённой», — так завершал В.Д. Бонч-Бруевич эту столь энергично и изящно начатую им историю поддержки духовных противников традиционной для России христианской церкви — православной.

Осенью 1929 г. 10 000 крестьян-духоборов и 5000 крестьян-молочан обратились в высший орган государственной власти Советского Союза, Всероссийский Центральный исполнительный комитет, с просьбой разрешить им выезд из страны. Им ответили отказом. Молочане и духоборы ещё трижды (в 1930—1931 гг.) вновь обращались с аналогичной

просьбой. В одном из обращений они писали: «Мы дошли до такого состояния, что вынуждены будем тронуться гужевым транспортом за границу... пусть стреляют в нас среди пути... Мы готовы помереть за веру и любовь к Богу».

Их слова предпочли не услышать. У Иосифа Виссарионовича Сталина был абсолютно отличный взгляд на нетрадиционные религиозные движения, противоположный ленинскому. В 1934 г. основных лидеров сект осудили на 10 лет лагерей.

Несмотря на закрытые границы («железный занавес»), в послевоенное время в Советском Союзе возникло нелегальное религиозное эмиграционное движение, насчитывающее тысячи человек и состоящее преимущественно из пятидесятников. Кроме них к движению примыкало небольшое количество баптистов. В 1960—1980-е годы центром движения эмигрантов стал город Находка в Приморском крае. В дальнейшем в СССР наиболее многочисленным направлением пятидесятничества являлись представители так называемых христиан евангельской веры (ХЕВ). Их объединил И.Е. Воронаев, крещённый в протестантизме в США и отправленный на Украину уже в советское время в начале 1920-х годов. По прибытии он создал Одесский областной, а затем Всеукраинский союз христиан евангельской веры.

Попытки создания союза ХЕВ в масштабе СССР не увенчались успехом, главным образом вследствие коренного изменения религиозной политики советской власти после 1929 г., в том числе в отношении сект. С присоединением к СССР Западной Украины, Западной Белоруссии и Прибалтики стали активно распространять свое учение христиане веры евангельской (ХВЕ), евангельские христиане, святые сионисты, субботствующие пятидесятники. В 1930-х годах все направления пятидесятничества подверглись суровым гонениям со стороны властей и до 1990-х годов были запрещены, существуя в условиях подполья. Однако, в сравнении с дореволюционными годами, фиксировался прирост количества пятидесятников, в первую очередь баптистов.

Так, по данным Н.А. Струве (1960), баптистские общины распространились по всей территории СССР. Особенно активны они были на Украине. В Харьковской области в 1954 г. было 56 общин и 6 000 верующих, в Киевской — 170 общин. К 1954 г. в Черниговской области насчитывалось 72 общины. Общее число крещённых «евангельских» христиан баптистов достигало в 1956 г. 512 000, с учётом того, что в 1916 г. в России их было около 60 000 чел., почти в 9 раз меньше. Во многом это определило невероятно высокий уровень религиозной терпимости, продемонстрированной правительством соседней Украины после обретения ей независимости, что и

предопределило происходящие там сегодня при благословении лидеров сект трагические события.

В 1990 г. после принятия Закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях», а затем Закона РСФСР «О свободе вероисповеданий» общины пятидесятников и баптистов перестали называть сектами и снова вернули в правовое поле российского законодательства, обеспечив их равными с Русской Православной Церковью правами. Началась религиозная анархия.

Известно, что первый и последний в истории президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев несколько раз встречал на высоком правительственном уровне лидеров ряда международных нетрадиционных религиозных движений, отнесённых российскими и зарубежными экспертами к деструктивным. В частности, с основателем так называемого «Движения Объединения» Сан Мен Муном, а также основателем и бессменным руководителем американской религиозной организации «Церковь Центр Шри Чинмоя», более известной как «Центр Шри Чинмоя», координирующей деятельность общин адептов его вероучения в 46 странах мира, в том числе и в странах СНГ. Свой 67-й день рождения Михаил Сергеевич отметил в Нью-Йорке, в компании с, как сообщали тогда средства массовой информации, «известным философом, литератором и художником, индийским гуру» Чинмоём. Премию Мира, по сути являвшуюся взяткой за его услуги по созданию на территории Советского Союза за время его правления благоприятных для развития тоталитарных деструктивных культов условий, он также получил из его рук.

Первый Президент России Борис Николаевич Ельцин был известен аналогичным, толерантным, отношением к такого рода организациям, что и предопределило происходящие сегодня деструктивные процессы, связанные с созданием и распространением по российской территории нетрадиционных религиозных движений. Назвать происходящее можно одним словом — экспансия. Другой, более простой для понимания вариант — захват территории.

Сегодня пятидесятничество, правильнее сказать — НЕОпятидесятничество, с набирающим среди своих последователей все большую популярность харизматическим «пробуждением» и использованием для прикрытия своей вербовочной деятельности темы освобождения от алкогольной и наркотической зависимости здесь оказалось, что называется, на острие атаки, в первых рядах. Общее количество созданных ими структурных «реабилитационных» подразделений подсчитать не представляется возможным. Со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что их уже больше 1000. При этом они научились очень умело скрываться от надзорных органов. Председа-

тель Государственного антинаркотического комитета Виктор Петрович Иванов в последнее время называет цифру более 500 учреждений подобного типа, хотя многие эксперты сходятся во мнении, что как минимум 1000 структурных подразделения этого направления создано нетрадиционными религиозными движениями с целью вербовки адептов под прикрытием оказания реабилитационных услуг алко- и наркозависимым. Статистику вести невозможно в связи с высокой степенью конспирации большинства из них. Периодически надзорные службы, несмотря на пробелы в российском законодательстве пытается навести хоть какой-то порядок в этой сфере, но это больше похоже на косметическое закрытие зияющей и уже многие годы гниющей раны, ведь в целом общую картину это практически не меняет. Ситуация до боли напоминает царскую Россию в описанном выше преддверии первой, пробной, революции 1905 г.

Список литературы

1. Андреев И.Д. Баптисты // Христианство: Энциклопедический словарь: В 2 т. / Ред. колл.: С.С. Аверинцев (гл. ред.) и др. — М., 1993. — Т. 1. — С. 162.
2. «Баптист», 1925. — №2. — С. 12.
3. Баймухаметов С.Т. Сны золотые. Исповеди наркоманов. — М.: ИКАР, 2000. — С. 188.
4. Белогорский Н. Почему южнорусский штундизм нельзя признать одною сектою с баптизмом? // Миссионерское обозрение. — 1900. — Т. II. — С. 481—501.
5. Берестов А.И., Каклюгин Н.В. Духовно-религиозные аспекты реабилитации лиц с психическими и поведенческими расстройствами, обусловленными в том числе злоупотреблением психоактивными веществами. Часть 1 // Наркология. — 2013. — №4. — С. 79—97 [Электронный ресурс]. URL: http://narkotiki.ru/5_42994.htm.
6. Берестов А.И., Каклюгин Н.В. Духовно-религиозные аспекты реабилитации лиц с психическими и поведенческими расстройствами, обусловленными в том числе злоупотреблением психоактивными веществами. Часть 2. // Наркология. — 2013. — №5. — С. 81—96. [Электронный ресурс]. URL: http://narkotiki.ru/5_43102.htm.
7. Берестов А.И., Каклюгин Н.В. Легальная наркоагрессия в России (Хроники необъявленной войны). — М., 2008. — 400 с.
8. Берестов А.И., Каклюгин Н.В. Неопятидесятничество: вирус в христианстве. // Сборник трудов / Под общ. ред. иг.Анатолия (Берестова). — М., 2010. — 440 с.
9. Беспаленко П.Н. Духовная безопасность в системе национальной безопасности современной России: проблемы институционализации и модели решения: Автореф. дисс. на соискание учёной степени д.полит.н. — Ростов-на-Дону, 2009. — 60 с.
10. Бехтерев В.М. Внушение и его роль в общественной жизни // Мозг, структура, функция, патология, психика. Т. 2. — М., 1994. — С. 501—678.
11. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. 3-е изд.-е, доп. и перераб. — М.: Инфра-М, 2007. — 858 с.
12. Бречек А. «Мягкая сила». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.inosmi.ru/world/20090313/247880.html>.
13. Брюн Е.А. Отвратить беду. Интервью московской антинаркотической профилактической газете «Пока не поздно» Издательского дома «Нарком», №14 (419), 11—20 мая 2014 г. [Электронный ресурс]. URL: http://narkotiki.ru/5_73276.htm.
14. Бюне В. Игра с огнем: История возникновения и развития пятидесятнического и харизматического движений / Пер. с немецкого, 2-е изд.-е. — М.: Наука, 1992. — 259 с.
15. В Екатеринбурге в разы выросло число отравлений наркотиками. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.uralinform.ru/news/society/169760-v-ekaterinburge-v-razy-vyroslo-chislo-otrvavlenii-narkotikami/>.
16. В Нижневартовске число наркотических отравлений за год выросло почти в 6 раз. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ugra-tv.ru/news/society/v-nizhnevartovske-chislo-narkoticheskikh-otrvavleniy-za-god-vyroslo-pochti-v-6-raz/>.
17. В Новосибирской области всплеск отравлений курительными смесями. [Электронный ресурс]. URL: <http://news.ngs.ru/more/1167567/>.
18. В Новосибирской области за 1 квартал 2013 года в 2,5 раза выросло количество острых отравлений наркотическими веществами. [Электронный ресурс]. URL: <http://gorod54.ru/?newsid=24138>.
19. Валуев Н.С. Лифт в подвал. Интервью московской антинаркотической профилактической газете «Пока не поздно» Издательского дома «Нарком», №13 (418), 1—10 мая 2014 г. [Электронный ресурс]. URL: http://narkotiki.ru/5_73385.htm.
20. Вишленкова Е.А. Заботясь о душах подданных: Религиозная политика в России первой четверти XIX века. — Саратов. — 2002. — С. 197—198.
21. Война против всех. Часть 1. «Модулирование поведения». [Электронный ресурс]. URL: <http://vlasti.net/news/79945>.
22. Война против всех. Часть 2. Религиозный аспект. [Электронный ресурс]. URL: <http://zaiprotiv.info/novosti/vojna-protiv-vsex-chast-2-religioznyj-aspekt0066>.
23. Воскресенский Б.А. Предисловие к книге «Психиатрия и актуальные проблемы духовной жизни». — М., 1997. — 160 с.
24. Выборы-2010. Второй тур. Пастор Турчинов. [Электронный ресурс]. URL: <http://vlasti.net/news/75714>.
25. Государственный архив Кировской области. Фонд 582, оп. 436, д. 432. Л. 11.
26. Государственный архив Кировской области. Фонд 582, оп. 68, д. 416. Л. 29.
27. Государственный архив Кировской области. Фонд 582, оп. 150, д. 176. Л. 2.
28. Государственный архив Кировской области. Фонд 583, оп. 604, д. 132. Л. 10, 15—19, 35—39, 46—47.
29. Государственный архив Северного Кавказа. Фонд 135, оп. 58, д. 699. Л. 12.
30. Государственный архив Северного Кавказа. Фонд 439, оп. 1, д. 2. Л. 16.
31. Депутаты Госдумы будут добиваться юридического определения сект. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=54652>.
32. Дневники доктора-нарколога. Осторожно, тропикамид! [Электронный ресурс]. URL: <http://nurris.livejournal.com/2078.html>.
33. Дородницын А.Я. Материалы для истории религиозно-рационалистического движения на юге России во второй половине XIX столетия // Епископ Алексей. Ректор Казанской духовной академии / Епископ Алексей. — Казань, 1908. — 690 с.
34. Евсевий Памфил. Церковная история. СПб., 1848. Т.1. С. 270. Цит. по: Ефимов И. Современное харизматическое движение сектанства: исторический очерк, критический разбор вероучения, положение в настоящее время. — М., 1995. — С. 10.
35. Ельчанинов А.В., Эрн В., Флоренский П. История религии. — М.: Русский путь, 2005. — С. 191.
36. Ефимов И. Современное харизматическое движение сектанства: исторический очерк, критический разбор вероучения, положение в настоящее время. — М., 1995. — 319 с.

37. Жерносенко Е.С. О последствиях приема синтетических наркотиков. [Электронный ресурс]. URL: http://narkotiki.ru/5_45299.htm.
38. Заявление «Российского лютеранского центра по мониторингу СМИ и общественного мнения» от 28 мая 2004 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://iriney.ru/psevodobiblejskie/neopyatidesyatniki/dokument-zayavlenie-%C2%ABrossijskogo-lyuteranskogo-centra-po-monitoringu-smi-i-obshhestvennogo-mneniya%C2%BB.html>.
39. Зудов Ю.В. Пятидесятничество в XX веке: возникновение и эволюция. — М., 2002. — 132 с.
40. Иванов В.П. Меры по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с массовыми отравлениями новыми психоактивными веществами. Выступление председателя Государственного антинаркотического комитета, директора ФСКН России В.П. Иванова на заседании ГАК 6 октября 2014 г. [Электронный ресурс]. URL: http://fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2014/1006/124332682/detail.shtml.
41. Ильин И.А. О России. Три речи / Ильин И.А. Собрание сочинений в 10 т. Т. 6, Кн. 2. — М., 1996. — С. 1026.
42. Информационно-аналитическая справка «О наркоситуации в Российской Федерации и результатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков за 9 месяцев 2013 года». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fskn.gov.ru/pages/main/prevent/3939/4052/>.
43. История евангельских христиан-баптистов в СССР. — М., 1989. — С. 152, 155.
44. Казаринова Д.Б. Феномен «мягкой силы» // Свободная мысль. — 2011. — №3. — С. 187—200 [Электронный ресурс]. URL: <http://ebiblioteka.ru/browse/doc/24819661>.
45. Каклюгин Н.В. Духовно-нравственное и спортивно-патриотическое воспитание молодежи с отклонениями в поведении как фактор профилактики наркотизма на территории Российской Федерации // Наркология. — 2010. — №6. — С. 58—73.
46. Каклюгин Н.В. Зависимое поведение и жажда страсти: из наркоманов в харизматы. Часть 9. Благотворительный фонд по формированию здорового образа жизни «Центр здоровой молодежи» как образец реализации стратегии международного неопятидесятнического харизматического религиозного движения «От обороны к проникновению и влиянию». [Электронный ресурс]. URL: http://ruskline.ru/analitika/2014/10/30/zavisimoe_povedenie_i_zhazhda_strasti_iz_narkomanov_v_harizmaty/.
47. Каклюгин Н.В. Зависимое поведение и жажда страсти: из наркоманов в харизматы. Часть 10. Национальный антинаркотический союз и фонды «Центр здоровой молодежи», «Во имя архангела Гавриила», «Аль-Амин» — асоциализация в действии. Вступление. [Электронный ресурс]. URL: http://ruskline.ru/analitika/2014/11/06/zavisimoe_povedenie_i_zhazhda_strasti_iz_narkomanov_v_harizmaty/.
48. Каклюгин Н.В. Зависимое поведение и жажда страсти: из наркоманов в харизматы. Часть 11. Национальный антинаркотический союз и фонды «Центр здоровой молодежи», «Во имя архангела Гавриила», «Аль-Амин» — асоциализация в действии. Продолжение. [Электронный ресурс]. URL: http://ruskline.ru/analitika/2014/11/18/zavisimoe_povedenie_i_zhazhda_strasti_iz_narkomanov_v_harizmaty/.
49. Каклюгин Н.В. Зависимое поведение и жажда страсти: из наркоманов в харизматы. Часть 12. Национальный антинаркотический союз и фонды «Центр здоровой молодежи», «Во имя архангела Гавриила», «Аль-Амин» — асоциализация в действии. Завершение. [Электронный ресурс]. URL: http://ruskline.ru/analitika/2014/11/22/zavisimoe_povedenie_i_zhazhda_strasti_iz_narkomanov_v_harizmaty/.
50. Каклюгин Н.В. Зависимое поведение и жажда страсти: из наркоманов в харизматы. Часть 13. Российский благотворительный фонд «Центр здоровой молодежи», украинские партнеры-неопятидесятники и каратели антитеррористической операции на Украине. [Электронный ресурс]. URL: http://ruskline.ru/analitika/2014/12/02/zavisimoe_povedenie_i_zhazhda_strasti_iz_narkomanov_v_harizmaty/.
51. Каклюгин Н.В. Кого плодит «Центр здоровой молодежи»?.. Информационно-аналитическая справка об истории создания и развития ОЦБЕ «Царство Бога» и аффилированных с ним структур. Часть 1. [Электронный ресурс]. URL: http://ruskline.ru/analitika/2014/05/29/kogo_plodit_centr_zdorovoj_molodyozhi/.
52. Каклюгин Н.В. Кого плодит «Центр здоровой молодежи»?.. Информационно-аналитическая справка об истории создания и развития ОЦБЕ «Царство Бога» и аффилированных с ним структур. Часть 2. [Электронный ресурс]. URL: http://ruskline.ru/analitika/2014/05/31/kogo_plodit_centr_zdorovoj_molodyozhi/.
53. Каклюгин Н.В. Молодежь и новые формы химической зависимости. [Электронный ресурс]. URL: http://www.narkotiki.ru/5_42535.htm.
54. Каклюгин Н.В. Наркомания — это, в первую очередь, страсть. [Электронный ресурс]. URL: http://narkotiki.ru/5_46073.htm.
55. Каклюгин Н.В. Наркотики: тюрьма или секта? Национальный антинаркотический (просектантский) союз в условиях развивающихся механизмов государственно-общественного партнерства. [Электронный ресурс]. URL: http://ruskline.ru/analitika/2014/07/30/narkotiki_tyurma_ili_sekta/.
56. Каклюгин Н.В. Современные виды наркотических средств и психотропных препаратов и психосоциальные последствия их потребления. Сообщение 1. Натуральные и синтетические каннабиноиды // Психическое здоровье. — 2014. — №2. — С. 73—99.
57. Каклюгин Н.В. Современные виды наркотических средств и психотропных препаратов и психосоциальные последствия их потребления. Сообщение 2. Закись азота. Оксидирующая натрия. Декстрометорфан. // Психическое здоровье. — 2014. — №3. — С. 61—88.
58. Каклюгин Н.В. Современные виды наркотических средств и психотропных препаратов и психосоциальные последствия их потребления. Сообщение 3. «Лирика» (прегабаллин). Дезоморфин // Психическое здоровье. — 2014. — №4. — С. 50—73.
59. Каклюгин Н.В. Современные виды наркотических средств и психотропных препаратов и психосоциальные последствия их потребления. Сообщение 4. «Тропикамид». «Соли для ванн» (мефедрон, метилон, метилendioксипиривалерон и пр.). // Психическое здоровье. — 2014. — №5. — С. 78—106.
60. Каклюгин Н.В. Специфические особенности методики освобождения от химической зависимости в современных культовых новообразованиях христианского толка на территории Российской Федерации: ресоциализация или индоктринация? Сообщение 1 // Наркология. — 2009. — №3. — С. 92—104 [Электронный ресурс]. URL: http://www.narkotiki.ru/research_6731.html (начало); http://narkotiki.ru/research_6734.html (окончание).
61. Каклюгин Н.В. Специфические особенности методики освобождения от химической зависимости в современных культовых новообразованиях христианского толка на территории Российской Федерации: ресоциализация или индоктринация? Сообщение 2 // Наркология. — 2009. — №4. — С. 79—92 [Электронный ресурс]. URL: http://www.narkotiki.ru/research_6741.html (начало); http://www.narkotiki.ru/research_6742.html (окончание).
62. Каклюгин Н.В. «Центр здоровой молодежи» — из наркоманов в политики и экстремисты. Информационно-аналитическая справка об истории создания и развития ОЦБЕ «Царство Бога» и аффилированных с ним структур. Часть 3. [Электронный ресурс]. URL: http://ruskline.ru/analitika/2014/06/04/centr_zdorovoj_molodyozhi_iz_narkomanov_v_politiki_i_ekstremisty/.
63. Каклюгин Н.В. «Центр здоровой молодежи», «Спильна справа» и «Евромайдан». Информационно-аналитическая справка об истории создания и развития ОЦБЕ «Царство Бога» и аффилированных с ним структур. Часть 4. [Электронный ре-

- сурс]. URL: http://ruskline.ru/analitika/2014/06/09/centr_zdorovoj_molodyozhi_spilna_sprava_i_evromajdan/.
64. Каклюгин Н.В. «Центр здоровой молодежи» — «Царство Бога» — сеть лужавства и обмана. Информационно-аналитическая справка об истории создания и развития ОЦБЕ «Царство Бога» и аффилированных с ним структур. Часть 5. [Электронный ресурс]. URL: http://ruskline.ru/analitika/2014/06/16/centr_zdorovoj_molodyozhi_carstvo_boga_set_lukavstva_i_obmana/.
65. Клибанов А.И. История религиозного сектантства в России (60-е годы XIX в. — 1917 г.). — М., 1965. — С. 273—274, 357.
66. Клюка В.И. Вопросы к деятельности Благотворительного фонда «Центр здоровой молодежи» по реабилитации и ресоциализации наркозависимых. Доклад на конференции «Об участии реабилитационных структур Русской Православной Церкви в национальной системе реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан» 8.04.2014 г. [Электронный ресурс]. URL: http://ruskline.ru/analitika/2014/04/11/voprosy_k_deyatelnosti_blagotvoritelnogo_fonda_centra_zdorovoj_molodezhi_po_reabilitacii_i_resocializacii_narkozavisimyh/.
67. Кондратьев Ф.В. Проблема религиозных культовых новообразований («сект») в психолого-психиатрическом аспекте: Аналитический обзор. — М.: Изд-во ГИЦ ССП им. В.П. Сербского, 2000. — 100 с.
68. Кондратьев Ф.В. Психолого-психиатрические аспекты проблемы сектантства // Материалы научно-практической конференции «Тоталитарные секты — угроза XXI века», Нижний Новгород. — 2001. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sektoved.ru/articles.php?art_id=9.
69. Кондратьев Ф.В., Волков Е.Н. Психиатрические аспекты деятельности тоталитарных сект. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rustrana.ru/article.php?nid=10237>.
70. Кошик А.Н. Девять смертей от «дизайнерской ошибки». [Электронный ресурс]. URL: <http://kavpolit.com/articles/devjat-smertej-ot-dizajnerskoj-oshibki-10642/>.
71. Кулиев Ф.М. Деятельность христианских сект на Северном Кавказе в XIX веке — начале XX века // Вестник Челябинского государственного университета. — 2010. — №15 (196). — Вып. 40. — С. 48—54.
72. Ларсон Д. О говорении на незнакомых языках / Пер. с англ. из журнала «Стандарт». Сборник статей «Движение Пятидесятников в XX веке». Статья №3.
73. Лири Т., Стюарт М. и др. Технологии изменения сознания в деструктивных культах. — М.: Экслибрис, 2004. — 224 с.
74. Лирика. [Электронный ресурс]. URL: <http://narcot.com/index.php/narco/narcosvresch/192-lirika>.
75. «Лирический» настрой наркоманов. [Электронный ресурс]. URL: <http://15med.ru/content/view/1077/1/>.
76. Лункин Р.Н. Вероучение и социальная деятельность пятидесятников в России: Автореф. дисс. на соискание учёной степени к.филос.н. — М., 2005. — 28 с.
77. Лункин Р.Н. Протестантизм и глобализация на просторах Евразии // Религия и глобализация на просторах Евразии / Под ред. А. Малащенко и С. Филатова; Московский Центр Карнеги. — М.: Неостром, 2005. — 343 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.archipelag.ru/geoculture/religions/Eurasia/protestantism/>.
78. Машковцев А.А. Евангельские христиане Вятской губернии в начале XX века // Вятская земля и актуальные проблемы отечественной истории XIX—XX вв.: Сб. научных статей. — Киров, 1999. — С. 12—27.
79. Мелехов Д.Е. Психиатрия и проблемы духовной жизни // Психиатрия и актуальные проблемы духовной жизни. — М., 2003. — С. 12—61.
80. Мистер Малой. [Электронный ресурс]. URL: <http://hip-hop.name/bio/mister-maloy-bio/>.
81. Мишина О.А. О первоочередных задачах органов наркоконтроля по исполнению решений, принятых на заседании Правительства Российской Федерации 20 ноября 2014 года. Тезисы выступления руководителя Департамента обеспечения межведомственного взаимодействия ФСКН России О.А. Мишиной на заседании Коллегии ФСКН России, г.Москва, 12 декабря 2014 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.narkotiki.ru/5_75707.htm.
82. Молодежь Европы пьет ради секса // Медицинская газета. — 2008. — №66 (3.09).
83. На Крещатике оккультисты спели «Аллилуйя» Кличко и Порошенко. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.politnavigator.net/na-kreshhatike-okkultisty-speli-allilujja-klichko-i-poroshenko-foto-video.html>.
84. Надеждин А.В. Ситуация с массовыми отравлениями «спайсами» сразу стала объектом внимания специалистов. [Электронный ресурс]. URL: http://narkotiki.ru/5_74479.htm.
85. Начала христианской психологии: Учебное пособие для ВУЗов / Б.С. Братусь, В.А. Воейков, С.Л. Воробьев и др. — М.: Наука, 1995. — 236 с.
86. Никонов К.И. Баптизм // Религиоведение: Энциклопедический словарь / Под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элякина. — М., 2006. — С. 91—93.
87. Олпорт Г. Становление личности: Избр. тр. / Под общ. ред. Д.А. Леонтьева. — М.: Смысл, 2002. — 461 с.
88. Панфилова А.О. Базовые ценности в контексте влияния социальной аномии // Социологические исследования. — 2004. — №1.
89. Паньчу О. Доклад на Международной научно-практической конференции «Неопятидесятнические секты в России: угроза религиозного экстремизма», г.Саратов, 10-11.05.2005 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.anticekta.ru/Konf/Saratov_11.05.05/Doklad/Panchu.html.
90. Пискунов М.В., Кривенков А.Н., Рейхель Н.В. Зависимость от прегабалина («Лирика»): обзор литературы и собственные клинические наблюдения. // Наркология. — 2013. — №4. — С. 52—56.
91. «Повелители бесов» — фильм из цикла «Профессия — репортёр» на телеканале НТВ. Эфир от 30 ноября 2014 года. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.youtube.com/watch?v=yO2dUjS1vE>.
92. Полежаева И. Не отрекаются шутя. Общественная организация «Центр здоровой молодежи» («ЦЗМ») «открестилась» от своего «темного» неопротестантского прошлого // Белгородские известия, 6.07.2012 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.narkotiki.ru/5_7000.htm.
93. Полищук Ю.И. Значение религиозной веры как лечебного и реабилитационного фактора при психических расстройствах непсихотического уровня // Независимый психиатрический журнал. — 2001. — IV. — С. 63—67.
94. Порублев Н.В. Феномен глоссолалии. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.blagovestnik.org/books/00155.htm>.
95. Посмов М.Е. История Христианской Церкви. — Брюссель, 1964. — С. 147—148.
96. Потёмкин И.А. Место и роль духовной безопасности в системе национальной безопасности современной России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ansobor.ru/news.php?news_id=2816.
97. Пругавин А.С. Раскол сверху: Очерки религиозных исканий в привилегированной среде. — СПб., 1909. — С. 243.
98. Путин В.В. Выступление В.В. Путина на встрече с представителями общественности по вопросам патриотического воспитания молодежи 12 сентября 2012 г. Стенографический отчёт. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/news/16470>.
99. Пучкин Д.Э. Предисловие к изданию «Харизматическое движение, неокатекуменат, обновление во святом духе: Католическое ли все это?» / о.Карл Штелин / Пер. с польск. Д.Э. Пучкина. — М.: Stella aeterna, 1998. — 46,[1] с.

100. Редько А.Н., Любченко Д.А., Борисенко Л.Н., Ермакова Г.А. Мефедроновая наркомания: клинико-эпидемиологические аспекты и организация межведомственных профилактических мероприятий // Наркология. — 2011. — №1. — С. 57—61.
101. Рожанец В.В. Феномен Spice // Наркология. — №3. — 2010. — С. 80—84.
102. Роуз С. Православие и религия будущего / Пер. с англ. — М., 1992.
103. Саракаева Э.А. Глоссалалия как психолингвистический феномен. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.textology.ru/article.aspx?id=104#R8>.
104. Сафонов О.А., Дмитриева Т.Б., Клименко Т.В., Козлов А.А. Каннабиноиды: история потребления, контроль за оборотом, динамика злоупотребления за последние 20 лет // Наркология. — 2011. — №3. — С. 22—27.
105. Свартлиг П.Г. Опыт неопятидесятнических движений в Швеции. Доклад на Международной научно-практической конференции «Неопятидесятнические секты в России: угроза религиозного экстремизма», г.Саратов, 10—11 мая 2005 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.anticakta.ru/Konf/Saratov_11.05.05/Doklad/Svartling.html.
106. Софронов Г.А., Головкин А.И., Барин В.А., Башарин В.А., Бонитенко Е.Ю., Иванов М.Б. Синтетические каннабиноиды. Состояние проблемы // Наркология. — 2012. — №10. — С. 97—110.
107. Струве Н.А. Современное состояние сектантства в Советской России // Вестник РСХД. — 1960. — №58—59, III—IV [Электронный ресурс]. URL: <http://www.portal-credo.ru/site/?act=monitor&id=243>.
108. США внедрили в государственную систему РФ механизм гарантированного самоуничтожения. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.km.ru/spetsproekty/2013/06/13/istoriya-khkh-veka/713082-ssha-vnedrili-v-gosudarstvennyu-sistemu-rf-mekhan>.
109. Сыроваткин А.Н. Деструктивное влияние нетрадиционных религиозных движений на духовную безопасность современного российского общества: Автореф. дисс. на соискание учёной степени к.филос.н. — Пятигорск, 2013. — 23 с.
110. Тетенова Е.Ю., Надеждин А.В., Колгашкин А.Ю. Злоупотребление прегабином: предварительная информация и обзор свидетельств // Наркология. — 2012. — №7. — С. 79—82.
111. «Тропикамид», но не для глаз... [Электронный ресурс]. URL: <http://www.narcolikbez.ru/tropik.htm>.
112. Трофимчук Н.А., Свищев М.П. Экспансия. — М., 2000. — 218 с.
113. Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. №1300 (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. №24) «О Концепции национальной безопасности Российской Федерации». [Электронный ресурс]. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063678&rdk=&backlink=1>.
114. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. №537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rg.ru/2009/05/19/strategia-dok.html>.
115. Уолдрон С. Современное толкование баптистского вероисповедания 1689 года / Пер. с англ. — СПб., 2000. — С. 317.
116. УФСКН: В Орле выросло число пострадавших от «спайса». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rg.ru/2013/10/30/reg-cfo/spays-anons.html>.
117. Федоряк Н.А. Молодежь в системе обеспечения духовной безопасности российского общества: основные угрозы и стратегии их преодоления: Автореф. дисс. на соискание учёной степени к.социол.н. — Ростов-на-Дону, 2004. — 25 с.
118. Филимонов Г.Ю. Стратегия национальной культурной безопасности и «мягкая сила» современной России // Вестник РУДН. Международные отношения, 2010. — №3. — С. 61—72. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.georgefilimonov.com/articles/strategy-of-the-national-cultural-security/>.
119. Франкл В.Э. Человек в поисках смысла: Сборник / Пер. с англ. и нем. / Общ. ред. Л.Я. Гозмана и Д.А. Леонтьева; вст. ст. Д.А. Леонтьева. — М.: Прогресс, 1990. — 368 с.
120. ФСКН: На Кубани «синтетика» потеснила марихуану. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rg.ru/2013/03/19/reg-ufo/lavrov.html>.
121. Хазел Г. Дар языков. Говорение на языках в библейские времена и современная глоссалалия / Пер. с англ. — пос. Заокский: Источник жизни, 1995. — 152 с.
122. Хассен С. Противостояние сектам и контролю над сознанием. — М.: Аст, 2006 — 315 с.
123. Хинн Б. Кровь Христа. — СПб.: Библейский взгляд, 1998. — С. 78—79.
124. «Христианин». — Рига, 1990. — №1. — С. 15.
125. Число отравившихся клубными наркотиками в Екатеринбурге увеличилось в семь раз — Роспотребнадзор. [Электронный ресурс]. URL: <http://itar-tass.com/arhiv/712084>.
126. Штелин К. Харизматическое движение, неокатехизмат, обновление во святом духе: Католическое ли все это? / Пер. с пол. Д.Э. Пучкина. — М.: Stella aeterna, 1998. — 46 с.
127. Шулькин Л.М., Любченко Д.А., Светличная Е.В., Золотухин А.И. Новый вид легальных наркотических средств в Краснодарском крае // Наркология. — 2010. — №9. — С. 101—102.
128. Эрман У. Церковь Живого Бога. — СПб., 1-я публ. в России. 1993. — С. 42—43.
129. Ярыгин Н.Н. Религиозная политика в России в отношении протестантов с XVIII века по 1917 год (Часть 1). [Электронный ресурс]. URL: http://ukrmonitor.ucoz.org/news/religioznaja-politika_v_rossii_v_otnoshenii_prottestantov_s_xviii_veka_po_1917_god_chast_1/2011-03-03-7364.
130. Ярыгин Н.Н. Религиозная политика в России в отношении протестантов с XVIII века по 1917 год (Часть 2). [Электронный ресурс]. URL: <http://relig-articles.livejournal.com/4751.html>.
131. Babcox N. My Search for Charismatic Reality. — The Wakeman Trust, London, 1992.
132. Braam A.W., Sonnenberg C.M. et al. Religious denomination as a symptom-formation factor of depression in older Dutch citizens // International Journal of Geriatric psychiatry. — 2000. — Vol. 15, №5. — P. 458—466.
133. Cox H. Fire from Heaven: the Rise of Pentecostal Spirituality and the Reshaping of Religion in the Twenty-first Century. — Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, first printing 1994. — P. 91.
134. Edgar Th.R. The Cessation of the Sign Gifts, Bibliotheca Sacra (October—December 1988).
135. Gibbons S., Zloh M. An analysis of the «legal high» mephedrone // Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. — 2010. — №20(14). — P. 4135—4139.
136. Glossalalia, Encyclopedia of Religion Vol. 5 (New York: Macmillan Publishing House, 1987).
137. Goodman F.D. «Glossalalia» in Encyclopedia of Religion (New York: Macmillan Publishing House, 1987).
138. Goodman F.D. Speaking in Tongues: A Cross-Cultural Study of Glossalalia (Chicago, 1972).
139. Gunstone J. Pentecostal Anglicans. London (Sydney, Auckland, Toronto), 1982. — P. 53.
140. Kindahl J. The Psychology of Speaking in Tongues (New York: Harper and Row, 1972).
141. Knox R.A. Enthusiasm: A Chapter in the History of Religion. Oxford, 1962. — P. 26.
142. Lifton R.J. (1989). Thought reform and the psychology of totalitarianism: A study of brainwashing in communist China (rev. ed.) // Chapel Hill: The University of North Carolina Press. (Original work published at 1961).
143. Montanism, Encyclopedia of Religion Vol. 15. — New York: Macmillan Publishing House, 1987.
144. Ranaghan K. and D. Catholic Pentecostals. — Paulist Press, 1969. — P. 28, 157, 209.

145. Samarin W.J. Tongues of Men and Angels. — New York: The Macmillan Company, 1972. — p. 2.
146. Samarin W.J. Variation and Variables in Religious Glossalalia in Language and Society, 1972.
147. Schwab R.C. Let The Bible Speak... About Tongues. — Grand Rapids, Michigan: Kregel Publications, 1983.
148. Singer M.T. 6 Conditions for Thought Reform. [Электронный ресурс]. URL: http://www.csj.org/studyindex/studymindctr/study_mindctr_singer.htm.
149. Smith Ch.R. Tongues in Biblical Perspective referred to in Richard C. Schwab, Let The Bible Speak... About Tongues. — Grand Rapids, Michigan: Kregel Publications, 1983.
150. Smith J. Jr., History of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, 2 (Salt Lake City: Deseret News, 1902—1912).
151. Swartling G., Swartling P.G. Psychiatric Problems in Ex-Members of Word of Life // Cultic Studies Journal. — 1992. — Vol. 9, №1.
152. Synan V. The Origins of the Pentecostal Movement.
153. Wierwille V.P. New Dynamic Church. — New Knoxville, Ohio: American Christian Press, 1971.
154. Wierwille V.P. Receiving the Holy Spirit Today. — New Knoxville, Ohio: American Christian Press, 1972.
155. Williams J.L. Victor Wierwille and the Way International. — Chicago: Moody, 1979.

STARTING WITH HEDONISM AND ANOMIE, PASSING THROUGH ALCOHOL AND DRUGS, ENDING AT ECSTATIC PSEUDO-CHRISTIAN RELIGIOUS GROUPS: SOBRIETY AT ANY PRICE? MESSAGE 3

KAKLYUGIN N.V.

Cand. Med. Sci., psychiatrist-narcologist, Autonomous Nonprofit Organization «Dobroe serdtse. Kuban», Director;
e-mail: psihodocor@narod.ru

In accordance with the information provided in the summary to the State program «Combating Illicit Drug Trafficking», approved by the Government of the Russian Federation on 04.15.2014, although medical care provisions for drug addicts are available, effectiveness of nationwide efforts to curb illegal drug use remains inadequate. According to the Russian federal statistical data for 2012, the number of drug addicts staying in remission from 1 to 2 years was 8.8% and only 2.3% were withdrawn from clinical supervision due to the lasting five year remission. Data, provided by the developers of the subprogram №3 «Comprehensive rehabilitation and re-socialization of people using drugs and psychotropic substances for non-medical purposes», under the State program «Combating Illicit Drug Trafficking», show, that in 2012 our country had 3 state medical rehabilitation centers — independent institutions with 130 rehabilitation beds deployed. Furthermore, there were 8 more rehabilitation centers, based on specialized (Substance Abuse and Mental) clinics and 85 rehabilitation departments with the number of available beds totaling up to only 2111. Most of the existing drug treatment facilities in Russia provide patients only with detox services, which is clearly insufficient to achieve lasting abstinence. At the same time improving the state of mental health of the population through improved access to quality rehabilitation care, the establishment of social support to assist persons suffering from socially significant diseases, are the goals of the state healthcare policy of the Russian Federation as defined by the Federal Law №323 of 21.11.2011 «On the principles of health protection of citizens of the Russian Federation», the State Programme for the Development of the Russian Federation Healthcare System (Russian Federation Government Decree №2511-p of 24.12.2012) and the Concept of Healthcare Development in the Russian Federation for the Period up to 2020 (Decree of the Government of the Russian Federation №1662 from 17.11.2008). Development and implementation of innovative social rehabilitation programs for drug addicts is a task of paramount importance, considering the growth of consumption of so-called «synthetic», «designer» drugs. They have a pronounced psychotropic effect and contribute to the development of severe mental disorders and somatic pathology. Obviously, this type of program should be based on the results of the state of the art socio-psychological and anthropological research, the international scientifically justified implementation experiences, proven effectiveness and prevention of the destructive impact on mental and social status of the rehabilitated persons. Author investigates historical, psychological and psychiatric, cultural, sociological and geopolitical aspects of the neopentecostals phenomenon, a religious movement boasting the status of Russia's most successful project for implementation of socially oriented programs in the rehabilitation and re-socialization context for people using drugs and psychotropic substances for non-medical purposes.

Key words: anomy, hedonism, synthetic drugs, neopentecostals, charismatic movement, evangelical Christians, indoctrination, recruitment, rehabilitation, resocialization, sobriety, National system for rehabilitation and resocialization of those using drugs and psychotropic substances for non-medical purposes