

**«ПОВОРОТ К МАТЕРИАЛЬНОМУ»:
ТЕЛЕСНООРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРАКТИКИ
В НЬЮ-ЭЙДЖ**

Ксения Александровна Колкунова

**RE-MATERIALIZING RELIGION:
NEW-AGEAN BODILY PRACTICES**

Ksenia Kolkunova

While discussing religion, it is getting more and more common to include questions devoted to the material, body, and so on. This tendency can be viewed as a part of critical approaches to the study of religion, reconsidering Christian agenda and ontological dualism it implies. Alongside with this shift in the scholarly perspective, the object of research drifts towards similar changes. This is particularly true for New-Agean communities with their focus on mindfulness, holism, and healing practices. This paper provides an overview of the theoretical and practical implication for the study of religion and health, and apply these to the study of Russian channeling communities online.

Введение: поворот к материальному

Для современных междисциплинарных исследований одной из важных тем оказывается поворот к материальному и телесности. В настоящей статье мы кратко изложим основные его теоретические и практические импликации для религиоведческого исследования, в частности, изучении отношения к здоровью и лечению, а также приложим их к русскоязычным ченнелинг-сообществам, в частности, «Федерация физического, энергетического и духовного развития “ФЭД”», центрам Сириус и Ченнелинг-академии¹.

¹Онлайн сообщество ФЭД связано с действующим в Риге 15 лет центром «Жизнь», проводившим обучение ченнелеров, школы и очные конференции. В центре организации – контактер, известная под псевдонимом «Альтери». Ченнелинг-академия «Сфера разума» –

Авторы утверждают, что доминирование христианского дуализма над нововременными дискурсами сформировало как в обыденном, так и в научном представлении своего рода разделение труда: «физическое тело “естественно” попадает в сферу внимания естественных наук, и тем самым оказывается вне поля зрения социальной и культурной антропологии»¹. Работы Мишеля Фуко, в первую очередь о биополитике, привлекают внимание учёных к соотношению тела и власти², что приводит к «рематериализации тела» в науке³. Как сформулировала Мередит Макгуайр, один из классиков исследования повседневной религии, «живая религия состоит из практик, при помощи которых люди помнят, передают, воспроизводят, адаптируют, создают и комбинируют истории, на основании которых они живут. Это происходит посредством, зачастую, повседневных практик, с помощью которых люди превращают эти значимые интерпретации в повседневные дела. *Человеческие тела имеют значение и материальны (matter), поскольку эти практики — даже внутренние, например, созерцание, — задействуют человеческие тела, равно как и их разум и душу*»⁴.

проект Дениса Миллера (коуча, автора тренингов личностного роста и контактера). Центры Сириус действуют в разном формате (книжные клубы, магазины и проч.) в разных городах пост-советского пространства и распространяют книги и другие издания Т.Н. Микушиной.

¹Lock M. Cultivating the Body: Anthropology and Epistemologies of Bodily Practice and Knowledge // Annual Review of Anthropology. 1993. Vol. 22. № 1. P. 134.

²Накопленный багаж теорий тела в современных исследованиях религии см. в Johnson P. C. Models of «the Body» in the Ethnographic Field: Garífuna and Candomblé Case Studies // Method & Theory in the Study of Religion. 2002. Vol. 14. № 2. P. 170–195.

³McGuire M. B. Religion and the Body: Rematerializing the Human Body in the Social Sciences of Religion // Journal for the Scientific Study of Religion. 1990. Vol. 29. № 3. P. 283–296.

⁴Курсив автора. McGuire M. B. Why Bodies Matter: A Sociological Reflection on Spirituality and Materiality // Spiritus: A Journal of Christian Spiritual-

С публикации первых статей Макгуайр, в которых она призывала исследователей к «рематериализации», прошло около 30 лет¹, и сейчас мы можем видеть как теоретические², так и практические результаты³. Не касаясь здесь эпистемологических оснований такого поворота, (безусловно, лежащих во французской социологии, истории и философии — от Эмиля Дюркгейма к экзистенциалистам и к постструктуралистам), отметим, что такие изменения оказываются характерными не только для научного дискурса, переживающего период триумфа критических подходов, но и для респондентов, которые начинают переоценивать как роль религиозных институтов в своей жизни, так и место тела в своей религиозной практике.

Джузеппе Джордан, итальянский исследователь, противопоставляет две антропологические модели: «душа в положении превосходства к телу», связанная, с одной стороны, с иудеохристианской традицией, а с другой, — с картезианством и в принципе нововременными установками, и «холистический взгляд на природу человека»⁴. Такой холизм, преодолевающий картезианский дуализм и снимающий проблему иерархии, оказывается одной из фундаментальных черт мировоззрения нью-эйджа, о чём чуть ниже.

ity. 2003. Vol. 3, № 1. P. 2.

¹ См.: McGuire M. B. Religion and the Body, которая основана на произнесённой в 1989 году лекции.

² См., например, Harvey G. Food, Sex and Strangers: Understanding Religion as Everyday Life. Routledge, 2014, Vasques M. More Than Belief: A Materialist Theory of Religion. Oxford University Press, 2010 и др.

³ Например, с 2006 года издается научный журнал Material Religion: The Journal of Objects, Art and Belief; регулярный блог Material Religions Exploring the material basis of religious traditions возник после конференции о телесных практиках и религиозной субъективизации; в университете Вандербильт действовал исследовательский проект The Material History of American Religion и мн. др.

⁴ См.: Giordan G. The Body between Religion and Spirituality // Social Compass. 2009. Vol. 56, № 2. P. 226.

Смена модели может интерпретироваться как утрата религией контроля над телом человека (которую Джордан, опираясь на Ле Гоффа, связывает, во-первых, с возрождением спорта в XIX веке, а во-вторых, с сексуальной революцией середины XX века¹). Отсюда можно предположить, что определение тела, предлагаемое для исследовательских целей Макгуайр, отражает и обыденную позицию «холистически» ориентированного человека: «человеческое тело — одновременно биологический и культурный проект, как физический, так и символический, существующий всегда в особом социальном и природном контексте, причем тело как является активным агентом, так и принимает форму в зависимости от социальных и исторических контекстов»². Исследовательница выделяет три уровня, на которых могут вестись религиозно-исследовательские исследования: личный опыт, социальные смыслы и властные отношения, связанные с телом³. Это не изолированные уровни, а скорее, различные точки зрения, позволяющие переосмыслить в новой оптике самые разные практики. Открывающиеся перспективы позволяют согласиться, что «тело — исключительная площадка для наблюдения за изменениями в современном религиозном пространстве»⁴.

Тело и здоровье

В области властных отношений исследователей могут интересовать различные формы социального контроля над телом, — которые могут быть как открытыми, так и скрытыми; существовать в виде пыток или смертной казни, домашнего или иного насилия, но и рабочих отношений, а также форм дисциплинирования тела (этикета, гигиены, диеты, различных форм аскетизма). Макгуайр пишет о «трансформации “плохих” телесных практик в современную форму

¹Giordan G. The Body between Religion and Spirituality. P. 228.

²McGuire M. B. Religion and the Body. P. 285.

³Ibid. P. 285ff.

⁴Giordan G. The Body between Religion and Spirituality. P. 227.

греха»¹. Политизация различных телесных проявлений, вовлечение их в выстраивание властных отношений рассматриваются и другими авторами². Связанным с властью оказывается и уровень социального смысла, на котором тело может изучаться как метафора (как, в частности, его рассматривали Мэри Дуглас и Виктор Тернер).

Ближе всего к теме настоящей статьи оказывается уровень личного опыта, — взаимодействия человека с миром и другими людьми, которое происходит в теле и посредством тела. В частности, именно в этой плоскости лежат переживания боли и болезни, здоровья и благополучия. В качестве телесных практик можно изучать ритуалы, паломничества и многое другое.

Тема альтернативной медицины и способов исцеления связана с широко обсуждаемым различными сообществами пересмотром научной рациональности (который в рамках научного дискурса может восприниматься как отказ от нее). Применительно к религии оказывается также интересным обращение к здоровью и лечению как метафорам для спасения и святости³. Тело оказывается отправной точкой для поиска гармонии, которая, в свою очередь, отождествляется со здоровьем (психическое и физическое, соответственно, при холистическом взгляде на человека разделяться не будут).

Условия возникновения современной медицины, выделяемые Макгуайр, суть институциональная дифференциация, рационализация и дуализм разума и тела⁴. И тенденции секуляризации, — в классической трактовке Питера Бергера секуляризация понимается как утрата религиозными си-

---

¹ McGuire M. B. Religion and the Body. P. 292.

² См.: Lock M. Cultivating the Body.

³ См.: McGuire M. B. Health and Spirituality as Contemporary Concerns // The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 1993. Vol. 527. P. 144–154.

⁴ McGuire M. B. Health and Spirituality as Contemporary Concerns. P. 148.

стемами легитимации убедительности¹, — здесь сочетаются со снижением доверия медицинскому истеблишменту, (что в очередной раз показывает союз секулярного государства и церковей как нововременных проектов). Историческую картину взаимоотношения христианского истеблишмента с профессиональными «целителями» в США XIX века описывает Глэге: «Исцеление верой вызывало опасения у профессиональных медиков в конце XIX века, не потому что оно эффективно лечило болезни, но поскольку оно в большей степени претендовало на авторитет протестантизма»².

Альтернативой как научной медицине, так и традиционным религиозным институтам оказывается нью-эйдж. Этот зонтичный термин, употребляемый применительно к своеобразной синкретической системе взглядов и связанных с ней движениям, возникшим во второй половине XX в., весьма условен, и в англоязычной литературе активно критикуется³, но поскольку термин *spirituality* как один из наиболее удобных его аналогов в русскоязычном контексте оказывается нагружен иными смыслами⁴, ограничимся калькой с английского. Использование выражения «нью-эйдж» в российской религиозной ситуации даже сложнее, поскольку заимствование термина не означает калькирования смыслов. Если в США и Европе нью-эйдж в первую очередь представляет собой «смещение языческих религий,

¹ См.: Бергер П. Религия и проблема убедительности // «Неприкосновенный запас». 2003. № 6(32). URL: <http://magazines.russ.ru/nz/2003/6/berger.html>. Дата обращения: 01.10.2018.

² Gloege T. E. W. Faith Healing, Medical Regulation, and Public Religion in Progressive Era Chicago // *Religion and American Culture: A Journal of Interpretation*. 2013. Vol. 23, № 02. P. 213.

³ См.: Степанова Е. А. Новая духовность и старые религии // *Свободная мысль*. 2010. № 11 (1618). С. 113–126.

⁴ См. нашу статью: Колкунова К. А., Малевич Т. В. Понятие «Духовность в современной российской литературе // *Вестник ПСТГУ. Серия 1: Богословие. Философия*. 2014. № 56 (6). С. 72–88.

восточных философских систем и оккультно-психических феноменов»¹, для России принципиально важным оказывается наследие оккультного подполья советского периода, в частности, Агни-йоги². Как пишет Ирина Садовина, «неудовлетворенные социалистической рациональностью, люди обратились к самиздату, подпольным инициативам, альтернативным практикам оздоровления, исследованиям «скрытых человеческих резервов» при поддержке государства»³.

Воутер Ханеграаф называл акцент на исцелении одной из важнейших черт нью-эйдж, говоря о нем как «движении исцеления и личностного роста»⁴. Возможны и другие оценки места этих практик в мировоззрении в целом. Так, в шкале NAOS (Шкала нью-эйджерской ориентации) из 22 пунктов два касаются медицины и здоровья: «альтернативные подходы к исцелению» (например, рейки, терапии при помощи чакр и кристаллов и проч.), «по меньшей мере столь же эффективные в достижении благополучия и здоровья человека, что и регулярные медицинские процедуры»; а также «проблемы существующей системы здравоохранения состоят в приоритете науки перед интуицией или древней мудростью»⁵.

Телесно ориентированные практики в российском ченнелинге

¹York M. The Emerging Network: A Sociology of the New Age and Neo-pagan Movements. Lanham, MA: Rowman & Littlefield, 1995. P. 34.

²См.: The new age of Russia: Occult and esoteric dimensions B. Menzel, M. Hagemester, B.G. Rosenthal, eds. Berlin: Verlag Otto Sagner, 2012.

³Sadovina I. The New Age paradox: spiritual consumerism and traditional authority at the Child of Nature festival in Russia // Journal of Contemporary Religion. 2017. Vol. 32, № 1. P. 85–86.

⁴Hanegraaff W. New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought. Albany: State University of New York Press, 1998. P. 42–61.

⁵Granqvist P., Hagekull B. Seeking Security in the New Age: On Attachment and Emotional Compensation // Journal for the Scientific Study of Religion. 2001. Vol. 40, № 3. P. 542.

Ченнелинг как практика наследует медиумическим сеансам, популярным в XIX веке. Эмическое определение обычно акцентирует внимание на значении полученной информации: «Взаимодействие с Высшими Разумами на духовном уровне. Фиксация идущей информации из Высших Сфер посредством текста или голосовой трансляцией. Канальная работа человека с надсистемой... Ченнелинги включают в себя как информирующий материал, обучающий, так и ответы на вопросы конкретных людей во благо каждого спрашивающего»¹. Отличие медиума от контактёра (человека, осуществляющего связь), состоит в том, что последний прошёл необходимое обучение и не обладает специальным талантом (хотя определённая предрасположенность также постулируется). С развитием интернет-технологий такое обучение проводится онлайн (как и сами ченнелинги), но телесные практики по-прежнему сопровождают подготовку к ним, что объясняется взаимосвязанностью физического и более высоких уровней тела и сознания: «Вам следует очень бережно готовить себя к чтению каждого послания. Вы должны настраиваться на Владыку, который даёт послание, с помощью музыки, с помощью изображения Владыки или используя молитву или медитацию перед чтением послания. Тогда, вы выравниваете свои энергии, возвышаете своё сознание, и послания принесут вам пользу»².

Во многом наследующая традиции спиритуализма и теософии антропологическая схема предполагает многослойность человека: «Вы знаете, что ваше строение подобно матрёшке. Вы имеете физическое тело, но вы имеет также другие,

---

¹ ЧЕННЕЛИНГ с Высшими Силами Света, взаимодействие Земли и Вселенной | ЧЕННЕЛИНГ. URL: <https://chenneling.org>. Дата обращения: 01.10.2018.

² Беседа о действии посланий. Владыка Кутхуми, 14 января 2010 года // Книжный клуб «Согласие». URL: <http://moskva.sirius-centers.net>. Дата обращения: 01.10.2018.

более тонкие тела, которые составляют вашу ауру. Вы имеете астральное тело, ментальное тело, эфирное тело. Вы знаете, что эти тонкие тела связаны системой чакр»¹. Эти тела противопоставляются высшим («Самосознание, интуиция и атмическое тела»²), но низшая часть «на определённом этапе эволюционного развития утратила своё чувство единства с Творцом этой Вселенной и чувство своего единства со всем мирозданием»³. Развитие, с использованием самых разных техник, но в первую очередь работа с содержанием ченнелингов, позволяет высшим телам развивать и низшие («... если живете в сферичности, если у нас есть состояние Богочеловека, когда наша Душа стала Телом Света, то управлять своим физическим телом не составляет никакого труда, и наше тело начинает нам служить столько, сколько нам надо, сколько мы сами хотим»⁴). Такая схема прослеживается у большинства нью-эйдж-сообществ. Некоторые направления встраивают в синкретическую систему больше христианского содержания, например, «Святое Я Христа» как объемлющий и низшие, и высшие тела. Такой характер, например, приобретает учение, основанное на книгах контактера Т.Н. Микушиной и распространяемое сетью центров «Сириус»⁵. Сравним с описанием базовых антропологических представлений в американском нью-эйдж: «в каждом

¹ Суть Древнего Учения. Многослойность человеческого существа. URL: <https://sirius-centers.net/books/sutri/polozhenie9.htm>. Дата обращения: 01.10.2018.

² Ченнелинг Академия – Учение Силы – Ченнелинг Академия. URL: <https://sferarazuma.ru/courses/>. Дата обращения: 01.10.2018.

³ Суть Древнего Учения. Многослойность человеческого существа. URL: <https://sirius-centers.net/books/sutri/polozhenie9.htm>. Дата обращения: 01.10.2018.

⁴ Возможности физического тела. URL: <https://fed-federation.info/community/forums/forum33/topic71/>. Дата обращения: 01.10.2018.

⁵ См.: Суть Древнего Учения. Многослойность человеческого существа. URL: <https://sirius-centers.net/books/sutri/polozhenie9.htm>. Дата обращения: 01.10.2018.

индивиде есть “божья искра” (God-spark), божественная суть. На глубочайшем уровне каждый соучаствует и связан с божественностью»¹.

Холистический характер практики подчёркивается равным значением, придаваемым как физической, так и ментальной её стороне. Так, например, для участия в ченнелинге онлайн рекомендуется «не ходить по комнате, не пить чай, не разговаривать по телефону, не общаться с домашними», но находиться «в уютной обстановке», в частности, с зажжённой свечой и вымыв предварительно руки. Что не отменяет и «позитивного настроения», который упоминается первым². Многоуровневая структура человека здесь также упоминается: «Техника безопасности ... необходима для безопасности целостности Вашей личности и её составляющих. Сознания, эго, психики и физического тела. Для Вашей Души, духовной составляющей техники безопасности нет, поскольку она не нуждается в ней. Разум есть основа всего, и самый безопасный способ проявления и проживания — это на активности своего Разума. Создавайте осознанные импульсы Разума на всеобъемлющей любви и обезопасьте себя везде и всегда»³.

Средства, предлагаемые медициной, не работают именно из-за того, что нарушают естественное целостное состояние личности: «Медикаментозное лечение человека и приучает его наплеватьски относиться к собственному здоровью. Он полагается не на собственные ресурсы организма и целеустремленные волевые усилия, а на панацею в привлекательной упаковке»⁴. Источник исцеления не может

¹York M. New Age Commodification and Appropriation of Spirituality // Journal of Contemporary Religion. 2001. Vol. 16, № 3. P. 364.

²Техника безопасности участия в ченнелингах | ЧЕННЕЛИНГ. URL: <https://chenneling.org/tehnika-bezopasnosti/>. Дата обращения: 01.10.2018.

³Там же.

⁴Почему медицина и наука не учитывают. URL: https://fed-federation.info/community/forums/forum18/topic425/?PAGEN_1=2. Дата обращения: 01.10.2018.

быть рационален, но он и не трансцендентен (что характерно для христианства). «Имманентные источники лечения — те, что обнаруживаются в самом человеке или в его непосредственном опыте»¹. Автономность индивидов, аутентичность каждого индивидуального опыта оказывается важнейшей чертой нью-эйджа в целом², но в особенности проявляется в обсуждении индивидуальных контактов, а также специфических личных интерпретаций чужих сообщений в ченнелинг-сообществах. Такое понимание здоровья противопоставляется «официальной» медицине, олицетворяемой врачами, которых «в учебных заведениях учат болезням, но никак не здоровью»³.

На русскоязычном форуме Fed-federation обсуждаются различные подходы к питанию, например, питание по знакам Зодиака⁴ или сыроедение⁵, и ссылаясь на сообщение от «Архистратига Михаила», форумчане приходят к коллективному заключению: «Не столь важно что вы едите, важно как едите»⁶, но многие участники обсуждения рассказывают о своих предпочтениях, многие из них опробовали различные формы ограничения — вегетарианство, веганство, голодание. Однако их использование не предписывается «силами» и даже порой осуждается. «Высшие Силы на занятии

¹ McGuire M. V. Health and Spirituality as Contemporary Concerns. P. 150.

² См.: York M. New Age Commodification and Appropriation of Spirituality // Journal of Contemporary Religion. 2001. Vol. 16, № 3. P. 361–372.

³ Почему медицина и наука не учитывают. URL: https://fed-federation.info/community/forums/forum18/topic425/?PAGEN_1=2. Дата обращения: 01.10.2018. Ср. уже цитированный пункт из шкалы мировоззрения нью-эйдж: «проблемы существующей системы здравоохранения состоит в приоритете науки перед интуицией или древней мудростью» (Granqvist P., Hagekull B. Seeking Security in the New Age. P. 542).

⁴ Сферичное питание. URL: <https://fed-federation.info/community/forums/forum34/topic387/>. Дата обращения: 01.10.2018.

⁵ Сыроедение — панацея? URL: <https://fed-federation.info/community/forums/forum34/topic226/>. Дата обращения: 01.10.2018.

⁶ Там же.

в Духовной школе Абсолюта советуют слушать своё тело, при покупке или перед употреблением продукта подержать его на уровне груди, там где находится Душа и почувствовать нужен тебе этот продукт или нет»¹. Схожую практику описывали и представители других нью-эйдж-групп².

Упражнение «тибетской гимнастики», польза которого утверждается рядом собеседников на форуме, достаточно негативно комментируется наиболее уважаемым контактером, использующим псевдоним «Альтери». Она утверждает, что «по сути это упражнение от Сотворцов, которое они дали нам летом». Так переутверждается единственный источник авторитетной информации (ченнелинги с высшими силами, в которых сама Альтери является контактером), а альтернативные практики интерпретируются как подобия или искажения «идущей от Надсистемы» информации³.

В августе 2013 г. сообщество обсуждает «перестройку элементов», обещанную «высшими силами». Они описывают различные проблемы — кратковременное необъяснимое отравление, приступ жара или кашля, «недомогание, постоянные дрожания внутренних органов, боли в отдельных частях тела»⁴. Синхронность переживаний убеждает их в истинности сообщения, но для облегчения симптомов они используют «жест Разума» и «заряженную воду». «Жест

---

¹ Там же.

² Интервью с Н.. 2018. Здесь информант описывает практику: продукт или косметическое средство прикладывается «к щитовидке» (на уровне горла) и оценивается телесная реакция. При подобной проверке, «если тебя качнет вперед, да, в если назад, нет. Если остаешься на месте, нейтральный. Но ты попробуй, работает, особенно в лекарствах это, какие, вещи недешевые». Эта практика считается «китайской».

³ Упражнение для вилочковой железы. URL: <https://fed-federation.info/community/forums/forum34/topic15/>. Дата обращения: 01.10.2018.

⁴ Перестройка 5 элементов при вхождении в сферичную форму развития URL: <https://fed-federation.info/community/forums/forum18/topic214/>. Дата обращения: 01.10.2018.

Разума» — телесная техника, полученная контактером в процессе ченнелинга, которую называют «духовным инструментом»¹. Он родственен индийским мудрам и японским рейки. «Разум» здесь понимается как «монада» человека, основа души, но манипуляции происходят на уровне физического: «нужно иметь открытое пространство перед собой не меньше 10 метров, лучше всего повернуться к окну». Жест состоит из особого положения пальцев и плавного движения рук, сначала расположенных перед грудью в форме круга («расширение души»), которые затем плавно поднимаются и разводятся над головой. Использование этой техники позволяет планировать будущее, «программировать» события. Так телесная практика оказывается политизирована, — обретается власть как над будущим самого человека, так и над состоянием окружающих людей (жест не должен быть физически направлен на живые существа, только на растения, хотя позиционируется, что навредить он не может, и направлять жест ментально на близких не только можно, но и рекомендуется)².

«Психологизация религии и сакрализация психологии», которые называются Ханеграафом основным эффектом, оказанным нью-эйдж на современное мировоззрение³, среди российских ченнелеров проявляются, например, в обсуждении психологического (или духовного) происхождения всех заболеваний и симптомов («насморк — это проявление недовольства. Стала анализировать — и действительно, несколько дней до этого была недовольна

---

¹ Жест Разума — Инструкция в картинках. URL: http://jr.ucoz.org/index/instrukcija_v_kartinkakh/0-7. Дата обращения: 01.10.2018.

² В нью-эйдже «здоровье, понимаемое как “состояние благодати” не только позволяет более полными и приятными переживать все ощущения, но также переживать связанность со всеми живыми существами» (Jordan G. The Body between Religion and Spirituality. P. 231).

³ Hanegraaff W. New Age Religion and Western Culture. P. 224.

своими иерархами», «боль в горле — жадность»¹). Ключевым снова оказывается проблема власти и подчинения: без знания и следования «законам Абсолюта» оказывается невозможно, например, избежать инсульта («Инсульт — навязывание своего мировоззрения другим людям. Неправильного мировоззрения. Это процесс деградации личности из-за нарушения Законов Абсолюта и накопления негатива»²).

Выводы

В отношении телесности и здоровья приверженцы нью-эйдж противопоставляют себя как традиционной медицине, с их точки зрения, не имеющей представления о духовной стороне и причинах заболеваний и состояний человека, так и традиционным религиозным институтам, в первую очередь, христианству с его дуалистическим пониманием человека. Целостность оказывается центральным понятием для обсуждения здоровья и благополучия. «Как дискурсивное сообщество, нью-эйджеры поглощены темой энергии и её превращения в материю», — указывает Кэтрин Албаниз³, и действительно, взаимовлияние «энергии» и «материи», например, в форме психологизации причин заболеваний или трансформации определённых движений в «расширение души», оказывается центром практики нью-эйдж. С другой стороны, такая целостность, включающая учение о божественной природе, содержащейся в человеке («Душа», «монада» и др.), подразумевает определённый теистический компонент: «Духовное благополучие — это благостное про-

¹ «Законы и здоровье». URL: <https://fed-federation.info/community/forums/forum18/topic65/>. Дата обращения: 01.10.2018.

² «Законы и здоровье». URL: https://fed-federation.info/community/forums/forum18/topic65/?PAGEN_1=3. Дата обращения: 01.10.2018.

³ Albanese C. L. The Aura of Wellness: Subtle-Energy Healing and New Age Religion // Religion and American Culture: A Journal of Interpretation. 2000. Vol. 10, № 1. P. 30.

живание в соответствии с Законами Абсолюта, чистота совести перед Богом и собой»¹.

«Приобретённые» с помощью ченнелинга техники, предоставляющие формы власти над своим телом, здоровьем, физическим и ментальным состоянием участники различных нью-эйдж групп используют в более масштабном предприятии: как пишет Мередит Макгуайр, «связь религии и здоровья может также пониматься как форма работы над идентичностью, продолжающийся проект по конструированию себя»².

Все это позволяет заключить об актуальности исследования, с одной стороны, нью-эйдж-групп как одной из наиболее интересных представителей «культовой среды» и процветающих в них синкретических индивидуализированных форм религиозности, а с другой, о значительном потенциале исследований телесноориентированных практик как формы живой религии.

---

¹ Почему медицина и наука не учитывают. URL: https://fed-federation.info/community/forums/forum18/topic425/?PAGEN_1=2. Дата обращения: 01.10.2018.

² McGuire M. B. Health and Spirituality as Contemporary Concerns. P. 154.