

Кестонский институт

Атлас современной религиозной жизни России

Том 1

Ответственные редакторы М. Бурдо, С. Филатов

Республики:

Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан,
Чечня и Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия (Хальмг Тангч),
Карачаево-Черкесия, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия,
Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Татарстан, Тыва, Удмуртия,
Хакасия, Чувашия

Края:

Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Приморский,
Ставропольский, Хабаровский

Москва
2005

Рецензент:

доктор исторических наук, профессор,
член научного совета Московского центра Карнеги,
ведущий научный сотрудник Института Европы РАН

А.В. Малащенко

А 92 Атлас современной религиозной жизни России. Т. 1. / Отв. ред.
М. Бурдо, С. Филатов. — М.; СПб.: Летний сад, 2005. — 621 с.

ISBN

Трехтомное информационно-аналитическое издание «Атлас современной религиозной жизни России» посвящено описанию религиозно-общественной ситуации в 78 субъектах Российской Федерации. Оно включает описание своеобразия религиозной истории данного региона, описание религиозных течений, существующих в данном регионе, и религиозной политики властей региона в 1988—2004 гг.

Издание подготовлено на основе исследований, проведенных в 1997—2004 гг. под руководством Кестонского института (Великобритания) группой российских и английских ученых в рамках проекта «Энциклопедия современной религиозной жизни России»

ISBN

© Кестонский институт, 2005
© Летний сад, макет, оформление, 2005

Предисловие	5
Республика Адыгея	9
Республика Алтай	26
Башкортостан	50
Республика Бурятия.....	71
Республика ДагестанРеспублика ЧечняРеспублика Ингушетия.....	91
Кабардино-Балкария.....	108
Калмыкия.....	122
Карачаево-Черкесия.....	139
Карелия	148
Республика Коми	170
Марий Эл.....	203
Мордовия	222
Республика Саха (Якутия).....	238
Северная Осетия-Алания	261
Татарстан.....	278
Республика Тыва.....	307
Удмуртия	322
Хакасия	339
Чувашия	350
Алтайский край.....	366
Краснодарский край.....	409
Красноярский край.....	443
Пермский край.....	477
Приморский край	536
Ставропольский край	564
Хабаровский крайи Еврейская автономная область.....	598

Предисловие

Данное издание представляет результаты осуществления проекта «Энциклопедия современной религиозной жизни России», относящиеся к региональному аспекту религиозной жизни России.

Проект «Энциклопедия современной религиозной жизни России», выполненный командой английских и российских исследователей в 1994—2004 гг., ставит своей целью максимально полное, объективное и актуальное описание и аналитическое осмысление всего многообразия религиозной жизни России. Основное внимание исследователи уделяли современности.

На основании результатов осуществления проекта «Энциклопедия современной религиозной жизни России» в 2002 г. в издательстве «Летний сад» был издан сборник аналитических статей «Религия и общество. Очерки религиозной жизни современной России», а в 2003—2005 гг. в издательстве «Логос» было опубликовано трехтомное сочинение «Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания», посвященное информационно-аналитическому описанию конфессий, существующих ныне в России.

Трехтомное издание «Атлас современной религиозной жизни России» является его продолжением и имеет своей целью информационно-аналитическое описание современной религиозной жизни в регионах России.

Эта цель предполагает решение нескольких задач. Среди них — предоставление достоверных справочных данных о существующих в данном регионе религиозных организациях, их руководстве и численности, конфессиональных учебных заведений, СМИ, благотворительных организациях, изложение особенностей религиозной идеологии представленных в данном регионе религиозных общин и позиции местного церковного руководства по основным общественно-значимым проблемам. Важнейшую часть работы исследователей составил анализ актуальной идеологии религиозных сообществ, идейных течений внутри них на региональном уровне, реальных проблем и конфликтов, стоящих перед ними. Кроме того, нашей задачей являлся анализ взаимоотношений различных конфессий с властью на региональном уровне.

Эти задачи решены авторами с помощью набора разнообразных методов — привлечением уже изданных данных в светских и конфессиональных справочных изданиях, мониторингом и анализом конфессиональной и светской центральной и региональной прессы и других изданий.

Как мы убедились, ограничивая себя строго научными методами исследования, полноценного решения этих задач достичь невозможно.

Основная причина этого состоит в отсутствии достаточного материала в печатных источниках. Конфессиональные издания различных вероисповеданий избегают обсуждения идейных проблем, составляющих предмет разногласий как во внутриконфессиональной жизни, так и с другими конфессиями или с окружающим обществом. Фракционные разногласия (независимо от того, что является их основой — разница в идейных позициях или соперничество лидеров) либо не освещаются вообще, либо представлены в таком виде, что часто даже невозможно понять, в чем же суть проблемы. Мало того, даже основные, общепринятые в данной конфессии идейные установки, проблемы, не вызывающие конфликтов, часто представлены неполно и недостаточно внятно.

Еще меньше для решения наших задач дают светская пресса и светские научные издания. В значительной степени они находятся в плену тех ограничений, которые накладывают на них конфессиональные источники информации. Хотя эпизодически в светских изданиях появляются очень содержательные и ценные материалы о современной религиозной жизни.

Тем не менее мониторинг и анализ печатных источников информации — как светских, так и конфессиональных — был одним из важных средств решения наших задач. Среди наиболее ценных светских печатных источников информации о религиозной жизни, которыми мы пользовались в первую очередь, следует выделить бюллетень религиозной информации «Благовест-инфо», «Кестонскую службу новостей», издания РАГС, справочник Н. Митрохина и С. Тимофеевой «Епископы и епархии РПЦ» (М., «Панорама», 1997), книгу, изданную ЕЛЦ под редакцией Гельмута Чернера, Ганса-Христиана Дидриха и Герда Штриккера «Хорошего держитесь. Церкви и религиозные объединения в Российской державе, Советском Союзе и независимых государствах, возникших после его распада» (Харьков, «Майдан», 1998). Среди светских периодических изданий в первую очередь следует отметить «Независимую газету» и ее приложение «НГ-религии», «Известия», «Общую газету», «Новые Известия» и «Московские новости». В последние годы неоценимым источником религиозной информации стал Интернет-Портал «Кредо. Ру». Многообразные и достоверные сведения, появляющиеся на этом сайте в 2003—2004 гг., стали еще одним средством массовой информации, которым пользовались авторы.

Однако основным средством сбора информации стали для нас беседы и интервью с теми, кто создает религиозную жизнь России — священнослужителями, религиозными активистами, а также с представителями властей, ответственными за отношения с религиозными организациями, журналистами, пишущими на религиозные темы, религиоведами. Эти беседы и интервью и составляют главный источник информации, на основании которого составлен «Атлас современной религиозной жизни России». С 1994 г. мы побеседовали более чем с 3 тыс. респондентов, каждого из которых опросили

по одной и той же схеме. Полученная информация проанализирована и в сжатом виде представлена на страницах «Атласа современной религиозной жизни России». Мы понимаем, что наш метод сбора, обработки и анализа информации не соответствует строгим критериям, применяемым в научных исследованиях. Его можно назвать «геродотовским» или, если угодно, журналистским. Разумеется, этот источник чреват появлением неточной и ошибочной информации (впрочем, о печатных изданиях можно сказать то же самое). Осознавая это, мы делали все возможное для проверки информации и исключения сомнительных сведений. Тем не менее какие-то ошибки и неточности могли вкратиться в окончательный текст. Заранее просим у читателя за них прощения и с благодарностью принимаем конструктивную критику.

Мы глубоко благодарны епископам, священникам, мирянам различных конфессий, государственным служащим и представителям академического мира, согласившимся уделить нам время и поделиться своими знаниями и взглядами. Без сотрудничества многих сотен людей эта работа была бы невозможна.

Задача этой работы — познакомить читателя с тем в религиозной жизни нашей страны, что мало известно или совсем неизвестно. Все дополнительные к этой задаче материалы имеют подчиненное ей значение. Например, данное издание не предназначено для читателей, интересующихся историей. Исторические сведения по религиозной истории регионов не претендуют не только на полноту, но и на какую-либо самостоятельную ценность, и должны лишь помочь читателю разобраться в современных проблемах.

Объем представленных материалов может не соответствовать реальной значимости какой-либо конфессии в религиозной жизни страны. О некоторых малочисленных религиозных движениях, сведения о которых получить достаточно сложно или невозможно, мы пишем более подробно. Этот принцип подачи материала может вызвать у читателя удивление и даже раздражение, но, на наш взгляд, он оправдан.

Религия — сфера, в которой сейчас обострены идейные различия и конфликты. Мы не стремились скрывать свои убеждения, но в то же время старались быть выше их, считая для себя объективность и беспристрастность самой высокой ценностью. Надеюсь, что читатели, независимо от религиозных убеждений и политических пристрастий, найдут для себя что-нибудь ценное в нашей работе.

«Атлас...» представляет собой подробное описание современной религиозной жизни 78 субъектов Российской Федерации (всех республик, краев и областей).

Оно включает:

- 1) описания своеобразия истории религиозной жизни данного региона;
- 2) описания конфессий, существующих в данном регионе, в которое входят:

а) справочные данные (адреса, численность, средства массовой информации, учебные заведения и т. д.);

б) особенности идеологии и общественной позиции конфессий региона, а также их взаимоотношения с властями;

в) позиция наиболее влиятельных лидеров, основные идейные течения;

г) социальная работа и общественно-политическая деятельность конфессий;

3) религиозная политика властей региона с 1988 по 2004 г.

В каждой справке указана дата ее составления — т. е. время, когда исследователи последний раз посещали данный регион и целенаправленно интервьюировали религиозных деятелей. Но это не значит, что все сведения, приведенные в справке, собраны в указанное время. Справки после этого неоднократно обновлялись из различных источников. Однако какие-то события могли пройти мимо нашего внимания, и данные не были обновлены. Таким образом, у каждой справки фактически две даты написания — указанное в начале справки время, когда был написан основной текст, и дата сдачи книги в издательство, ибо вплоть до этой даты данные исправлялись и обновлялись.

Работа над проектом завершена осенью 2004 г.

В 1994 г. я оказался инициатором проекта «Энциклопедия современной религиозной жизни России», результаты осуществления которого представлены в «Атласе современной религиозной жизни России». Команда российских исследователей, окончательно сформировавшаяся к концу 1998 г., состояла из Романа Лункина, Людмилы Воронцовой, Александры Степиной, Владимира Пореша, Владимира Нехотина, Анастасии Коскелло (в девичестве Струковой), Бориса Кнорре и Михаила Рощина. На разных этапах в проекте также участвовали Наталья Кигай, Александр Меленберг, Валерий Никольский, Антон Прокофьев. По разным причинам они покинули исследовательскую команду до завершения работы.

С 1998 г. наша работа осуществлялась в сотрудничестве с Кестонским институтом (Оксфорд, Англия) и под общим руководством почетного директора Кестона каноника Майкла Бурдо. Это сотрудничество позволило объединенной русско-английской команде объездить всю страну. Английские сотрудники привнесли в нашу работу англосаксонский идеалистический интерес к проблеме религиозной свободы. Кроме того, благодаря участию наших английских коллег мы получили широкий доступ к информации о деятельности западных миссионерских организаций. Русские сотрудники выражают глубокую благодарность своим английским коллегам — канонику Майклу Бурдо, Ксении Деннен, Даворину Петерлину, д-ру Филипу Уолтерсу и Ларри Юззеллу за неоценимый вклад в совместную работу.

Сергей Филатов

Республика Адыгея

Составлено в ноябре 2003 г.

Авторы: С. Филатов, Р. Лункин

Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин

Особенности исторического развития религии в Адыгее

Языческие племена адыгов подвергались поверхностной христианизации в VI—VII вв. византийцами, в XIII—XV вв. генуэзцами и венецианцами. К XVI в. адыги были народом двоеверов: поверхностное христианство уживалось с сохранившимся язычеством.

Исламизация Адыгеи, начавшись в XVI в., завершилась в XVIII в. Она явилась результатом доминирования на Северо-Западном Кавказе в этот период Османской империи и Крымского ханства, что обусловило распространение в Адыгее суннитского ислама ханифитского толка. Христианство было выкорчевано практически полностью: все церкви и монастыри были разрушены, христианское духовенство (шогени) истреблено. Следы христианского наследия присутствуют лишь в фольклоре — например, сохранилась песня в честь «Марии великой, великого Бога матери», в качестве амулетов популярны кресты.

Ислам, однако, также не успел пустить в Адыгее глубоких корней: не возникло суфийских орденов, шариат фактически не соблюдался. Громадную роль играли пережитки язычества и «хабзе» — система горского этикета и моральных норм.

Контакты с Россией начались со времён Ивана Грозного. Были нередки случаи переселения адыгских князей в Россию на службу и приятия ими православия.

Адыгейцы, как и другие черкесские (адыгские) племена, населявшие регион, принимали участие в движении сопротивления кавказских горцев российской колонизации Кавказа (XVIII — середина XIX вв.). Последствия Кавказской войны (1818—1864), и прежде всего массовое переселение адыгейцев в Турцию (50—60-е гг. XIX в.) сделали их меньшинством в составе населения нынешней Адыгеи.

Этот регион был сравнительно поздно освоен Россией — его заселение русскими началось в полной мере после окончания Кавказской войны в середине XIX в. Отдельной епархии в этом регионе никогда до 1994 г. не было.

Религиозная ситуация перед революцией была очень пестрой и определялась следующими основными факторами:

1. Массовое переселение из северных районов Прикубанья кубанских казаков обеспечило им политическое и культурное доминирование в регионе. В религиозном отношении в своем большинстве они были православными, но со всем своеобразием казачьего православия — демократизмом, переходящим в анархию, большой ролью собственных традиций и фольклора.

2. Среди переселенцев с севера с самого начала были представлены далеко не только православные — и среди казаков, и среди неказачьих было много старообрядцев, в основном беспоповцев, так что к началу XX в. земли, вошедшие в Майкопскую епархию, были одним из центров беспоповского старообрядчества. Кроме того, среди переселенцев с севера заметную роль играли поляки-католики, создававшие католические приходы в станицах.

3. Адыгейское меньшинство адаптировалось к российским порядкам, одновременно стремясь сохранить свою национально-религиозную идентичность.

В начале века юг нынешнего Краснодарского края представлял собой богатый, бурно осваиваемый, поликонфессиональный регион, в котором доминировало кубанское казачество. Церковные структуры Российской православной церкви (приходы нынешней Майкопской епархии входили в Кубанскую епархию с центром в Екатеринодаре) не успели в полной мере развиться и утвердиться, новые религиозные движения находили для себя более благоприятную почву, чем в Центральной России.

В годы революции Кубань, кубанское казачество долго и упорно сопротивлялись большевикам. Вследствие этого коммунистические репрессии на Кубани были чрезвычайно свирепы. В определенной степени с целью сломить сопротивление казаков коммунистическим порядкам советская власть в первые десятилетия своего существования опиралась на Кавказе на коренное горское население. В 1936 г. к югу от Краснодара, в районе, где сохранилось коренное черкесское население (народность адыги), была создана Адыгейская автономная область. Сами адыги составляли (и составляют) незначительное меньшинство в этой области (с 1991 г. — республики), но она служит очагом, позволяющим этому народу сохранить свою идентичность.

В 1930-х гг. в Адыгейской автономной области были закрыты и разрушены все мечети, полностью истреблено мусульманское духовенство. В отличие от некоторых других мусульманских республик Северного Кавказа, сопротивление политике насильственной атеизации было сравнительно слабым. В Адыгее не возникло подпольного ислама. В то же время, учитывая тот факт, что у адыгов национальные чувства развиты гораздо сильнее религиозных, среди них широко распространена

благодарность советской власти за создание адыгской государственности и приверженность коммунистической идеологии (в ее горском понимании).

К началу перестройки на территории нынешней епархии имелось 5 православных приходов, несколько протестантских и старообрядческих общин и ни одной мусульманской. Возрождение организованной мусульманской религиозной жизни началось в 1990—1991 гг.

РПЦ

1. Организационная структура

Майкопская епархия.

Возглавляет епархию епископ Пантелеймон (Кутовой) Майкопский и Адыгейский.

Епископ Пантелеймон (Николай Васильевич Кутовой) родился 14 декабря 1955 г. в Могилевской области в крестьянской семье. В 1970—1980 гг. учился в Урицком сельскохозяйственном совхозе-техникуме, работал зоотехником, учился в Кубанском сельхозинституте. В 1981—1985 гг. учился в ЛДС. В 1985—1986 гг. — дьякон, священник на приходах Смоленской епархии. В 1986 г. пострижен в монахи, в 1988 г. возведен в сан игумена. С 1991 г. — настоятель кафедрального Никольского собора Калининграда. В 1993—2000 гг. — епископ Балтийский, викарий Смоленской епархии. С января 2001 г. — епископ Майкопский и Адыгейский.

Молодежный отдел. Глава — протоиерей Борис Малинка

Военный отдел. Глава — иерей Николай Малинка

Миссионерский отдел. Глава — протоиерей Василий Полевой.

Отдел образования и катехизации. Глава-прот. Геннадий Макаренко.

Пресс-служба. Глава иерей Роман Ескин.

Адрес ЕУ: 352708, г. Майкоп, ул. Мопра, д. 94-а; тел.: (87722)3-89-65 (собор), 3-87-11.

Резиденция епископа, тел.: 3-31-82.

Секретарь ЕУ: иерей Геннадий Макаренко.

Свято-Троицкий кафедральный собор, адрес: г. Майкоп, ул. Мопра, д. 94-а, тел.: 3-89-65. Настоятель кафедрального собора: епископ Пантелеимон. Тел.: 3-47-86. Свято-Успенский кафедральный собор, адрес: г. Майкоп, ул. Майкопская, д. 83, тел.: 3-72-22.

2. Особенности епархиальной жизни

В 1994 г. Синод принял решение о выделении Майкопской епархии из непомерно разросшейся Краснодарской. В 1994 г., во время образования епархии, ее первым главой был назначен архиепископ Александр (Тимофеев). Однако, по всей видимости, из-за неспособности наладить

отношения с властями Адыгеи и казачеством, менее чем через год Александр был переведен в Саратов, а Майкопскую кафедру возглавил епископ Филарет (Карагодин). Майкопская епархия была сформирована в результате разделения надвое Краснодарской епархии — на Краснодарскую и Новороссийскую, а также Майкопскую и Армавирскую. Таким образом, Майкопская епархия была единственной в РПЦ, границы которой не совпадали с административными границами субъектов федерации: в нее входили республика Адыгея и юг Краснодарского края. Такое положение не удовлетворяло власти Краснодара — значительная часть приходов на территории края в церковном отношении подчинялась епископу, кафедра которого находилась вне Краснодарского края. Таким положением был недоволен и краснодарский архиепископ Исидор. В то же время эта ситуация не устраивала и президента Адыгеи Джаримова, который хотел иметь «свою», подконтрольную епархию.

Синод поддавался давлению из Майкопа и Краснодара и благочиния Майкопской епархии, находившиеся на территории Краснодарского края, решением Синода в конце декабря 2000 г. были переданы Краснодарской епархии. Этим же решением Синода еп. Филарет был переведён в Пензу, а Майкопским епископом назначен Пантелеймон (Кутовой).

Во внутренней жизни Майкопской епархии Филарет стремился создать атмосферу плюрализма мнений, поощрял самостоятельность духовенства. Он учитывал тот факт, что в его пастве преобладают казаки, у которых до революции существовала выборность духовенства. Раз в полгода он проводил съезды епархиального духовенства, на которых, по его словам, стремился развивать атмосферу открытости и терпимости: «в Церкви есть место и «правым», и «левым», и те, и другие должны это понять». Еп. Филарет считает, что в Церкви необходимо развивать демократические начала, но для декретного введения выборности, по его мнению, ситуация не созрела, и он проводил и в Астрахани, и в Майкопе «демократические эксперименты».

Одной из своих основных задач Филарет считал возрождение здоровой монашеской жизни. В планах епархии было открытие нескольких монастырей. Владыка тщательно к этому готовился. Он считает, что неправильный подбор насельников часто губит монастыри. «Монахи сами должны зарабатывать себе деньги, должен быть обязателен производительный труд для каждого монаха».

Не меньше внимания Филарет уделял развитию образования. В Армавире (ныне Краснодарская епархия) функционирует, созданный по инициативе Филарета Православный социальный институт (ректор — протоиерей Сергей Токарев) с четырьмя факультетами — юридическим, психологическим, теологическим и историческим. К работе в нём привлечены лучшие светские преподаватели вузов города. В епархии планомерно открывались православные лицеи и воскресные школы.

В отличие от других северокавказских республик, где коренное исламское население за редчайшими исключениями не переходит в православие в Адыгее за время правления Филарета более ста адыгов стали православными. Филарет считал, что рано или поздно появятся адыгейские православные приходы с богослужением на адыгейском языке.

Лидер русской национальной организации «Союз славян» Нина Коновалова и белые казаки пытаются сделать церковь своим союзником. Филарет, с одной стороны, отмежёвывался от конфронтационных по отношению к адыгейским властям акций, с другой — сохранял с казаческими организациями связи.

В Адыгее и Краснодарском крае существуют два казачьих объединения — «красные» и «белые». «Красные» казаки Кубани во главе с вице-губернатором Краснодарского края атаманом Владимиром Громовым нетерпимы к христианским религиозным меньшинствам — протестантам и католикам. Они не останавливаются перед применением силы или угрозы силы, чтобы остановить «западную экспансию». В то же время Громов нашёл общий язык с мусульманами Краснодарского края, Адыгеи и других северокавказских республик. «Белые» же казаки основную опасность видят в мусульманском экстремизме. В Адыгее более влиятельны «белые» казаки и их лидер атаман Валерий Пропастин, а не майкопский «красный» атаман А. Бестужев (подчиняющийся Громову). Назначенный Филаретом войсковой священник иерей Борис Малинка (г. Майкоп, ул. Госпитальная 327, тел. 4-81-29), сам из казаков пользуется авторитетом и у «красных», и у «белых» казаков, в значительной степени смягчает их национализм и приобщает к реальной религиозной жизни. В соответствии с позицией епископа Филарета о. Борис стремится привить казакам терпимое и благожелательное отношение к иноплеменникам.

Еп. Пантелеймон, возглавивший в нач. 2001 г. Майкопскую кафедру оказался в очень непростой ситуации, т. к. от Майкопской епархии были переданы в Краснодарскую епархию 4 из 5 благочиний.

Эти благочиния не только наиболее богатые, но на их территории находились важнейшие епархиальные учреждения — пастырское училище в Апшеронске для священнослужителей и кандидатов в священство, православный социальный институт в Армавире, православный казачий лицей в Хадьженске, мужской монастырь Крестовая пустынь в Сочи.

Кроме того большой потерей для епархии стала передача приходов г. Сочи в Краснодарскую епархию. Сочинские приходы имели для Майкопской епархии большое значение, т. к. майкопский архиерей имел возможности встречаться с представителями политической элиты России, когда они отдыхали в Сочи.

Епископ Пантелеймон, несмотря на сложность ситуации, сумел реорганизовать епархиальную жизнь и в целом продолжил политику

епископа Филарета. Образовательному уровню духовенства епископ уделяет много внимания.

Осознавая, что столь малочисленная епархия, как Майкопская, не в состоянии содержать свое духовное учебное заведение, он заключил договоры Ивановской, Смоленской и Белгородской семинариями о подготовке кадров. В епархии очень высок уровень высшего светского образования среди духовенства — из 52 священнослужителей 48 имеют высшее светское образование, два кандидата наук. Владыка ведет неспешные переговоры с руководством Адыгейского университета об открытии в будущем кафедры теологии, понимая, что это дело требует много времени. Постоянной поддержкой Пантелеймона пользуется православная гимназия, учрежденная Филаретом, но получившая бурное развитие при Пантелеймоне.

Пантелеймон с большим уважением относится к казакам и их традициям: «С казачьей демократией нельзя шутить. Они любят спорить и их нужно уметь убеждать. С мнением священника они считаются, но только в тех вопросах, которые они сами считают, относящимися к духовным. Священник многое не может запретить им, если они считают это не поповским делом. Казаки часто ходатайствуют о своих кандидатах в священники. Обычно это хорошие кандидаты и я удовлетворяю их ходатайства. Недавно рукоположил предложенного станицей Келлермесской в диаконы сына атамана этой станицы Алексея Заталокина. Думаю, из него получится хороший священнослужитель».

Владыка поддерживает национальный греческий приход в станице Гавердовской, где в богослужении частично используется греческий язык.

Пантелеймон поддерживает возникающие в епархии инициативы мирян: Молодежное православное братство, Общество православных мирян, православное сестричество при городской больнице, Православное казачье братство Архистратига Михаила города Майкопа.

Пантелеймон ставит своей целью развитие в епархии монашеской жизни. В возвращенной в 2001-2002 гг. Свято-Михаило — Афонской Закубанской пустыни он возродил Афонский устав. Тщательно подбирая монахов, Пантелеймон надеется сделать его одним из наиболее строгих монастырей России. В ближайшее время планируется учреждение двух женских монастырей — в поселке Хамышки и в Майкопе.

Пантелеймон считает своей первейшей обязанностью поддерживать добрые и тесные отношения с муфтием и делать все от него зависящее, чтобы не вызвать малейшего подозрения о существовании антимусульманских настроений в православной епархии.

Среди духовенства епархии наибольшим авторитетом пользуется духовник казаков прот. Борис Малинка, настоятель Воскресенского храма в Майкопе. Отец Борис хорошо знает казаческие традиции и воспринимается казаками как свой. Малинка в течение нескольких лет

организовывал крестные ходы с требованием вернуть Церкви Свято-Михаило — Афонскую Закубанскую пустынь, которую администрация Джаримова наотрез отказывалась вернуть. Отец Борис ведет регулярные занятия с молодежью в Молодежном православном братстве и молодежном казачьем центре, организовал постоянную работу в наркодиспансере.

Отец Борис считает, что адыги очень бережно и эмоционально относятся к своей истории и не забыли совсем своего христианского прошлого. Он замечает у некоторых представителей адыгской интеллигенции серьезный интерес к христианскому прошлому своего народа и к древним памятникам христианской культуры Кавказа.

3. Религиозная политика властей и РПЦ.

Перед руководством Майкопской епархии стоит достаточно сложная задача установления конструктивных отношений со светскими властями Адыгейской республики и мусульманским духовенством.

В Адыгейской республике власть до 2002 г. была консолидирована в руках адыгейской этнократической элиты под руководством президента Аслана Алиевича Джаримова. Адыгейская власть стремилась максимально поднять роль адыгейцев во всех сферах жизни. На уровне декларации политика в области религии предполагала развитие двух «основных» конфессий республики — ислама и православия. Но в реальности власти республики гораздо больше усилий направляли на укрепление ислама. В некоторых случаях власти стремились ограничить влияние РПЦ, а иногда активно поддерживали её.

Филарет сумел установить отношения сотрудничества с властями Адыгеи. Фактически, хотя это и не закреплено законодательно, руководство Адыгеи проводит политику двух государственных религий. Адыгейские националистические организации в своей риторике о российском империализме не задевают Церковь.

Адыгейские власти предоставляли Филарету возможность регулярно, раз в месяц, в прямом эфире выступать по ТВ. Его вместе с муфтием постоянно приглашали на всякого рода мероприятия. На средства в первую очередь предпринимательских структур в Адыгее отстроено 17 церквей, в 1997 г. при финансовой поддержке мэрии Майкопа (мэр города казак Николай Черниченко считается главным покровителем епархии во властных структурах) начато строительство Успенского собора. В 2000 г. правительство Адыгеи выделило 1 млн. руб. на строительство собора.

Однако отношения с властями не столь просты, как можно судить по перечисленным фактам. Сами власти при Джаримове определяли свою религиозную политику как политику «баланса между исламом и православием». Ислам в Адыгее возрождается медленнее и труднее. Незначительный, но всё же существующий переход адыгов в право-

славие вызывал раздражение администрации Джаримова. Поэтому в ряде случаев власти сдерживают развитие РПЦ. Например, они в течение восьми лет (1993- 2001 гг.) решительно отказывались вернуть РПЦ здания Свято-Михайловской Закубанской Афонской пустыни, занимаемые турбазой «Романтик». Возвращение этого монастыря церкви приобрело символическое значение для казаков и русского населения Адыгеи. Перед выборами президента Адыгеи в 2002 г. требования возвращения здания этого монастыря приобрели особую остроту. В то же время и епархия, после того как лишилась приходов и монастырей в Краснодарском крае нуждалась в Свято-Михайловской пустыни гораздо больше. В апреле 2001 г. в предверии выборов Джаримов подписал указ о «возвращении РПЦ части зданий бывшей Свято-Михайловской пустыни». Половинчатость этого указа лишь разожгла страсти. Пикеты с требованием возвращения монастыря РПЦ сопровождали всю предвыборную кампанию. Пантелеймон в ходе предвыборной кампании оказывал поддержку конкуренту Джаримова Совмену.

В январе 2002 г. Джаримов потерпел сокрушительное поражение на президентских выборах, президентом был избран Хазрет Совмен. Совмен — крупный бизнесмен, большую часть жизни проживший и проработавший в Сибири. Его некоторые первые шаги на посту президента были направлены на удовлетворение чаяний русской общины в т. ч. и РПЦ. В частности Церкви были переданы все здания Свято-Михайловской пустыни.

Совмен обещал оказать финансовую поддержку строительству православного собора из своих личных средств. По мнению епископа Пантелеймона при Совмене власти республики действительно стали относиться к православным и мусульманам одинаково.

Протестанты и другие религиозные меньшинства не испытывают притеснений до тех пор, пока не начинают вести проповедь среди адыгов. Миссионерство среди адыгов вызывает резкое сопротивление власти.

4. Численность

1997 год: 17 приходов, 21 священник, 2 диакона (в современных границах епархии, т. е. в Адыгее).

2000 год: 18 приходов, 23 священника, 2 диакона.

2003 год: 37 приходов, 50 священников, 2 диакона.

5. Национальный состав

Русские, греки, есть православные армяне, есть случаи обращения представителей народов Северного Кавказа.

6. Средства массовой информации

-Ежемесячная часовая программа на республиканском ТВ в Май-

копе с выступлением епископа в прямом эфире. 15-минутные «Епархиальные новости», также раз в месяц.

Епархиальная газета «Майкопский церковный вестник». Гл. ред. епископ Пантелемон. Тир. 1 тыс. экз. Адрес: 385000, Майкоп, ул. Майкопская, 83. Тел. 3-87-11.

7. Учебные заведения

Православная гимназия в Майкопе. Директор прот. Геннадий Маренко.

25 воскресных школ (2003).

8. Монашество

Свято-Михаило-Афонская Закубанская пустынь (мужской монастырь). 7 монахов, 7 трудников (2003)

Настоятель: игумен Мартирий (Пянтин).

Адрес: пос. Победа Майкопского р-на. Тел.: (87722)-3-87-11.

9. Общественные и благотворительные организации

Молодежное православное братство при Воскресенском храме, духовник-прот. Борис Малинка.

Общество православных мирян, рук.- Любовь Васильевна Бирюкова

православное сестричество при городской больнице, организовано Обществом православных мирян.

Православное казачье братство Архистратига Михаила города Майкопа. Рук.-Павел Анатольевич Романов.

молодежное православное братство Майкопского отдела казачьего Кубанского войска (атаман Борщов). Командир братства-Алексей Андросов. Духовник — прот. Борис Малинка.

Старообрядчество

а) РПЦ. Настоятель — свящ. Иоанн Анисимович Рыбаков, благочинный приходов Адыгеи и Краснодарского края, адрес: ст. Ханская, ул. Пионерская, 44. Церковь Рождества Богородицы в ст. Ханской, адрес: ул. Рабочая, 36, тел.: 2-18-19.

Первая казачья старообрядческая община возникла в ст. Ханской в 70-х гг. XIX века. Вплоть до Второй Мировой войны в Ханской был и старообрядческий и единоверческий храмы. В предвоенные годы они были взорваны. В 1946 году старообрядцы сумели зарегистрировать общину в Ханской. Собирались в молельном доме, который был конфискован при Хрущеве. Сейчас богослужения проходят в бывшем доме зажиточного казака, которого раскулачили в 30-х гг. До 1966 года там

жил председатель колхоза. Затем старообрядцы выкупили дом и к 1977 году перестроили его под церковь.

Богослужения в Ханской посещают верующие из Майкопа, Краснодар, ст. Кавказской и тех станиц, где еще остались старообрядцы. Молодежи практически нет. Собирается около 20 чел. Казачьей староверческой традиции на юге почти не осталось. По мнению священника, казаки существуют лишь на бумаге, это «детская игра, тем более, что казаки очень холодны к вере». Старейшины, отмечает о. Иоанн, не приветствуют новых казаков, так как настоящее казачество советская власть искоренила, и вообще «казаками не надо себя называть, а вдруг их опять искоренять будут».

По словам о. Иоанна, глава администрации Ханской часто говорит о своих старообрядческих корнях, но помогает никонианам. Как заметил о. Иоанн, «никониане умеют у государства брать, а мы не умеем. Мы никогда не ходили и не просили».

б) Поморцы. Слабая община в Майкопе. Наставник: Николай Дмитриевич Шевляков, адрес: Майкоп, ул. Восточные Сады, д. 59.

Крупная незарегистрированная община в станице Ханской, среди её прихожан значительная доля молодёжи. Служения проходят в частном доме.

Армянская Апостольская Церковь

Приход «Сурб Арутюн» (Святого Воскресения) в Майкопе, адрес: Майкоп, ул. Шовгенова, 100, тел.: 4-87-34. На 2003 год строится церковь в Майкопе на ул. Западная.

Баптизм и евангелизм

а) Майкопская поместная церковь евангельских христиан баптистов. Входит в РСЕХБ. Старший пресвитер Союза ЕХБ по Адыгее — Алексей Сергеевич Кривовезюк, тел.: 3-95-41, второй пастор Виктор Иванович Матюшин. Адрес: г. Майкоп, ул. Титова, д. 53; тел.: 3-70-88, 3-10-09. Благотворительное общество «Руки помощи». Адрес: г. Майкоп, ул. Школьная, д. 90, тел.: 3-92-66. Более 10 церквей и групп по республике.

Баптистские общины церковь евангельских христиан появились в Адыгее в начале XX века. Во время сталинских репрессий два течения объединились. В советский период церковь в Майкопе подвергалась гонениям, многие пасторы ЕХБ были узниками за веру. В 60-х гг. община раскололась на инициативников и тех, кто остался в Союзе ЕХБ. В общину ЕХБ в Майкопе входит более 1000 чел., среди верующих значительное число адыгов. Во время каждого богослужения присутствует

около 800 человек, а всего записанных членов церкви — 900. Среди прихожан — учителя и музыканты, сотрудники мэрии Майкопа. Профессиональные музыканты устраивают концерты симфонической музыки и «так славят Бога». Когда же другие неопиты предложили исполнить «Отче наш» под рок-музыку, пасторы отвергли это предложение, так как «это не в менталитете русского народа». При церкви действует воскресная школа, куда ходит около 200 детей. На 2003 года планируется создать свою общеобразовательную школу, пока же верующие учителя проводят занятия с детьми на дому.

В церкви существует сильное молодежное служение — проводятся беседы, читаются стихи и поются песни, однако «плясанье и кричанье» пресвитеры не приветствуют. Летом в городском парке баптистская молодежь поет песни о Христе. Члены церкви окормляют несколько детских домов, интернатов, берут на воспитание детей. Один из членов церкви построил христианский планетарий, где всем желающим рассказывается, что Библия говорит о звездах. Регулярно проводятся занятия в рамках семейной программы «Брак без сожаления».

В церковном служении, как считает старший пресвитер, необходимо учитывать сознание русского человека, то есть делать все с согласия церковного руководства и смиряться. Америке, по словам пресвитера, «раскрепощенность дала возникновение тысячи протестантских течений, что явилось следствием нарушения принципов Божиих». Духовный человек может судить и о Достоевском и о культуре и искусстве в целом.

Баптистская община придерживается «здорового кальвинизма», когда верующие уверены во спасении, но живут праведной жизнью и Слово Божие обеспечивает их гарантию на спасение.

Старший пресвитер Кривовезюк проповедует консервативные ценности. Он настороженно относится к деятельности Христианского Миссионерского Союза, который считает другой конфессией. У ЕХМС — слишком свободное служение, а «форма служения отражается на догматике, верующие начинают верить в чудеса и говорить на иных языках». В пасторских встречах вместе с пастором ЕХМС Александром Корневым баптисты участия не принимают (Корнев был лидером молодежного служения в общине баптистов в Майкопе еще в 80-х гг., а затем создал церковь ЕХМС). Как отметил Кривовезюк, «наши церкви были консервативны и церкви ЕХМС не стали ждать, пока все перестроятся, иначе мы могли бы быть в одном Союзе».

Баптисты считают, что отношения с властями у них вполне «терпимые», тем более, что глава республики Хазрет Совмен заявлял о том, что баптисты были самыми лучшими работниками у него на золотых приисках в Сибири. При этом, евангелизационные палатки и аренда Домов культуры разрешена только с санкции властей. Старший пресвитер ЕХБ встречался с еп. Пантелеимоном и, по словам Кривовезю-

ка, епископ обещал, что никаких антисектантских компаний не будет. Ежегодно во Дворце искусств баптисты проводят серию христианских концертов и евангелизацию.

б) Совет Церквей ЕХБ (инициативники).

Община зарегистрирована в органах юстиции как независимая церковь евангельских христиан баптистов. Пастор: Виктор Юрьевич Куксенко. Адрес: село Красногвардейское, ул. Коллективная, д. 18.

При церкви действует общеобразовательная школа для детей членов общины.

с) Поместная церковь евангельских христиан «Надежда».

Входит в Евангельский христианский миссионерский союз (ЕХМС). Старший пастор — Александр Серафимович Корнев, дом. тел.: 343-94. Адрес Дома Молитвы: г. Майкоп, ул. Шевченко-Павлова, тел. церкви: 7-68-48, 7-21-14. Миссионерское общество «Доброе семя», адрес: г. Майкоп, ул. Дальняя, д. 27, тел.: 3-42-84. Церковь евангельских христиан «Слово и дело», адрес: ул. Железнодорожная, д. 11, тел: 4-08-20, 4-62-38. Церковь «Креста», адрес: Майкоп, ул. Привокзальная, 188. Церковь «Благодати», адрес: Майкоп, ул. Чкалова, 72, кв. 107, Бирюков Евгений Олегович.

Церковь ЕХМС была создана в Майкопе в 1992 году во время евангелизации миссии «Доброе семя». Более 10 общин в Адыгее. Благовестуют не только среди русских, но и адыгов. В республике появились первые пасторы из адыгов. Распространяются Библии и фильмы на адыгейском языке. Адыгейские националисты настроены против ЕХМС резко враждебно, адыгам общающимся с ЕХМС угрожают остракизмом — отказом в традиционном бракосочетании, погребении и т. д. В адыгейской общине в Майкопе — около 500 чел. В Майкопской общине — несколько десятков адыгов. Много адыгов в церквях по аулам республики.

Миссионеры учитьвают культуру, историю и язык адыгов. Напоминают об их христианских корнях (слово тхаумаф означает «божий день», а шауген — «священник»). Пастор Корнев отмечает, что адыгская интеллигенция настроена против ислама — женщина играет огромную роль у адыгов по сравнению с кавказскими народами, а адыгские танцы вообще неприемлемы для исламской культуры. По своей культурной основе, по мнению пастора, адыги близки к христианству. Хотя родовая система (12 колен адыгского народа) порой мешает верующим приходить в церковь. Неофиты-адыги стесняются приходить на дневные богослужения, чтобы не было проблем среди родственников. В Майкопе адыги поют христианские песни на адыгейском языке и сочиняют стихи.

По словам пастора ЕХМС в Краснодаре Семена Бородина 22 июня 1997 года в помещение школы Лампадос вошли зам. муфтия города Майкопа, представитель адыгейского ФСБ и православный священник. Зам. муфтия и Сотрудник ФСБ попросили священника удостоверить, что ЕХМС не является православной организацией и затем предъявили

Бородину претензии по поводу того, что миссионеры ЕХМС работают в Адыгее и распространяют Новый Завет на адыгейском языке. Эту активность они трактуют как идеологическую диверсию и потребовали прекратить проповедь среды адыгов. К 2000 г., однако, подобные антимиссионерские акции полностью прекратились. На 2003 год, по словам пастора Корнева, отношения с православными и муфтием хорошие, противостояния с властями также нет, «хотя есть подводные камни». В 2002 году из республики был депортирован шведский миссионер-евангелист Лео Мартинс, сотрудник миссии «Свет на Востоке». Мартинс работал в Адыгее и Краснодаре. Он является автором перевода Евангелия на адыгейский язык. Одна из миссионерок майкопской общины ЕХМС проповедует в Непале.

В конце 90-х гг. мэрия Майкопа подарила церкви заброшенный земельный участок под строительство Дома Молитвы. Самым положительным фактором Корнев считает, что православные не используют местное казачество «как дубину против церквей, как это происходит в Краснодаре». Корнев встречался с еп. Пантелеимоном. Пастор ЕХМС обращался к епископу с тем, чтобы он не устраивал антикатолических акций, чтобы мусульмане не говорили о раздробленности христиан.

Около 40 процентов — молодежь, 60 процентов — интеллигенция. Проводится отдельное молодежное служение с использованием электронной музыки — с утра, а для интеллигенции вечером. В церкви есть своя звукозаписывающая студия для записи христианских песен. Проводятся христианские творческие фестивали и бардовские встречи. Каждое лето верующие ездят в летний лагерь ЕХМС, проводятся спортивные состязания в арендованных спортзалах, чтобы «оттянуть молодежь от дворов».

Верующие в майкопской общине ЕХМС с музыкальным образованием устраивают концерты и театральные представления, которые совмещаются с проповедью Евангелия. Художники-христиане устраивают выставки и художественные классы для детей из церкви. В воскресной школе — около 80 чел.

Активное участие в творческой деятельности принимает студенчество. По инициативе пасторов ЕХМС баптисты, евангелисты и пятидесятники создали Майкопский совет протестантов для отстаивания своих интересов перед властными структурами. Пастор ЕХМС в Майкопе выступает за активное участие верующих в политической жизни, подчеркивает, что церковь может неофициально поддерживать депутатов, которые выступают за свободу совести и против коммунистов. Сам пастор Александр Корнев голосует за «Яблоко» и Г. Явлинского.

С 2000 года действует реабилитационный центр для наркоманов, где постоянно находится около 50 чел. Также в 2000 году проводилась акция ЕХМС против наркотиков, в которой принимал участие представитель православной епархии. Члены церкви, излечившиеся от наркомании,

читают бесплатные лекции в общеобразовательных школах. Церковь работает с детьми-инвалидами, помогает больницам города и интернатам. Осуществляет проект «Инвалидная коляска — городу», в рамках которого было распространено около 200 колясок. Для чеченских беженцев собирают продукты и одежду. Гуманитарную помощь, получаемую из Германии, ЕХМС направляет в департамент мэрии по социальной защите.

Пятидесятники

а) Союз Христиан Веры Евангельской Пятидесятников (СХВЕП).

Епископ Кубанского объединения ХВЕ (Краснодарского края и Республики Адыгея) — Андронович Федор Николаевич, тел.: (87722) 1-13-54 (факс), 1-12-51, дом. адрес: 385000, Майкоп, ст. Ханская, ул. Верещагина, 13, эл. Адрес: region_maykop@mail.ru. Адрес Дома Молитвы: станица Ханская, ул. Мира, 12-а. Община в ст. Красногвардейской. Группы по республике.

Община в ст. Ханской существует с 1988 года. Была зарегистрирована в рамках еще советского ВСЕХБ. В 1990 году церковь в Ханской и Майкопе стала одной из общин, ставших инициаторами создания Союза Пятидесятников СССР, а затем и России. Община 80-х гг. была создана переселенцами из Белоруссии, пострадавшими от Чернобыльской аварии. В 90-х гг. пятидесятники в Майкопе влились в харизматическую церковь «Живое Слово», которая вошла в СХВЕП. Старший пресвитер региона — Андронович — остался в Ханской. В казачьих станицах в пятидесятнические группы входят украинцы, белорусы, армяне, а также много потомственных казаков. Адыги составляют большинство только в майкопской церкви. Всего в церкви — более 150 чел.

Особенно активно ведут работу среди адыгов харизматы, которые также как и пятидесятники из Ханской распространяют Евангелие на адыгском языке. По мнению Андроновича, для церкви нет необходимости подстраиваться под особую адыгскую культуру, так как она во многом русифицирована. Однако сильны родовые адыгские традиции. Жертвенность, уважение к старшим, забота о земле, почтительное отношение к родине и взаимопомощь в рамках клана могут быть примером для христиан, считает Андронович. Одни новообращенные адыги говорят о том, что были христианами еще в XVIII веке, а другие, что они язычники. О своей мусульманской культуре адыги вспоминают нечасто. Адыги, пришедшие в церковь, прекращают приносить жертвы духам и поклоняться умершим. В то же время традиционное положение женщины в адыгских семьях пятидесятники не пытаются изменить — верующая женщина также не должна сидеть за одним столом с мужчинами.

Молодежное служение проводится под аккомпанемент двух музыкальных групп. Христианский рок неприемлем.

Старший пресвитер определяет стиль богослужения церкви, как традиционный, однако без предубеждения к харизматам, так как «харизма свойственна каждой пятидесятнической церкви». Форма не приводит к изменениям в вероучении, она связана с местной культурой. Только крайние формы теологии процветания являются «ересью», потому что «мы имеем от Бога возможность исполнять все блага для себя, семьи, страны, но не ожидаем, что живя не напрягаясь, будут сыпаться блага». Современные харизматические церкви, по словам пресвитера, более взвешенные, они стали ближе к славянской культуре. Протестантский дух, как считает Андронович, был и в оппозиционерах эпохи Ивана Грозного и в тех, кто выступал и выступает за реформы в РПЦ.

Пятидесятники отмечают свои хорошие отношения с еп. Пантелеимоном и отсутствием конфликта с казачеством, что объясняется позицией духовенства. В отличие от Адыгеи, митр. Исидор занимает жесткую позицию по отношению к евангельским церквям — «за это он будет отвечать перед Богом», подчеркнул Андронович. В Адыгее священники не приходят к главам администраций и казаки не разгоняют богослужения вместе с батюшками. Отношения с властями хорошие — пятидесятники голосовали и молились во время выборов за Совмена, так как он говорил, что знает Библию и Коран, и выступает за «взвешенный подход к религиозным ценностям». Церковь свободно арендует помещения под ежегодную рождественскую акцию «Вифлеемская звезда». Дискриминации со стороны чиновников нет, утверждают пятидесятники, но проповедь среди адыгов не приветствуется.

Церковь сотрудничает с ЕХМС, участвует в совместных социальных акциях и в пастырских встречах, на которые приходят пастор ЕХМС, пятидесятники, харизматы и адвентисты. У баптистов, по словам Андроновича, свои принципы, которые они не могут переступить.

Церкви ХВЕ в Адыгее и Краснодарском крае проводили сбор одежды и продуктов питания для тех, кто пострадал во время наводнений на Черноморском побережье, а также беженцам из Чечни. Работа с наркоманами южного региона, подотчетного Андроновичу, ведется в двух центрах — ст. Подгорной Отраднинского района, в Армавире (Краснодарский край), в Азове (Ростовская область).

б) Христианская церковь «Живое Слово».

Входит в СХВЕП. Пастор — Филипп Васильевич Иваненко. Адрес: г. Майкоп, ул. Калинина, д.292, тел.: 3-49-80, 3-13-63. Существует с начала 90-х гг. Церковь принадлежит к харизматическому направлению с динамичным эмоциональным богослужением. В богослужениях участвует более 100 чел. В общине много обращенных адыгов. Во время служения Евангелие читается на адыгском языке. Среди служителей и руководителей групп — много адыгов. Верующие окормляют детский дом в Майкопе.

с) Объединенная Церковь ХВЕ (федотовцы).

Пастор — Чехунов Григорий Николаевич, сотрудник Стоматологической поликлиники на ул. Ленина. Адрес Дома Молитвы: Майкоп, ул. Костикова. Община отказывается от регистрации, консервативная и закрытая. Несколько десятков прихожан. Федотовская община в Кошехабле и в Каменноостском (Кожох).

d) Евангельские христиане в Духе Апостолов (ЕХДА).

Община в Майкопе. Пресвитер — Леонид Иванович Кисель, адрес: ул. 3 Интернационала, 78, тел.: 3-55-40. Церковь строит свой Дом Молитвы на центральной городской улице Хаккурати. Верующих — более 50 чел.

e) Пятидесятники-субботники.

Группы в Майкопе и ст. Ханской. Несколько небольших групп в Краснодарском крае. У субботников есть свои пресвитеры. В ст. Ханской субботники тесно общались с пятидесятниками-сионистами, которые жили в Ханской с 30-х гг. XX века. Еще в советское время все сионисты эмигрировали в Америку. Несколько семей субботников выехали во время перестройки Израиль.

Адвентизм

Пастор — Бегас Вячеслав Иванович. Адрес Дома Молитвы: Майкоп, ул. Островского, 130, тел.: 7-42-78, 3-83-51. Небольшая и медленно растущая община.

Новоапостольская церковь

Незарегистрированная община в Майкопе. Собираются на квартире.

Свидетели Иеговы

Пастор — Руфф Яков Яковлевич, адрес: Майкоп, ул. Пушкина, 51, тел.: 4-57-26, 7-56-34. Пастор — Иван Николаевич Гавриш, адрес: г. Майкоп, ул. 12 марта, д. 16, тел.: 3-32-43. Общины в Адыгейске, ул. Лакшукайская, 2, тел.: 9-27-62, пастор Юрий Александрович Сергеев; в ст. Ханской, ул. Революционная, 7, Сечин Леонид Николаевич; пос. Краснооктябрьский, ул. Колхозная, 20, Гриценко Сергей Владимирович; пос. Тульский, ст. Гиагинская, ул. Речная, 47, Гошоков Валентин Яхьянович.

Бурно растущая и агрессивная община в Майкопе. Есть неопиты-адыги, в т. ч. один из родственников президента Джаримова. Вызывают наибольшее неприятие властей республики, мусульманского духовенства и адыгейских националистов.

Иудаизм

Иудейская еврейская община в Майкопе.

Ислам

Общество мусульман Адыгеи «Дин Хасэ», адрес: а. Кошехабль, ул. Колхозная, 28, тел.: 9-22-07, Борсов Нух Матович.

Мусульманские общины Адыгеи: Майкоп, а. Гобукай, ул. Хакурате, 32; а. Кошехабль, ул. Советская, 28; а. Ассоколай, ул. 60-летия Октября, 31; а. Хачемзий, ул. Пионерская, 18; а. Пчегатлукай, ул. Ленина, 70; а. Блечепсин, ул. Первомайская, 9; а. Ходзь, ул. Коммунаров, 123; а. Гатлукай, ул. Ленина, 35; а. Хатукай, ул. Школьная, 20; Адыгейск, ул. Ленина, 23, тел.: 9-29-38; а. Ново-Бжегокай, ул. Красная, 8; а. Уляп, ул. Им. Братьев Шекультировых, 1; а. Егерухай, ул. Школьная, 28-а; а. Тахтамукай, ул. Ленина, 19.

Подробнее см.: «Ислам в Адыгее»- «Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания». Т. III/Отв. ред. М. Бурдо, С. Б. Филатов- М.:Логос, 2005, с.

Рериховское движение

а) Организация «Лига Мира».

Адрес: Адыгейск, пр. Ленина, 31, Гусарук Туечез Сафарбиевич и Туечезский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 33, Тлехурай Мариет Алиевна.

б) Рериховское общество в Майкопе.

Общество почитателей наследия Н. К. Рериха и его супруги Елены Ивановны существовало в Майкопе с начала 90-х гг. Оно базировалось в Драмтеатре, а возглавляла его одна из актрис — Любовь Фёдоровна (гречанка). Общество занимало решительную антивоенную позицию во время чеченских событий 1994-1996 гг., оказывало гуманитарную помощь жителям Чечни и беженцам. Пользовалось большим уважением среди адыгейской интеллигенции, среди его членов было много адыгов. К 2003 году общество фактически перестало заниматься активной публичной деятельностью.

Республика Алтай

Составлено в сентябре 2003 г.

Авторы: А. Коскелло, С. Филатов

Сбор материалов: А. Коскелло, С. Филатов, Р. Лункин, К. Деннен

Особенности исторического развития религии в республике Алтай

Алтайцы — один из тюркских этносов Южной Сибири, образовавшийся в результате смешения различных тюркских племен и ойротов — монгольского племени, — никогда не подвергавшихся исламизации и очень поздно (в XIX в.) затронутых христианизацией. Около 60 тыс. алтайцев, проживающих в настоящее время в республике, делятся на шесть этнических групп: три северные — тубалары, челканцы и кумандинцы; и три южные — телеуты, теленгиты и алтай-кижи. Северные более ассимилированы русскими. Соответственно там меньше сохранились родовые шаманские культы и больше — влияние русской культуры (наибольшее количество «крещеных», т. е. православных, алтайцев традиционно проживает в Улаганском районе); из южных наименее ассимилированы и наиболее поддерживают языческие верования алтай-кижи (для последних также особенно характерны антирусские настроения).

Нынешние алтайцы (ойроты, «алтайские уренхайцы», до середины 1920-х гг. именовавшиеся также «калмыками», одноименно родственному им народу, ныне проживающему в Северо-Западном Прикаспии) в XIV—XVI вв. составляли основу независимого государственного образования — ханства Джунгария (ныне — территория Северо-Западного Китая). До образования Джунгарии и в первый период ее существования ойроты и различные тюркские племена, влившись в алтайский этнос, подвергались различным религиозным влияниям — несторианства, манихейства, различных азиатских культов, но в основном оставались язычниками-шаманистами. На рубеже XVI—XVII вв. среди ойротов происходило массовое распространение буддизма школы гелугпа и утверждалось духовное влияние тибетского ламаизма.

В конце XVII — начале XVIII в (окончательно — в 1755 г.) Джунгария была разгромлена Китаем, и часть ее населения — ойроты (нынешние алтайцы) — откочевали (этот процесс начался в начале XVII в.) на территорию современной республики Алтай, Алтайского края, Усть-Каменогорской и Семипалатинской областей Казахстана. В это же время

связи ойротов-алтайцев с Тибетом прервались, и слабо укоренившийся буддизм был в основном вытеснен традиционным шаманизмом и тюркскими языческими представлениями. Не нам судить о сохранении буддизма в сознании алтайцев — среди нынешних идеологов и исследователей алтайцев существуют противоположные точки зрения: одни считают, что от буддизма не осталось практически ничего, другие же — что достаточно много.

В XVII—XVIII вв. будущие алтайцы подвергались постоянным нападениям китайцев и казахов, и в их сознании выработалась прочная неприязнь к этим народам и их религиям.

Находясь под угрозой полного уничтожения китайцами и казахами, ойроты в 1756 г. обратились с просьбой о принятии в состав Российской империи, и их просьба была удовлетворена. В договоре о принятии ойротов в российское подданство государство обязалось уважать религиозные убеждения алтайцев.

Христианство начало проникать на территорию нынешней республики еще до ее присоединения к России — в горы Алтая от правительственных репрессий переселялись староверы. Позднее стали появляться переселенцы — русские крестьяне, чиновники и военные. В XIX в. территория нынешней республики Алтай в церковном отношении находилась под управлением епископов Бийских — викариев Томской епархии.

Целенаправленное православное миссионерство среди алтайцев началось в 1829 г., когда была создана Алтайская духовная миссия, которую возглавил человек энциклопедического образования архимандрит Макарий (Глухарев) (1792—1847), один из самых блестящих церковных деятелей XIX в. Во времена Макария миссионеры были обязаны до начала своего служения выучить язык и обычаи алтайцев, начался перевод Библии на алтайский язык, распространялось школьное просвещение... Опыт миссионеров среди алтайцев привел Макария к убеждению о необходимости Писания на родном языке не только для алтайцев, но и для русских. В алтайской глуши он начал свой амбициозный труд по переводу Библии с древнееврейского на русский и вступил в почтовую борьбу с Синодом и правительством с требованиями о необходимости Библии на родном языке для русского народа. Эта борьба закончилась для него репрессивным «определением» Синода и отстранением от руководства миссией в 1843 г. В 2000 г. Макарий был канонизирован на Поместном соборе РПЦ.

Важно отметить, что после отстранения Макария работа миссии все более принимала русификаторский, официально-государственный характер. В проповедях и речах последнего главы миссии епископа Бийского Макария (Невского) нынешние деятели алтайского национального возрождения без труда находят множество подтверждений своим представлениям о поддержке миссией русификаторской политики правительства.

В начале XX в. среди алтайцев возникло мощное религиозное движение — бурханизм. В это время алтайцы переживали не лучший период своей жизни: в результате столыпинской аграрной реформы на Алтай началось массовое переселение русских крестьян, захватывавших сельскохозяйственные угодья алтайцев; усилилась русификаторская политика церкви и государства; после начала Русско-японской войны в азиатской части России распространилось непонимание и недоверие по отношению к коренным народам.

В результате этого среди алтайцев произошел взрыв антирусских настроений и чрезвычайно актуализировался древний миф об Ойрот-хане. Ойрот-хан — одно из божеств эклектической алтайской религиозности. В его образе слиты предания о различных ханах Джунгарии. Героизмом, мудростью и добротой Ойрот-хан алтайских мифов превосходит всех остальных героев и божеств. С его именем связывается «золотой век»: во время его правления не было ни нищеты, ни несправедливости, он легко побеждал всех врагов. Согласно мифу, Ойрот предрек свое возвращение с Востока, возрождение Джунгарии и возникновение земного рая на Алтае для своего народа.

Первые поражения русских в войне с Японией привели к тому, что Японию стали идентифицировать с царством Ойрота. Народная песня тех лет гласила:

*«Не в нашей земле найден Япон-царь, Ойрот-царь,
С древних времен ты не являлся,
Природный Ойрот, чинодержавный царь нам!»
(Мамет Л. П. Ойротия — Ак-Чечек. Горно-Алтайск, 1994. С. 36)*

Новое религиозное движение зародилось в июле 1904 г. (см.: «Бурханизм» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2004). К 1908 г. массовое бурханистское движение было в основном подавлено.

С середины 1917 г. происходит процесс суверенизации Горного Алтая, завершившийся в начале 1918 г. образованием Каракорум-Алтайского округа, управление которым находилось в руках Каракорум-Алтайской окружной управы, располагавшейся в селе Улала (ныне г. Горно-Алтайск). Внутренняя политика практически полностью осуществлялась управой, а во главе ее находился знаменитый художник Григорий Гуркин, по вероисповеданию бурханист, по политическим убеждениям эсер. На короткий период бурханизм стал полуофициальной религией этого полугосударственного образования. Среди программных целей управы главнейшей декларировалось возрождение Джунгарского ханства в его древних границах. Управа безоговорочно поддерживала Колчака. Несколько лет после его разгрома и уста-

новления коммунистической власти в Горном Алтае в конце 1919 г. партизанские отряды алтайцев-бурханистов воевали с большевиками. Ввиду этого решительная ликвидация бурханизма началась сразу после установления коммунистической власти.

В 1922 г. была создана Ойротская автономная область, в которой антирелигиозная политика претворялась в жизнь весьма решительно. Уже к 1930 г. не было ни одной православной церкви. Была сведена до минимума организованная религиозная жизнь староверов. Не осталось ни одного проповедника бурханизма; несколько дольше продолжалось уничтожение шаманов. В связи с тем, что языческие, пантеистические представления сохранялись изустно, именно против них долгие годы была направлена антирелигиозная пропаганда.

К началу 1980-х гг. в республике отсутствовала какая-либо легальная организованная религиозная жизнь.

Постепенное возрождение традиционной алтайской религиозности начинается в 1970-е гг. Большое влияние на него оказало рериховское движение. Студенты-алтайцы, учившиеся в Москве и Ленинграде, сталкиваясь с рериховцами, узнавали об учении, утверждавшем, что таинственная священная Шамбала находится на Алтае, в Уймонской долине у села Усть-Кокса. Представления о развитии психических возможностей человека легко связывались с шаманистскими представлениями, буддистские мотивы рерихианства были близки бурханизму, общий эклектизм рерихианства был близок эклектическому сознанию алтайцев, а одухотворение природы вообще практически идентично. Сам Н. Рерих воспел бурханизм и связал его с буддизмом. Он утверждал, что «Белый Бурхан — это одно из имен Будды Грядущего-Майтрейи»: «Алтай — страна благословенного Ойрота, народного героя этого уединенного племени... Чудо свершилось в этой стране, где до последнего времени грубые формы шаманизма и колдовства процветали... В 1904 г. молодая ойротская девушка имела видение. Явился ей на белом коне сам Благословенный Ойрот. Сказал ей, что он вестник Белого Бурхана и сам Бурхан скоро приедет. Благословенный дал девушке-пастушке много указаний, как восстановить в стране праведные обычаи и как встретить Белого Бурхана, который воздвигнет на земле новое счастливое время... Мирные почитатели Белого Бурхана подверглись жесткому преследованию властей. Но наставления Благословенного не погибли. До сих пор всадник на белом коне появляется на горах Алтая, и растет вера в Белого Бурхана» (цит. по: «Перед Восходом» (журн.). Новосибирск, июнь 1996. С. 2).

Позднее на Алтай стали приезжать группы рерихианцев, искавших Шамбалы и древней мудрости алтайцев (в 80-е гг. XX в. это была советская интеллектуальная элита; сегодня это главным образом представители технической интеллигенции из Новосибирска). Алтайцы, за редчайшим исключением, не становились полноценными участниками

рериховского движения, но рериховская пропаганда много способствовала пробуждению их религиозного сознания.

Подспудные процессы, предшествовавшие появлению нынешних религиозных движений, вышли наружу и начали оформляться после собрания алтайской интеллигенции, организованного в 1991 г. видным писателем и общественным деятелем Бронтоем Бедюровым. Темой этого собрания было религиозное самоопределение алтайского народа, по мысли участников, необходимое для сохранения этноса. Христианизация, по убеждению участников, была бы самоубийством народа, ибо привела бы к русификации; столь же опасным был признан ислам, так как он «приводит к полному истреблению народной культуры», а также смог бы «спровоцировать духовную экспансию Казахстана». Надо отметить, что у алтайцев к властям Казахстана достаточно много претензий, связанных не только с событиями XVI—XVIII вв., но и последних десятилетий, когда (по вине Алма-Аты, как считают алтайцы) алтайское меньшинство на территории нынешних Усть-Каменогорской и Семипалатинской областей полностью исчезло.

Большинство лидеров религиозного возрождения честно признаются, что религиозный выбор для них не самооченен, а является политическим средством консолидации и развития нации. «Если у нас не будет своей, отличной от окружающих народов догматической религии с иерархически организованным духовенством, танк православного миссионерства сметет наш маленький народ».

На религиозный выбор сегодняшнего Горного Алтая влияет и то, что многие активисты алтайского национального возрождения пытаются сделать родовую структуру алтайского народа реально функционирующим институтом. Разговоры о родах 1990-х гг. привели к тому, что большую роль в религиозном самоопределении современного алтайца играет его представление о собственном роде. Каждый алтаец точно знает, к какому роду он принадлежит, и старается максимально соблюдать те из родовых традиций, которые ему известны. В постперестроечное время, когда в целом усилился интерес алтайцев к религии, многие занялись поисками сведений о религиозной принадлежности своих предков и стали обращаться к той вере, которую считали «родовой». В наибольшей степени это способствовало пополнению рядов языческих групп, но также сказало и на развитии местного православия: потомки крещеных алтайцев стали креститься, дабы после смерти соединиться со своим родом.

В ходе дискуссий 1991 г. наметились три основных направления алтайского религиозного выбора, которые с тех пор и развиваются: 1) буддийский-бурханистский, т. е. направленный на развитие бурханизма как особой алтайской формы буддизма; 2) шаманистский-пантеистический, отвергающий буддизм и монотеизм и направленный на возрождение шаманизма, поклонения духам природы и предков; 3) бур-

ханистский-тенгрианский, т. е. направленный на развитие бурханизма как монотеистической тюркской религии.

Позднее, в конце 1990-х гг., под влиянием пропагандистской деятельности пантюркистских организаций из Турции, возникла небольшая группа сторонников исламского выбора, но она крайне малочисленна, подвергается остракизму и не имеет сколько-нибудь заметного влияния — в республике нет ни организованных форм пантюркистского движения, ни сколько-нибудь детальной информированности о нем. Некоторым представителям горноалтайской интеллигенции близки отдельные идеи пантюркизма, среди них — поэт Паслей Самык (Василий Самыков), историк Григорий Петрович Самаев, которые не так давно стали посещать пантюркистские конгрессы в Турции и в результате заслужили среди соотечественников репутацию «подавшихся в ислам». Ситуацию накаляют также постоянные конфликты с казахским национальным меньшинством, проживающим в Кош-Агачском районе. Постройка там, в ауле Жанаул, при финансовой поддержке из Казахстана в 1993 г. мечети вызвала недовольство и страх исламской экспансии среди алтайцев.

Наиболее активным и влиятельным течением в общем потоке движения за возрождение национальной религиозной жизни стало буддийское. Лидеры этого движения, описывая малоизученную и многозначную эклектичную традиционную религиозность алтайцев, интерпретируют ее как оригинальную форму буддизма, примитивизированную и засоренную язычеством после падения Джунгарии, а возникший в 1904 г. бурханизм — как возвращение к традиционной буддийской религиозности. Сами лидеры признают громадное влияние рериховского учения на идеологию их движения (как сказал Б. Бедюров, «Рерихи помогли нам осознать свои корни»). Большинство из них имеет давние и тесные связи с идеологами рерихианства, которые открыли им духовную связь святости Алтая, буддизма, экологии, современной науки и социального прогресса. Буддисты-бурханисты не могут слиться с рериховским движением, потому что ориентированы на национальное возрождение и консолидацию алтайского этноса, но и не могут порвать с ним полностью, потому что некоторые основные идеи они черпают из него.

К концу 2004 г. в республике существует всего три немногочисленные общины буддистов (в Горно-Алтайске, Онгудайском и Усть-Канском районах), однако их влияние на общественное мнение очень велико.

В 1990-е гг. в республике также появляются общины пятидесятников, баптистов, адвентистов. Причем они равно эффективно действуют как среди русских, так и среди алтайцев. Наиболее успешной из протестантских на сегодняшний день является харизматическая церковь «Новая Жизнь», действующая в Горно-Алтайске более семи лет. Значительное распространение получили также учения Сахаджа-Йоги и Свидетелей Иеговы. Существуют села, где население (в

основном этнические алтайцы) практически целиком относит себя к иеговистам.

Участники национального алтайского движения — бурханисты более терпимо относятся к миссионерствующим среди алтайцев адвентистам, пятидесятникам и даже иеговистам, «потому что они хотя бы прививают твердые моральные принципы и отучают народ от пьянства, чего о православных попах не скажешь».

РПЦ

1. Организационная структура

Горно-Алтайское благочиние Барнаульской и Алтайской епархии. Окружной благочинный — священник Георгий Балакин, настоятель прихода церкви Святого Духа в селе Майма.

Архиерейское подворье располагается в селе Чемал, в Иоанно-Богословском скиту Барнаульского Знаменского женского монастыря.

2. Особенности православной жизни в республике

С начала перестройки священноначалие РПЦ не оставляет вниманием республику. В какой-то степени причина этого — память об успехах Алтайской миссии и ее высокий авторитет в церковном сознании сибиряков. До 1994 г., когда была образована Барнаульская епархия, Горно-Алтайское благочиние входило в Новосибирскую епархию.

Епископ Новосибирский Тихон (Емельянов) сразу же, как это стало возможно — в 1988 г. — создал в Горно-Алтайске благочиние и прислал священников. Первым миссионером 1990-х гг. был о. Ростислав Кирашук, ставший затем благочинным. Отец Ростислав построил храм Преображения Господня в Горно-Алтайске и открыл там первый приход; он же начал подготовительные работы по строительству собора св. Макария (Глухарева).

В крупное горное село Усть-Кокса, ставшее центром притяжения для рерихианцев и последователей Елены Блаватской (неподалеку находится легендарная гора Белуха), владыка Тихон прислал своего друга, священника Андрея Суховского. Отец Андрей, кандидат биологических наук, по профессии — врач-психиатр, оставил семью в Москве и осел в Усть-Коксе для борьбы с рерихианской пропагандой.

Большинство современных служителей округа прибыло на Горный Алтай в правление епископа Антония (Масендича, 1994—2001), при нем же были организованы крупнейшие на сегодняшний день приходы.

С 1995 г. на Горном Алтае начал служить священник Андрей Ушаков, при его активном участии был восстановлен Свято-Троицкий храм в селе Онгудай; у алтаря храма было найдено место захоронения протоиерея Михаила Чевалкова (ум. в 1901 г.), первого священника-алтайца,

ныне вошедшее в число почитаемых алтайских святых (община выступает за его канонизацию в лике местночтимых святых, что, безусловно, повысило бы статус всего округа).

С 1996 г. проходят богослужения в Свято-Духовской церкви села Майма, настоятелем которой стал отец Георгий (Балакин), нынешний благочинный, выходец из старообрядческой семьи (церковь заложена еще преподобным Макарием Алтайским, в советские времена здание было изуродовано, разрушены купол и колокольни, но планируется их восстановление).

В 1997 г. при попечительстве иеромонаха (с 2003 г. — игумена) Макария (Чулунова), алтайца, был восстановлен храм св. великомученика Пантелеймона в селе Балыктуюль — пока единственная православная церковь Улаганского района (Макарий, сам уроженец Балыктуюля, стал там настоятелем). Активное участие в восстановлении принимал уроженец села Игнатий Иванович Ортогулов, член Союза художников России, ныне проживающий в Горно-Алтайске, и глава администрации Улаганского района Илья Семенович Крюков. Сегодня практически все прихожане этой церкви — алтайцы, богослужение совершается как по-церковнославянски (обязательно для тайных молитв), так и по-алтайски (обычно некоторые ектении и возгласы).

Приход храма Преображения сегодня является крупнейшим в республике (около 300 человек), там работает воскресная школа и действует братство преподобного Макария Алтайского. В настоящее время в храме, помимо отца Ростислава, служат иерей Сергей (Тузин), алтаец по национальности, и недавно приехавший из Кемеровской области отец Лаврентий (Донбай). Последний также окормляет один из самых активных приходов — в селе Шебалине (формально он еще не является настоятелем, храма также нет, приход собирается в молитвенном доме, но планирует построить церковь).

К началу XXI в. уже в каждом районе республики был православный храм. Однако перспективы расширения православного влияния в Горном Алтае на сегодняшний день — под вопросом. Во многом это связано с тем, что с самого начала возрождения православия РПЦ предпринимает попытки воссоздать миссию среди алтайцев. Организовано три прихода из алтайцев в деревнях Улаганского района — там, где сохранились православные традиции. В алтайских приходах те части богослужения, которые были переведены при Макарии Глухареве, служатся по-алтайски. Для православных алтайцев в Барнауле издается журнал «Алтай миссия» на алтайском языке (дайжест статей из епархиальной газеты «Алтайская миссия»).

Со стороны алтайских национальных движений даже эта слабая православная активность возбуждает сегодня активное сопротивление. В 1996 г. на совместном заседании творческой интеллигенции и общественных движений Алтая была принята резолюция, в которой

осуждалась миссионерская деятельность Барнаульской епархии и проводилась параллель между современной миссионерской деятельностью и политикой Синода в конце XIX — начале XX вв., которую алтайцы интерпретируют как политику, направленную на искоренение народной веры и русификацию. В местной печати не перестают появляться гневные статьи представителей алтайской интеллигенции в адрес православных «колонизаторов». Иногда дело доходит до судебных разбирательств. Так, в июне 2003 г. состоялось очередное заседание по делу о разжигании межрелигиозной и межнациональной розни: иск Барнаульской и Алтайской епархии против Валерия Рамчуловича Сата, напечатавшего в газете «Улалу» (теперь уже закрытой) оскорбления в адрес РПЦ и русских, заселивших Горный Алтай.

Буддистская община также вступила в конфронтацию с РПЦ. Большинство ее лидеров признает положительный просветительский вклад православной миссии в первые годы ее существования, при Макарии (Глухарева). К позднейшей ее деятельности они относятся негативно, а к нынешней — резко отрицательно. Возрождение православия в Горном Алтае расценивается как «духовная агрессия», «угроза национальному бытию алтайцев», «нарушение договора 1756 г. о принятии алтайцами российского подданства, одним из условий которого было невмешательство со стороны властей в религиозные дела новых подданных». Собрания алтайской интеллигенции, находящейся под влиянием бурханства, неоднократно принимали резолюции, требующие прекращения миссионерства среди алтайцев. Признавая, что «миссионеры Глухарева все же, по-своему, были близки алтайскому народу», нынешних миссионеров они называют «жирными котами, относящимися к алтайцам как к своим данникам». Православных священников-алтайцев они называют «предателями».

В ряде населенных пунктов известны случаи конфронтации православных с иеговистами. Особенно много последователей Свидетелей Иеговы, в частности, в Усть-Канском районе (около 500 активных членов). В центре района — селе Усть-Кан — недавно начал проповедь отец Сергей (Башкатов), окормляющий приход Святителя Николая Чудотворца (храма пока нет, есть молитвенный дом). За несколько недель до защиты кандидатской диссертации в аспирантуре Горно-Алтайского университета он принял решение стать священником, не стал дожидаться защиты и подал прошение о рукоположении. Однако успехи его проповеди в иеговистской среде (составленной в значительной степени из этнических алтайцев) пока весьма скромны.

Довольно сильно противодействие православной миссии со стороны не только алтайского, но и русского населения Горного Алтая, что во многом связано с неослабевающим влиянием рериховских идей, а также прочной и самобытной алтайской старообрядческой традицией. В особенности это касается уже упомянутого Усть-Коксинского райо-

на, где служит отец Андрей (Суховский). Приход отца Андрея является достаточно сплоченным, постепенно достраивает здание своей церкви (богослужения уже проходят), но существует в обстановке постоянного прессинга со стороны местного общества, более сочувствующего кер-жакам и рериховцам, нежели РПЦ.

Благочинный священник Георгий Балакин считает бесперспективной миссию среди алтайцев: «Православие — это русские, а у алтайцев — своя вера, среди них до сих пор сильны проязыческие воззрения, даже некоторые крещенные алтайцы в церковь ходят «за компанию», а в другие дни белые тряпочки на деревья повязывают... Главное для них — это подняться на гору и выпить там». Особенное бессилие отец Георгий ощущает при контактах с алтайской интеллигенцией («для алтайской интеллигенции крест — такое зрелище, от которого она теряет покой»).

Для большинства неправославного населения республики именно отец Георгий определяет облик РПЦ. В прошлом он закончил Горно-Алтайский педагогический институт и Томскую духовную семинарию, потом некоторое время работал учителем воскресной школы, преподавал сектоведение в Горно-Алтайском университете; сейчас периодически выступает на местном канале ТВ «Планета-Сервис», по просьбам телеведущих высказывается о патриотизме. Патриотизм отец Георгий определяет как «любовь к Родине, проявленная в способности к самопожертвованию с помощью веры». Сам он является убежденным патриотом-государственником: «Если посмотреть на историю, то в России сильное государство начиналось со всплеска патриотизма. Советские воины-нехристиане и комсомольцы — самый лучший пример патриотизма». В качестве лучшей книги о патриотизме он рекомендует произведение Виктора Николаева «Живые в помощи. Записки афганца».

Отец Георгий считает, что литургия является его основным приоритетом в служении. По его мнению, «чтобы не было скучно служить, надо чаще причащаться». Он старается предельно соответствовать апостольским правилам, поэтому службы на Рождество и Богоявление совершает ночью и крестит полным погружением. В то же время миссионерская деятельность приносит ему мало удовлетворения. По его мнению, проповедь вообще должна концентрироваться в пределах храма, а за его стенами быть предельно «ненавязчивой»: «Проповедь — это лишь предложение своей информации; навязывание же своей информации, например, если всюду кричать: «Спасайтесь!», — это уже пропаганда. Если пугать Концом Света — это сектантская пропаганда».

Отец Георгий работает с детьми, организовал при церкви кружки рукоделия и резьбы по дереву. Супруга отца Георгия ведет волейбольную секцию в местном Доме детского творчества. В Доме молодежи отец Георгий прочел курс лекций под названием «История русского патриотизма», однако признал, что едва ли это явилось выраженной

альтернативой проходившим в том же здании дискотекам: «Сегодня православие — это очень слабый голос». При этом отец Георгий полагает, что миссионерские принципы дореволюционной Алтайской миссии в пересмотре не нуждаются: «Такие явления, как русификация алтайцев, начались еще при Макарии (Глухареве), и эта политика царской России помогла стать алтайцам единым народом. У алтайских националистов нет никаких фактов против православия». Среди характерных высказываний отца Георгия: «Бог любит русских людей, и национальность играет большую роль. Русский народ — богоносец, и подвиг народа — нетленный».

3. Религиозная политика властей и православие

До 1997 г. республику возглавлял Владлен Волков, русский, объявлявший о своем православии. Он оказывал небольшую материальную помощь РПЦ и защищал ее от нападков алтайцев-националистов. Бурханистское движение считал «несерьезным» и не обращал на него внимания. В то же время власти республики в тот период были достаточно толерантны к деятельности протестантов и иеговистов. Отец Ростислав Кирашук ориентировался на Волкова и поддерживал его на выборах в декабре 1997 г. Однако победу одержал Семен Зубакин — верующий старообрядец, сын наставника в Усть-Коксе.

Во время предвыборной кампании Зубакин резко критиковал «алтайский сепаратизм», буддистов и бурханистов, но после выборов занял в отношении религиозных организаций нейтральную позицию — никого не поддерживал и никого не дискриминировал. Контакты с религиозными организациями свел к минимуму.

В январе 2002 г. главой республики был избран Михаил Иванович Лапшин. Лапшин не скрывает, что всегда был атеистом. Начиная с инаугурации, он стал приглашать на все официальные мероприятия представителей четырех религий — православия, буддизма, шаманизма и ислама. Его собственный дом поочередно освятили православный священник, шаманка и буддист. Эти три религии фактически получили статус «традиционных» (иногда к ним добавляется ислам, если речь идет о казахском населении). В обществе Лапшин постепенно приобретает репутацию «православного политика», в настоящее время руководит восстановлением православного храма в родной деревне Сетовка и, по словам благочинного отца Георгия Балакина, намеревается креститься.

Делами религиозных организаций занимается главный специалист Комитета по информационной и национальной политике и связям с общественностью правительства Республики Алтай Светлана Чомоконна Пустогачева, каб. № 115 в Доме правительства, раб. тел.: 2-46-91, 2-45-27.

РПЦ при Лапшине первой получила надежду на покровительство. 7 мая 2003 г. епископ Барнаульский и Алтайский Максим, как сообщило РИА «Новости» (со ссылкой на газету «Молодежь Алтая»), в ходе

своего визита в Республику Алтай провел совещание с ее правительством о перспективах строительства в Горно-Алтайске православного собора в честь преподобного Макария (закладной камень освящен еще в 2000 г. епископом Антонием (Масендичем)). Инициативу поддержала мэрия Горно-Алтайска, выделившая для собора земельный участок. Планируется возвести собор к 2005 г. Председателем приходского совета уже избран алтаец по национальности художник П. И. Богомолов. Главой попечительского совета строительства стал мэр Горно-Алтайска Виктор Александрович Облогин, в прошлом известный в качестве веротерпимого демократа, а ныне все ярче демонстрирующий свою православность.

Свои приоритеты в религиозной политике Лапшин ясно показал в период конфликта из-за строительства Храма Всех народов на Телецком озере (см. «Католицизм»). В ноябре 1998 г. правительство Республики Алтай отказало австрийским католическим миссионерам в предоставлении участка под стройку. Решение было связано с влиянием местной православной пропаганды (активно в борьбу с «сектой» включилось еще существовавшее тогда братство преподобного Макария из Горно-Алтайска) и с личным недоверием благочинного отца Георгия к главе Алтайско-Австрийского общества Жолборсу Садыкову («Человек неопределенного вероисповедания и неопределенной внешности. Наверяд ли католики его у себя признают»). По словам сотрудника пресс-службы правительства Надежды Гайсиной, в своем отказе правительство опиралось на отрицательное отношение к этой идее со стороны «РПЦ, национальных духовных лидеров, властей и населения Улаганского района, а также ряд общественных организаций республики» («Благовест-инфо». 1998. № 44).

Несмотря на запрещение со стороны главы республики, в 2001 г. сооружение храма все-таки было начато: католики опирались на формальное разрешение, полученное у тогдашнего главы администрации Улаганского района Ильи Куюкова, и близ устья Чулышмана, согласно договоренности, начала возводиться дорога к месту будущей стройплощадки. Однако православное священство вновь занялось активной агитацией против строителей храма, несколько сменив тон обвинений: теперь строители упоминались уже не как католики, но как приверженцы «неизвестной нетрадиционной религии». Особенную активность проявил настоятель церкви иконы Божией Матери «Умиление» близлежащего села Артыбаш отец Игорь Ткач (украинец, прибывший на Алтай при епископе Антонии). В интервью «Стране.Ру» отец Игорь заявил: «Для меня начавшееся строительство было полной неожиданностью. Ведь этот вопрос был закрыт в других районах республики — и вдруг странные инициаторы этой идеи неизвестного вероисповедания переместились в наши места и неожиданно получили поддержку районного руководства. Телецкое озеро — это особое место, и, думаю, неслучайно

именно оно привлекло внимание сектантов, ведь здесь пролегают не только туристические тропы, но и пути миссионеров Алтайской духовной миссии, которые в первой половине XIX в. дали грамматику и заложили основы для развития алтайской культуры на столетия вперед». По словам Игоря Ткача, места стана Алтайской духовной миссии необходимо охранять как культурный заповедник — в особенности от посягательств псевдорелигиозных культов, и тогда, возможно, меньше внимания будут привлекать странные проекты вроде Храма Всех народов, рассчитанные на дикарей. «И сейчас мы просим молитв народа православного против бесовского ополчения в наших местах, украшенных великими духовными подвигами алтайских миссионеров», — заключил Игорь Ткач. В результате глава республики принял окончательное решение и своим указом от 18 февраля 2002 г. приказал приостановить стройку (дорога к тому времени была уже фактически готова к эксплуатации). По сообщению сайта «Титофф.ру», как заявил на пресс-конференции в Москве 24 апреля 2002 г. сам Лапшин, он предложил инициаторам строительства вернуться к обсуждению данной темы, когда «Папа Римский и Патриарх Московский и всея Руси помирятся». Кроме того, Лапшин отметил, что в принципе не хотел бы, чтобы католики пришли в их регион и начали «растлевать, как в Америке, малолеток», и напомнил, что в республике уже существуют такие традиционные религии, как православие, ислам, буддизм и небольшая иудаистская община.

В то же время статус «привилегированной» религии в республике благодаря политике Лапшина приобрел буддизм. На церемонии начала строительства дацана (3 июля 2003 г.), помимо Лапшина и председателя Государственного собрания Игоря Эжеровича Якимова, присутствовало много политических деятелей. По словам С. Ч. Пустогачевой, «в древнем Джунгарском царстве буддизм был господствующей религией. Буддизм — это наши исторические корни, и теперь они возрождаются».

Православное священство республики не пытается противостоять современному «возвышению» буддизма. Напротив, и ламы, и православные священники постоянно говорят о взаимопонимании между «традиционными конфессиями» в целом и между буддистами и православными в частности (по ходу буддистами привлекается тезис о Христе как одном из перерождений Будды).

Неудивительно, что администрация Лапшина находится под постоянной критикой со стороны алтайских шаманистов. На сегодняшний день она настойчиво, но при этом практически безрезультатно, пытается вписать алтайские языческие верования в систему государственно-конфессиональных отношений, разработанную с точки зрения РПЦ и буддистов, т. е. иерархичных централизованных религиозных организаций. Будучи не способной вести разговор с многоголосицей алтайских языческих движений, власть попыталась упростить себе работу

и выделить одного представителя шаманистов, через которого можно было бы контактировать со всеми остальными. Предполагалось, что это будет способствовать объединению алтайского язычества как такового, консолидации алтайского общества, примирению алтайцев с русскими, росту поддержки правительства со стороны алтайцев и проч. Решено было создать Совет религиозных организаций при администрации республики с участием шаманистов в ряду «традиционных религий» (естественно, на равных условиях с уже «признанными» православными и буддистами).

Толчком к созданию Совета стал конфликт, происшедший еще в 1999 г. на внеочередной сессии Эл-Курултая: православное священство республики стало во множестве устанавливать кресты у священных родников алтайцев-шаманистов. В результате было решено пойти шаманистам навстречу, запретить установку православного креста на Семенском перевале и подумать о создании в будущем некоего «согласительного комитета» для решения «сложных ситуаций». Совет был создан 17 апреля 2003 г. От РПЦ в него вошел отец Георгий (Балакин), от буддистов — Камбо-Лама Эркитэн Кужутов, от мусульман — хаджи Амангельды Кобдабаев, от шаманистов — глава движения «Актян» (см. «Бурханизм») Сергей Кимович Кыныев (также вошли представители СМИ и светские ученые).

Введение язычников в Совет явилось главным образом политической акцией руководства республики. Оно было инициировано администрацией Лапшина и активно поддержано местным православным священноначалием (в том числе лично отцом Георгием Балакиным). Как выразился отец Георгий, «пусть язычники присутствуют, чтоб мы могли с ними договориться, а то они православных в школы не пускают и кресты не дают ставить» (при этом уточняется: «Никаких братских отношений с язычниками быть не может»). Однако власти сделали, видимо, ошибочную ставку на С. Кыныева как на объединителя алтайского язычества. Язычники по-прежнему не стремятся в крупные централизованные организации, не желают фиксировать и оглашать свои верования и в целом с недоверием относятся к «прорусским» властям. Видимо, всякие попытки создать на Горном Алтае какую-либо идеологическую и властную вертикаль вызывают у современных алтайцев инстинктивное отторжение (по словам горноалтайского этнографа Надежды Алексеевны Тадиной, алтайцы никогда не объединятся, так как «каждый алтаец мнит себя на уровне Чингисхана»). Православный крест при въезде в Майму по-прежнему с регулярностью «валят» местные шаманисты, а конфронтация алтайцев-язычников с буддистской общиной лишь разгорается.

Сам Кыныев изначально не испытывал чрезмерного энтузиазма в отношении Совета и достаточно невысоко оценивал выгодность этой акции для будущего развития своего движения; на сегодняшний день он посещает заседания Совета периодически, что фактически делает

Совет бесполезным. Постепенно власти и православное священство потеряли интерес к Кыныеву и даже стали отчасти опасаться его организации: «Он не смог никого объединить. Видимо, он верует так один. Я боюсь, это только почва для сект...», — заключает отец Георгий Балакин; «Похоже, это не традиционное язычество... Может, это Новое Религиозное Движение?», — заключает главный специалист Комитета по информационной и национальной политике и связям с общественностью правительства республики Алтай С. Ч. Пустогачева.

4. Численность

1998 г.: 15 приходов, 9 священников.

2000 г.: 20 приходов (в том числе 9 приписных).

2003 г.: 22 прихода, 10 священников и два диакона.

5. Национальный состав

Русские, украинцы, алтайцы.

6. Средства массовой информации

Журнал «Алтай миссия» на алтайском языке (дайджест статей из епархиальной газеты «Алтайская миссия»). Редактор: Нина Ивановна Яранцева. Адрес: 656008, г. Барнаул, пер. Ядринцевский, д. 66; тел: 68-03-81. Электронная почта: missia@bankfax.altai.ru.

Единственное русскоязычное православное издание «Макарьевский вестник» было закрыто, так как тираж первых номеров не удалось реализовать.

7. Учебные заведения

Шесть воскресных школ.

8. Монашество

До революции было два монастыря — Улалинский Николаевский женский монастырь (основан в 1863 г. на р. Майме под Улалой, в 1911 г. — 167 насельниц) и Чулышманский Благовещенский мужской (основан в 1864 г. близ южной оконечности Телецкого озера, в долине реки Чулышман, в 1916 г. — 13 насельников), существуют планы их восстановления.

Иоанно-Богословский скит Барнаульского Знаменского женского монастыря в селе Чемал на оз. Патмос. Тел.: 22-297.

Настоятельница: старшая сестра Анна.

В 1911—1925 гг. там была иноческая женская община с храмом, больницей и детским приютом; в советское время все это было разрушено; сейчас отстроена небольшая церковь во имя апостола Иоанна Богослова (освящена в 1999 г. отцом Ростиславом (Кирашуком)). Скит уже стал местом паломничества: на экскурсии сюда приезжают школьные группы из Бийска, Горно-Алтайска, Узнези.

9. Общественные и благотворительные организации

Братство преподобного Макария Алтайского при Преображенском приходе в Горно-Алтайске распалось в связи с расколом в среде верующих из-за различного отношения к ИНН (часть верующих призывала «активно бороться», а часть — «просто служить Богу»; в результате одни провозгласили других «христородавцами», и члены братства разошлись).

Старообрядчество

а) РПСЦ. Две общины без священников — в Горно-Алтайске (староста В. Штанаков, конт.: Любовь Куприяновна, тел. 21-76) и Мульте. Окармливаются бийским священником отцом Михаилом Гаевым;

б) Часовенные (кержаки). В Республике Алтай более 25 крепких общин часовенных. Наставник общины в Горно-Алтайске — И. Зубакин.

Старообрядцы, преимущественно заводские и крепостные крестьяне, начали переселяться на Горный Алтай (в «камень») в XVIII в., здесь они получили наименование «каменщики». Горный Алтай — ущелье верхнего течения Бухтармы и ее притоков, верховья Катунь — ассоциировался в народном сознании с Беловодьем — утопической страной, где процветала «старая вера». В настоящее время, по мнению специалистов из Новосибирского и Томского университетов, часовенные республики в наибольшей степени растеряли веру в основные положения старообрядческого учения по сравнению с часовенными других регионов Сибири. В их сознании много языческих представлений. К российскому государству и патриотическим лозунгам его современного руководства у старообрядцев Горного Алтая резко отрицательное отношение (последнее свидетельство — массовые публичные отказы уймонских старообрядцев от получения ИНН и участия в переписи-2002).

Католицизм

Община из 20 человек немцев-католиков в селе Иогач (ул. Школьная, д. 20). Священника нет, общину окормляет барнаульский священник Роман Цалы. Для развития католичества в республике неожиданно большое значение имеют религиозные прозрения католички Агнессы Риттер, жительницы Австрии. У фрау Риттер было видение — Богоматерь указала ей, что необходимо построить Храм Всех народов, как символ упования на примирение мировых религий на стыке буддизма, ислама и христианства — на Алтае. В Австрии был создан Фонд строительства храма. Чуть позже было создано Товарищество австрийско-алтайской дружбы с центром в Горно-Алтайске (Алтайско-Австрийское

общество, возглавляет Светлана Валентиновна Литвинова; конт. — Салдыков Жолборс Кадырбекович, тел. 3-22-19).

Первое время Товарищество успешно налаживало контакты с властями и населением. С правительством республики был согласован план строительства Храма Всех народов в районе Телецкого озера, в устье реки Чулымшан. Проект был предложен гражданами Австрии Йоханом Брайтшопфом, Агнессой Риттер и гражданином Польши Альфредом Манько. Однако в период пребывания на посту главы республики Михаила Лапшина строители постоянно оказываются в центре конфликтов.

Так, в ноябре 1998 г. решением главы республики проект был «заморожен» под воздействием местной православной агитации (см. выше). На некоторое время конфликт стих. В период 1999—2000 гг. можно было говорить об относительном потеплении отношения к католикам со стороны местной православной общественности и епархиального священства. В мае 2000 г. на территории старого кладбища в Горно-Алтайске представители обеих конфессий совместно отслужили панихиду по репрессированным (предстоятелем на богослужении был игумен Ростислав (Кирашук), после него за погибших молился настоятель католического прихода г. Бийска отец Анджей Обуховский; организаторами богослужения стали общество «Мемориал», Товарищество австрийско-алтайской дружбы и местный Центр немецкой культуры). Однако когда в 2001 г. строительство все же было начато, конфликт с православными разгорелся заново; в 2002 г. глава республики приказал приостановить стройку, и перспективы ее продолжения весьма туманны.

Горно-Алтайская Христианско-Пресвитерианская церковь

Дом Молитвы, адрес: г. Горно-Алтайск, ул. Береговая, д. 7. Пастор Тюгай Анатолий Алексеевич, моб. тел.: 8-903-919-14-68.

Пресвитериане вошли в Союз пресвитерианских церквей, который зарегистрирован на острове Сахалин. По словам пастора, это произошло благодаря личным связям с пресвитерианами на Дальнем Востоке и тому, что Союз является централизованной организацией, обладающей 15-летним сроком существования в России.

Община возникла в 2002 г. Формально церковь руководит женщина-миссионер из Южной Кореи, однако фактически лидером является Анатолий Тюгай, русский кореец, крупный бизнесмен. В Горно-Алтайск регулярно приезжают корейские миссионеры.

Богослужения посещает более 50 человек. На еженедельных собраниях по чтению Библии присутствует до 20 человек. Громадное большинство членов общины — алтайцы, за исключением некоторых русских корейцев. Как объясняет пастор Анатолий, «азиат азиата видит издали». В своих проповедях Тюгай постоянно говорит о том, что в

Южной Корее тоже был шаманизм, как и у алтайского народа, однако протестанты победили идолопоклонство и смогли сделать страну богатой и обильной. Кроме того, одной из самых частых тем в проповедях миссионеров является процветание, которого верующие добиваются совместными усилиями: «Бог дает богатство — хорошо трудишься в офисе, и преуспевает компания твоя».

Пятидесятники

а) Церковь ХВЕП «Новая Жизнь». Входит в Союз Христиан Веры Евангельской Пятидесятников (СХВЕП). Пастор — Андрей Щербинин, моб. тел.: 8-903-919-62-81. Администратор церкви — Илларион Карамаев (алтаец по национальности). Дом Молитвы: г. Горно-Алтайск, пер. Ясный, д. 2. E-mail: rcnewlife@mail.ru.

Община является филиалом барнаульской церкви «Новая Жизнь» и была организована в 1995 г. миссионерами-американцами Грегори Кларком и его женой Мелиссой. Весной 2003 г. Кларку отказали во въездной российской визе, как миссионеру, а когда он попытался въехать в Россию по туристической визе, его депортировали из страны. В МВД и прокуратуре Горного Алтая членам церкви объяснили, что у федеральных властей свои причины, чтобы не пускать в страну иностранных миссионеров.

Постоянными членами церкви являются около 100 человек. Около 20 человек — с высшим образованием, четыре аспиранта, один кандидат филологических наук. Более трети прихожан — молодежь. Есть группа «Прославление» и свое молодежное служение. Молодые люди устраивают собрания на природе и проводят регулярные встречи. На Пасху силами церкви был поставлен мюзикл «Иисус». В его создании принимали участие профессиональные музыканты. Мюзикл также показывали в церквях Бийска. Пастор церкви считает, что «поклонение через талант» очень важно для церкви.

Группа пятидесятников действует в селе Кокоря на границе с Монголией. Вначале местная администрация была резко против церкви ХВЕ, объясняя это тем, что исконной верой алтайцев должен быть шаманизм. Деятельность пятидесятников обсуждалась на общем собрании села. Участковый милиционер и администрация были настроены на то, чтобы выгнать миссионеров, однако после выступления пастора церковь оставили в покое. Пастор объяснил, что новообращенные полностью отказались от алкоголя и, кроме того, церковь многим помогла одеждой. Однако шаманисты время от времени совершают ритуальные действия для того, чтобы наслать проклятие на членов церкви.

Для миссионерства в Горный Алтай приезжают выпускники Библейского колледжа в Казахстане (харизматическая церковь пастора Макси-

ма Максимова). Некоторые члены церкви также обучаются в Алма-Ате. Миссионерство в сельской местности начинается с того, что в поселок приезжает семья верующих. Они собирают вокруг себя людей и начинают говорить им о Боге. Таким образом, верующие готовят почву для создания церкви. По мнению пастора, просто посылать миссионера, который потом уедет и оставит верующих одних, безответственно.

Городские власти Горно-Алтайска нередко высказываются против пятидесятников, как сектантов. Мэр Виктор Облогин говорил по местному телевидению о том, что он против строительства Дома Молитвы ХВЕП. Это возмутило верующих, так как многие из них голосовали за мэра на выборах. Совет по взаимодействию с религиозными организациями при Лапшине также, по мнению пасторов, намерен добиваться закрытия Дома Молитвы. Михаил Лапшин, по мнению администратора церкви, «не знает Бога, духовной жизни и считает, что он все может. То, что он называет себя алтайцем — это его политическая игра. Религиозные симпатии Лапшина (буддизм, православие, ислам) также являются скорее игрой, так как он не знает их внутреннего содержания».

Против пятидесятников публично выступает православный священник — отец Василий Кирашук. Православная церковь, по мнению пятидесятников, вводит людей в заблуждение, дает ложные надежды на спасение: «Крещенные православные не говорят о Боге, а продолжают материться и курить. Православие ведет людей в ад».

При церкви действует центр по реабилитации наркоманов. Наркозависимых принимают на лечение после врачебного обследования. Верующие подчеркивают, что у них не медицинская, а социально-духовная реабилитация. Пациенты обязаны работать на огороде и посещать библейскую школу, им запрещается курить и употреблять алкоголь. При излечении наркоманы не испытывают болевых синдромов — пятидесятники верят, что Бог совершает чудеса.

Члены церкви читают лекции в детских домах, школах и вузах по профилактике наркомании и алкоголизма. Особенной популярностью пользуются лекции бывших наркозависимых, обратившихся в пятидесятничество.

Совместно с отделом социальной защиты населения городской администрации пятидесятники распространяют одежду и гуманитарную помощь. Мэрия предоставляет списки нуждающихся.

Алтайское служение занимает в жизни церкви особое место с самого момента ее рождения. Миссионерам постоянно приходится сталкиваться с алтайской верой и языческими обычаями. Прославление на каждом богослужении проводится на двух языках — русском и алтайском. В домашних группах по районам общаются, проводят служение и поют на алтайском языке. Во время музыкального служения используются алтайские народные инструменты — топшур, икили, камус. Члены церкви сочиняют христианские песни на алтайском языке и поют их

с помощью традиционного для ойротов горлового пения. При этом горловое пение в наибольшей степени передает национальные мотивы. Как считают члены церкви, у горлового пения особая техника и духовное содержание, так как с его помощью испокон веков передавались героический эпос алтайского народа и его древние сказания.

Сейчас в церкви более половины верующих составляют алтайцы (есть пасторы-алтайцы). В проповедях пасторы часто говорят о том, что грех обращаться к шаманам и прорицателям, проводятся специальные беседы о природе языческой религии. В поселках миссионеры объясняют, что незачем на новолуние «бросать молоко» и освящать пищу, принося часть еды в жертву духам. Шаманисты общаются со злыми духами, и все алтайцы это знают, утверждают верующие. Подчеркивается, что пятидесятники сохраняют алтайскую культуру: в частности, в селах именно верующие соблюдают традицию «единой духовной жизни», когда нет заборов между домами, а каждого гостя поят чаем. В церкви, по мнению верующих, необходимо сохранить почтение к старшим и кровнородственные отношения (разделение на отдельные роды — секи), которые характерны для алтайцев. Вместе с верой алтаец будет добиваться большего в материальной сфере, а не довольствоваться тем, что есть.

«Дух Алтая» — «Алтай-Кутай» — трактуется в церкви как постоянное благодарение Богу за красоту природы. По словам администратора церкви, теперь он смотрит на горные перевалы как верующий: «Сейчас я вижу больше, чем раньше, вижу творение Божье другими глазами. Раньше был пьяный, а теперь останавливаюсь и вижу цветы, небо, вершины...»

Согласно юбилейному проекту Института перевода Библии «Новый Завет на 15 языках к 2005 г.», к этому периоду Новый Завет будет переведен на алтайский язык;

б) Церковь ХВЕ «Дом Жизни». Церковь организована миссионерами Владимиром и Мариной из Владивостока. Входит в Ассоциацию Церквей ХВЕ «Древо Жизни» Приморского края. Является филиалом церкви «Дом Жизни» во Владивостоке, которая вначале входила в СХВЕП. Община во Владивостоке поддерживает отношения с главой Северовосточного союза церквей Павлом Тимченко и посылает миссионеров по России.

Церковь не зарегистрирована и собирается на служения в Доме ветеранов в Горно-Алтайске. Община действует в Майме, пригороде Горно-Алтайска. Миссионеры ставят своей целью проповедь в городах, а затем уже и в селах. На каждом служении присутствует около 15 человек. Новообращенные есть и среди алтайцев.

Лидер домашней группы — Илона, тел.: 4-12-08;

в) Церковь «Слово Веры». Община входит в Ассоциацию «Церкви Веры» РОСХВЕП. Пастор — Валерий Тулусов, тел.: 23-279, дом. адрес: г. Горно-Алтайск, Коммунистический пр-т, д. 165, кв. 14.

Валерий Тулусоев, бурят по национальности, приехал в Горный Алтай в качестве миссионера из Темиртау (Казахстан) в 2001 г. С миссией его послал Библейский центр «Новая Жизнь», существующий при церкви Максима Максимова в Алма-Ате (в Темиртау находится филиал алмаатинской церкви).

Верующие собираются в клубе общества глухих (ВОГ). На богослужения приходит до 40 человек. Среди новообращенных — семья алтайцев, а также много слабослышащих алтайцев. Валерий и его супруга выучили язык глухонемых и создали домашнюю группу, в рамках которой отдельно работают со слабослышащими алтайцами (их около 15 человек). В перспективе, по словам пастора, будет создана алтайская община. Большинство членов общины — студенты и люди с высшим образованием.

Через алма-атинскую церковь в Горно-Алтайске ежегодно распространяются подарки в рамках международной акции «Рождественский ребенок» («Christmas Child»). Валерий Тулусоев пытался проповедовать в школах и техникумах, рассказывая о смысле жизни и Библии, но руководство учебных заведений вскоре запретило это делать.

Церковь «Слово Веры» принадлежит к харизматическому направлению, проповедующему принципы Полного Евангелия. Самыми близкими по стилю богослужения и по доктрине В. Тулусоев считает церковь Руслана Белосевича «Прославление» из Абакана. Как отмечает Тулусоев, церковь «Новая Жизнь» в Горно-Алтайске является скорее пятидесятнической, а «Слово Веры» — харизматической.

Пастор Валерий не считает, что каждый верующий обязан быть богатым и здоровым. Однако, исходя из теологии процветания, он подчеркивает, что должен быть достаток, когда есть еда, дети одеты, и есть все, что нужно. Особенности учения о процветании, как отмечает пастор, зависят от разной экономической ситуации: например, «...в США машину просто приобрести, а у нас в Горно-Алтайске накопить на машину с зарплаты в две тысячи рублей нельзя». Но если человек нищий, это означает, что он не справился с тем, что ему дает Бог.

На Алтае, считает пастор, очень сложно проповедовать из-за сильных традиций: «Здесь нельзя просто крикнуть «Аллилуйя!», и все сразу обратятся». Алтайскую культуру необходимо отделить от идолопоклонства и сохранить для верующих национальную одежду, язык и Библию на родном языке. Отрицательным следствием шаманизма и поклонения Алтай-Кутаю Тулусоев считает действие проклятий шаманов в алтайских родах, отчего среди алтайцев много пьяниц, самоубийц и детей с отклонениями в развитии. Как утверждает пастор, проклятие христианина все же намного серьезнее, чем проклятие колдуна. Алтайцы, по словам Валерия, полагают, что существует злой бог — Эрлик, а доброго бога, который живет на небе, лучше не будить. Когда он просыпается, то кидается в алтайцев льдом. По этой причине лучше обращаться к Эр-

лику, чем к небесному Богу. Пастор проповедует о том, что теперь есть Иисус Христос, который любит всех и к которому можно обращаться всегда. Только тогда алтайцы говорят: «Это интересно, надо подумать». И лишь потом каются и обращаются в христианскую веру. Правда, часто родственники неопитов настаивают на том, что у алтайцев есть свой шаманский бог и ни в коем случае нельзя предавать свою родную веру. По словам Валерия Тулусоева, в Кош-Агачском районе отец новообращенной девушки избивал свою дочь кипятком по голове за то, что она покаялась в церкви. В Церкви «Слово Веры» молятся за то, чтобы Россия изменилась, чтобы разрушились козни дьявола, и чтобы сердца алтайцев постепенно открывались и они перестали пить и воровать.

Республиканские власти, по словам Тулусоева, более объективны по отношению к религиозным организациям, чем городские. У мэрии больше «пристрастий по отношению к православным».

г) Объединенная Церковь ХВЕ (федотовцы). Община собирается в частном доме. Богослужения посещают около десятка верующих. Для окормления общины приезжает пресвитер церкви федотовцев из Бийска. Служителем в Горно-Алтайске является Николай Любакин, коммерсант и сотрудник фирмы «Озон».

Адвентизм

Две общины: в Горно-Алтайске (республиканская организация, пр. Коммунистический, д. 99, кв. 45, руководитель Георгий Иванович Арабаджи) и в селе Озеро-Куреево Турочакского района (председатель — В.А. Демко). Относятся к Западно-сибирской конференции.

Первая адвентистская община появилась в Горно-Алтайске еще в 20-х гг. XX в. В 1990-е гг. — активный рост, заметное число обращенных алтайцев; сегодня относительный status quo по численности. Традиционно организуется большой летний лагерь для детей.

Муниты

Незарегистрированная молодежная группа в Горно-Алтайске, курируется корейкой Чо Ко Кхи. Работают с детьми из местного интерната.

Иеговисты

Среди зарегистрированных религиозных организаций в 2003 г. не числятся, однако фактически распространены довольно широко, в особенности в Усть-Канском районе. Имеется община в Горно-Алтайске (юридиче-

ский адрес — пер. Красногвардейский, д. 12, руководитель — Калистратов А. В., в числе основателей — Андрей Лобанов, наполовину алтаец).

Ислам

ДУМ АЧР. Община в селе Тобелер Кош-Агачского района. Зарегистрирована в 2000 г. Председатель правления имам Зейнолданов Нуркайыр Куанышевич. Состав — преимущественно казахи-мусульмане.

Община в Горно-Алтайске. Зарегистрирована в 2000 г. Адрес — ул. Гагарина, д. 1/2 (ООО «Алтайремстрой»). Тел.: 9-32-74. Председатель правления, имам — Пыштаков Геннадий Григорьевич. Существует также Центр культуры мусульман города Горно-Алтайска (адрес — пер. Кучияк, д. 21, тел. 9-35-04, президент — Солтанов Токтаул Стаханович). Есть попытки мусульманского миссионерства среди алтайцев — с очень скромными успехами.

Община в селе Жана-Аул Кош-Агачского района. Зарегистрирована в 2001 г. Председатель правления, имам — Самажанов Ерболат Приказович.

Община в селе Ташанта Кош-Агачского района. Председатель правления имам Ж. А. Октубаев.

Мусульманами являются главным образом казахи, проживающие в южной части республики, на границе с Монголией. Для современных алтайцев-язычников характерно крайне пренебрежительное отношение как к казахскому этносу (алтайских казахов именуют «изгоями», «врожденными конокрадами», «людьми, потерявшими родину»), так и к исламу («агрессивная религия», «хуже христианства»). В то же время православное священство настроено на поддержку мусульманского меньшинства, что успешно реализуется на уровне священноначалия обеих конфессий, особенно в политических вопросах и в отношении к язычникам и протестантам. В частности, в Кош-Агачском районе, где имеется мусульманская община, имам Е. П. Самажанов выступает в поддержку строительства православного храма, так как надеется на совместное противостояние православных и мусульман харизматической проповеди.

Буддизм

(См. «Буддизм, бурханизм и шаманизм в Республике Алтай» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2005.)

Куре «Ак-Буркан» — г. Горно-Алтайск, ул. Больничная, д. 35, кв. 6, тел. 3-10-03. Председатель Совета — А. М. Санашкин.

Куре «Усть-Канский» — село Усть-Кан, ул. Юбилейная, д. 16/1, т. 2-23-20. Председатель Совета — Н. П. Шатинов.

Куре «Онгудайский» — село Онгудай, ул. Семенова, д. 87, тел. 2-11-32. Председатель Совета — Б. М. Киндинов.

Бурханизм

(См.: «Буддизм, бурханизм и шаманизм в республике Алтай» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2005.)

Рериховское движение

В интерпретации многих рериховцев Алтай — особое энергетическое, священное место. В конце 1980-х — начале 1990-х гг. группы приверженцев учения Рерихов переселялись на Алтай, вели в республике большую «просветительскую работу». К 2000 г. это движение ослабло, хотя в Усть-Коксе укоренились несколько десятков переселенцев-рериханцев. Люди они хорошо образованные и квалифицированные, поэтому оказывают существенное влияние на жизнь района. В Усть-Коксе и по Уймонской долине расположен один из российских центров рерихианства. Там находится рерихианский центр имени Сергия Радонежского.

Библиография

- Бломквист Е. Э., Гринкова Н. П.* Бухтарминские старообрядцы. Л., 1930.
Данилин А. Г. Бурханизм. Горно-Алтайск, 1993.
Потапов Л. П. Алтайский шаманизм. Л., 1991.
Сагалаев А. М. Мифология и верования алтайцев. Новосибирск, 1984.

Башкортостан

Составлено в декабре 1999 г.

Авторы: С. Филатов, Р. Лункин

Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин

Особенности исторического развития религии на территории Башкирии

Коренное население Башкирии — башкиры, татары, марийцы, чувашы, удмурты. Лишь позднее, с XVI в., в Башкирии появились русские переселенцы. Традиционная религия татар и башкир — ислам. Попытки обратить язычников марийцев, чувашей и удмуртов в ислам оказались безуспешными, равно как не очень значительных успехов в этом отношении добились и православные миссионеры после присоединения Башкирии к России.

Проникновение в Башкирию ислама началось в X в. В 922 г. в столицу Булгарского ханства прибыло посольство багдадского халифа во главе с Ибн Фадланом. Этот год считается годом принятия ислама булгарами. По мере утверждения ислама в Булгарии стала постепенно исламизироваться и Западная Башкирия, входившая в состав Булгарского царства. Дальнейшая исламизация Башкирии в XIII—XIV вв. связана с вхождением ее в состав Золотой Орды. При хане Узбеке (1312—1342) ислам становится официальной религией Золотоордынского ханства. Во время его правления к башкирам с миссионерской целью были посланы мусульманские проповедники, получившие духовное образование в Булгарах. Обращать башкир в ислам прибывали проповедники не только из Булгар, но и из Бухары, Коканда и даже Багдада. Впоследствии территория Башкирии вошла в состав Казанского, Ногайского и Сибирского ханств. Ко времени вхождения башкир в состав Русского государства (середина XVI в.) ислам глубоко проник в сознание народа, стал важным атрибутом жизни башкирских родов. Сохранение ислама было одним из главных условий подписания договоров между башкирскими племенами и Московским государством.

В XVI в. началось совместное существование ислама и христианства в Башкирии и на всем Урале. Интеграция мусульман-башкир в российское православное общество, постепенное заселение территории Башкирии русскими и другими иноконфессиональными народами были сложными и длительными. Разгром Казани в 1552 г. полками Ивана

Грозного и насильственная христианизация татар вызвали отток значительной части мусульманского духовенства из Поволжья в Башкирию, что привело к укреплению здесь ислама. В результате добровольного вхождения Башкирии в состав России и интенсивной колонизации края русскими переселенцами ислам становится одним из факторов этнического самосознания башкир. Попытки христианизации башкир в целом оказались безуспешными. В XVII—XVIII вв. ислам успешно проникает в быт башкир, мусульманские моральные и правовые нормы (шариат) становятся господствующими.

С целью контроля и управления мусульманским населением по указанию Екатерины II в Уфе в 1788 г. было учреждено Оренбургское духовное собрание во главе с муфтием. После многочисленных башкирских восстаний российские власти считали, что укрепление ислама будет способствовать социально-политической стабильности. По требованию Екатерины муллами назначали только «казанских татар», которых считали более лояльными. Мусульманские священнослужители-башкиры появляются позднее, с середины XIX в., и всегда составляли незначительное меньшинство среди мулл Башкирии.

В Уфимском крае следы христианства отмечаются уже с IX в. Однако организованная, непрерывающаяся православная церковная жизнь начинается в XVI в., когда в крае появились многочисленные русские поселения. Синод и русское правительство периодически предпринимали попытки обратить в православие местное мусульманское население — татар и башкир. Эти попытки не были очень успешными, однако некоторое незначительное количество мусульман было обращено.

В 1800 г. была образована Оренбургская и Уфимская епархия с центром в Уфе, а в 1865 г. — Уфимская в нынешних границах.

В XIX в. в Башкирии укоренились католичество и лютеранство — религии поляков, немцев и других западноевропейских переселенцев.

В конечном счете мусульманская и христианская религии обрели в Башкирии свои ниши и естественным образом перешли к длительному спокойному сосуществованию. (См.: *Айслу Юнусова. Ислам в структуре межконфессиональных отношений в Башкирии // Этничность и конфессиональная традиция в Волго-Уральском регионе России. М., 1998.*)

Особое значение для судеб православия в Башкирии имел епископ Уфимский и Мензелинский Андрей (князь Ухтомский), вступивший в управление епархией в феврале 1914 г. При нем происходит сближение епархии с земством, развитие православной кооперации, резко возрастает миссионерская активность среди коренного неправославного населения. После вступления Красной Армии в Уфу в 1919 г. за молебны о победе Белой Армии епископ Андрей был отправлен в ссылку. В епархии вспыхнула борьба тихоновцев, обновленцев и автокефалистов, началось катакомбное движение. В 1926 г. епископ Андрей был возвращен властями в Уфу с целью выявления катакомб. Он сумел за короткий период рукоположить бо-

лее десяти епископов и много священников. С тех пор Башкирия — один из основных центров катакомбной церкви. В глухих районах республики до сих пор существуют жизнеспособные катакомбные общины.

В конце 1930-х гг. организованная легальная религиозная жизнь была практически разгромлена. Смягчение религиозных репрессий в 1940-е гг. обеспечило восстановление сохранения преемственности для православия и ислама в республике. В 1930—1970-е гг. жизнь РПЦ в Башкирии еле теплилась. К 1970 г. в епархии насчитывалось лишь 17 приходов.

В конце 1970-х гг. широкую известность в епархии приобрел православный диссидент Борис Развеев, участник семинаров Огородникова-Пореша; узник совести, отбывший несколько лет в лагерях.

В 1979—1990 гг. во главе епархии стоял либеральный архиепископ Анатолий (Кузнецов), личный друг митрополита Антония Сурожского. Он практически не занимался делами епархии, будучи человеком непрактичным.

РПЦ

1. Организационная структура

Уфимская и Стерлитамакская епархия РПЦ. Архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон (Николай Николаевич Васюков) родился 1 октября 1950 г. в деревне Марьевка Сампурского района Тамбовской области. В 1974 г. окончил Красноярский медицинский институт. В 1974—1975 гг. работал участковым врачом в Красноярске, в 1977—1983 гг. — главврачом в г. Светогорск Выборгского района Ленинградской области. Был рукоположен в дьякона и в священника архиепископом Иоанном (Снычевым) в Самарской епархии в 1983 г. В 1983—1990 гг. служил в Ульяновске, с 1985 г. — благочинный Ульяновской области, с 1989 г. — секретарь Ульяновского ЕУ. В 1984 г. пострижен в монашество, с 1988 г. — игумен, с 1990 — архимандрит. В 1987 г. окончил заочное отделение ЛДС, в 1990 г. — заочное отделение ЛДА. С августа 1990 г. епископ (с 2001 г. архиепископ) Уфимский.

Секретарь ЕУ: архимандрит Серафим (Николаев).

Секретарь епископа: дьякон Василий Субботин.

Заведующий канцелярией: дьякон Максим Коробицын.

Адрес ЕУ: 450014, г. Уфа, ул. Мингажева, д.35-а; 450103, г. Уфа, ул. Сочинская, д. 29 (ЕУ). Тел.: (347-2)22-49-90, 22-53-37, 22-23-57.

Кафедральный собор преподобного Сергия Радонежского, настоятель — протоиерей Иоанн Седянин.

Реставрируемый Богородицерождественский собор. Тел. собора: 28-68-19.

Миссионерский отдел, глава — протоиерей Роман Хабибуллин, тел. церкви: 50-59-31.

Издательский отдел, глава — Татьяна Васильевна Борисова (профессиональная журналистка).

Епархия разделена на четырнадцать благочиний.

2. Особенности епархиальной жизни

Архиепископ Никон делает ставку прежде всего на строительство как можно большего количества церквей по республике — вся епархия похожа на большую строительную площадку. Несмотря на то, что Никон является учеником известного идеолога церковных консерваторов митрополита Иоанна (Снычева), он благословляет распространение на приходах не только различной православной литературы, но и некоторых протестантских изданий — детской христианской литературы и Библий. Помимо этого, Никон не настроен на активную борьбу с инославными и на поддержку даже тех антикультовых обществ, которые существуют в республике. Владыка Никон симпатизирует старообрядцам, что объясняет его инициативу по канонизации единоверческих епископов Андрея (Ухтомского) и Симеона (Шлеева), которые служили в этих краях. В Уфе Никон восстановил деревянный храм Симеона Верхотурского, где служил епископ Андрей Ухтомский.

Никон проводит открытую для меньшинств национальную политику. По поводу обращения башкир и татар епископ Никон осторожен — во избежание трений с властью и мусульманами факты обращения в православие в епархии стремятся не афишировать. Переход башкир и особенно татар в православие не является исключительным явлением. Около райцентра Бокалы сконцентрировано несколько деревень православных татар, часть богослужения проводится по-татарски. Православные не ведут открытой проповеди среди мусульман, однако переходы из ислама в православие случаются. В первую очередь нужно отметить переход женщин, которые по исламским законам могут общаться с муллой только через мужа. Это можно назвать «скрытым переходом», поскольку мусульманки часто тщательно скрывают от семьи посещения православного священника и, тем более, крещение в христианстве, однако есть переходы в христианство и мужчин. Епархия занимается даже такими малочисленными национальными группами Башкирии, как марийцы, мордва и чувашаи. Существуют целые приходы, где представители этих народов составляют большинство. Епархия специально издала Евангелия и каноник на чувашском языке.

Никон достаточно осторожно контактирует с местными русскими национальными организациями и казаками, сводя открытое общение к культурно-просветительской работе с Аксаковским обществом, объединяющим местную русскую интеллигенцию. Писатель Михаил Чванов, директор Дома-музея Аксакова, считающийся умеренным выразителем интересов русской общины (и единственным, к кому власти республики относятся терпимо), поддерживает связи и с архиепископом Никоном,

и с муфтием Таджуддином. Им издана брошюра, в которой напечатана его беседа с Талгатом Таджуддином (о культурном переплетении ислама и православия, русских и тюрков). Владыка Никон ищет контактов с широкими слоями светской интеллигенции, присутствует на творческих вечерах, освящает художественные выставки.

Архиепископ Никон управляет епархией неавторитарно. С его помощью в епархии выдвинулись молодые священники, обладающие высшим светским образованием, что епископ также считает важным для священнослужителя. Владыка поддерживает все инициативы духовенства во всех сферах деятельности, и самым ярким примером является случай с отцом Борисом Развеевым.

Архиепископ Никон не побоялся назначить настоятелем восстанавливаемого Богородицерождественского кафедрального собора бывшего диссидента, либерального священника отца Бориса Развеева, дважды сидевшего при советской власти.

Поскольку кафедральный собор был взорван, епископ решил самый большой из сохранившихся храмов — церковь Рождества Богородицы — сделать кафедральным. В этом храме размещался кинотеатр «Иолдоз» («Звезда»). Помещение, по слухам, хотели передать башкирам-мусульманам (ДУМРБ), отколовшимся от Талгата Таджуддина. Тогда православные активизировались. Отец Борис Развеев фактически взял помещение самозахватом и потом постепенно добился передачи. В конфликте принимал участие сам президент М. Рахимов. Он лично приезжал выяснять отношения с отцом Б. Развеевым и намекал архиепископу, что того желательнее заменить. В ответ архиепископ Никон быстро произвел отца Бориса в протоиереи и удостоил всевозможных наград, чтобы обезопасить его и повысить его авторитет. Тем не менее непослушный клирик создал епископу слишком много проблем.

В январе 1998 г. власти республики изменили свое отношение к возрождению храма Рождества Богородицы. Был создан попечительский совет во главе с председателем Государственного собрания республики Михаилом Зайцевым, который объединил усилия нескольких руководителей крупнейших предприятий для оказания помощи в восстановлении храма как православного. Только тогда, когда власти пошли на уступки, епископ Никон перевел конфликтную фигуру отца Бориса на другой приход, после чего, по собственному желанию, он переехал в Москву, а затем в 2003 г. направлен служить в Италию.

Самыми влиятельными и авторитетными священнослужителями епархии являются:

протоиерей Валерий Мохов, личность, широко известная в республике. Он был назначен настоятелем кафедрального собора после отца Бориса Развеева. Известен своей активной хозяйственной деятельностью и большими связями во властных структурах Башкортостана. Местная уфимская пресса писала о его якобы противозаконной коммерче-

ской деятельности. Отец Валерий поддерживает контакты с католиками и другими представителями религиозных меньшинств, выступает за веротерпимую политику по отношению к ним;

игумен Серафим (Николаев), настоятель Свято-Успенского мужского монастыря, играет большую роль как секретарь епархиального управления в организации жизни епархии. Возродил Успенский монастырь в Уфе;

протоиерей Роман Хабибуллин, настоятель Крестовоздвиженского храма в Уфе, занимается просветительской деятельностью в рамках Детского православного творческого центра, где преподаются литература, музыка, краеведение и изобразительное искусство. Отец Роман разрабатывает воспитательные и образовательные программы для детей, устраивает праздники в детских садах и досуг детей в каникулы при своем храме. Кроме того, он привлекает духовенство и преподавателей педагогического института и университета к преподаванию в Центре дистанционного обучения Свято-Тихоновского института, который и возглавляет. Отец Роман приветствует, как глава миссионерского отдела, привлечение в церковь татар и башкир (сам отец Роман наполовину татарин).

3. Религиозная политика властей и РПЦ

В республике власть принадлежит президенту, бывшему председателю Верховного Совета Башкирии Муртазе Рахимову, башкиру по национальности. Фактически в республике господствует авторитарный режим. Во всех сферах управления на руководящие должности ставятся преимущественно башкиры. Деятельность оппозиционных партий сведена в республике на нет и целенаправленно подавляется режимом М. Рахимова. При отсутствии политической свободы власти все же соблюдают свободу вероисповеданий. В своих публичных выступлениях Рахимов заявляет «не только о равном, но и ровном отношении ко всем конфессиям» в республике.

В ноябре 1997 г., уже после принятия Федерального закона о свободе совести, глава Государственного собрания Республики Башкирия Михаил Зайцев сообщил, что начата работа над местным законом о свободе совести и религиозных организациях. В июле 1998 г. закон «О свободе совести и вероисповедания в Республике Башкортостан» был принят. Закон устанавливает равенство религиозных организаций и равное отношение к ним со стороны органов власти.

В конце 1990-х гг. религиозным организациям в республике было возвращено 125 зданий, бесплатно переданы более 100 зданий, ранее не носивших культовый характер, из них 70 — совершенно новые. Для религиозных организаций существуют налоговые льготы. Указами президента Башкирии налоговые льготы также предоставлены предприятиям и организациям, вносящим пожертвования на строительство

и реставрацию культовых сооружений. Сохраняется должность председателя Совета по делам религий, которую занимает Муратшин Анвар Нурмухаметович (раб. тел.: 50-46-96; 23-52-35). Заместитель главы Совета по делам религий, раб. тел.: 50-49-34. Анвар Муратшин резко выступает против всех антисектантских выпадов в прессе, старается выдерживать равновесие всех конфессий, например, помогает Свидетелям Иеговы и Новоапостольской церкви в приобретении зданий и земли. Муратшин осуждает попытки ориентации власти на какую-либо конфессию, в частности заигрывание федеральных властей с православием. Республиканские власти Башкортостана (в отличие от районных властей) не препятствуют миссионерской деятельности протестантских церквей в республике.

Однако терпимость властей Башкортостана к протестантской проповеди не безгранична. Допуская широкую миссионерскую деятельность протестантских пасторов-жителей республики, власти боятся миссионеров-иностранцев и стремятся не допускать их в Башкирию.

В сентябре 2000 г. шести протестантским миссионерам из Германии и Великобритании вместе с их детьми в 10-дневный срок было предписано покинуть территорию Республики Башкортостан. Эти миссионеры из организации «Global resources» в течение пяти лет занимались евангелизацией среди студенческой молодежи Башкортостана.

После установления наружного наблюдения, серии проверок документов, вызовов в милицию уфимские милиционеры потребовали от немецких и британских проповедников покинуть не только Уфу, но и выехать за пределы Башкортостана. Никаких официальных претензий иностранцам предъявлено не было, однако в ходе разъяснительных бесед звучали намеки на подозрение в шпионаже. В протестантских кругах России считают, что власти Башкортостана разработали собственную «систему выдавливания» иностранных миссионеров из республики, впервые она была апробирована в августе 2000 г., когда Уфу были вынуждены покинуть четыре американских баптистских миссионера из миссии «Новая Жизнь» и «Campus Crusade for Christ».

Примечательно, что эти действия властей Башкортостана нашли если не одобрение, то понимание у протестантов республики, которые считают, что приезжие (не только иностранные, но и из других регионов России) протестанты создают юридические проблемы и подрывают имидж законопослушности местных баптистов и пятидесятников, один из которых, старший пресвитер Владимир Мальцев, в 2001 г. был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Несмотря на провозглашение политики полной веротерпимости, власти на практике в большей степени благоволят к исламу, а конкретно — к Центральному духовному управлению во главе с муфтием Талгатом Таджуддином, а не к Духовному управлению мусульман Башкортостана, который снисходительно называют следствием парада суверенитетов

после распада СССР. Соборная мечеть Уфы Ляля-Тюльпан, построенная в 1999 г. на средства из государственного бюджета, была передана в юрисдикцию Талгата Таджуддина. Наряду с мечетью, власти и лично М. Рахимов открыли бюджетное финансирование восстановления православного кафедрального Богородицерождественского собора, но выделение средств православной епархии на это строительство шло гораздо медленнее. Строительство собора было завершено в 2005 г. Районные местные власти в республике на уровне аренды помещений и помощи в строительстве культовых зданий с большим пониманием относятся к мусульманам, чем к православным и к религиозным меньшинствам. Прямым гонениям в республике подвергались только ваххабиты и их последователи в мусульманских приходах, как правило, относящихся к Духовному управлению мусульман Башкортостана.

Публично президент Рахимов декларирует политику «единения и сплочения российских народов», поэтому глава республики поддержал проект объединения «традиционных» религий в Башкирии — ислама, православия, иудаизма и буддизма, предложенный общественной организацией «Аюрведа». При поддержке Муртазы Рахимова в июне 1998 г. было объявлено о планах строительства в Уфе уникального Единого храмового комплекса и духовно-информационного центра — православной церкви, мечети и синагоги рядом друг с другом, приуроченного к 2000-летнему юбилею христианства. В соответствии с замыслом, поддержанным многими предпринимателями Башкортостана, комплекс призван олицетворять собой «веру в Единого Бога и символизировать мирное богоугодное единство всех религий и конфессий». Следуя за властью, этот проект приняли и поддержали муфтии Талгат Таджуддин и Нигматуллин, а также епископ Никон, подписавшие декларацию по поводу единения религий и строительства единого храмового комплекса.

В конце 2000 г. в РБ была создана Организация объединенных конфессий (ОБК), в состав которой входят представители традиционных религий: православные, мусульмане, буддисты и иудаисты. Однако противоречия между членами этой организации оказались слишком сильными, и деятельность ОБК постепенно заглохла.

4. Численность

1996 г.: 107 приходов, 115 священников, 19 дьяконов.

1997 г.: 129 приходов, (87 городских, из них в Уфе 11, 42 сельских).

1999 г.: 160 (из них семь в Уфе) приходов, 180 священников, 22 дьякона.

5. Национальный состав

В основном русские, а также украинцы, мордва, чувашы, марийцы, татары, башкиры.

Незначительное количество татар и башкир среди духовенства (четыре священника-башкира, шесть священников-татар).

6. Средства массовой информации

«Уфимские епархиальные ведомости». Выходят с 1991 г. Редактор — Виктор Князев, ежемесячный тираж — 3 тыс. экземпляров. Адрес: 450-103, г. Уфа, ул. Сочинская, д. 29. Тел.: (3472) 22-23-57.

«Купель» — журнал для детей (пользуется популярностью и за пределами Уфимской епархии). Издавался с 1992 г. Редактор — Андрей Кудряков, журнал выходил два раза в год, тираж — 30 тыс. экземпляров. Из-за финансовых трудностей перестал издаваться с 1997 г.

7. Учебные заведения

Центр дистанционного обучения Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Директор центра — протоиерей Роман Хабибуллин. С 1996 г. это был Уфимский филиал Свято-Тихоновского гуманитарного университета (на 1998 г. — 37 учащихся). В центре обучаются священники области, но также приходят и преподаватели университета и педагогического института.

Воскресные школы: 71 (на 1999 г.). Крупнейшая воскресная школа — при Свято-Троицком храме в г. Ишимбае. Руководитель — протоиерей Сергей Семенов. В государственных школах регулярно преподавание не ведется, но в некоторые допускают священников выступить.

Симеоновская певческая школа.

Курсы лекций по основам православия в Медицинской академии и университете.

Планируется открыть собственную семинарию и катехизаторские курсы.

Детский православный летний лагерь «Преображение».

8. Монашество

Мужские монастыри:

Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь. При нем библиотека духовной литературы и епархиальный краеведческий музей. Наместник — игумен Варлаам (Максаков). Адрес: село Уса-Степановка.

Пророко-Ильинский мужской монастырь. Наместник — иеромонах Лука (Вышкыталюк). Адрес: рабочий поселок Месягутово Дуванского района.

Покровский Еннатский мужской монастырь. Наместник: игумен Николай (Чернышов). Адрес: село Дедово Федоровского района.

Женские монастыри:

Богородице-Табынский женский монастырь. Настоятельница — монахиня Иоанна (Смолкина), прибывшая из самарского Иверского женского монастыря. Духовник — игумен Пантелеймон. В монастыре десять насельниц (на 2000 г.). Адрес: поселок Красноусольский Гафуринского района.

Благовещенский женский монастырь. Настоятельница — игуменья Наталия (Ефремова). Адрес: г. Уфа.

Женский монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев. Настоятельница: монахиня Евтропия (Москалец). Адрес: с. Андреевка Аургазинского р-на.

9. Общественные и благотворительные организации

Культурный центр татар-кряшен. Адрес: Бокалинский район, село Бокалы, ул. Ленина, д. 91.

Братство при Крестовоздвиженском приходе (руководитель — протоиерей Роман Хабибуллин).

Российская Православная Автономная Церковь (РПАЦ)

Одна община.

Православная Церковь Божией Матери Державной (Богородичный центр)

Московский престол Православной Церкви Божьей Матери «Державная» — одна община.

Старообрядчество

Среди первых русских поселенцев в Башкирии преобладали старообрядцы, причем представлено здесь большинство существующих согласий. До сих пор сознание старообрядческой идентичности сохранилось во многих русских селах, но организованная религиозная жизнь присутствует в сравнительно немногих населенных пунктах. Большинство не зарегистрировано, зарегистрировано 24 общины (в том числе в городах Уфа, Стерлитамак, Салават). Ведущий специалист по старообрядчеству в Башкирии сотрудник Центра этнологических исследований УНЦ РАН Елена Сергеевна Данилко, раб. тел.: 33-87-00, 35-20-00, дом. адрес: 450006, г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 121А, кв.15.

а) РПСЦ (белокриницкое согласие). Община в Уфе. Собираются на квартирах. Требуют вернуть здание моленной, отнятое при большевиках под ленинский мемориал. 25 человек. Есть молодежь, интеллигенция, казаки. Священника нет. Лидер общины — профессор университета историк Борис Николаевич Лаптев.

Общины в Стерлитамаке, Ишимбае, Салавате окормляет священник из Миасса.

Многие белокриницкие из северо-восточных районов Башкирии участвуют в жизни общины Миасса (Челябинская область).

б) Федосеевцы. Община в Уфе — 20 человек. Наставник Лукьян Кузьмич Лукьянов, 95 лет, 10 лет отсидел за веру. Моленная в его доме.

в) Поморцы. Община в Уфе — 30 человек, одни старухи. Наставница Татьяна Васильевна Сапожникова. Регулярно приезжает наставник из города Сим (Челябинская область).

г) Новозыбковцы. Крупная община в селе Усень-Ивановское Белебеевского района. Восстановили церковное здание. Успешно миссионерствуют среди беспоповцев. В 1999 г. в храм в честь Успения Пресвятой Богородицы переведена кафедра епископа Варнавы Белебеевского, Усень-Ивановского и всея Башкирии. Активные помощники епископа Варнавы — Елена Агафоновна Саломахина, Анна Степановна Мякина, Анна Ивановна Зорина и Федор Неклеенов. Предполагается организация женского монастыря. Имеется также приход в честь св. Василия Великого в г. Стерлитамак (по совместительству обслуживает священноиерей Сергей Громов из Оренбурга). Предполагается приобретение молитвенного дома в районном центре Белебей.

д) Спасовцы. Крупная община в г. Салават, есть молодежь. На деньги городского бюджета построена моленная. Наставник Галков. Адрес: г. Салават, ул. Победы, д. 3, Житков Николай Афанасьевич. Общины менее крупные в Стерлитамаке и Ишимбае.

е) Мелхиседеки (называют себя также рябиновцами, есть вероисповедные черты обоих толков, вероятно, это слившиеся общины двух толков). Общины в Стерлитамаке, Уфе, Благовещенске. Среди прихожан, кроме русских, много мордвы.

ж) Часовенные.

з) Странники.

Католицизм

Официально зарегистрировано две общины. Объединение католиков церкви Воздвижения Святого Креста. Адрес: г. Уфа, ул. Российская, д. 98/1, кв. 30. Тел.: 37-93-17.

На территории Башкирии католическая церковь была возрождена представителями движения «Pro Teo et fratribus» (глава — епископ Павел Гнилица, ныне в Риме, в прошлом словацкий катакомбный епископ), которое объединяет священников, братьев и сестер. Уфимский приход долгие годы возглавлял священник-австриец отец Франц-Иоганесс Кирзнер. С 2004 г. уфимский приход возглавляет аргентинец отец Густаво Лисса. Первоначально база была расположена в немецкой деревне Алексеевка, Благоварский район, колхоз «Россия». Там построен небольшой костел. К 2004 г. большинство немцев эмигрировало, и центром стала Уфа. Костел расположен в купленной приходом квартире. Есть небольшие общины в городе Октябрьский, в польских деревнях. Добиваются в мэрии Уфы землеотвода для строительства костела. В

уфимском приходе более 100 человек. Есть творческая интеллигенция молодежь. Русские, немцы, поляки, татары, башкиры. Богослужение только по-русски. Отношения с православной епархией корректные, в 1997 г. епископ Павел Гнилица во время визита в Уфу встречался с епископом Никоном. Некоторые православные священники, например Валерий Мохов, поддерживают с католическим приходом регулярные контакты. Активно работает «Каритас». Отец Кирзнер высоко ставит православную духовность и святость и стремится привить ее в своем приходе. Староста — Симонов Владимир Вадимович.

Лютеранство

а) ЕЛЦ. В 2001 г. создано пробство Башкирии. Исполняющим обязанности пробста назначен Сергей Гольцват. Четыре общины, три пастора (из них два из Германии).

В 1910 г. была построена кирха в Уфе. В первое послеоктябрьское десятилетие в Башкирской АССР имелось семь официальных лютеранских общин (пять в Уфе и Уфимском районе, одна — в Стерлитамаке и одна в Архангельском районе).

В конце 80-х гг. XX в. вновь был образован приход в Уфе. В середине 1990-х гг. он практически распался, так как большинство прихожан перешло в Новоапостольную церковь. В Уфе, тем не менее, сохранялась община Евангелическо-лютеранского объединения св. Екатерины. Староста — Николай Кириллович Гехт, тел.: 77-50-30. В 2001 г. эта община добилась возвращения ей исторического здания лютеранской кирхи (ул. Белякова, д. 2). Пастор — Генрих Теодорович Миньх.

Сохранилось несколько братских общин, вошедших в ЕЛЦ — крупнейшие в Стерлитамаке и селе Пришиб. Эти общины окормляет пастор Петер Логан (гражданин Германии). Адрес в Стерлитамаке: ул. Лесная, д. 16-а, Миллер Александр Федорович.

В нескольких районах (в частности в городе Октябрьский) существуют лютеранские немецкие братские общины, которые до сих пор отказываются от регистрации и существуют автономно.

б) Церковь Ингрии. Несколько общин, созданных миссионерами из Йошкар-Олы. Крупнейшая община в городе Бирске. Настоятель — диакон Вячеслав Абдулин. Тел. (34714)-2-07-41. В Нефтекамской и других общинах своих священнослужителей до конца 2004 г. нет, они окормляются из Йошкар-Олы и Бирска.

Община в Бирске проводит целенаправленную миссию среди марийского населения, которое проживает в этой части Башкирии. В церкви активно используются элементы национальной культуры марийцев. Богослужение посещает на 2004 г. около 100 человек. В Бирске есть свой приходской дом, планируется построить собственную школу-интернат

для детей. Под строительство местные власти уже выделили церкви 25 соток земли.

в) Латвийская Лютеранская Церковь. Приход располагается в поселке Максима Горького Архангельского района Башкирии, где компактно проживают латыши и немцы. В 1999 г. в поселок специально для регистрации церкви приезжал епископ из Риги. Была также прислана женщина-пастор из Риги, которая ведет богослужение в Доме культуры. Приход организовал свою воскресную школу.

Баптизм и евангелизм

Евангельские христиане и баптисты в Башкирии появились еще в конце XIX в. Первая баптистская община была зафиксирована в 1899 г., основана немецким пресвитером Бинбаумом в д. Сосновка Белебеевского уезда. В 1925 г. число общин возросло до пяти. Известно, что в 1930-е гг. в Уфе существовал хор евангельских христиан. К 1936 г. все общины были распущены, имущество отобрано. Затем церковь была зарегистрирована в рамках ВСЕХБ в 1944 г.

а) Российский Союз Евангельских Христиан-Баптистов (РСЕХБ). Старший пресвитер по Башкортостану — Петр Иванович Жук, пейджер — тел.: 372337, аб. 112705. Адрес Дома Молитвы: г. Уфа, ул. Выборгская, д. 29. Всего по республике на 2002 г. зарегистрировано 21 церковь ЕХБ, объединяющая более 1 тыс. человек (в 1990 г. было шесть церквей с 500 членами). В Уфе существует три церкви (около 350 человек). С 1992 г. в республике действует баптистская радиостанция, выпускающая передачи как на русском, так и на башкирском языке. В настоящее время осуществляется перевод на башкирский язык сборника духовных песен ЕХБ («Благовест-инфо». 1999. № 10).

Специальной миссии среди коренных народов нет, но из новых членов церковью 35—40 % — это башкиры и татары. В Нефтекамске и в местностях, которые ближе к Татарстану, в церквях более 50 % татар, и нередко служба идет на татарском языке. Баптисты переводят некоторые песнопения на татарский язык и используют Евангелие на татарском языке. По словам пастора, обратившиеся башкиры и татары сами ревнуют о своем народе и проповедуют среди своих родственников. При церквях существует активное молодежное служение, к примеру, в Уфе церковь, организованная миссией «Свет Евангелия» и вошедшая в РСЕХБ, проводит энергичную евангелизацию. В церковь приходит много учащейся молодежи. Библейская школа ЕХБ существует нерегулярно, так как многие отправляются учиться в семинарии Москвы и Донецка. Баптистами проводится тюремное служение в Уфе и г. Салавате, благотворительная помощь из Швеции распространяется в детдомах.

б) Совет Церквей Евангельских Христиан-Баптистов (СЦ ЕХБ).

Шесть церквей по республике. С зарегистрированными баптистами отношений не поддерживают. Дом Молитвы находится в Нижегородске.

в) Церковь «Союза христиан». Пастор церкви — Ирина Михайловна Михайлова. Администратор церкви — Людмила Георгиевна, тел.: 34-45-39. Адрес офиса церкви: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 127, Дом культуры глухих, тел.: 23-43-41. Церковь входит в Северо-Западную Ассоциацию евангельских христиан во главе с Игорем Никитиным, центр которой находится в Санкт-Петербурге.

Церковь возникла в 1994 г., когда Ирина Михайлова с мужем уверовала во Христа в результате проповеди мусульман, являвшихся друзьями Игоря Никитина. После того как Никитин узнал, что в Уфе появились верующие, он предложил создать свою церковь, и Ирина Михайлова согласилась быть пастором. В 1995 г. церковь была зарегистрирована. Сначала церковь собиралась на квартире у Ирины Михайловой, верующие пили чай, молились и общались. Своей задачей Ирина Михайлова сразу поставила воспитание всех членов церкви как служителей. На 1999 г. в церковь приходит до 300 человек. Для новообращенных существует курс катехизации в течение 3-х месяцев. На служениях выступает молодежная группа «Прославление», профессиональный музыкант и хоровод обучает молодежь музыке, также ведется работа с семейными парами. Церковь издает свой журнал «Союз христиан», который выходит один раз в месяц. Все выпуски журнала — тематические, с подборкой из других книг.

Нравственная дисциплина в церкви достаточно либеральна — терпимое отношение к разводам, к хлебопреломлению допускаются все крещенные. «Союз христиан» принимает говорение на языках, но не как общую молитву или свидетельство о благодатности, а как личную молитву каждого, которую необязательно афишировать. Харизматический стиль не принимается, но присутствие Духа Святого за харизматами признается. Отвергаются только их учения о «духовных родах» и об «обрезании». Богословские познания пастор черпает в произведениях Рона Конолли, Дерека Принса и из цикла книг «Библейская кафедра». Как и пятидесятники, «Союз христиан» признает особую роль за Израилем и учение о восхождении Церкви, которое, как полагает пастор, произойдет до Великой Скорби по милости Иисуса Христа к своей Невесте Церкви. Таким образом, суд будет уже над неверующими. Великая Скорбь будет продолжаться 10,5 лет, из которых будет 7 лет просто скорби, а 3,5 года самой страшной скорби.

Башкир и татар в общине чуть менее половины от числа всех членов. Пастор считает, что в Уфе бессмысленно устраивать богослужение на родном языке, так как все понимают русский — это надо, по ее мнению, делать только в деревнях.

Ирина Михайлова выступает за возрастание в России русских церквей, за русскую культуру и духовные ценности, но при этом с Богом. Православная культура, по словам пастора, учит благоговению и чинности, но все это должно быть «в сердце, а не в платочке на голове».

К исламу в Башкирии христиане относятся настороженно — из-за вытеснения русских из учебных заведений и учреждений. Однако пастор подчеркнула благожелательное отношение муфтия Талгата Таджуддина к христианству, которое он выразил в одной из своих газетных статей. В церкви считается, что верующий обязан защищать свое отечество, но пастор выступает за альтернативную службу.

Церковь предполагает организовать в Уфе заочное отделение богословской Академии Ассоциации Игоря Николаева из Петербурга. Верующие уже начали собирать пожертвования на строительство собственной церкви в Уфе. В рамках церкви создан Фонд помощи детским домам Башкирии, куда жертвуют сами верующие и мелкие уфимские предприниматели. У Церкви и у Фонда есть своя страница в Интернете.

г) Церковь «Новая Жизнь». Две-три группы в Уфе, созданные американскими миссионерами. Церковь принадлежит к евангельскому направлению.

Пятидесятники

а) Союз Христиан Веры Евангельской Пятидесятников (СХВЕП). Старший пресвитер по Башкортостану — Владимир Иванович Мальцев, дом. тел.: 47-01-23. Адрес Церкви Христа Спасителя: г. Уфа, ул. Фурманова, д. 5, кв. 16; тел.: 38-43-11. В 1999 г. объединение ХВЕП прошло перерегистрацию. Пятидесятники сотрудничают со всеми христианскими церквями Башкирии, кроме православных и баптистов-«отделенцев» (инициативников). От пермских пятидесятников Эдуарда Гарбовенко в 1999 г. церковь в Уфе получила 30 т евангелизационной литературы. Отказались от нее только инициативники.

В объединение ХВЕП по республике на 1999 г. входит 9 церквей и 27 групп (около 1 тыс. человек). В Уфе в церкви — более 600 верующих, из которых 40 % башкир и татар, 70 % молодежи. В церковь ходят предприниматели, которые на работу берут только христиан. Башкиры и татары достаточно активно идут в пятидесятнические общины. Этот вопрос даже обсуждался Мальцевым с муфтием Талгатом Таджуддином. По словам Мальцева, Таджуддин сказал, чтобы пасторы только не тянули башкир и татар за рукав в церковь, а Аллах потом разберется, хорошо, что у пятидесятников каются люди. Пастор Владимир Мальцев полагает, что миссия среди башкир и татар все же нужна, хотя власти уже недовольны активностью проповедников. В церкви уже приглашают башкир и татар в домашние группы, ставят на стол традиционный башкирский самовар и поют песни на башкирском и татарском языках о Христе — многие при этом одеваются в национальные одежды. В объединении служат пасторы из башкир и татар, но, кроме того, существует еще и марийское служение. В Бирске и Мишкино, например, есть

церкви, состоящие из марийцев, где пастором также является мариец. Богослужение там проходит по-русски, так как мало кто из молодежи понимает марийский язык, однако верующие читают Евангелие от Луки и христианскую литературу на марийском. В республике есть также пастор-чуваш.

При церкви проводится молодежное служение, детское и для пожилых людей.

В церкви есть специальные разъездные пасторы, которые ездят по деревням. В воскресной школе ХВЕ в Уфе учится до 100 детей. Как заметил пастор, детей стало меньше после того, как православные священники стали называть пятидесятников «сектантами» в церквях и в прессе. Однако сами пятидесятники также в начале 1990-х гг. боролись с сектой Белого Братства активнее, чем православные, видя в этом угрозу христианству.

Церкви выделили землю под строительство большого Дома Молитвы на 800—1000 человек. Церковь активно работает с наркоманами.

С 1987 г. Владимир Мальцев посещал богослужение у незарегистрированных пятидесятников-федотовцев, где было 11—12 человек женщин. В 1988 г. от баптистов отделились пятидесятники и стали самостоятельной группой, куда и был приглашен Владимир Мальцев. В 1989 г. верующие собирались дома у Мальцева, а в 1990 г. церкви уже не хватило места в квартире, и община стала снимать помещение в Доме культуры. После 1991 г. организовывал церкви совместно с харизматом Владимиром Сильчуком, который окончательно сформировал церковь Владимира Мальцева как пятидесятническую. Тогда, по словам Мальцева, баптисты называли их харизматами, а сам Сильчук — баптистами. С 1995 г. церковь ХВЕ формально вошла в СХВЕП. Мальцев считает свою церковь умеренно пятидесятнической, харизматический стиль служения Ледяева не принимает, но ценит его проповеднический талант и не осуждает.

б) Ассоциация общения «Калвари». Церковь ХВЕ «Жизнь Победы» харизматического направления входит в Ассоциацию общения «Калвари», которая в свою очередь входит в Российский Объединенный Союз ХВЕП Сергея Ряховского. Пастор Церкви и вице-президент Ассоциации общения «Калвари» — Владимир Яковлевич Сильчук, тел.: (3472)-94-50-94. Службы проходят в ДК «Синтаспирт» на пр-те Октября. На территории республики ассоциацию во главе с В. Сильчуком входит более 30 церквей, некоторые из них создают уже свои филиалы, о существовании которых руководство Ассоциации имеет весьма смутное представление.

Церковь была организована в Уфе в 1991 г. В 1999 г. она прошла перерегистрацию, однако до и после регистрации испытывала определенные проблемы — в прессе были статьи, порочащие церковь, Министерство юстиции пыталось вынести предупреждение по поводу слишком экзальтированного богослужения в церкви и о библейской школе как неуставной деятельности, но обвинения в адрес церкви доказаны не были. В 1999 г., по словам пастора, церковь смогла в суде

доказать неправомерность увольнения одной верующей с работы за то, что она является харизматкой. Проблемы с арендой помещений для богослужений существует только в районах, где порой этому препятствуют местные власти. Церковь издает свою евангелизационную газету по Башкирии «Слово» тиражом 70 тыс. экземпляров. С самого начала церковь Сильчука решила не вступать в СХВЕП, так как многие церкви боятся иерархической вертикальной структуры Союза, в которой церкви общения «Калвари» могут раствориться.

Башкирские власти отрицательно реагируют на попытки создания национальных протестантских церквей, поэтому церковь «Жизнь Победы» не создает особой миссии для коренных народов Башкирии, но фактически ведется активная проповедь среди башкир и татар. Церковь и ее филиалы в Уфе насчитывали в 2004 г. более 3 тыс. человек, из которых 50 % — это башкиры и татары. Много интеллигенции — преподавателей, актеров, музыкантов, а также бизнесменов и менеджеров. Никаких переводов Евангелий на башкирский язык в церкви не делают, так как в Уфе все говорят по-русски, но христианские песнопения на служениях по-башкирски поют. Как выразился Сильчук, для властей главное — обойтись без экстремистских лозунгов и не заявлять об обращении башкир, но просто проповедовать можно всегда. Тем более что башкиры и татары чрезвычайно открыты для проповеди. Людей с высшим образованием в церкви — больше половины. При церкви действует свой христианский театр, библейская школа, дневная и вечерняя, где на 1999 г. обучалось 115 студентов.

Владимир Сильчук вырос в традиционной пятидесятнической церкви, а поэтому не считает себя свою церковь харизматической. В 1991 г. Сильчук закончил библейскую школу в Латвии и приехал в Уфу регистрировать общину от латвийской церкви «Родник Жизни». После распада СССР церковь переехала в Москву и зарегистрировалась как «Общение Калвари» в 1993 г. Сильчук хорошо знаком с Алексеем Ледаевым из Риги из церкви «Новое поколение». Он принимает его харизматический стиль практически полностью, за исключением самых крайних пунктов, таких как «духовные роды». При этом он признает учение о «духовном обрезании».

в) Церковь «Свет Правды» в Уфе. Пастор Бугаева Людмила Евгеньевна. Тел.: 92723—88-188. Входит в Российский Объединенный Союз ХВЕП Сергея Ряховского. Более 300 членов, из них более 50 % башкиры и татары.

Действуют библейская и воскресная школы. Получили землю под строительство в центре Уфы. В социальной работе основной акцент делается на работе с детьми — активны в детских домах, местах заключения для несовершеннолетних правонарушителей.

В церкви много интеллигенции. Работает полупрофессиональный театр «Форес», ставит в том числе Толстого и Мольера, действуют молодежная театральная студия «Шок», танцевальный ансамбль «Шалом».

г) Ассоциация Независимых Церквей ХВЕ. Входит в РОСХВЕП

Сергея Ряховского. Объединяет на территории Башкирии церкви харизматического направления.

д) Объединенная Церковь Ивана Федотова. Группа в Уфе.

Адвентизм

По республике 28 общин. Адрес: г. Уфа, пер. Осетинский, д. 8; г. Белорецк, ул. Овчаренко, д. 4, кв. 19, Шукин Сергей Васильевич.

Новоапостольская церковь

Около 17 общин по республике (на 2002 г.). В г. Стерлитамак находится Уральский управленческий центр Новоапостольской церкви. В Стерлитамаке и в г. Кумертау новоапостольникам бесплатно (по словам уполномоченного) была предоставлена земля под строительство молитвенных домов. В этих городах построены церковные здания, в 2002 г. началось строительство в Уфе. Именно уфимская община новоапостольников пользовалась услугами Западной группы войск (ЗГВ) при перевозке своих грузов из Германии в Россию.

Церковь Христа. Бостонское движение

По республике четыре общины.

Свидетели Иеговы

Общины в 25 населенных пунктах. Крупнейшие — в Уфе, Кумертау и Салавате.

Мормоны

Зарегистрировано две общины. Адрес: Уфа, ул. Цветочная, д. 11. Егошин Дмитрий Васильевич.

В 2002 г. в Уфе на бульваре Тюлькина построен храм.

Иудаизм

ФЕОР. Адрес: Уфа, ул. Ленина, д. 97/2, председатель Семен Лившиц.

Раввин Даниил Кричевский из Израиля. В 2004 г. начато строительство Еврейского национально-культурного центра с синагогой.

Общество современного прогрессивного иудаизма. В 2001 г. группа верующих (в основном женщин), недовольных фундаменталистской позицией Кричевского, порвали с его общиной и создали свою организацию прогрессивного иудаизма. Председатель — Белла Николаевна Горославская. Духовный лидер, фактически исполняющий обязанности раввина — Элла Молочковская. Тел.: 42-60-28. Богослужения в «Доме дружбы».

Ислам

См. «Ислам в Башкортостане» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2005.

Буддизм

Имеется центр «Манджушри», главная задача которого — ведение просветительской работы, пропаганда буддийских принципов, переводы и издания буддийских текстов.

Муниты

Одна община в Уфе, насчитывает 30—40 человек (на 1999 г.), зарегистрирована как Церковь Объединения. Адрес: г. Уфа, ул. Воровского, д. 93, Леконцев Сергей Георгиевич.

Бахаи

Одна община в Уфе.

Кришнаизм

Около 10 общин по республике. Крупнейшая — в Уфе.

«Радастея»

Контактные тел. в Уфе: 54-73-91 (Раиса Шавкатовна Ибатуллина) и 52-56-95 (Родригес Идальго). Адрес: г. Уфа, ул. Фрунзе, д. 3.

Церковь сайентологии

Центр дианетики Республики Башкортостан. Адрес: г. Уфа, ул. Кирова, д. 40, кв. 7, тел.: 52-17-50, Илларионова Татьяна Игоревна.

Церковь последнего завета (виссариониты)

Незарегистрированная община в Уфе. Несколько семей из среды интеллигенции уехали к Виссариону в Красноярский край из Уфы.

Язычество

а) Сохранилось в марийских, удмуртских и чувашских деревнях в Башкирии. Национальные общества этих народов ориентированы на возрождение язычества.

б) Среди башкирской интеллигенции в 1990-х гг. возникло движение по обращению к собственным культурным и религиозным — языческим — корням. В этом движении участвуют художник Фарид Яргалиев, адрес: г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 15, комн. № 52, а также экологическая организация «Тенгри», адрес: г. Уфа, ул. Крупской, д. 6, кв. 38, тел.: 23-47-42, 45-34-14. Поиск своих корней в противовес русской культурной и мусульманской традициям идет в среде творческой группы художников «Движение Чингисхана» в Уфе (по словам отца Романа Хабибуллина).

в) Группа славянских язычников. Создал и возглавил группу в Уфе некто Стрелец.

Рериховское движение

Башкирское отделение Международной лиги защиты культуры.

Председатель правления, мастер спорта СССР — Валерий Лобанков. Члены Лиги защиты культуры занимаются популяризацией идей Николая и Елены Рерих. В частности, в 2004 г. была проведена спортивно-оздоровительная акция «Восхождение на Иеремель под Знаменем Мира». Она была посвящена 130-летию со дня рождения Николая Рериха и 100-летию со дня рождения его сына — Святослава Рериха. Акция получила широкую поддержку, как со стороны интеллигенции Башкирии, так и со стороны властей. Так, на Иеремель отправились проректор Башкирского института развития образования, доктор технических наук, профессор Раиль Саитов и представители Министерства природных ресурсов республики, которые рассматривали эту акцию как экологическую и

просветительскую. Сами рериховцы подчеркивают, что в такого рода спортивных мероприятиях укрепляют духовное и физическое здоровье. Участвующие в восхождении 52 человека водрузили на гору знак Знамени Мира. По словам члена Лиги защиты культуры, старшего преподавателя Уфимского государственного института сервиса Галины Святохиной, этот символ (три точки, заключенные в окружности) «можно найти и на старинных испанских картинах, и на картинах Тициана, и на старинной иконе Святого Николая в Баре, и на старинном изображении Преподобного Сергия, и в изображениях Святой Троицы» («Портал Кредо.ру», 28 июля 2004; «Башвесть», 23 июля 2004).

«Аюрведа»

Уфимский научно-исследовательский центр геронтологии и ювентологии. Центр является общественно-религиозной и коммерческой организацией, созданной в конце 1990-х гг. Халитом Хамзовичем Шарафутдиновым. Он говорит о себе, что «по вере он мусульманин, а по убеждениям буддист, но вообще-то принимает и почитает все веры». Шарафутдинов, по его словам, изучил Библию, Коран и буддизм и не видит в них никакой разницы. «Аюрведа» в его представлении утверждает пацифизм, вегетарианство и здоровый образ жизни. При этом члены центра мало интересуются мировоззренческими вопросами и, по сути дела, сконцентрировали свое внимание на двух конкретных проектах: 1) производство «святой свято-богородицкой воды», от реализации которой определенный процент получает православная епархия, и «святой мусульманской воды», процент от которой, в свою очередь, получает Духовное управление муфтия Талгата Таджуддина; 2) проект создания «Организации объединенных конфессий». Конкретное выражение последнего проекта заключается в попытке построить общий для всех религий храмовый комплекс. Шарафутдинов добился поддержки со стороны президента Башкирии М. Рахимова и согласия участвовать в этом проекте со стороны муфтия Т. Таджуддина и архиепископа Никона. Под храмовый комплекс уже передано недостроенное здание «Президент-отеля» в Уфе. Адрес: г. Уфа, ул. Сочинская, д. 8, тел.: (3472)-22-49-90, 23-14-00.

Республика Бурятия

Составлено в ноябре 2000 г.

Авторы: С. Филатов, Р. Лункин

Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин

Особенности исторического развития религии в Бурятии

До появления русских поселенцев на территории Забайкалья коренные жители этого региона — буряты — придерживались своих традиционных верований. В XVII—XVIII вв. шло бурное вытеснение шаманизма буддизмом. Постепенно сложилось конфессиональное различие восточных и западных бурят: восточные буряты стали исповедовать буддизм «в чистом виде», а западные, в отличие от своих восточных собратьев, совмещают шаманизм и буддизм, либо придерживаются только шаманизма.

Русские первопроходцы, а с ними и миссионеры появились в Забайкалье в конце XVII в. (в 1681 г. была организована первая миссия во главе с игуменом Феодосием, ею же были основаны два первых монастыря — Селенгинский и Посольский). Активное освоение русскими Забайкалья началось с 1689 г., когда, согласно Нерчинскому договору России с Китаем, оно окончательно отошло к Российскому государству. Забайкалье вошло в единственную тогда для всей Сибири Тобольскую епархию.

Изначально Забайкалье, в том числе и Бурятии, была свойственна многоконфессиональность и, как следствие, относительная терпимость к другим конфессиям со стороны властей. С конца XVII в. в Забайкалье бежали староверы. В Бурятии особое распространение получили общины семейских старообрядцев. Среди первых специалистов, строивших восточносибирские заводы, были и лютеране и католики, с начала XX в. появились баптисты. Православная церковь занимала, естественно, менее значимое положение, чем в традиционно православных областях России.

В целом принятие бурят в российское подданство не сопровождалось массовой насильственной их христианизацией. К примеру, в 1689 г. в договоре наместника Ф. Головина с восточно-сибирскими тайшами специально указывалось, что бурят «в православную веру... не принуждать». Однако эпизодические насильственные миссионерские акции среди бурят все же предпринимались. Несмотря на это, забайкальское православие осталось достаточно слабым. Епископская кафедра в Чите появилась в 1894 г. с образованием Забайкальской епархии, и ее возглавил первый епископ Забайкальский и Нерчинский Георгий (Орлов).

Реальная духовная и просветительская работа православной церкви началась только в начале XX в. В Бурятии эта работа была связана с противостоянием православных и бурят-буддистов. В 1914 г. епископ Ефрем выступал за активную миссию среди бурят, порицал буддизм и призывал православных националистов к насильственным действиям против буддистского духовенства.

В 1920 г. епископ Читинский Мелетий (Заборовский) выехал вместе с отступающими белыми частями в Харбин, спасаясь от Красной Армии, и регулярная церковная жизнь в Читинской епархии, включающей в себя Бурятию, фактически была прекращена. В 1930 г. епархия была формально упразднена. Советская эпоха превратила Бурятию в практически полностью атеизированный регион, где подпольно сохранялись лишь традиции староверия, шаманизма и буддизма.

В 1948 г. буддизм в СССР был легализован — возобновилась деятельность Иволгинского дацана, долгое время остававшегося единственным буддийским храмом на территории СССР. В том же 1948 г. в Советском Союзе было создано Центральное духовное управление буддистов. Православная жизнь была представлена в республике лишь несколькими общинами.

С созданием Читинской и Забайкальской епархии в 1994 г. было образовано Бурятское благочиние. До 1999 г. благочиние возглавлял протоиерей Игорь Арзуманов.

РПЦ

1. Организационная структура

Бурятское благочиние Читинской и Забайкальской епархии. Благочиние возглавляет благочинный — священник Олег Матвеев, настоятель Улан-Удинского кафедрального собора Божией Матери Одигитрии, тел.: (3012)-21-43-45.

Приходы в Улан-Удэ: церковь Михаила Архангела в пос. Энергетик, тел.: 42-86-83; Свято-Вознесенская церковь, ул. Производственная, д. 6, тел. храма: 33-17-18, настоятель церкви — протоиерей Виктор Перепичка, тел.: 37-33-75.

2. Особенности епархиальной жизни

Республика Бурятия с начала 1990-х гг. стала регионом, где параллельно возрождались несколько религиозных традиций — буддизм, старообрядчество и православие, которое издавна присутствовало в Бурятии и затрагивало как русских, так и бурят. Обращения бурят в православие воспринимается со стороны бурятского общества и властей как естественный процесс и не вызывает протестов.

С момента создания Бурятского благочинного округа началось бур-

ное развитие приходской жизни в республике. Первым благочинным был протоиерей Игорь Арзуманов, матушка которого была буряткой по национальности. Он активно работал среди интеллигенции, привлекал в церковь бурят, говорил о том, что целый народ не может «находиться во тьме, вне христианства». Благодаря инициативам отца Игоря издавались молитвословы и Евангелия на бурятском языке. По благословению тогдашнего епископа Читинского Палладия отец Игорь Арзуманов и отец Олег Матвеев посещали с миссионерскими целями Монголию.

Ставший после Палладия епископом Читинским (в 1996—1999 гг.) владыка Иннокентий (Васильев) часто бывал в Бурятии, установил тесный контакт с властями. Епископ Иннокентий оставил благоприятное впечатление среди русской и бурятской интеллигенции, с представителями которой он неоднократно встречался.

Владыка Евстафий, сменивший епископа Иннокентия в 2000 г., сразу акцентировал внимание на упорядочении хозяйственной жизни епархии и приходов, а также на развитии монашеской жизни в Бурятии. За короткий срок на территории республики было создано два монастыря.

До 1999 г. авторитет православия и его общественное влияние постоянно росли, однако в конце 1999 г. разразился скандал, выплеснувшийся во все бурятские СМИ и надолго подорвавший доверие жителей Бурятии к РПЦ. Назначение владыки Евстафия на Читинскую кафедру совпало со скандалом вокруг личности бывшего благочинного Бурятского округа протоиерея Игоря Арзуманова. В последние месяцы правления епископа Иннокентия он был уличен в преступлении — изнасиловании несовершеннолетних мальчиков в своем приходе (поскольку суда не было, это обвинение нельзя считать юридически доказанным, но сообщения бурятских СМИ привели к тому, что для общественного мнения Бурятии совершение Игорем Арзумановым преступления — очевидный факт). Незадолго до назначения епископа Евстафия владыка Иннокентий перевел отца Игоря в Читку, чтобы избежать возбуждения уголовного дела, а на его место был назначен отец Олег Матвеев, бывший сотрудник милиции и судья.

Главным противником отца Игоря в Улан-Удэ стал настоятель Свято-Вознесенской церкви — протоиерей Геннадий Комаров. Он занял непримиримую позицию и стал добиваться суда над бывшим благочинным и того, чтобы его лишили священнического сана. В местной прессе стали появляться статьи прихожан отца Геннадия о том, что перевод на другой приход является слишком мягким наказанием для отца Игоря, который из-за самого факта совершенного им греха уже не может быть священником. В этой ситуации епископ Евстафий решил не допустить разгорания конфликта и погасить его с помощью перевода самого отца Геннадия на другой приход вне Улан-Удэ — в село Ильинка, вменив ему в вину «запойное пьянство». Однако ситуация стала все более ухудшаться, так как прихожане отца Геннадия выступили согласованно, единым фронтом.

От имени Свято-Вознесенского прихода владыке Евстафию было подано прошение — оставить отца Геннадия настоятелем церкви, в которой он долгое время служил. Свою позицию верующие твердо отстаивали во время посещения епископом Евстафием их прихода — духовные чада отца Геннадия передали владыке просьбу о возвращении их духовника на должность настоятеля, однако, после того как владыка не дал никакого ответа, прихожане Свято-Вознесенского храма не пустили епископа в церковь для совершения богослужения. Вслед за этим инцидентом отец Геннадий был запрещен в служении за неподчинение епископу и за подстрекание своих духовных чад к неповиновению церковному начальству. С этого момента отец Геннадий и его прихожане боролись уже не за принципиальную чистоту совести священника и недопустимость укрывания правящим епископом грехов священников, но и за честь и достоинство своего собственного прихода. Даже после столь жестких шагов владыки Евстафия по отношению к добывающимся правды верующим в приходе осталась группа активистов, которая все подробности данного конфликта выплеснула на страницы местных газет. На стороне отца Геннадия выступили давние прихожанки храма — Галина Полютова, Мария Борщевская и Галина Игнатюк, а также первый заместитель атамана Забайкальского казачьего войска Юрий Касьянов.

Представитель казачества Юрий Касьянов выразил свое мнение открыто и резко. По его словам, Игорь Ашотович Арзуманов «занимался мужеложеством в храмах. Тем самым он осквернял наши храмы. Арзуманов родом из Грозного, чеченец по национальности. Я не даю гарантии, что он это делал без умысла в то время, когда Россия ведет боевые действия с отдельными представителями этой народности. Скорее всего, делал все с умыслом...». Атаман Касьянов в одной из статей («Информ-Полис». 23 августа 2000. № 34) задается вопросом: «Почему тот же Евстафий, зная, что Арзуманов творил насилие, не потребовал возбудить уголовное дело, а дал ему свободно уйти, так сказать, по собственному заявлению?» Возмущение Касьянова вызвало и то, что сразу после возмущения прихожан и бойкота владыки Евстафия епископ попытался возбудить уголовное дело против самого атамана Касьянова, принимавшего участие в акции верующих Свято-Вознесенской церкви, за «учиненный бунт». Конфликт казачества и епархии не обострился только потому, что прокуратура отказала епархии в возбуждении уголовного дела.

Епископ Евстафий после выражения ему недоверия со стороны прихожан Свято-Вознесенской церкви поспешил дать интервью газете «Бурятия», где представил защитников отца Геннадия как людей нецерковных и случайных. После этого в прессе появилось обращение прихожан Свято-Вознесенской церкви (более 200 подписей) к Синоду РПЦ. В своем письме верующие высказывают свое несогласие с действиями правящего епископа и обвиняют владыку Евстафия в том, что он разрушает общинную жизнь в их храме. Позиция отца Олега Матве-

ева называется лживой, а атака на их духовника отца Геннадия рассматривается как «сведение счетов епархией за изгнанного из Бурятского благочиния гомосексуалиста и растлителя детей...», без непримиримой точки зрения которого Игорь Арзуманов служил бы на приходе в Чите. Община предупреждает также Синод РПЦ о том, что община может выйти из-под юрисдикции Читинской епархии, если вопрос не будет разрешен. Свою обиду на епископа верующие объясняли весьма эмоционально: «Перед епископами старушки с иконами на коленях стояли, просили, чтоб отменил все. ...Отвернулся епископ от нас и слушать не стал. На мой вопрос: что вы делаете? — ответил: «Я ничего не делаю, это не ваше дело». ...А гонения на отца Геннадия начались, когда он разоблачил Игоря Арзуманова, который насиловал мальчиков... Какая у нас паства-то дружная была! А сейчас все распалось. И все из-за того, что мы защитили мальчишку от Арзуманова» («Информ-Полис». 23 августа 2000. № 34). Кроме отца Геннадия, из храма фактически были удалены его сподвижники — отец Александр и отец Игорь (Корнатовский).

На примере одной из статей прихожанина храма Св. Вознесения Ю.В. Варфоломеева видно, насколько глубоко задело верующих поведение церковного начальства: «...Надо выяснить: кто для кого (я имею в виду церковное руководство епархии и благочиния), мы для них или вы для нас. Вы приезжаете и уезжаете. Причем наша епархия является для архиереев или трамплином... или местом отсидки». Прихожанин высказывает возмущение, вероятно, накопившееся за время правления двух предыдущих епископов, так как он делает акцент на том, что каждый епископ приезжает со своей программой, не считается с мнением общины, а поэтому разрушает уже сложившиеся крепкие приходы. Все это, по мнению автора статьи, сочетается с кастовым снобизмом епископа и благочинного, которые называли простых верующих «малым православием», «отретьем» и «дураками». Кроме того, оказалось, что в начале скандала, когда отца Игоря Арзуманова перевели в Читу, новый благочинный отец Олег Матвеев с амвона говорил, что его перевели в связи с повышением по должности, и никакого преступления не было. Более того, отец Олег убеждал людей ехать в Читу и принести покаяние перед отцом Игорем за его осуждение. Варфоломеев отмечает: «И что самое интересное, люди ехали и каялись». Он напрямую обращается к отцу Олегу: «Сегодня вы осуждаете своего приятеля Арзуманова И. А., которого вы так усердно выгораживали столь длительное время, и осуждаете бывшего епископа Иннокентия, представляете его в очень невыгодном свете. А ведь совсем недавно вы, отец Олег, говорили совсем обратное, принуждая нас к всепрощению и смирению по отношению к содомскому греху бывшего благочинного». Кадровую политику благочиния автор статьи представляет себе следующим образом: Игорь Арзуманов создавал «церковь с гомосексуальным уклоном», подбирая людей, верных ему «душей и телом», отец Олег Матвеев подбирает исполнительных

священнослужителей в соответствии со своим интеллектом — вместо старейшего и уважаемого священника в Бурятии отца Геннадия был прислан бывший парторг. Вывод для нового церковного руководства делается неутешительный: «Предавший однажды предаст и в следующий раз» («Вечерний Улан-Удэ». 30 августа 2000. № 33).

Благочинный отец Олег Матвеев ответил на эти публикации критикой отца Геннадия Комарова, указав на то, что его прихожане с его подачи стали публично защищать интересы не церкви, а лично отца Геннадия, намекнув на его пристрастие к спиртному. Одним из основных обвинений в адрес отца Геннадия стало то, что он создал «отдельный приход вне благочиния» и стал, по выражению епископа Евстафия, «человеком, к Богу не приводящим». Отец Олег попытался также сгладить тягостное впечатление от скандала с бывшим благочинным и воспользовался для этой цели «промыслом Божиим»: «А с Игорем Арзумановым, я считаю, никакой особенной проблемы нет. То, что случилось, — это тяжко, греховно, постыдно. Но это тоже промысел Божий. Отец Игорь, к сожалению, в свое время начал ходить своим человеческим порядком, видеть себя большим церковным начальником, и Господь его уничтожил, поставил на место через его грехопадение. А мы, пришедшие в церковь со своими коммунистическими взглядами из прошлой советской жизни, с атеизмом в голове, неизбежно не имеем высокой духовности» («Информ-Полис». 23 августа 2000. № 34). Уже в самом разгаре конфликта отец Олег Матвеев начал признаваться в том, что такого человека, как Арзуманов, надо было с самого начала лишиться сана, а не переводить на другой приход, и что он, отец Олег, изначально не был согласен с таким решением владыки Иннокентия. Проявляя свои дипломатические способности, отец Олег в то же самое время оправдывает и епископа Иннокентия, замечая, что он «хотел помочь отцу Игорю выровняться или не желая большого церковного скандала. ...Он человек грамотный, богословски образованный, и, наверное, видел, что отец Игорь может быть полезен церкви» («Информ-Полис». 23 августа 2000. № 34).

Ситуацию, в конечном счете, частично разрешило окружное собрание Бурятского благочиния, на котором были запрещены в служении оба участника конфликта. Отец Геннадий Комаров — за неподчинение епископу, однако вскоре он вынужден был принести епископу покаяние и был восстановлен в сане священника, но все же переведен на другой приход вне Улан-Удэ, а отец Игорь Арзуманов — за нравственный проступок, по выражению одного из священников епархии, «за недоказанную вину гомосексуализма», опять же без возбуждения уголовного дела. По словам нынешнего настоятеля Свято-Вознесенского прихода, отец Игорь в отличие от отца Геннадия был трезвенником, но «у каждого свои недостатки». Игорь Арзуманов был запрещен без права устройства его в какую-либо епархию, но, по словам отца Олега Матвеева, устроился в г. Братск Иркутской области.

С назначением новым благочинным отца Олега Матвеева и после удаления из Улан-Удэ со скандалом известного в республике настоятеля одного из самых крупных приходов — отца Геннадия Комарова — приходскую жизнь в Улан-Удэ пришлось строить практически с нуля, заново создавать сплоченные приходы. В целом отец Олег Матвеев наладил отношения с республиканскими властями и продолжил начатую в начале 1990-х гг. политику проповеди среди бурят.

Одним из заметных священников в Улан-Удэ стал новый настоятель Свято-Вознесенского прихода протоиерей Виктор Перепичка, «крепкий хозяйственник». Он был рукоположен еще епископом Палладием и долгое время служил на БАМе. Отец Виктор принадлежит к числу консерваторов и является убежденным монархистом. По его мнению, бурятская интеллигенция и предприниматели приходят в церковь, но большинство все равно составляют русские. В устройении отдельной бурятской миссии смысла не видит. Скандал вокруг Игоря Арзуманова отец Виктор объясняет соперничеством двух улан-удинских приходов — Свято-Троицкого (И. Арзуманов) и Свято-Вознесенского (отец Г. Комаров). Отец Виктор считает, что у каждого свой грех и «свои слабости». По его мнению, Арзуманов был удален благодаря жесткой позиции отца Геннадия, но его вина не доказана. Сам же отец Геннадий «заразился кочетковщиной» и создал свой собственный замкнутый приход из преданных ему духовных чад. Впрочем, бывшие прихожане отца Геннадия также не испытывали симпатии по отношению к «бывшему парторгу» отцу Виктору. По мнению бывших прихожан Свято-Вознесенской церкви, которые практически перестали ходить в какую-либо церковь в Улан-Удэ, «с приходом нового настоятеля в храме все стало по-другому: на проповеди он людей запугивает, службы ведет по своему графику, число прихожан убавилось, цены выросли...» («Информ-Полис». 23 августа 2000. № 34).

3. Религиозная политика властей и православие

Политика в области религии в Республике Бурятия с начала 1990-х гг. была ровной и стабильной, и это во многом зависело от того, что у власти бессменно находился президент Бурятии Леонид Викторович Потапов. В своих заявлениях он подчеркивает поддержку традиционных конфессий, официально провозглашенных в республике — буддизма, православия, шаманизма и старOVERия. Президент Потапов заявляет, что сам он происходит из среды «традиционных» семейских старообрядцев Бурятии. Этим традиционным конфессиям руководство Бурятии оказывает материальную поддержку. С 1992 г. по 1999 г. на строительство старообрядческих храмов было выделено 205, 4 тыс. рублей, реставрируются буддийские дуганы Чойры и Деважин Гусиноозерского дацана, а также Успенская церковь в г. Кяхта.

В 1998 г. парламент Бурятии хотел принять собственный закон о ре-

лигии, значительно ужесточающий деятельность миссионеров и нетрадиционных конфессий в республике. Однако проект закона, уже принятый в Бурятии, не прошел юридической экспертизы на федеральном уровне и был отправлен на доработку с минимальными перспективами на его повторное принятие.

В отношениях с РПЦ власти придерживаются позиции невмешательства в ее внутренние дела и помогают благочинию с реставрацией сохранившихся церквей. Практически единственный конфликт был связан с передачей Одигитриевского собора. В августе 1999 г. православные жители Улан-Удэ адресовали президенту, правительству Республики Бурятия и мэру города «Обращение» с требованием немедленно передать РПЦ Одигитриевский собор в центре столицы. Переговоры о передаче храма велись в течение семи лет («Благовест-инфо». 1999. № 30). В 2000 г. Одигитриевский собор был передан церкви. Во время скандала вокруг бывшего благочинного отца Игоря Арзуманова новый благочинный отец Олег Матвеев встречался с президентом Л. Потаповым, и тот поддержал все решения церковного руководства. Епископ Евстафий обсуждал с президентом идею о создании в Бурятии особого Патриаршего благочинного округа, однако эта идея, поддержанная Л. Потаповым, не получила одобрения в Московской патриархии.

За религиозную политику властей непосредственно отвечают Валентина Михайловна Алексеева, председатель Комитета по делам национальностей и связям с религиозными объединениями, раб. тел.: (3012)-21-48-71, факс: 21-02-51, адрес: 670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Дом Правительства, каб. 326, и эксперт по делам религий Бато Цыбанович Цыдыпов, раб. тел.: (3012)-21-12-48, факс: 21-02-51.

При президенте Бурятии также действует Совет по взаимодействию с религиозными объединениями, главой которого является сам президент Л. Потапов. В этот Совет входят представители православной церкви, старообрядцы, буддисты, шаманисты, адвентисты и католики. При правительстве существует межведомственная комиссия по религиозным вопросам во главе с заместителем председателя правительства — Ханхалаевым Евгением Казановичем.

По республике в соответствии с указанием администрации президента в каждом городе и районном центре созданы комиссии по взаимодействию с религиозными объединениями, находящиеся в подчинении аналогичного Совета при президенте.

Мэр республиканского центра Улан-Удэ Геннадий Архипович Айдаев придерживается политики, проводимой президентом Л. Потаповым. Большое внимание уделяет традиционным конфессиям, но не препятствует акциям протестантов в городе. Проблемы с арендой помещений для богослужения у протестантских церквей возникают скорее на уровне отдельных чиновников районных администраций.

4. Численность

1999 г.: 44 прихода Бурятского благочиния Читинской епархии РПЦ.
2002 г.: 62 прихода, 28 священников, три диакона, два монастыря.

5. Национальный состав

В основном русские, украинцы и буряты.

6. Средства массовой информации

Первый номер нового официального органа Бурятского благочиния Читинской епархии Русской Православной Церкви (РПЦ) — газеты «Православная Бурятия» — вышел в конце ноября 2000 г. в Улан-Удэ. Главный редактор — протоиерей Олег Матвеев.

Ранее единственным печатным органом Бурятского благочиния была «Православная страница», издававшаяся с 1998 г. в качестве вкладыша в официальный орган правительства Республики Бурятия — газету «Бурятия».

7. Учебные заведения

Воскресные школы на приходах.

8. Монашество

Спасо-Преображенский (Посольский) мужской монастырь. Наместник: иеромонах Иннокентий (Кизарев). Адрес: село Посольск Кабанского района.

Сретенский женский монастырь. Настоятельница: монахиня Глафира (Сергеева) — освобождена от должности в 2003 г. Девять насельниц (среди них одна бурятка). Адрес: село Батурино Прибайкальского района.

9. Общественные и благотворительные организации

Отсутствуют.

Российская православная автономная церковь (РПАЦ)

С 2000 г. в Улан-Удэ создается приход РПАЦ во главе с ушедшим после скандала из РПЦ МП протоиереем Геннадием Комаровым. В результате своих резких выступлений против безнравственности благочинного отца Игоря Арзуманова отец Геннадий был уволен в заштат. Вокруг отца Геннадия, одного из самых уважаемых священников в Улан-Удэ, собираются его духовные чада — в основном, русская интеллигенция.

Православная Церковь Божией Матери Державной

Активная община в Улан-Удэ. В столице Бурятии построена часовня.

Апостольская Православная Церковь (АПЦ)

Апостольские общины возникли на БАМе, в Токсимо и Северобайкальске, изначально считали себя православными христианами, затем вошли под юрисдикцию старообрядческой церкви белокриницкой иерархии, откуда были впоследствии изгнаны за нарушения в вероучительной практике и в богослужении. По словам членов апостольской церкви, они принадлежат к древней традиции апостола Андрея Первозванного, которая существовала на Руси еще до ее крещения и затем сохранялась на протяжении всей истории, параллельно с «византийским» официальным православием. У церкви существуют свои тайные епископы и священники, служат они по старообрядческим книгам, однако выступают за более неформальные методы работы с молодежью.

Апостольские православные общины в Бурятии: г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 19. Староста — Маликова Марина Васильевна; пос. Новый Уоян, ул. Молодежная, д. 41, староста — Файзулина Вера Михайловна; пос. Токсимо Муйского района, ул. Приозерная, д. 21, тел.: 54-2-16, староста Агапов Владимир Емельянович. На 1999 г. по республике зарегистрировано семь «апостольских православных общин».

Старообрядчество

а) Русская Православная Старообрядческая Церковь (белокриницкой иерархии). Община в Улан-Удэ: ул. Барнаульская, д. 55; священник — Елисей Елисеев.

Митрополия Русской Православной Старообрядческой Церкви (РПСЦ) заявила, что не считает находящимися в своей юрисдикции несколько поповских старообрядческих общин в Бурятии. Эти общины на протяжении длительного времени не имели связи с духовно-административными центрами старообрядчества, в результате чего у бурятских поповцев возникли некоторые литургические особенности, неприемлемые для РПСЦ. Несколько лет назад общины объявили о своей принадлежности к белокриницкому согласию РПСЦ. Старообрядческий епископ Новосибирский и всея Сибири Силуян (Килин) назначил окормлять эти общины бывшего новообрядческого священника, принятого в сущем сане из РПСЦ, однако, по словам представителя митрополии, этот священник оказался не способен наладить нормальную церковную жизнь в бурятских приходах («Благовест-инфо». 1998. № 34). На 1999 г. в Бурятии официально зарегистрировано четыре общины РПСЦ.

С 2002 г. общину РПСЦ в Улан-Удэ возглавляет священник Елисей Елисеев, до рукоположения — глава информационно-издательского отдела РПСЦ в Москве. Елисей Елисеев возглавил оппозицию сторонникам настоятеля московского собора РПСЦ священника Леонида Гусева

и стал главным инициатором «временного» перехода общин РПСЦ под омофор митрополита Браило-Тульчинского. В 2004 г., после избрания митрополитом РПСЦ Андриана (Четвергова) община вернулась в юрисдикцию Московской митрополии.

б) Русская Древлеправославная Церковь (новозыбковцы). Главой епархии является епископ Бичурский и всея Бурятии Герман (Виктор Миронович Григорьев). Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Трубачева, д. 12, кв. 28, тел.: 37-54-04. Помощником епископа Германа является Андрей Юрьевич Торошин, дом. адрес: г. Улан-Удэ, пр-т Строителей, д. 50, кв. 79.

Впервые общины новозыбковской иерархии появились в Бурятии в середине 20-х гг. XX в. В 1929—1931 гг. на них уже начались репрессии, и многие из них практически были уничтожены. В 1950—1970-х гг. новозыбковские священники служили в Бичурском районе. Помощник епископа Андрей Торошин считает, что гонения в первоначальной древней церкви оказались намного хуже, и советские репрессии не идут с ними ни в какое сравнение. Воссоздание новозыбковских общин в Бурятии началось с миссионерской поездки тогда еще архимандрита Александра (Калинина) по республике. В 1995 г. в Улан-Удэ приехал отец Сергей Попков. В 1996 г. был назначен епископ всея Бурятии и Дальнего Востока Герман, который обосновался в традиционно старообрядческом районе — в селе Бичура, где к 2000 г. был построен храм. Однако епископ Герман решил, что кафедра должна находиться в республиканском центре, и поэтому в 2000 г. был освящен собор в Улан-Удэ и построена часовня. На открытии храма присутствовал и президент Бурятии Л. Потапов. Руководство Бурятии неоднократно помогало новозыбковцам значительными финансовыми средствами (древлеправославная газета «Церковный вестник», январь 2000. № 2). Новозыбковцы ожидают, что к ним в храм будут ходить не только новозыбковцы, но и семейские старообрядцы, у которых нет своей церкви, священника и тем более епископа, а также все интересующиеся старой верой. С 2000 г. епархия стала выпускать газету «Церковный вестник», с помощью которой надеется привлечь в церковь молодежь. Представители новозыбковцев участвуют в обществе деловых семейских людей Бурятии. В 2000 г. архиепископ Александр (Калинин) посетил Бурятию и встретился с предпринимателями, которые считают себя старообрядцами и симпатизируют староверию. Владыка Александр побывал на кондитерской фабрике, где сказал, что «конфеты должны идти на пользу телу и душе человека». Архиепископ также освятил предприятие «Наран—Союз-Сервис», где заметил: «Пусть валенки греют ноги и согревают душу человека» («Церковный вестник», сентябрь 2000. № 9).

По мнению А. Торошина, в настоящее время семейскими себя называют все старообрядцы Бурятии. С развитием приходов в республике, как считает Андрей Торошин, возможен приход бурят в новозыбковские общины, хотя бурятский язык все равно не будет использоваться в богослужении. По его мнению, молитвы «никониан» из Московской

патриархии сильно повреждены, и поэтому они могут молиться даже сатане, а в буддийском дацане буряты «получают духовную отдушину», несмотря на то, что служба идет на непонятном тибетском языке.

На 2000 г. по республике — пять больших приходов и группы по деревням. Новозыбковские приходы: имеется проект постройки древле-православного Богородице-Одигитриевского храма в Улан-Удэ (настоятель — священноинок Варсонофий); деревянный храм в селе Бичура (настоятель — епископ Герман Бичурский и всея Бурятии), адрес: 67-1360, Республика Бурятия, Бичурский район, село Бичура, ул. Ленина, д. 230, тел.: 51-6-53, 51-1-47. Активные прихожане — Татьяна Фокеевна Иванова, председатель приходского совета Георгий Меркулович Белых, Андрей Гергиевич Торощин; храм в честь св. Николы в поселке Куйтун Тарбагатайского района, ул. Ленина, д. 56-а, тел.: 57-2-27 (настоятель — священноиерей Сергей Попков), храм в честь святителя Христова Николы в райцентре Тарбагатай (настоятель — по совместительству священноиерей Сергей Попков); храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Новый Заган Мухоршибирского района (настоятель — по совместительству священноиерей Сергей Попков).

в) Община семейских старообрядцев Республики Бурятия. Председатель — Петров Виктор Леонтьевич. Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Хаханова, д. 4-а, кв. 302.

г) Беспоповцы-поморцы. Поморская община в Улан-Удэ.

д) Бичурская старообрядческая община. Адрес: село Бичура, ул. Советская, д. 78. Староста — Слепева Зинаида Аверьяновна.

В 1999 г. в селе Бичура произошел конфликт между новозыбковцами и одним из казачьих атаманов — Георгием Новокрещенных, который сначала стал новообращенным в общине белокрыницких старообрядцев, а затем перешел в Древлеправославную новозыбковскую церковь. В селе Бичура Новокрещенных сам собирался строить церковь и создавать казачью старообрядческую общину. Считая себя истинным старообрядцем, Новокрещенных вышел из новозыбковской общины и зарегистрировал казачью общину в селе Бичура. Новокрещенных собирал средства на строительство церкви, а в 1998—1999 гг. опирался на помощь Югославии.

В Улан-Удэ зарегистрирована старообрядческая казачья община св. Александра Невского и городской старообрядческий центр, председатель — Георгий Андреевич Новокрещенных, адрес: г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 13.

Римо-Католическая Церковь

Приход Святейшего Сердца Иисуса Христа Иркутской епархии РКЦ. Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 6, офис 12, тел.: 21-95-89.

В ноябре 2000 г. назначен постоянный священник Адам Романюк, до

того настоятель прихода в Чите, регулярно посещавший улан-удинский приход для окормления. С декабря 2000 г. в приходе стали работать монахини из ордена св. Доминика — сестра Бернадетта и сестра Татьяна. Позднее к ним присоединилась сестра Тереза. В 1909 г. в Улан-Удэ был построен католический храм, в 1930 г. он был закрыт, а в 1970 г. разобран. Новое здание костела построено в 2004 г.

Староста и директор «Каритаса» — Константин Викторович Лавский.

В современной общине — русские, немцы, поляки, буряты. Отношения с властями благожелательные.

Лютеранство

а) Сибирская Евангелическо-Лютеранская Церковь (СЕЛЦ) (до 2003 г. называвшаяся Библейская Лютеранская Церковь).

Адрес общины: село Петропавловка Джидинского района. Пастор — Юрий Павлович Поддельский. Община зарегистрирована как христианская евангельская церковь Иисуса Христа. Глава лютеранского прихода Юрий Поддельский обратился в лютеранство в Новосибирске в общине СЕЛЦ отца Всеволода Лыткина. Местные власти в селе Петропавловка помогли церкви построить свое здание, обратив внимание на активную социальную работу лютеран в селе, где нет православной церкви.

б) Финская лютеранская миссия (представлена консервативным крылом Финской лютеранской церкви, не признающим женское священство).

С середины 1990-х гг. консервативные финские и норвежские лютеране имеют миссию в Улан-Баторе, в Монголии. В конце 1990-х гг. эта миссия создала свой филиал в Улан-Удэ. Глава миссии — Урно Кюккенен. В улан-удинском университете работает миссионерка Ария Хуттунен.

Баптизм и евангелизм

а) Российский Союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ). Старший пресвитер по Читинской области и Бурятии — Святослав Васильевич Тютюник. В Бурятии — пять церквей и около 30 групп. Отдельной бурятской миссии нет. Церковь ЕХБ «Возрождение», пресвитер — Лупаситян Константин Николаевич, адрес: г. Улан-Удэ, ул. Ленинградская, д. 64-а. Церковь ЕХБ «Благовестие», пастор — Третьяков Евгений Владимирович, адрес: г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 15, кв. 28. Община ЕХБ в г. Закаменск.

б) Совет Церквей ЕХБ. Общины в Улан-Удэ и по республике. В столице Бурятии устраивают евангелизационные палатки. Есть свой Дом Молитвы.

Пятидесятники

а) Союз церквей Христиан Веры Евангельской Пятидесятников Республики Бурятия (образован в 1997 г.). Входит в Союз пятидесятников России (СХВЕП). Председатель Союза и старший пресвитер (епископ) — Иван Кондратьевич Марчук, тел.: 25-51-07. Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Вакарина, д. 52-а; тел.: (3952)-45-42-55.

В СХВЕП входят Церковь Полного Евангелия, пастор — Лебедев Валерий Юрьевич, помощник — Шулупова Клара Николаевна, адрес: г. Улан-Удэ, ул. Трубачева, д. 14, кв. 75; Церковь «Вифлеем», пастор — Берглезов Андрей Анатольевич, адрес: г. Улан-Удэ, ул. Кедровая, д. 4; церковь «Вифлеем», пастор — Михаил Иванович Коваль, адрес: г. Улан-Удэ, ул. Сентарецкого, д. 6, кв. 2.

Всего по республике — более 40 церквей. По словам пастора Церкви Полного Евангелия Валерия Лебедева (e-mail: uufgc@burnet.ru), проповедь по большей части ведется на русском языке, так как не затрагивает Восточную Бурятию, где большинство бурят, исповедующих буддизм. На востоке Бурятии местные власти и буддийские ламы негласно противодействуют христианской миссии. При этом в Церкви Полного Евангелия в Улан-Удэ около 50 % бурят, среди них врачи и преподаватели. По мнению Валерия Лебедева, когда будет Евангелие на бурятском языке, будет легче, а пока недостаточно одного фильма «Иисус» на бурятском языке. Лебедев так выразил свое отношение к бурятской культуре: «Культура принадлежит каждому человеку, если человек верит во Христа, то он должен отказаться не от культуры, а от традиции почитания Будды, так как нельзя служить двум господам. Принять Христа — значит не молиться горе, отказаться от шаманских обрядов, от обращения к шаманам за советом и с просьбами». Валерий Лебедев считает, что Бурятия может быть христианской республикой, потому что бурят легче обращаться, чем русских, они более открыты. Буряты семьями приходят ко Христу, они более дружны между собой, и у них сильные родственные отношения.

Общины по республике: поселок Новоильинск, ул. Ленина, 13-1, глава — Шурупова Любовь Сергеевна; село Оймур Кабанского района; поселок Курушкан; поселок Баргузин, поселок Тарбагатай; г. Кяхта; поселок Торхон; поселок Нижнеангарск, г. Гусиноозерск, поселок Селенгинск, поселок Кичера, поселок Усть-Баргузин, село Харашибирь Мухоршибирского района; г. Закаменск; поселок Новый Уоян, поселок Каменск Кабанского района. На 1999 г. официально зарегистрировано восемь общин ХВЕП.

В республике действует Байкальская библейская школа СХВЕП. Директор школы — Илья Михайлович Фомин. Адрес: поселок Усть-Баргузин, Новый микрорайон, д. 52. Школа готовит своих пасторов, поддерживает отношения с церквями в Чите и Иркутске. Ежегодно проводятся общие пастырские конференции в Улан-Удэ.

Для оказания юридической помощи церквям совместными усилиями всех пятидесятнических церквей был создан Христианский юридический центр. Председатель — Лебедев Валерий Юрьевич, заместитель — Левандовский Евгений Владимирович. Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 4, кв. 7, тел.: 25-51-07.

б) Церковь «Путь Веры». Входит в СХВЕП. Пастор — Сергей Леонидович Устюжанин, тел.: 42-11-21, 33-33-50. Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Груздева, д. 52, кв. 2. Около 400 человек в церкви.

в) Церковь «Свет Мира». Входит в Ассоциацию Независимых церквей ХВЕ. Пастор — Евгений Владимирович Левандовский, тел.: 3012-28-24-03. Помощник пресвитера — Абрамов Владислав Геннадьевич. Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 19, каб. 1. Около 180 человек в церкви. Церковь Левандовского поддерживает активные контакты со всеми церквями и ведет активную бурятскую миссию, издает евангельскую литературу на русском и бурятском языках.

г) Церковь «Добрая Весть». Входит в Ассоциацию Независимых церквей ХВЕ. Пресвитер — Мартыненко Александр Александрович. Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Коломенникова, д. 16, кв. 2. В рамках этой церкви проводится активная бурятская миссия. Одним из пасторов церкви является бурят. Церковь посылает миссионеров по республике. В Закаменске по местному ТВ ведется проповедь на бурятском языке. Совместно с другими пятидесятническими организациями проповедники церкви ездят по бурятским школам и распространяют Евангелия и другую литературу на бурятском языке.

Сотрудничество церквей в области миссии осуществляется в рамках международной организации «Бурятское партнерство», протестантской организации по координации деятельности церквей. С ее помощью также на бурятский язык переводится Новый Завет.

д) Церковь «Слово Жизни». Входит в Ассоциацию «Церкви Веры» (РОСХВЕП). Пастор — Кушиков Александр Александрович, тел. в Улан-Удэ: (3012)-45-48-87, 26-26-32. В церкви более 500 человек. Миссионеры церкви работают на востоке Бурятии.

Власти республики, по мнению пастора, поддерживают в основном традиционные конфессии. В правительстве, в частности, больше симпатизируют буддизму, хотя сами буддисты просто проповедуют и не претендуют на исключительность. Мэрия Улан-Удэ делает ставку на три основные религии республики — буддизм, православие и семейских старообрядцев. По словам пастора, многие чиновники мэрии заявляли протестантским лидерам о своей готовности сотрудничать с евангельским движением в работе среди наркоманов и в целом с молодежью, так как понимают, какой значительный реальный вес имеют протестантские церкви в Бурятии. Однако чиновники опасаются осуществлять конкретные проекты вместе с протестантами, так как это вызовет критику со стороны православных.

Православное духовенство, по словам Кушикова, занимает открыто враждебную позицию по отношению к евангельским общинам. При местном благочинии создан Правовой центр по спасению от сектантов. Сотрудники центра и многие священники, по мнению Кушикова, «лыют грязь» на протестантов по местному ТВ, пишут статьи в местную прессу.

Практически все протестантские церкви республики (пресвитериане, пятидесятники и харизматы) поддерживают между собой тесные отношения — собираются на лидерские конференции, раз в месяц устраивают собрания евангельских общин и ночные пасторские молитвы. Проводят совместные культурные и благотворительные акции. В частности, церкви организовывали походы на фильм Мэла Гибсона «Страсти Христовы», а также участвовали вместе с баптистами в евангелизационном проекте «Надежда есть». Практически все евангельские церкви, по словам Кушикова, неофициально помогают в реабилитации наркоманов. Члены церкви «Слово Жизни», помогающие наркоманам излечиться от их недуга, отправляют их на стационарное лечение в Абакан — в реабилитационный центр харизматической церкви «Прославление». Миссионеры «Прославления» из Абакана также работают в церкви «Слово Жизни».

Харизматы, по словам Кушикова, регулярно организуют в Улан-Удэ евангелизационную палатку, помогают Дому инвалидов и кормят обездоленных бесплатными обедами. Помимо этого, миссионеры активно привлекают в общины бурят. По оценке Кушикова, во всех церквях республики существует бурятская миссия, и до 80 % верующих каждой церкви — это буряты.

Одной из самых старых и авторитетных церквей, как отмечает Кушиков, является церковь СХВЕП во главе с Иваном Марчуком. Наряду с этим численность церквей РОСХВЕП постоянно растет, и в духовном плане на первое место все больше выходит Союз Сергея Ряховского.

е) Церковь «Спасение в Иисусе». Входит в СХВЕП. Является филиалом Читинской церкви «Спасение в Иисусе». Пастор — Юрченко Александр Николаевич. Адрес: поселок Юбилейный Баргузинского района. Церковь также действует в г. Северобайкальск.

ж) Церковь «Каждый дом для Христа». Пастор — Сергей Ляхов. Церковь возникла в 2003 г. на основе пятидесятнической миссии.

Пресвитериане

Пресвитерианская церковь Союза Христианских Пресвитерианских Церквей России. Пастор — Виктор Калмынин. Один из служителей церкви до 2001 г. — бурят по национальности — Никифоров Владимир Николаевич. Адрес Дома Молитвы: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 4, тел.: 33-77-85. Церковь занимается активной миссией среди бурятского населения в Улан-Удэ и по районам республики.

Церковь была основана в 1995 г. корейскими миссионерами. В 1997 г. церковь приобрела здание под молитвенный дом. Богослужение совершается на русском языке, так как Библия еще не переведена на бурятский язык. В Улан-Удэ переводом занимается Сергей Сычев.

У церкви — семь филиалов по республике в бурятских поселках. В церкви Улан-Удэ около 70 % составляют буряты и корейцы, живущие в Бурятии. Всего церковь посещает более 100 человек. Бурятский пастор Владимир Никифоров, недавно ставший во главе церкви, категорично отзывается по поводу буддизма: «Что общего между светом и тьмой?». По словам пастора, «...не нужно изучать такие вещи, которые связаны с язычеством, например, бурятский национальный эпос «Тэсэр» — это сор, который мешает христианству». Он считает, что отдельная бурятская миссия будет возможна только тогда, когда появится Библия на бурятском языке. В этом случае, по мнению Никифорова, христианство сохранит традиционную культуру и обычаи бурят в церкви. Пастор подчеркивает, что после прихода миссионеров в деревнях перестают пить и курить, и делает вывод о том, что христианство изменяет человека, а буддизм нет, так как рядовые буддисты просто по привычке ходят в дацан и слушают богослужение на непонятном тибетском языке. Никифоров полагает, что христианство будет основной религией в Бурятии, а доверия к буддийским ламам будет все меньше и меньше.

По словам пастора, власти с подозрением относятся к «нетрадиционным» конфессиям, в прессе много антисектантских статей. В Тарбагатае, к примеру, власти воспрепятствовали концерту христианской группы из Минска «Поздний дождь», работе евангелизационных палаток церкви «Слово Жизни» мешали пьяные казаки. Церковь Никифорова предложила властям взять на попечение детей-инвалидов, однако власти не предоставили церкви помещение. Несмотря на это, церковь работает среди бомжей, слабовидящих, в детском приемнике и в доме престарелых. Проповеди в деревнях раздражают представителей местной власти, были случаи, когда местные чиновники отказывали миссионерам в аренде помещений и предупреждали, чтобы они покинули данный поселок. С буддистами столкновений нет, так как ламы, по словам пастора, «дерутся между собой». Протестанты часто встречают противодействие и со стороны православных священников.

Адвентизм

Адрес общины: г. Улан-Удэ, ул. 8 Марта, д. 2; пастор — Шестаков Виктор Владимирович.

Новоапостольская церковь

Адрес общины: г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 14, кв. 28. Глава — Соколов Евгений Александрович.

Иудаизм

а) Община хасидов (ФЕОР). Председатель — Баландин Владимир Петрович. Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 1, кв. 26.

б) Еврейский общинный центр Республики Бурятия. Председатель — Уваровская Елена Матвеевна. Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 2.

Свидетели Иеговы

Адрес общины: г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 16, кв. 18; председатель — Станислав Владимирович Глотов. Общины по республике: г. Гусиноозерск.

Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны)

Адрес общины: г. Улан-Удэ, пр-т Строителей, д. 42, кв. 51; пастор — Сизых Дмитрий Фирсович. Около 20 человек.

Ислам

а) Духовное управление мусульман азиатской части России (ДУМАР). Адрес общины: г. Улан-Удэ, ул. Ширких-Полинского, д. 7, председатель — Богоманшин Гамлямети. Общины в Гусиноозерске, селе Старый Онохой.

В октябре 1998 г. в Улан-Удэ в присутствии делегации ВКЦ ДУМАР и представителей международных исламских организаций состоялась закладка первой в истории Бурятии соборной мечети. Строительство будут осуществлять местные мусульманские организации при поддержке администрации президента Бурятии.

В Улан-Удэ существует отделение общероссийского движения «Рефах», председатель — Дымбрыпов Вимба Цынденович. Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54.

б) Духовное управление мусульман Сибири (г. Омск). Община в г. Улан-Удэ.

Осенью 1998 г. представителями духовного управления было сорвано проведение курултая Байкальского региона в Улан-Удэ, который организовывал ДУМАР. Они выступили с обращением, в котором обвинили организаторов закладки новой мечети из ДУМ азиатской части России в желании создать «осиное гнездо» ваххабизма в Сибири.

Бахаи

Адрес общины: г. Улан-Удэ, ул. 50-летия Октября, д. 42, кв. 38; председатель — Бадужева Виктория Викторовна.

Буддизм

(См. «Буддизм в Бурятии» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2005.)

Общество Сознания Кришны

Адрес общины: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 55, кв. 30. Глава — Тугутов Леонид Максимович. Миссия «Пища для жизни», председатель — Тугуманов Эдуард Кимович, адрес: г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 8, кв. 77, или ул. Приречная, д. 23.

Центр Шри Чин Моя

Президент — Раднаева Марина Бадмаевна. Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 28, кв. 62.

Церковь Объединения преподобного Муна

Федерация Семей «За мир во всем мире». Председатель — Шаблин Петр Аюшеевич. Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 43.

Активно функционируют с 1996 г., хотя есть и более ранние свидетельства об их деятельности. К мунитским структурам относится Бурятская федерация женщин «За мир во всем мире». В 1997 г. под эгидой Международного фонда «Ноосферное будущее человечества» в г. Северобайкальск были проведены «Ноосферные Игры Духа», в ходе которых проповедовались «новые парадигмы объединения лучших энергетических потоков от ядра Земли и Космоса через Байкал». Стратегической целью Фонд ставит создание на побережье священного моря неких гелиокомплексов — городов Солнца. В Южной Корее создан Институт культуры Байкала, его ученые-муниты разрабатывают теорию, согласно которой Бурятия является родиной корейского народа. По утверждениям самих мунитов, в проводимую ими в 1997 г. церемонию «Благословление» и другие мероприятия было вовлечено свыше 6 тыс. жителей Бурятии («НГ-регионы». 1998. № 11.). В местной прессе неоднократно появлялись статьи против последователей Муна («МУНоходы. Нашествие сектантов из Улан-Удэ» — газета «Дело №». 20 сентября 2000. № 9). В сентябре 1998 г. было отказано в регистрации миссионеру Церкви Муна Мен Су Со, гражданину Южной Кореи.

Последователи Порфирия Иванова

Группа в Улан-Удэ.

Рериховское движение

а) Рериховское общество. Председатель — Найдаковна Валентина Цыреновна, раб. тел.: 33-83-45, 33-32-78. Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 4. Собираются в национальной библиотеке им. М. Горького, тел.: 21-92-31.

б) Ассоциация «Мир через культуру». Председатель — Митыпов Владимир Гомбожанович. Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 23, каб. 43, тел.: 21-31-05.

в) Молодежный центр «Урусвати — Утренняя звезда». Президент — Бардеев Олег Викторович. Адрес: г. Северобайкальск, ул. Космонавтов, д. 5. По сообщениям одного из православных священников, в Северобайкальске члены рериховского общества собирались строить «Город Солнца», и местная администрация положительно отреагировала на эту инициативу, выделив рериховцам землю под строительство. Предполагалось, что «Город Солнца» будет паломническим центром мировых религий. О воплощении этой идеи ничего неизвестно.

Центр освоения времени жизненного роста

Глава — Ускеев Сергей Иванович. Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 15, кв. 1. Центр является межрегиональным объединением, отделения которого существуют в Саратове, Волгограде и Чите.

Общественная организация «Байкал—Экология— Ноосфера—Будущее»

Председатель — Ханхабаев Григорий Мухтурчинович. Адрес: г. Северобайкальск, ул. Ысовая, д. 29, кв. 3, тел.: 41-156. Также существует Фонд «Ноосферное будущее человечества». Президент — Веселая Нина Владимировна. Адрес: г. Северобайкальск, ул. Юности, д. 18-а.

Республика Дагестан Республика Чечня Республика Ингушетия

Составлено в марте 2001 г.

Авторы: Р. Лункин, С. Филатов

Сбор материалов: С. Филатов, М. Рощин, Р. Лункин

Особенности исторического развития религии региона

Дагестан — это регион традиционного проживания коренных народов Кавказа, по религиозной принадлежности мусульман (см. «Ислам в Дагестане» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2005). Немусульмане-европейцы появились в Дагестане поздно, и их численность всегда была невелика. Христианство, в том числе и православие, в этом районе всегда было мало распространено, за исключением отдельных очагов русского влияния.

Проникновение русского православия в восточные районы Северного Кавказа (если не считать легендарных времен Сарской епархии) началось в XVII в. Учрежденная в 1602 г. Астраханская епархия распространяла свою деятельность на всю территорию Северного Кавказа. Малочисленность православного населения и фактическое отсутствие государственного порядка на Северном Кавказе вплоть до начала XIX в. делали власть епископов почти номинальной. Для утверждения какого-то порядка в крепостях — казачьих центрах — Кизляре, Моздоке и др. — была введена особая должность «закашиков» — священников, которым предоставлялась неограниченная церковная власть. Эти «закашики» постоянно обвинялись местным населением в произволе и жестокости. Одной из основных целей, которые ставила перед собой Астраханская епархия, было миссионерство среди коренных народов Кавказа. Из Кизляра, центра терского казачества, постоянно делались попытки отправить христианские миссии по обращению иноверческого населения. Среди русского населения большой процент, наравне с православными, составляли староверы, которые в настоящее время практически на территории Дагестана исчезли.

В XIX в. были предприняты попытки миссионерской работы среди местного кавказского мусульманского населения, которые практически не дали никаких результатов. Православными по большей части так и остались русские. Кавказская епархия с кафедрой епископа в Ставро-

поле была создана в разгар войны с Шамилем, в Ставрополе в это время находилась штаб-квартира командующего войсками Кавказской линии и Черномории.

В советское время территория Дагестана и Чечено-Ингушской республики входила в состав Ставропольской епархии. Уже тогда приходы Дагестана и Чечено-Ингушетии не пользовались особым успехом. Для руководства Ставропольской епархии, в частности митрополита Гедеоны, всегда представляло большую трудность отправить туда священников на постоянное служение.

В 1996 г. муфтий Азербайджана обратился в МП с письмом о создании епархии с центром в Баку и о назначении епископом бакинского благочинного архимандрита Александра (Ищеина) («Русская мысль». 1999. 28.1-3. 2.)

Бакинская епархия была создана в конце 1998 г. отделением от Ставропольской епархии. В январе 1999 г. ее возглавил епископ Александр (Ищеин). В Бакинскую епархию вошли территории Дагестана и Чечни. В 2004 г. Чеченское благочиние было возвращено в Ставропольскую епархию.

Дагестан

РПЦ

1. Организационная структура

Махачкалинское и Кизлярское благочиния Бакинской епархии РПЦ.

Бакинскую епархию возглавляет епископ Александр (Александр Геннадиевич Ищеин) Бакинский и Прикаспийский, родился 13 июня 1952 г. в Ярославле в семье учителей. По окончании школы учился в Ленинградском химико-фармацевтическом институте. В 1975 г. пострижен в монашество и рукоположен во иеромонаха епископом Ставропольским и Бакинским Антонием. Служил на приходах Ставропольской епархии. Заочно окончил МДС. С 1988 г. — архимандрит. До 1995 г. являлся благочинным Республики Северная Осетия-Алания. С 1995 г. — настоятель кафедрального собора Рождества Богородицы в Баку, благочинный приходов Азербайджана.

В связи с тем, что епархия находится в двух независимых государствах, в епархии существует два епархиальных управления:

ЕУ в Азербайджане, адрес: Азербайджан, 370010, г. Баку, ул. М. Азизбекова, д. 205, тел. (8-10-99412)-40-43-52, 40-04-43.

ЕУ в Дагестане, адрес: г. Махачкала, ул. Орджоникидзе, 148, Успенский собор, секретарь ЕУ — протоиерей Николай Стенечкин.

В Дагестане существует два благочиния:

Махачкалинское благочиние: благочинный — протоиерей Николай Стенечкин, дом. адрес: ул. Гази Омарова, 7; дом. тел.: 68-03-72.

Кизлярское благочиние: благочинный — протоиерей Юрий Пальчиков.

2. Особенности епархиальной жизни

После 1988 г., когда в России происходил бурный подъем православия, общественная и политическая обстановка на территории Северного Кавказа ухудшалась с каждым годом. Это неизбежно приводило к неприятию христианства, православия как русской религии, и русского населения вообще со стороны коренных мусульманских народов. На территории Дагестана сложилась ситуация, когда православные, т. е. русские, должны были как можно меньше себя проявлять, а всякая миссионерская деятельность могла привести к обострению отношений с окружающим мусульманским миром.

Первый епископ Бакинской епархии Александр (Ищеин) имеет большой опыт служения в горячих кавказских республиках: помимо Баку, он был священником в Кизляре и в пос. Крайновка в Дагестане. Епископ Александр знает ситуацию на Северном Кавказе изнутри начиная с 80-х гг. и умеет налаживать отношения с местными религиозными и политическими деятелями. У епископа конструктивные отношения с чиновниками и муфтием в Дагестане. Он учитывает тяжелое положение постепенно уезжающего из Дагестана русского населения и невозможность слишком активной церковной деятельности, которая может привести к росту напряженности между православными и мусульманским населением.

Одним из самых значимых в общественной жизни епархии священников является протоиерей Сергей Фейзуллин, азербайджанец по национальности, родом из Баку, второй священник в Успенском соборе Махачкалы. Протоиерей Сергей, психолог с высшим образованием, постоянно проводит беседы после богослужений и пользуется уважением в кругах дагестанской интеллигенции.

Благочинный протоиерей Николай Стенечкин старается показать властям и обществу, что православие не претендует на активную роль в Дагестане и будет окормлять только все более уменьшающееся русское население. Если после перестройки в махачкалинский приход ходило до 2—3 тыс. человек, то теперь всего около 300 прихожан. Отец Николай не любит рассказывать о тех немногих дагестанцах, которые посещают православные богослужения. Среди них есть тайные христиане. Некоторые дагестанцы заходят в храм, чтобы постоять на службе и поставить свечку. Отца Николая постоянно приглашают на официальные мероприятия вместе с муфтием Дагестана, но от выступлений в прессе он принципиально отказывается. В то же время благочинный создал столовую для нищих и организовал работу среди бездомных детей.

Кизлярское благочиние, на территории которого находятся несколько традиционных казачьих сел, имеющих многовековую историю, более

активно, чем благочиние Махачкалы. В Кизляре в местной прессе и по телевидению постоянно выступает иеромонах Юрий Бабичев. Он открыл воскресную школу для детей.

Православное духовенство Дагестана опасается, что проповедь обращенных в протестантизм дагестанцев-протестантов накалит обстановку в республике по отношению ко всем христианам вообще и к православным в частности, так как христианство считается в Дагестане русской религией.

3. Религиозная политика властей и РПЦ

Глава Республики Дагестан Магомед Али Магомедов, бывший второй секретарь компартии Дагестана, не уделяет религиозным вопросам почти никакого внимания, высказываясь только по поводу опасности ваххабизма — экстремистского течения — в исламе. Мэр Махачкалы Саид Амиров благоприятно относится к православной церкви в городе, отец Николай Стенечкин поддерживает с ним личные контакты. Власти проводят в целом по отношению к православным толерантную политику. Иногда выделяют средства, не только мечетям, но, в небольших количествах, и православным приходам в Дагестане. Помимо православных, власти проявляют терпимость и к другим конфессиям — к пятидесятникам, адвентистам, Свидетелям Иеговы и т.д. Во властных структурах Дагестана существует специальный орган, занимающийся религией, — Комитет по делам религий, председатель — Ахмед Магомедович Магомедов, тел.: 68-25-79, 68-30-58, 67-36-52, 67-08-53; заместитель председателя — Кафлан Муслимович Ханбабаев; специалист по христианству в Комитете — Татьяна Омарова. При Министерстве юстиции создан Экспертно-консультативный совет, состоящий из представителей всех религий. В 1998 г. в Дагестане был принят собственный Закон о религиях, который был направлен прежде всего на контроль за деятельностью исламских проповедников-арабов. Согласно этому закону, каждый миссионер обязан пройти регистрацию в местных органах власти. В остальном республиканский закон почти полностью повторяет текст Федерального закона о религиях 1997 г. В судебном порядке запрещена деятельность ряда зарубежных исламских фондов. Кроме того, в 2000 г. при МВД республики создан специальный отдел по борьбе с религиозным экстремизмом, а в органах самоуправления организованы соответствующие комиссии («НГ-регионы», 13 марта 2001. № 4).

Православному приходу в Махачкале оказывается незначительная помощь со стороны государства, местных властей и отдельных предпринимателей, в том числе и дагестанцев.

4. Численность

2000 г.: 10 приходов и 15 священников в Дагестане.

2003 г.: 12 приходов.

5. Национальный состав

В основном русские, армяне, немного азербайджанцев и отдельные единичные случаи принятия православия со стороны коренных народов Дагестана.

Жители, населяющие село Кара-Баглы в Дагестане, исключительно армяне, обратились с просьбой к епископу Александру о присылке к ним православного священника и об организации прихода, но с тем, чтобы служба проводилась на армянском языке.

6. Средства массовой информации

Православные передачи на кизлярском радио и телевидении.

7. Учебные заведения

При Успенском соборе Махачкалы трижды начинала работать воскресная школа, но приходило по 5—6 детей, и она прекратила свою деятельность.

Воскресная школа в Кизляре.

8. Монашество

Отсутствует.

Существуют планы по восстановлению Крестовоздвиженского мужского монастыря в Кизляре.

9. Общественные и благотворительные организации

Духовенство нерегулярно поддерживает связи с затухающими казачьими обществами в Кизляре, Буйнакске, Махачкале.

Старообрядчество

Русская Православная Старообрядческая Церковь (белокриницкой иерархии).

До 1930-х гг. старообрядцы были широко представлены в Дагестане. В настоящее время остались лишь небольшие неорганизованные группы.

Армянская Апостольская Церковь

Община в Дербенте. Общине не передают дореволюционное здание армянской церкви в связи с антиармянскими настроениями в многочисленной азербайджанской общине Дербента.

Римо-Католическая Церковь

Деканом, ответственным за окормление общин на территории Дагестана, является отец Кон Дохерти, проживающий в Нальчике, тел. в Нальчике: 5-03-49.

Были попытки создания общин в Махачкале и Дербенте из католиков польского происхождения. В Дербент приезжал отец Флориан Рошинский с целью организации общины и даже зарегистрировал ее, сейчас священника и храма у католиков Дербента нет. В 1996 г. была зарегистрирована католическая община в Махачкале. Сейчас эта микроскопическая община собирается на квартире, ее изредка окормляет священник из Нальчика отец Кон Дохерти.

Бaptизм и евангельское христианство

а) Российский Союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ). Зарегистрировано 8 общин.

Община в Махачкале. Пастор — Владимир Иванович Дьяченко. Адрес: 1-Махачкала, ул. Ставропольская, д. 7, Дом Молитвы. В общине состоит 30—40 человек. Церкви ЕХБ существуют в Махачкале и в Кизляре: ул. Партизанская, д. 76 (всего 4 общины). Баптисты впервые организовали общину в Дагестане в 1928 г.

б) Совет Церквей ЕХБ (инициативники). Община в Махачкале. Пастор общины переехал в Махачкалу из России и стал заниматься активной проповедью. В центре Махачкалы была организована духовная библиотека. В общине — более 10 человек. У инициативников, кроме общины в Махачкале, действуют еще три в Кизляре. В общины приходят и народности Дагестана, обращаются в христианство, большей частью лакцы и кумыки.

Пятидесятники

а) Союз Христиан Веры Евангельской Пятидесятников (СХВЕП). Церковь «Осанна», адрес офиса церкви: г. Махачкала, просп. Маркса, д. 26Е, кв. 11. Пастор — Артур Сулейманов, тел.: 62-94-24, 62-15-11, 62-48-20. Пастор является членом Экспертно-консультативного совета при Правительстве Дагестана. E-mail церкви «Осанна»: hosanna@datasom.ru. Церковь собирается в Клубе рыбаков, четверг — 17.00—19.00, воскресенье — 10.00—13.00. Общины в Махачкале, Дербенте и Избербаше. Артур Сулейманов, по образованию инженер тепловых сетей, с 1993 г. состоял в баптистской общине. В 1994 г. он познакомился с американцем Джимом Прайсом, пастором евангельской церкви в Теннесси, преподававшим в Дагестанском университете экономику. В 1994 г. по инициативе некото-

рых членов баптистской общины в центре Махачкалы был арендован зал, и с этого момента началась открытая проповедь среди местного населения. Джим Прайс возглавил группу людей, отделившихся от баптистов. Затем он вернулся на родину и оставил своим преемником-пастором Артура Сулейманова. Баптисты в течении трех лет отказывались от всяких контактов с общиной Сулейманова, затем отношения между ними наладились. С начала деятельности церкви «Осанна» почти каждое воскресенье на служения приходили мусульмане, пытались сорвать собрание, высказывали на сцену и вырывали микрофоны. Постепенно к церкви привыкли, и к 1999 г. мусульмане, особенно из исламских учебных заведений, приходят к концу собрания и пытаются проводить антиевангелизацию. Артуру Сулейманову была специально организована встреча с лидером лакского народа Надиром Хачилаевым, так как в церковь «Осанна» приходит много лакцев. На служениях церкви, по словам пастора, возложением рук от болезней исцелялись люди. Говорение на языках члены церкви исповедуют больше как личную молитву, а не как часть общего богослужения. Особое внимание уделяется в церкви исцелениям и финансовому благополучию. При церкви существуют инструментальная и танцевальные группы, где исполняются и национальные танцы. Регулярно в церкви делаются театральные постановки театра «Осанна». Дети членов церкви обучаются в воскресной школе. Члены церкви шефствуют над детским приютом и помогают ему гуманитарной помощью. В «Осанне» более 40 служителей в домашних группах, которые обычно составляют 10—15 человек. Большинство руководителей групп — женщины. К августу 1999 г. в церкви рукоположено еще два официальных пастора — мужчина и женщина. На богослужения церкви приходит до 600 человек, из них половина молодежи и 80 % дагестанцев, большинство лакцев, но есть и аварцы, а в Южном Дагестане — лезгины. Национальную проблему в церкви Артуру Сулейманову удалось решить грамотной работой с родственниками уверовавших дагестанцев. «Осанна» активно распространяет Евангелия и христианскую литературу на языках народов Дагестана, в домашних группах на служении поются песни на лакском языке. Из-за резко негативного отношения членов семей дагестанцев к их переходу в христианство многие представители дагестанских народов не посещают общих богослужений церкви, а ходят только в домашние группы или даже являются тайными христианами. Таких тайных христиан особенно много по дагестанским селам, где проповедовали среди своих родственников и односельчан миссионеры церкви «Осанна». Переход в христианство в аулах прямо может быть связан с угрозой для жизни. В одном из аулов в 1998 г. был убит член церкви «Осанна».

В 2000 г. республиканские власти заключили с церковью «Осанна» соглашение о совместных социальных и благотворительных акциях. Согласно договору, церковь получила более широкие возможности для осуществления своей социальной работы.

б) Церковь «Виноградник» в Дербенте. В 1997/98 г. в Дербент приез-

жал норвежский проповедник Рик Фьесна из церкви «Виноградник» из Красноярска, затем вернувшийся в Красноярск. Сейчас в общине около 50 человек, среди которых много лезгинов по национальности, так как норвежец специально вел проповедь среди народностей Южного Дагестана. В 1998 г. община «Виноградника» вошла в церковь «Осанна».

в) Церковь «Благая Весть» в Махачкале. Принадлежит к евангелическому направлению. Основана в 1995 г. в Махачкале американским евангелистом пастором Гербертом Греггом из миссионерской организации World Team (USA). Пастор Грегг преподавал английский язык в Дагестанском педагогическом университете, вел занятия с воспитанниками детского дома — играл с ними в баскетбол, учил английскому языку. Церковь зарегистрирована под эгидой Евангельского Христианского Миссионерского Союза (ЕХМС). Хотя церковь «Благая Весть» и евангелическая, однако она признает говорение на языках в качестве одного из даров Святого Духа. В церкви в 1999 г. состояло около 40 человек.

В ноябре 1998 г. боевиками был похищен пастор Герберт Грегг. За пастора-американца боевики потребовали выкуп в 1 млн американских долларов. Грегг подвергался пыткам и издевательствам, ему отрезали палец. Американские власти, в том числе президент Клинтон, обращались к российским властям с просьбами о помощи в освобождении Грегга. Грегг был освобожден в июне 1999 г. и навсегда уехал из России («Коммерсант». 1 июля 1999).

В церкви, кроме русских, есть также аварцы. Руководители церкви в середине 1999 г. — Юрий и его сыновья Марат и Тимур, тел.: 63-42-02.

Адвентизм

Общины в Махачкале, Каспийске и Избербаше. В общинах в основном русские. До 200 человек по республике. Пастор в Махачкале — Валерий Ахмедов, бывший майор милиции и следователь, сначала ходил в православную церковь и хотел стать священнослужителем. Адрес: 1-Махачкала, ул. Громова, д. 54. В Махачкале адвентисты появились в 1901 г. Адвентистов было большое количество в Дагестане до 1969 г. Когда вышло специальное постановление о ликвидации сект, их численность резко сократилась. В адвентизм обращаются также представители народов Дагестана.

Свидетели Иеговы

Зарегистрировано шесть общин. Общины в Дербенте и Кизляре. Адрес: г. Дербент, пр-т К. Агашева, д. 10-в, кв. 4, Бережанский Ярослав Ярославович. У Свидетелей Иеговы в общинах есть представители народов Дагестана.

Иудаизм

Иудаистская община в Махачкале тесно переплетена с культурным обществом «Сахнут». Руководителя у иудаистской общины не стало после того, как махачкалинский раввин принял ислам. В Дагестане действуют четыре синагоги: в Махачкале, Дербенте, Буйнакске и Хасавюрте.

Ислам

а) Шифиитский мазхаб. Духовное управление мусульман Дагестана (ДУМД). Председатель — муфтий Абдуллаев Ахмад-хаджи, тел. муфтия: 64-30-52, заместитель муфтия: Тагаев Ахмад-хаджи, тел.: 63-41-85. Адрес ДУМД: г. Махачкала, ул. Азиза, д. 2.

б) Шииты. Шиитские мечети действуют в Хасавюрте, Кизляре и Буйнакске. Адрес мечети в Махачкале: ул. Оскара, д. 33. Председатель меджлиса азербайджанского религиозного общества — Ибадулла Билалов, раб. тел.: 67-37-12, дом. тел.: 62-99-84.

Подробнее см.: «Ислам в Дагестане» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2005.

Бахаизм

Группа в Махачкале, бахаи из Азербайджана и Катара пытаются основать общину.

Общество Сознания Кришны

Представители Общества Сознания Кришны и миссии «Пища для жизни» работают в Ингушетии и Чечне.

Религиозно-философское общество

Глава — кумыкский дворянин Леопольд Николаевич Панич, преподаватель экономики и культурологии. В группе активное участие принимает вегетарианец и последователь дао — Ахмед Рамазанович Ахмедов. Его супруга ездит в Индию и интересуется творчеством Николая и Елены Рерихов. В общество входят также оккультисты, свободные искатели, две мусульманки-таррекатистки и один пляшущий дервиш. В общество ходит более 10 человек, на собраниях часто читают веды, лекции про дао и Конфуция.

Церковь последнего завета (виссарииониты)

Группа около 10 человек есть под Махачкалой в поселке Степной. Глава группы уехала к Виссарииону.

Движение Порфирия Иванова

Община существует в Махачкале. Включает в себя и русских и дагестанцев.

Чечня

РПЦ

1. Организационная структура

Грозненское благочиние Ставропольской епархии РПЦ.

Чеченское благочиние в 1998—2001 гг. фактически не функционировало. В 2001—2002 гг. благочинный — иеромонах Назарий (Атаков). Благочинный Ингушетии и Чечни иеромонах Варлаам (Пономарев).

2. Особенности епархиальной жизни

Православные общины в Чечне пережили короткий период возрождения в 1988—1991 гг., как и во всей России. На конец 1995 г. православных приходов в Чечне было семь: в Грозном, Гудермесе, Науре, Шелковской, Микенской, Червленной и Ассиновской.

Однако изменение общественно-политической обстановки привело к тому, что православие к концу 1990-х гг. фактически исчезло с территории Чечни. Прежде всего это было связано с политикой по построению исламского государства в Чечне, с деятельностью ваххабитов и эмиграцией русского населения вследствие двух чеченских войн.

Ухудшение отношения к русским началось в 1991 г., когда во главе Чеченской республики встал генерал Джохар Дудаев. С 1993 г. в Чечне начались регулярные похищения людей. Особенно отрицательное отношение к русским стало проявляться во время и после войны в Чечне 1994—1996 гг. В 1996 г. в Чечне были похищены два православных священника, один из которых — протоиерей Анатолий Чистоусов, настоятель храма Архангела Михаила в Грозном. Отец Анатолий, бывший военный летчик, скончался в чеченском плену (чеченцы обвиняли его в том, что он агент разведки ГРУ). Были похищены, начиная с 1995 г., три баптистских пресвитера, судьба которых не известна. Большинство православных храмов были разрушены, на фундаментах некоторых из них построены мечети.

В 1999 г. в Ингушетии чеченскими боевиками было похищено еще два священника — Сергей Потапов и Петр Макаров. Они были освобождены из плена в мае 1999 г. На территории Чечни сложилась ситуация, когда православные, т. е. русские, должны как можно меньше себя проявлять, а всякая миссионерская деятельность может привести к обострению отношений с окружающим мусульманским миром.

После неоднократных похищений священников в Чечне в Грозном служил периодически приезжавший туда священник — иеромонах Захарий (Ямпольский), который сам жил в станице Пригородная Ставропольского края. В июле 1999 г. иеромонах Захарий был похищен чеченскими террористами. После похищения отца Захария регулярная православная жизнь до весны 2001 г. так и не возродилась.

В Грозном существует приход без церкви, которая была разрушена во время боевых действий. В приходе — до 160 человек, есть староста, службы проходят в обыкновенном доме. Остальные формально зарегистрированные чеченские приходы фактически не функционируют. Попытки послать священнослужителей в Чечню так и не приводили к восстановлению регулярной приходской жизни. Бывали случаи, когда священники не доезжали до места назначения, фактически отказываясь служить в столь опасном месте. Например, священник Роман Погребняк был назначен служить в Чечне, но на место служения не приехал и живет в г. Туапсе Краснодарского края. В 2001 г. благочинным Чечни был назначен иеромонах Назарий (Атаков). Отец Назарий нерегулярно служил в Грозном, а также в воинских частях.

Официально окормление грозненского прихода (тех русских жителей, которые еще остались в столице Чечни) взял на себя синодальный отдел РПЦ по взаимодействию с правоохранительными органами и Вооруженными силами. Периодически отдел посылает в Грозный священников, которые организуют походный храм рядом с разрушенной церковью Архангела Михаила. В 2000 г. на молебне в Грозном присутствовал министр внутренних дел В. Рушайло и обещал, что МВД поможет восстановлению и строительству храмов на территории Чечни. Время от времени в Чечню приезжают отдельные священники, сопровождающие военные части. В 2005 г. началось восстановление церкви Михаила Архангела.

В интервью авторам в апреле 2004 г. епископ Ставропольский и Владикавказский Феофан заявил, что он видит перспективу для возрождения в Чечне 4—5 православных приходов.

3. Религиозная политика властей и православие

В Чечне на протяжении периода фактической независимости от России и Чеченских войн политика руководства Ичкерии была полностью происламской и практически не касалась других религиозных организаций. Опасность для служителей, особенно христианских, исходила

скорее от радикальных сторонников чистого ислама, выступающих за монорелигиозное исламское государство.

Единственным периодом осознанной политики религиозной свободы был период существования Министерства по делам религий. Оно было создано в июне 1995 г. в рамках пророссийского правительства Саламбека Хаджиева. Министром был назначен преподаватель Грозненского университета Абузар Сумбулатов. В штате министерства по-прежнему работали мусульмане и христиане.

Президент Ахмад Кадыров периодически заявлял, что он поддерживает восстановление православной религиозной жизни в Чечне, но реальных результатов эти намерения не имели.

Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Яковлев на встрече 21 марта 2004 г. договорился с епископом Ставропольским и Владикавказским Феофаном выработать план восстановления церквей на территории Чечне «для укрепления мира и согласия» в регионе. Представители светской и духовной властей Северного Кавказа в ходе встречи пришли к выводу, что для «укрепления мира и согласия на Северном Кавказе» необходима программа восстановления православных храмов и мечетей, пострадавших в ходе боевых действий на территории Чеченской республики (Портал Кредо. Ру 21 марта 2004 г.).

4. Численность

На 2000 г.: 9 (формально зарегистрированных православных общин).

5. Национальный состав

Православными верующими в Чечне являются в основном русские.

6. Средства массовой информации

Отсутствуют.

7. Учебные заведения

Отсутствуют.

8. Монашество

Отсутствует.

9. Общественные и благотворительные организации

Духовенство нерегулярно поддерживает связи с затухающими казачьими обществами, например в станице Ассиновская.

Римо-Католическая Церковь

В Грозном до начала Чеченских войн был католический приход со своим зданием, однако после первой же Чеченской войны храм был разрушен, а приход распался (некоторые беженцы из Грозного посещают католический приход в г. Прохладном в Кабардино-Балкарии, тел. храма в Прохладном: 3-19-42).

Баптизм и евангельское христианство

Российский Союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ). Общины в Чечне располагались по адресу: г. Грозный, ул. Осипенко, д. 3; г. Гудермес, ул. Красноармейская, д. 132. Беженцы из баптистской общины Грозного обосновались в Туапсинском районе Краснодарского края и организовали Дом милосердия в Туапсе. Однако, несмотря ни на что, община в Грозном осталась и составляет 18 человек, в основном женщин. Пасторов баптисты в Грозный не посылают, так как несколько пасторов было украдено и пропало в числе заложников, а пресвитеру Кулакову отрезали голову. С грозненскими беженцами поддерживает связь баптистская община в Кабардино-Балкарии в Нальчике и евангельская миссия «Вера» из Владикавказе. Баптистская миссия «Новый Путь» из Нальчика периодически доставляет гуманитарную помощь в Чечню.

Пятидесятники

Союз Христиан Веры Евангельской Пятидесятников (СХВЕП).

Из числа пятидесятников в Чечне только отдельные верующие и сотрудники гуманитарных миссий.

Армия Спасения

В 1999—2000 гг. члены корпуса участвовали в активной помощи чеченским беженцам в Ингушетии. Члены Армии Спасения под руководством Нины Сергеевны Давыдовой организовали детскую школу для чеченцев и регулярно привозили гуманитарную помощь. Корпус участвовал в проекте по организации подготовительного класса для дошкольников из неимущих чеченских семей. Похищение Нины Давыдовой в 2000 г. (была отпущена на свободу через несколько месяцев), а также недоброжелательное отношение властей к гуманитарной миссии Армии Спасения в Ингушетии (инициатору миссии Джефу Райну было отказано в визе в 2000 г.) привели к тому, что в 2000—2001 гг. все социальные проекты Армии Спасения были свернуты.

Ислам

(См. «Ислам в Чечне» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2005).

Духовное управление мусульман Чеченской Республики.

Муфтий — Ахмад Шамаев.

Специалистом по исламскому праву в аппарате полномочного представителя А. Кадырова в Москве Шамиля Бено является первый заместитель полпреда Саитдлан Салаудинович Аутаев, адрес: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 19, офис 1804; тел.: 203-91-45, 203-63-52, факс: 202-09-74.

Общество Сознания Кришны

Представители Общества Сознания Кришны и миссии «Пища для жизни» работают в Чечне.

Ингушетия

РПЦ

1. Организационная структура

Республика Ингушетия входит в Ставропольскую епархию РПЦ.

Возглавляет Ставропольскую епархию епископ Феофан (Ашурков).

ЕУ располагается в Ставрополе: тел. (8652) 32-28-19, 32-88-46, 32-90-82, 35-48-80, 35-51-63, 35-50-38, 35-51-22.

Благочинный — иеромонах Варлаам (Пономарев), второй священник иерей Серафим Макаров. Станица Орджоникидзевская.

2. Особенности епархиальной жизни

На территории Ингушетии исторической основой православия было казачество, и православные приходы размещались, в основном, в казачьих станицах Ставропольского края на границе с Ингушетией. Затем несколько казачьих районов Ставропольского края вошли в состав республики Ингушетия в 1992 г., когда она была образована. В связи с обострением обстановки вокруг ближайшего соседа Ингушетии — Чечни православие было фактически вытеснено.

На территории Ингушетии действует лишь несколько православных общин в казачьих станицах Троицкой и Слепцовской. В 1999 г. в Ингушетии чеченскими боевиками были похищены два священника —

Сергий Потапов и Петр Макаров. В 1999 г. из станицы Слепцовской был похищен и убит настоятель прихода протоиерей Петр Сухонос, который отныне считается на Северном Кавказе новомучеником. Приход существует также в станице Асиновская на границе Чечни и Ингушетии.

После избрания президентом Ингушетии Мурата Зязикова положение православной церкви в республике укрепилось. В 2004 г. строились новые здания церквей в станице Орджоникидзевской, станице Троицкой и в Магасе. В 2004 г. регулярные богослужения проходили только в Орджоникидзевской, настоятель — иеромонах Варлаам (Пономарев).

3. Религиозная политика властей и РПЦ

В связи с последствиями Чеченских войн к концу 1990-х гг. Ингушетия превратилась фактически в регион, где подавляющее большинство населения составляют ингуши-мусульмане. Тогдашний президент Ингушетии Руслан Аушев оказывал активную поддержку исламу. Ежегодно в Ингушетии строится несколько мечетей. Во всех школах на территории Ингушетии введен предмет «Основы религии», в рамках которого объясняется, что такое истинный ислам, который является «национальной идеей» народов Северного Кавказа, а что такое экстремизм. Помимо этого, все исламское духовенство республики получило статус государственных служащих, что, по мнению Р. Аушева, способствует «гармоничному взаимодействию муфтията с органами власти» («Благовест-инфо». 30 января — 5 февраля 2001. № 5). Благодаря благоприятной позиции властей по отношению к исламу и его ценностям в Назрани была размещена штаб-квартира Координационного центра мусульман Северного Кавказа, который возглавлял до 2003 г. муфтий Ингушетии Альбогачиев. В то же время власти Ингушетии резко выступают против идеологии ваххабизма — в республике принят закон о запрете ваххабизма на территории республики («НГ-регионы». 13 марта 2001. № 4).

Помимо ислама, Р. Аушев декларировал поддержку также и православия — в Назрани по его инициативе была построена часовня. По словам благочинного Северной Осетии отца Владимира Самойленко, прихода в Назрани нет, однако, по его мнению, у Р. Аушева «доброе отношение к православию».

После избрания в апреле 2002 г. президентом Ингушетии Мурата Магомедовича Зязикова положение православной церкви в республике укрепилось. Единственный действующий на территории республики в станице Орджоникидзевской православный храм получает постоянную поддержку республиканских властей, выделены бюджетные средства на строительство нового церковного здания. Власти приняли также решение о строительстве церковных зданий в Магасе и Троицкой.

В Республике Ингушетия политикой в области религии занимается заместитель главы правительства — Якуб Султанович Потиев, раб. тел. в

столице Ингушетии Магасе: 87345-5-11-12, тел. представительства Ингушетии в Москве: 912-92-75, 912-93-09 (пресс-секретарь — Адам Мальсагов, секретарь по связям с общественностью — Марьям Яндиева).

4. Численность

2000 г.: три православных общины в Ингушетии.

5. Национальный состав

Православными верующими в Ингушетии являются в основном русские.

6. Средства массовой информации

Отсутствуют.

7. Учебные заведения

Воскресные школы при казачьих общинах.

8. Монашество

Отсутствует.

9. Общественные и благотворительные организации

Духовенство нерегулярно поддерживает связи с затухающими казачьими обществами в Ингушетии — в станицах Слепцовская и Троицкая.

Российский Союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ)

В Ингушетии нет баптистских общин — только отдельные верующие.

Пятидесятники и харизматы

а) Союз Христиан Веры Евангельской Пятидесятников (СХВЕП). Общин на территории Ингушетии нет, однако есть отдельные пятидесятники, работающие в гуманитарных миссиях.

Армия Спасения

Миссия Армии Спасения действует в Назрани. Активисты работают в лагерях беженцев из Чечни.

Ислам

(См. «Ислам в Ингушетии» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2005).

Муфтием Ингушетии является (с 2004 г.) шейх Иса Хамхоев. Муфтий избирается Советом алимов, избираемый на съезде мусульман Ингушетии. Муфтий имеет заместителей из числа алимов. Месторасположение муфтията — г. Назрань. Адрес: г. Назрань, пр. Базоркина, д. 42; тел.: (87322) 2-55-96, 2-85-11. Представительство в Москве: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 22, кор. 2, тел.: (095)912-92-75.

Общество Сознания Кришны

Представители Общества Сознания Кришны и миссии «Пища для жизни» работают в Ингушетии.

Кабардино-Балкария

Составлено в апреле 2001 г.

Автор: Р. Лункин

Сбор материалов: М. Роцин, Р. Лункин

Особенности исторического развития религии

История кабардинцев и балкарцев тесно связана с христианством и исламом. Христианская религия оставила глубокий след в культуре этих двух народов, однако к XIX в. ислам вытеснил христианство. Переплетение на различных этапах истории мощных религиозных традиций породило свои особенности, связанные с одновременным почитанием языческих, христианских и мусульманских божеств, при этом последние две религиозные системы, как правило, мифологизировались и приобретали определенные черты языческих культов. Нахождение в одном урочище христианских и мусульманских памятников и совершенные здесь же языческие обряды для многих жителей горной Балкарии и в особенности Кабарды остаются нормальным явлением.

До сих пор в ущельях Кабарды можно увидеть сосны, увешанные разноцветными лентами, — знак почитания местными жителями священной природы. В синкретичном сознании кабардинцев сохраняется поклонение «троице»: великому богу Тха, богу души Псатхэ, богу неба Уашхо. Имя бога Тха кабардинские предания связывают с Эльбрусом (Уэшхэ-махуэ — гора счастья). После проникновения в Кабарду ислама Эльбрус стали считать местом обитания Джина-падишаха, царя духов и властителя птиц, который обладает чудесным даром предугадывать будущее. Перед каждым Новым годом многие кабардинцы считают своей обязанностью совершить своеобразный «хадж» — идти на поклонение к Джину-падишаху. Но так как до вершин Эльбруса добраться невозможно, то паломники обычно направляются к урочищу Татар-туп (татарский холм) на западном берегу Терека, где когда-то были обнаружены изображения Богородицы и Иоанна Крестителя. Об удивительной живучести древних народных верований говорит, например, бытование такого обряда, как «Ханцегуашэ» — вызывание дождя (во время засухи по селу носят лопату, наряженную в женское платье, в каждом доме ее обливают водой и чем-либо одаривают). Синкретичное сознание кабардинского народа хорошо отражается в народном изречении: «Лучше уважать всех богов, чем возносить молитвы одному, а других не помнить. Ведь остальным будет обидно».

Важную роль в жизни кабардинцев играет адыгский кодекс морали и чести «адыгэ-хабзэ», имеющий в основном языческое происхождение. Во многих случаях этот кодекс считается важнее мусульманских обычаев и шариата. В этой системе этических норм важное место занимают традиции почитания старших («власть старшего равна власти Бога»), культ предков, воинская доблесть («из адыгского воина также трудно сделать муллу, как из турецкого муллы — воина»), почитание гостя, культ семьи, а также обряды, связанные с пищей («пища важнее Корана»). В селах древние народные обычаи сохранялись на протяжении всех лет советской власти и заметно усилились в последние годы. Единственным обрядом, в котором в большей степени сильна мусульманская традиция, остаются похороны (хотя и этот обряд в определенной мере дополнен домусульманскими обычаями). Современный исследователь адыгской культуры Баразби Бгажноков отмечает, что адыгская этика вовлекает в сферу своего влияния религиозное сознание и подчиняет его. Это явление актуально для всех периодов исторического развития адыгов-черкесов (кабардинцы — пятигорские черкесы). Адыгэ-хабзэ обладает столь большой социально-бытовой ролью в Кабарде и в других адыгейских регионах, что адыгство было объявлено творением Бога. По мнению Бгажнокова, «в сознании основной массы черкесского населения — это способ бытия в мире, дарованный народу мусульманским Аллахом или языческо-христианским Тха, подобно тому как самим Создателем спускаются народам священные писания. Поэтому считается, что человек, не соблюдающий заповедей адыгства, навлекает на себя гнев самого Бога. Распространены суждения типа: «Когда наши души покинут тело и предстанут перед Аллахом, он спросит с упреком: «Я даровал вам адыгагъэ, чтобы вы жили в соответствии с его законами, почему же вы пренебрегли моим даром?»» Таким образом, адыгская этика сопоставима с непоколебимой национальной религией, которая лояльна и терпимо воспринимает мировые религии — ислам и христианство». (Бгажноков Б.Х. Адыгская этика. Нальчик, 1999. С. 84).

Кабардинцы, как и большинство кавказских народов, пережили несколько периодов христианизации и исламизации. Процесс проникновения христианства в среду адыгских народов начался в IV в. е и активизировался в VI в., когда адыги подчинились Византийской империи. Официально христианство адыги приняли в VI в. при византийском императоре Юстиниане I через греческие фактории на Средиземноморском побережье. В XIII—XIV вв. в результате монголо-татарского нашествия территория современной Кабардино-Балкарии была опустошена. В конце XIV в. под предводительством князя Инала, которого предание считает родоначальником всех кабардинских князей, кабардинцы начали расселяться по Кубани и Тереку. В XIII—XV вв. на Северном Кавказе появились католические миссионеры. В середине XVI в. кабардинский князь Темрюк Идаров заключил военный союз с Русским государством. В 1561 г. Иван Грозный женился на дочери Темрюка Гошене, которая

приняла крещение с именем Мария. Впоследствии христианские поведенческие нормы сохранились у кабардинцев вплоть до XVIII в.

Становление ислама осуществлялось поэтапно. Районом древнейшего проникновения ислама на Северный Кавказ считается город Дербент (Южный Дагестан). Арабы делали попытки захватить Дербент еще в VII в., но тогда они не смогли закрепиться в «стране гор». В то же время им удалось оказать определенное влияние на религиозные убеждения местных жителей, которые первыми на Северном Кавказе приняли ислам. В дальнейшем ислам проникал к адыгам из Золотой Орды через Нижнее Поволжье.

XIII — первая половина XVI в. — проникновение ислама на Северо-Западный Кавказ, в том числе в Кабарду. После захвата Турцией Черноморского побережья Грузии и Абхазии в середине XV в. и всего Крыма в 1475 г. походы против народов Северного Кавказа турецкие паши и крымские ханы вели под знаменем ислама. В XVI в. часть кабардинских князей приняла ислам суннитского толка. Из Кабарды ислам (суннизм ханифитского толка) проник в Балкарию, где окончательно утвердился к середине XVIII в. Однако в народе еще были очень сильны языческие верования; соединение их с мусульманской традицией прослеживалось во многих обрядах. Кабардинцы сопротивлялись введению мусульманского законодательства — шариата, сохраняя приверженность местным обычаям — адатам.

В 1711 г. Петр I дал грамоту кабардинскому народу о принятии его в российское подданство. С XVIII в. началось активное заселение Северного Кавказа выходцами из России.

В настоящее время кабардинцы занимают преимущественно низменную часть территории Кабардино-Балкарии, в горной ее части проживают балкары.

На территории Балкарии в горных ущельях Приэльбрусья христианство появилось в VI в. Считается, что его носителями стали не только аланы-асы, но и предки современных балкарцев — тюркоязычные болгары, ставшие основным населением Балкарии. Оно распространялось прежде всего из Византии и со стороны Таманского полуострова, однако большое значение имели также связи Балкарии с христианскими государствами — Грузией, Арменией и Абхазией. Вплоть до нашествия Тамерлана в XIV в. огромное миссионерское значение имела Аланская епархия на Северном Кавказе. Ислам стал проникать в Балкарию с XVI в., но до середины XVIII в. среди балкарцев было сильно христианство, которое оказало значительное влияние на язык и обычаи народа. Несмотря на распространявшийся более энергично в XVIII—XIX вв. ислам, даже в начале XX в. в Балкарии оставались христианские селения. Знать в основном принимала мусульманство, а простые крестьяне оставались христианами либо язычниками. В XIX в. православная церковь пыталась организовать свою миссию среди балкарцев, не принесящую больших успехов. В XIX в. ислам стал

официальной религией в Балкарии (см.: *Бабаев С.К.* К вопросам истории языка и религии балкарского и карачаевского народов. Нальчик, 2000. С. 147—190). Балкарский ислам не отличался ортодоксальностью — многие мусульманские установления нарушались, например, в пищу употреблялась свинина, исламские обряды перемешивались с народными традициями, связанными с горским этикетом — тауадэтом. В основе тауадэта лежали языческие элементы, похожие на кабардинское язычество (также как и тауадэт во многом напоминает адыгэ-хабзэ).

В 1921 г. постановлением ВЦИК была образована Кабардино-Балкарская автономная область в составе РСФСР. В советский период Кабардино-Балкария, как и весь Северный Кавказ, стала ареной борьбы с «религиозными пережитками», «кулацко-мульскими элементами» и «антисоветским подпольем», в результате чего в 30-е гг. здесь были уничтожены практически все мечети, а духовенство подверглось репрессиям. В 1944 г. балкарское население, обвиненное Сталиным в сотрудничестве с гитлеровцами, было поголовно депортировано в Сибирь и Среднюю Азию, где оно пребывало вплоть до начала хрущевской «оттепели», а республика была переименована в Кабардинскую АССР. Депортация балкарцев оказала сильное влияние на народную религиозность. Тяжелые условия депортации, проживания вдали от родины заставили балкарцев сплотиться вокруг ислама, основной веры народа на тот период. Христианство и язычество были практически потеряны и забыты.

В 1980 г. в Кабардино-Балкарии было лишь две действующих мечети — в Нальчике (центр Кабарды) и в Кызбуруне (на балкарской территории).

В советское время Кабардино-Балкария вошла в Ставропольскую епархию РПЦ.

К началу перестройки Кабардино-Балкария осталась республикой с традиционно мусульманским населением. Наряду с исламскими общинами стали возрождаться православные приходы.

РПЦ

1. Организационная структура

Возглавляет епархию епископ Феофан (Ащурков) Ставропольский и Владикавказский.

Адрес: 355105, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 155.

ЕУ: тел. (8652)32-28-19, 32-88-46, 32-90-82, 35-48-80, 35-51-63, 35-50-38, 35-51-22.

Кабардино-Балкарское благочиние: благочинный — протоиерей Валентин Бобылев, тел. церкви: 8662-95-03-04, адрес: г. Нальчик, ул. Пятигорская, д. 82.

Интернет-сайт благочиния: kborthodox.narod.ru.

2. Особенности епархиальной жизни

Православие в Кабардино-Балкарии не является основной исторической религией кабардинцев и балкарцев, но играет значительную роль в религиозной жизни республики.

Христианами являются в основном русские, живущие по республике в целом и в казачьих районах на границе со Ставропольским краем. На территории Северной Осетии в Моздокском районе живут православные кабардинцы, отказавшиеся от ислама еще в XIX в.

Глава Ставропольской епархии епископ Феофан проводит на Северном Кавказе политику мирного сосуществования ислама и православия, и активная проповедь среди мусульманского населения, каковым, по большей части, являются кабардинцы и балкарцы, не поощряется. Задачи православной миссии среди горских народов не ставятся.

Потенциально православное русское население предпочитает покидать регион, близкий к чеченскому театру военных действий. Этому способствует усиление влияния ислама через мусульманских проповедников из Чечни и Ингушетии и тысячи чеченских беженцев, которые прибывают в том числе и в Кабардино-Балкарию. В сентябре 2001 г. в г. Тырнауз мусульманским фанатиком Ибрагимом Хапаевым, признанным позднее невменяемым, был убит священник Игорь Розин. По данным «Общей газеты», отец Игорь и другие православные активисты Тырнауза постоянно подвергаются угрозам и избиениям («Общая газета», 2001. № 36).

Благочинный Кабардино-Балкарии до 2003 г. — протоиерей Леонид Ахидов, священник, имевший большой опыт служения на Северном Кавказе, хозяйственник с консервативными взглядами. Отец Леонид делал ставку на развитие приходской жизни уже существующих православных общин в Кабардино-Балкарии, а также на создание воскресных школ при всех приходах. Отец Леонид добился от властей финансовой помощи в строительстве монастыря в республике. Социальная работа священников заключалась по большей части в помощи военнослужащим в военных частях и госпиталях Кабардино-Балкарии.

При благочинном протоиерее Валентине Бобылеве православие стало играть более заметную роль в общественной жизни республики. Бобылев налаживает отношения и с республиканскими чиновниками, и с главами местных администраций, которые более энергично стали помогать благочинию в реставрации и строительстве храмов. Одной из своих целей отец Валентин ставит привлечение интеллигенции в церковь — каждое воскресенье в храме Нальчика проводятся беседы со взрослыми, на которые приходит около 30 человек.

В воскресной школе при церкви в Нальчике преподают в основном русские учителя и преподаватели. В церкви есть небольшая часть кабардинцев и балкарцев (в Нальчике один из священнослужителей — балкарец). В Нальчике приход составляет около 500 человек. В воскресной

школе обучается более 60 человек в трех классах, на курсы для взрослых ходит около 20 человек. При нальчикском приходе есть видеозал для катехизации и библиотека.

Бобылев побуждает священников благочиния организовывать при каждом храме воскресную школу, либо посещать общеобразовательные школы, как это часто происходит в станицах. Сам Бобылев читает лекции, к примеру, для студентов Краснодарского отделения университета МВД в Нальчике, а также других вузов, которые приглашают к себе священников.

Одной из особенностей религиозной жизни в Кабардино-Балкарии, утверждает отец Валентин, является то, что кабардинцы, будучи мусульманами, часто посещают богослужение в православной церкви. Немногие принимают крещение и становятся практикующими православными. Как отмечает отец Валентин, «люди здесь, на Северном Кавказе, не переходят из одной веры в другую, а уходят от атеизма». Несколько кабардинцев учатся в православной семинарии в Ставрополе. Епископ Феофан считает, что со временем и на территории Кабардино-Балкарии и вне ее появятся несколько кабардинских приходов, но с этим «не следует спешить».

Большое сожаление у православного благочинного вызывает состояние местного казачества. По мнению отца Валентина, оно находится в постоянном кризисе и расколе. Казаки редко приходят в церковь. В основном, они охраняют крестные ходы и помогают в хозяйственных нуждах приходов — «когда батюшка, к примеру, просит сложить кирпичи». В вере, по словам отца Валентина, «казачество — холодное». Оригинальная культура казаков и их быт еще сохранились в Прохладном, Майском, а также в станицах Котлярейской, Екатериноградской.

3. Религиозная политика властей и РПЦ

В республике, где в советское время были объединены две национальности, установился авторитарный режим президента Валерия Кокова.

Национальное балкарское движение было фактически задавлено в начале 1990-х гг. и сошло на нет, однако идеи балкарского самоопределения постоянно возникают и приводят к тщательно скрываемым властями конфликтам кабардинцев и балкарцев. Официальной политикой в республике является равенство двух народов, при котором все руководители — кабардинцы, а их заместители — балкарцы.

В религиозной сфере проводится жесткая бюрократическая политика контроля за всеми конфессиями без исключения, но ни одна религиозная организация не подвергается запрету. В послании президента Валерия Мухаммедовича Кокова в начале 2001 г. в абзаце, посвященном религии, провозглашается основной принцип: «Важной приметой перемен в жизни республики стало становление новой модели отношений между религиозными организациями и государством. В республике нет

и не должно быть места крайним течениям ни в исламе, ни в православии, ни в других конфессиях. В Кабардино-Балкарии не было и не будет места религиозному, да и иному экстремизму» («Газета Юга». 1 февраля 2001. № 5).

В 1994—1995 гг. из-за угрозы столкновений на религиозной почве наметился стратегический союз православных и мусульманских организаций. Объединительная концепция заключалась в том, что две основные традиционные конфессии должны отвечать за духовное возрождение народа, сотрудничать с властями и между собой. В декабре 1995 г. при президенте Кабардино-Балкарской республики был учрежден Совет по связям с религиозными организациями, куда вошли два православных священника, четыре представителя от мусульманского духовенства и раввин.

По отношению к православию власти подчеркивают свое уважение. Благодинный отец Валентин Бобылев был награжден Орденом Дружбы по представлению Валерия Кокова. Конкурс на строительство будущего центрального храма Нальчика — церкви Марии Магдалины — проводился под личным руководством президента Кокова. В выборе проектов храма вместе принимали участие В. Коков и епископ Феофан. В 2004 г. начаты проектные работы по храму Марии Магдалины.

Другие христианские конфессии — католики, пятидесятники и баптисты — свободно арендуют помещения под богослужения и занимаются социальной и благотворительной работой.

Благочинный принимает деятельное участие в Совете по взаимодействию с религиозными организациями при президенте республики. Министерство культуры КБР тесно сотрудничает с благочинием. По словам благочинного отца Валентина, церковь в КБР ощущают «абсолютную поддержку со стороны властей — республиканских и местных администраций». Как отметил протоиерей Валентин, «мы единственный регион в России, где и православное, и мусульманское духовенство получает специальную президентскую стипендию — по 400 рублей в месяц».

Ислам в республике подвергается наиболее тщательному надзору из-за опасности проникновения экстремизма в ряды мусульман. Власти заморозили строительство мечети и разрешили открыть мечеть только в бывшем кинотеатре на окраине города. В 2000 г. был закрыт исламский молодежный центр, а исламский институт был лишен лицензии. В 2001 г. в институте проводили проверку квалификации преподавателей, которые получали свое образование в Саудовской Аравии, Ливане и т. д. Власти опасаются появления в Кабардино-Балкарии последователей ваххабизма, под которыми обычно скрываются экстремисты, вербующие своих сторонников для «священной» войны в Чечне.

В Кабардино-Балкарии действует свой закон «О свободе совести и религиозных объединениях» (принят 23 июня 1999 г. Советом парламента Кабардино-Балкарской Республики). Статья 7 закона определяет, что «учредителями местной религиозной организации могут быть не

менее пятидесяти совершеннолетних граждан Кабардино-Балкарской Республики (вместо 10 граждан — в Федеральном законе).

Хаджимурат Хучукович Езиев, сотрудник Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве КБР, объяснил, что суровые требования местного закона, в том числе 50 учредителей религиозной организации, «касаются в основном мусульман». «Пусть наберут 50 человек, потом идут к нам регистрироваться. Католиков мы все равно регистрируем, хоть у них общины по 20 человек». Как сообщил Езиев, из закона специально исключили понятие «религиозной группы», чтобы вся деятельность религиозной общины проходила на виду у государства (Татьяна Титова. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ: РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. «Кестонская Служба Новостей». 3 ноября 2000).

По словам Езиева, из-за того, что некоторые положения кабардино-балкарского закона вошли в противоречие с федеральным, в 2000 г. действие закона было приостановлено и создана согласительная комиссия при парламенте республики, которая будет принимать решение о доработке или отмене существующего закона. Однако, согласно сообщениям самих глав религиозных организаций, по крайней мере в Министерстве юстиции руководствуются именно местным законом. По словам Езиева, «Кабардино-Балкария — это оазис спокойствия, мира и согласия на Северном Кавказе, и религиозные организации поддерживают внутреннюю и внешнюю политику нашего государства, президента и правительства КБР».

При правительстве КБР существует комиссия по вопросам религиозных объединений. Председатель комиссии — Сохроков Хаути Хазритович, заместитель председателя правительства. Начальник отдела по делам национальностей, общественных организаций, религиозных объединений и культурных центров Министерства культуры КБР — Хаджимурат Хучукович Езиев, тел.: 7-32-50.

В Министерстве юстиции Кабардино-Балкарии регистрацию религиозных организаций курирует Елена Узбиева, тел.: 7-27-33 (приемная), 7-04-71 (отдел регистрации).

4. Численность

2001 г.: 19 приходов, 15 священников, три диакона.

2004 г.: 19 приходов (14 с постоянными священниками), 19 священников, три диакона.

5. Национальный состав

В основном русские и украинцы, немногочисленные новообращенные кабардинцы и балкарцы.

6. Средства массовой информации

По благочиниям распространяется только общепархиальная газета «Ставропольский благовест».

В газете «Нальчик-Экспресс» о православии пишет журналист Ольга Степина, тел.: 5-65-35.

7. Учебные заведения

Воскресные школы при каждом приходе.

8. Монашество

Женский монастырь: Свято-Троицкий женский монастырь.

Настоятельница — игуменья Антония (Бобылева), пять насельниц.

Адрес: Кабардино-Балкарская республика, село Совхозное Зольского района, ул. Центральная, д. 4, тел.: (237)-9-45-37.

9. Общественные и благотворительные организации

Отсутствуют.

Духовное христианство

Духовное общество молокан в Нальчике. Старший в общине — Алексей Петрович Аринин, тел.: 5-87-10. Член общины — Татьяна Даниловна, тел.: 5-86-79.

Мэрия Нальчика выделила общине молокан здание под богослужения. В общине несколько десятков человек.

Армянская Апостольская Церковь

Небольшая община в Нальчике — фактически филиал прихода в Пятигорске.

Римо-Католическая Церковь

Деканом, ответственным за окормление общин на территории Кабардино-Балкарии и Дагестана, является отец Кон Дохерти, проживающий в Нальчике. Тел. в Нальчике: 5-03-49, адрес: ул. Льва Толстого, д. 86, кв. 2.

Настоятель прихода в Нальчике — отец Кон Дохерти, ирландец. Помощником отца Кона является балкарец из Казахстана Иосиф Аймурзаев.

Священник Кон Дохерти надеется, что открытость и стремление к диалогу помогут католической миссии в республике, и наконец, «в Кабардино-Балкарии и дорогах, и продукты будут такими же, как в Ирландии». По мнению отца Кона, «церковь, как двигатель, и главное, что

здесь он начал работать. Время покажет. Священник должен говорить всем — «Мир Вам. Жизнь коротка»».

Католическая община Нальчика собирается в здании юношеской библиотеки. До этого католики собирались на квартире, где жил отец Кон, однако милиция не разрешила проводить молитвенные собрания в жилом помещении. Долгое время из-за различных проверок община не могла пройти перерегистрацию, однако в 2001 г. она ее получила. Отец Кон объясняет трудности с перерегистрацией тем, что власти проверяют всех, опасаясь ваххабитов. В Нальчике община воздерживается создавать отделение благотворительной организации «Каритас», так как небезопасно открывать банковский счет.

В нальчикской общине около 150 человек. После перерегистрации приход оборудовал часовню св. Иосифа в купленной церковью квартире, и священник отец Кон надеется на увеличение числа прихожан и, следовательно, расширение социальной работы прихода. Отец Кон организует встречи для молодежи, где читаются лекции, направленные против употребления наркотиков, проводятся молодежные лагеря. Община помогает интернату для умственно-отсталых детей в Нальчике и обществу инвалидов в г. Прохладном. В Кабардино-Балкарии дети прихожан обеспечиваются канцелярскими школьными предметами.

Крупный католический приход (более 100 человек) в г. Прохладном, тел. храма: 3-19-42, 8-66-31, адрес: ул. Бр. Мельниковых, д. 9.

Этот приход был первым на территории Кабардино-Балкарии и возник еще в советское время. Он состоял из немцев и эстонцев, которые постепенно уезжали к себе на родину, и в приходе остались русские католики.

В Благовещенске католики построили большой реабилитационный центр для наркоманов и католическую воскресную школу.

Лютеранство

ЕЛЦ. Общины ЕЛЦ зарегистрированы в Прохладном и в Майском. Священников нет. Эти маленькие, состоящие из российских немцев общины — фактически филиалы прихода в Ставрополе.

Баптизм и евангельское христианство

а) Российский Союз евангельских христиан баптистов (РСЕХБ).

История евангельского движения в Кабарде началась, по мнению баптистов, еще в начале XIX в. В 1802 г. под покровительством русского правительства была основана евангелистская шотландская миссия под Пятигорском в колонии Карасс (ныне — Иноземцево). Директо-

ром миссии являлся проповедник Галлоуэй. Миссия занималась распространением Священного Писания (до 5 тыс. в год) и проповедью. Отчеты миссии посылались в Эдинбург. На деньги миссии также выкупались рабы, состоявшие в услужении у местных жителей. Шотландские евангелисты писали о том, что в Кабарде они впервые услышали от мусульман признание того, что Иисус является Духом Божиим и придет судить мир в последний день. Шотландская миссия в Кабарде проработала до начала 20-х гг. XIX в. Община баптистов появилась в Нальчике в 1918 г.

Старший пресвитер ЕХБ по Кабардино-Балкарии — Алексей Павлович Прохоров (пастор церкви в г. Прохладный). Дом Молитвы РЕХБ в Нальчике, адрес: г. Нальчик, ул. 9 Января, д. 90; тел.: 1-16-02. Первая баптистская церковь, тел.: 1-24-95, пастор — Александр Ахматович Мечиев. Миссия ЕХБ «Новый Путь», руководитель — старший пресвитер ЕХБ в Нальчике — Павел Погодин, адрес: г. Нальчик, ул. Суворова, д. 86; тел.: 44-21-56. По республике всего около десяти церквей и групп. Большая община в г. Майский, пастор — Виктор Левашов.

На основе баптистского объединения в Нальчике организован региональный центр Ассоциации «Духовное возрождение» по Северному Кавказу. Глава центра — Павел Юрьевич Погодин. Отделение центра есть также в Георгиевске на базе общины баптистов. В отделение входит Ассоциация евангельских церквей «Благая Весть» (глава — пастор Иван Чехунов, центр в Сочи).

Баптистские церкви в республике устраивают молодежные лагеря, существует многочисленное молодежное служение, в церковь приходят студенты и учащиеся. Миссия устраивает благотворительные акции, распространяет гуманитарную помощь, помогает чеченским беженцам (при церкви питается около 320 семей чеченцев). В Нальчике баптисты строят свой реабилитационный центр для наркоманов.

Наряду с этим в церкви ведется активная миссионерская работа среди местного населения — кабардинцев и балкарцев. Существуют отдельные кабардинские и балкарские группы, которые собираются и читают Новый Завет и христианскую литературу на своих родных языках, также распространяемую миссией баптистов (Евангелие на кабардинский язык перевел швед Лео Мартинсон). Пастор-балкарец Александр Мечиев объясняет мусульманам, что у них с христианами много общего, например «мечеть» переводится как «Дом Молитвы», а «мусульманин» — как «покорный Богу». Для удобства миссии, считает Мечиев, необходимо вывешивать новые христианские призывы — вместо обычного баптистского «Мы проповедуем Христа Распятого» необходимо просто «Бог есть Любовь». Мечиев считает, что среди кабардинцев намного легче проповедовать, так как у них еще сохранились христианские корни в языке, в именах. У балкарцев христианских корней уже меньше. Христианская миссия неоднозначно воспринимается среди кабардино-балкарского

общества. В некоторых случаях обращенных в христианство родственники лишают погребения в родном селе.

Власти считают баптистов традиционной церковью, однако общины, которые проходят перерегистрацию, тщательно проверяются различными органами власти

б) Совет Церквей ЕХБ (инициативники). Общины в г. Нарядкала и в Прохладном.

в) Церковь ЕХМС «Утешение» в Нальчике. Пастор — Олег Жабин, тел.: 47-39-83.

Пресвитерианство

а) Пресвитерианская церковь «Благодать» в Нальчике пятидесятнического направления. Признается крещение Духом Святым со знамением «иных языков».

Пастор — кореец Лю Син Ги, тел.: 9-92-13. Церковь существует в Нальчике с начала 1990-х гг., проводит активную миссионерскую и социальную работу. Большинство верующих составляют кабардинцы и балкарцы.

б) Пресвитерианская церковь. Возникла в 2003 г. Во главе церкви стоит корейский пастор-миссионер. Община купила собственное здание для богослужений. В отличие от церкви «Благодать», «крещение Святым Духом» в этой пресвитерианской церкви не признается.

Пятидесятники

а) Союз Христиан Веры Евангельской Пятидесятников (СХВЕП). Пастор Сослан Кадиев, тел.: 40-04-29.

Община пятидесятников-чеченцев существует в Нальчике с 1990-х гг. Члены общины занимаются переводом Библии на чеченский язык.

б) Церковь «Слово Жизни». Входит в РОСХВЕП. Адрес: г. Нальчик, ул. Балкарская, д. 11. Богослужения проводятся в клубе «Досуг». Центральная церковь находится во Владикавказе. Пастор церкви — Давид Петросян, дом. адрес: г. Нальчик, ул. Садовая, д. 53. В 2001 г. церковь тщательно проверялась властями во время перерегистрации. «Слово Жизни» принадлежит к пятидесятническому направлению, которое активно использует на богослужениях танцы и признает «святой смех» и другие экстаические проявления. По словам пастора, в церкви часто происходят исцеления наркоманов и алкоголиков.

Церковь «Слово Жизни» возникла в Нальчике в 1998 г., основал ее миссионер Тимур Кукаев. Давид Петросян возглавил церковь в 2000 г.

и считает, что в Кабардино-Балкарии евангелизацию проводить трудно из-за закрытости людей и тщательного надзора властей за всеми церквями в республике. Новообращенный кабардинец или балкарец считается, по словам пастора, отступником от традиций предков, под которыми понимается ислам.

В общине есть кабардинцы и балкарцы, пастор признает возможность использования в общине национальных элементов, таких как танцы. Пастор полагает, что христианство в любом случае укрепляет национальную культуру всякого народа.

В Нальчике общину посещает около 30 человек. Собираются группы в Нарткале, Тереке и Заречном. Церковь организует переезд евреев в Израиль в рамках операции «Жаботинский» совместно с еврейской организацией «Сахнут».

Адвентизм

Активная община в Нальчике. Дом Молитвы в Александровке. Всего пять общин по республике.

Свидетели Иеговы

Три общины Свидетелей Иеговы в республике.

Конгресс Свидетелей Иеговы в Нальчике в 1998 г. был разогнан с помощью отрядов милиции, поскольку его якобы угрожали взорвать. Больше в Нальчике с тех пор Свидетели Иеговы конгрессов не проводили.

Иудаизм

Горская Еврейская община.

Председатель общины — Борис Шербетович Изгияев. В Нальчике существует синагога.

Ислам (см. «Ислам в Кабардино-Балкарии» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2005).

Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии (ДУМ КБ).

Глава ДУМ КБ — муфтий Анас Мусаевич Пшихачев, тел.: (8662)-95-32-46.

Бахаизм

Группа в Нальчике. Состоит из кабардинской и балкарской интеллигенции.

Общество Сознания Кришны

Одна община Сознания Кришны в республике.

Рериховское движение

а) Общество Рерихов. Традиционного направления Международного центра Рерихов.

В Нальчике активистом общества является заведующий лабораторией информологического планирования и прогнозирования Кабардино-Балкарского университета — Владимир Стефанович Мокий, адрес: г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 173; тел.: 6-63-74, тел. в Москве: 275-58-52.

В Нальчике издается газета рериховско-окультурного направления «Аура», в которой принимают участие все интересующиеся восточными учениями и рериховской «Живой Этикой».

б) Группа последователей рериховского общества «Урусвати» Михаила Лунева.

В Нальчике сторонники М. Лунева проводят выставки фотографий и картин Николая и Станислава Рерихов «Русь—Индия».

Язычество

Языческие традиции в Кабарде проявляются по большей части в быту и культуре, в похоронных и свадебных обрядах. В народе почитаются священные места, деревья и камни.

Организованного язычества нет.

Калмыкия

Составлено в ноябре 2003 г.

Авторы: С. Филатов, Р. Лункин

Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин

Особенности исторического развития религии в Калмыкии*

До XVII в. территория нынешней Калмыкии представляла собой степь, практически не имевшую постоянного населения, по которой проходили воинственные племена кочевников.

Предки современных калмыков — ойроты, по вероисповеданию буддисты-ламаисты, откочевали на эти земли после разгрома Китаем Джунгарского государства. В 1609 г. царь Василий Шуйский даровал калмыкам право кочевать на незаселенных степных окраинах России. В 60—70-е гг. XVII в. сформировалось своеобразное калмыцкое государство в составе России — Калмыцкое ханство, просуществовавшее до 1771 г.

До середины XVIII в. российское правительство не вмешивалось во внутреннюю жизнь и вероисповедные дела калмыков, но предпринимало меры к поощрению их перехода в православие: крестившиеся калмыки получали право уходить от своих тайшей-буддистов и селиться в русских городах и селах.

Во второй половине XVIII в. российское правительство начало ограничивать самостоятельность Калмыцкого ханства, в 1771 г. оно было официально ликвидировано. В конце XVIII — начале XIX вв. российское правительство реорганизовало управление калмыцким народом. После упразднения ханской власти были сохранены традиционные права тайшей в девяти улусах Калмыцкой степи Астраханской губернии. Общее управление калмыцкими улусами возлагалось на Экспедицию калмыцких дел при астраханском генерал-губернаторе, а с 1847 г. — на Попечителя калмыцкого народа при Министерстве государственных имуществ.

Российское правительство никогда не предпринимало попыток насильственной христианизации калмыков. До самой революции сохранялись сословные права буддийского духовенства, установленные Уложением 1640 г. Территория нынешней Калмыкии в церковно-административном отношении до 20-х гг. XX в. входила в Астраханскую

* См. также «Буддизм в Калмыкии» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2005.

епархию. Миссионерство среди калмыков началось после открытия в 1776 г. в Астрахани духовной семинарии. Были созданы миссии по обращению в православие осетин и калмыков. В 40-х гг. XIX в. при преосвященных Смагарде и Евгении появились уже хорошо подготовленные миссионеры. В 1838 г. в семинарии было введено преподавание калмыцкого языка. В 1871 г. открыт астраханский комитет Православного миссионерского общества. Его усилиями было создано миссионерского училище с приютом для калмыков. Позже училище выросло в миссионерскую школу с двухлетним учительским курсом и общеобразовательной школой для подготовки учителей и псаломщиков в калмыцких поселениях. Однако эта миссионерская деятельность на территории нынешней Калмыкии имела незначительные успехи. До самой революции подавляющее большинство населения Калмыкии составляли калмыки-буддисты. Не-буддистов было очень мало. Православие было представлено немногочисленными приходами Астраханской епархии, к которым принадлежали в основном русские.

Коммунисты восстановили калмыцкую государственность: в 1926 г. была образована Калмыцкая автономная область, в 1935 г. она была реорганизована в Калмыцкую АССР. Но по религиозной жизни был нанесен сокрушительный удар: уже в середине 1930-х гг. всякая легальная религиозная жизнь была ликвидирована. В декабре 1943 г. калмыцкий народ был депортирован в восточные районы СССР. Территория Калмыкии была заселена русскими.

В 1957 г. калмыкам было разрешено вернуться на свою родину. Была восстановлена Калмыцкая АССР. С тех пор калмыки и русские — два приблизительно равных по численности этноса республики. До середины 1980-х гг. на территории Калмыкии никакой (ни буддистской, ни христианской) легальной религиозной жизни не было.

Возрождение религиозной жизни в Калмыкии началось в 1984 г., когда иеромонах Зосима (Остапенко) возглавил вновь открытый православный приход в селе Приютное. Теперь Калмыкия входила в Ставропольскую, а не Астраханскую епархию. В середине 1980-х гг. появляются общины баптистов и пятидесятников. В 1988 г. регистрируется первая буддистская община.

РПЦ

1. Организационная структура

Элистинская и Калмыцкая епархия РПЦ. Возглавляет епархию с октября 1995 г. епископ Калмыцкий и Элистинский Зосима (Остапенко).

Епископ Зосима (Владимир Михайлович Остапенко) родился в июле 1950 г. в селе Новочеркасское Целиноградской области в семье служащих. В 1971—1977 гг. учился в МДС и МДА. В 1981—1984 гг. священник

в Грозном, в 1984—1987 гг. священник на приходах в Калмыкии, в 1987 г. пострижен в монашество и назначен благочинным Калмыкии.

Казанский кафедральный собор, адрес: 358001, г. Элиста, ул. Сергия Радонежского, д. 97; тел.: 6-15-37. Настоятель — протоиерей Анатолий Скляр. В здании рядом с собором располагается епархиальное управление, тел.: 2-16-90.

2. Особенности епархиальной жизни

Территория нынешней калмыцкой епархии РПЦ МП до 1995 г. административно входила благочинием в Ставропольскую епархию, возглавляемую митрополитом Ставропольским и Владикавказским Гедеоном (Докукиным). С 1987 г. благочинным являлся игумен Зосима (Остапенко), человек энергичный, предприимчивый, умелый политик.

С началом перестройки Зосима ориентировался на новую власть, баллотировался и был избран депутатом калмыцкого парламента. Одним из первых сделал ставку на начинающего политика, нынешнего президента, Кирсана Илюмжинова, в программе которого на президентских выборах в Калмыкии один из пунктов гласил: «Воссоединение церкви и государства». Зосима стал одним из ближайших помощников Илюмжинова во время предвыборной кампании и ездил агитировать за него по всей республике. За это его неоднократно бранил митрополит Гедеон, которому не нравилась политическая активность благочинного.

После победы на выборах благодарный Кирсан обратился с просьбой к патриарху о создании отдельной калмыцкой епархии. Епархия была учреждена в 1995 г., ее возглавил Зосима, что вызвало гнев Гедеона. Он не приехал ни на хиротонию Зосимы, ни на освящение в 1997 г. нового кафедрального собора (построенного на бюджетные средства Калмыкии), которое совершил лично патриарх Алексий.

Элистинская епархия — одна из самых маленьких в РПЦ, но энергично развивающаяся. С 1995 по 1997 гг. количество приходов увеличилось в пять раз.

Наибольшая сложность для Зосимы заключена в упорядочении отношений с буддистами. Он отказывается от открытого миссионерства в буддистской среде, ссылаясь на то, что они якобы сами собой постепенно христианизируются (у калмыков, формально «буддистов», в наши дни широко распространены представления о Будде как о личном Боге — творце; массовым явлением стало отмечание христианских праздников). По приглашению буддистов Зосима побывал на Тибете и с тех пор подвергался критике со стороны националистической организации «Русские славяне» (ориентировались на митрополита Гедеона), обвинявшей его в предательстве русских интересов.

Основной целью православия в Калмыкии, по мнению епископа, является отстаивание геополитических интересов России. Именно церковь всегда «расширяла Россию» и отстаивала авторитет власти.

Самая страшная опасность для страны теперь — это либерализм, который включает в себя неограниченные права и свободы и глобализацию. Единственной страной, стоящей на пути либеральных идей, Зосима считает Китай. Калмыки же всегда были «стеной на южных рубежах страны, и сейчас они также пойдут туда, куда их поведет Россия». Зосима утверждает, что «шовинизм — большая беда церковной жизни, русский шовинизм привел к недовольству эстонцев в Таллинской епархии и расколу, но в Калмыкии он (Зосима) церковного шовинизма и связанных с ним бед не допустит».

Зосима всячески подчеркивает уважение к национальной религии калмыков и главе калмыцкого народа президенту Илюмжинову. По словам епископа, «президент — неординарный человек, который проповедовал космическое мировоззрение за объединение всех религий, а сейчас Илюмжинов стал практикующим буддистом». Зосима поддерживает тесные дружеские отношения с буддистским духовенством, посещает дацаны для участия в буддистских праздниках, ламы приходят в собор на Пасху.

Проповедь православия среди калмыков имеет некоторый успех. Рукоположен священник-калмык, пономарь, готовится к пострижению монах из калмыков. Двоюродная сестра Илюмжинова — прихожанка собора в Элисте. По праздникам в храмах читается Евангелие на калмыцком языке. Калмыки-православные — это по преимуществу бузавы, те калмыки, которые исторически были христианами (в отличие от тургутов-буддистов). В столице Калмыкии около 40 % прихожан калмыки.

По словам епископа, местное население и буддийское духовенство порой с непониманием относятся к обращениям своих соплеменников в христианство. Многие калмыки-неофиты продолжают поминать своих родственников по буддийскому обряду, но жертвы в хурулах уже почти не приносят. Епископ убежден, что калмыки будут все больше обращаться к православию, так как буддизм «они мало понимают».

До 2000 г., когда в связи с созданием епархий католической церкви была развернута антикатолическая кампания, владыка также поддерживал отношения с католическим священником, совместно с католиками участвовал в некоторых акциях гуманитарного характера. К 2003 г. епископ стал обвинять католиков в прозелитизме на территории республики. Зосима непримиримо враждебен по отношению к протестантам и готов использовать свои связи во властных структурах, чтобы ущемить их права. Епископ обратился в 2001 г. с открытым письмом к Илюмжинову, где говорилось: «...Я не буду обращать ваше внимание на порой неприкрытую шпионскую деятельность сект (о чем имеются данные не только в Патриархии, но и в органах, этим занимающихся), на экономические преступления... Сектанты заражают ее неприязнью к традиционным религиям России, внедрением идей нацизма и непротивленчества, отношением к государству как к требующей устранения преграде, стоящей на пути объ-

единения с «братьями» за границей... Если нынче мы не заострим наше внимание на этом, то недалеко время, когда Россия станет западной деморализованной колонией» (см. статьи: «Известия Калмыкии». № 57 от 20 марта 2001; № 60 от 23 марта 2001; № 141 от 11 июля 2001).

По словам Зосимы, он понял, что сектанты — лицемеры, когда провел три года в баптистской общине в Казахстане, а затем крестился в православии. Для того чтобы люди не были безбожниками и сектантами, священники должны уметь проповедовать (Зосима специально проверяет конспекты проповедей у батюшек).

Зосима опирается во внутрицерковной работе на активную православную молодежь. Он организовал молодежное православное движение, которое выпускало газету «Преображение» и развивало благотворительную работу с престарелыми. К 2003 г. молодежное движение (глава — Слюсарева Ольга Ивановна, тел.: 21-690), состоявшее из нескольких десятков человек, фактически распалось.

К интеллигенции владыка Зосима относится настороженно. Он считает, что интеллигенция всегда делает интеллигентские ошибки, такие как революция 1917 г. и перестройка 1985 г. Интеллектуалы, по словам Зосимы, не понимают, что нужно служить «народу и церкви». Эти взгляды епископа усугубляются давним конфликтом с ректором Калмыцкого университета Германом Борликовым, который был в 1990-х гг. соперником Зосимы на выборах в хурал республики.

Тесные отношения складываются между епархией и казачьим войском Калмыкии (атаман Шармаджинов Павел Николаевич; г. Элиста, ул. Клыкова, д. 1, кор. А, каб. 608, сл. тел.: 64-397, 64-317). Около половины казаков Калмыкии — русские и около половины — калмыки. Вместе с ламой Ринчен Дагва епископ Зосима является духовником казачьего войска. В спальном районе Элисты казаки собираются строить православную часовню. По мнению епископа, казаки почти не ходят храмы, и большинство из них носят и православный крест, и буддийские амулеты. Для казаков-буддистов Христос является богом, а Богоматерь — богиней.

Миссионерством и работой с интеллигенцией в епархии занимается протоиерей Анатолий Складов, настоятель кафедрального собора в Элисте, эл. адрес: otanato@yandex.ru. По словам отца Анатолия, в храм приходят в основном преподаватели иностранных языков из университета и студенты-гуманитарии. Для молодежи проводятся беседы, куда приглашаются представители «сект». Кроме того, отец Анатолий играет со студентами в волейбол и футбол. Православного казачества в Калмыкии, по словам отца Анатолия, как такового не существует, а то, что есть — это «нарос на теле православия».

Отец Анатолий занимает жесткую непримиримую позицию по отношению к протестантским церквям Калмыкии. По его словам, «в период расцвета сектантства» в 1996—1998 гг. епархия пыталась ограничить

работу евангелистов — «выдавить их из СМИ, больниц, колоний, препятствовать проведению их мероприятий в кинотеатрах и фактически локализовать их в рамках собственного Дома Молитвы». Следующим этапом для отца Анатолия стало «вхождение во внутреннюю жизнь сектантов». Он общался и вел богословские споры с баптистами, адвентистами и евангелистами из Евангельского христианского миссионерского союза (по словам о. Анатолия, с пятидесятниками общаться бесполезно). Однако, по признанию отца А. Складова, больше всего обратилось в православие только из адвентистской общины — дьякон-адвентист стал православным, и большая часть общины в Ики-Буруле перешла в православие. Одной из заслуг епархии отец Анатолий считает то, что после 1996 г. из республики «выдавили мунитов». Буддисты, по словам отца Анатолия, к сожалению, не борются с сектантами, потому что «лама Тулку Ринпоче — американец и этого не понимает».

Как считает отец Анатолий, РПЦ держится в Калмыкии за счет хорошего отношения со стороны президента Илюмжинова. Если политика властей изменится, то протестанты будут действовать намного активнее, «подкупая чиновников». Пока же и местные, и центральные власти больше внимания уделяют буддизму, чем православии, хотя на все мероприятия (праздники или освящение банка) обязательно приглашают и православного, и буддиста. Большинство буддистов придерживаются, по словам отца Анатолия, разных суеверий. Тем более что «буддизм — это демонизм, и среди буддистов много бесноватых». Обращенные калмыки молятся и «православному богу, и Будду не обижают, и свои калмыцкие праздники отмечают». Миссионерство православных, с точки зрения отца Анатолия, связано с оглядкой на «господствующую религию — буддизм: мы должны использовать уважение чиновников и гасить межнациональную напряженность».

Как считает отец Анатолий, православие никогда не боялось находиться в недрах чужой культуры. Буддисты и мусульмане вместе воевали за Россию и защищали рубежи страны от Монголии и Китая. Государству сейчас выгодно сотрудничать именно с двумя основными религиями (буддизмом и православием), а не протестантами, которые составляют «группу социального риска». Православие, по словам отца Анатолия, всегда формировало государство — «у России есть три друга — армия, флот и церковь, а Запад никогда не будет союзником нашей страны, так как западные страны только обогащаются нашей культурой». В Америке, по мнению отца А. Складова, «религия вобрала в себя светскую жизнь, там Бог не должен препятствовать нормальной жизни, а у нас наоборот — особый церковный уклад». Об идеалах нашей духовности, как отметил отец Анатолий, лучше всего писали Достоевский («счастье — в горе, а не в миллионах»), а также Иван Ильин и А.И. Данилевский (геополитические интересы России). Пророческими отец Анатолий считает песни рок-певца Д. Талькова.

3. Религиозная политика властей и православие

Основная особенность республики — прямая государственная поддержка ведущих религиозных течений — православия и буддизма. Придя к власти, Кирсан Илюмжинов много внимания уделял политике в религиозной сфере. Он создал Департамент по делам религий, руководство которым поручил епископу Зосиме и буддийскому ламе Ринчен Дагва (Чуматов Владимир Очирович, сл. тел. 28-100). Через некоторое время по требованию Москвы Илюмжинову пришлось заменить руководство департамента и поставить во главе светского чиновника. Но от участия духовенства в решении республиканских проблем Илюмжинов полностью не отказался — при департаменте был создан Совет по делам религий на общественных началах, в который вошли епископ Зосима, войсковой лама Владимир Чуматов, имам Султан Ахмет Каралаев и директор Департамента по делам религий, иногда на Совет приглашают баптистов и католиков.

Илюмжинов на свои личные и на бюджетные средства строит в республике не только хурулы (дацаны), но и православные храмы (Крестовоздвиженский храм в селе Приютное и церковь в селе Троицкое). На строительство православного храма в Приютном Илюмжинов потратил более 1 млрд руб. (в ценах 1996 г.) личных средств. По инициативе президента на средства, выделенные из городского бюджета, был построен Казанский кафедральный собор Элисты. В феврале 2003 г. в Национальной библиотеке имени Амур Санана в Элисте прошла презентация Нового Завета на калмыцком языке, выпущенного Институтом перевода Библии (ИПБ). На презентации была зачитана приветственная речь президента республики Калмыкии Кирсана Илюмжинова, в которой он выразил благодарность сотрудникам института за проделанный труд. «Впервые наши соотечественники смогут в полной мере ознакомиться с библейскими текстами на родном языке, проникнуться нравственными заповедями, которые можно считать общечеловеческими, — отметил глава республики. — В Библии все желающие могут получить ответы на злободневные вопросы современности, прикасаясь к ее священным текстам, станут добрее, мудрее и человечнее».

Епископ Элистинский Зосима активно поддерживает президента республики: так, в конце 1998 г. он направил открытое письмо Б. Ельцину в защиту К. Илюмжинова «от нападков центральной прессы и федеральных ведомств». В свою очередь, президент идет навстречу многим просьбам владыки. В 2003 г. престольный праздник собора — Казанской Иконы Божией Матери (4 ноября) был объявлен Илюмжиновым нерабочим днем.

В выступлениях Илюмжинов отстаивает идею трех государственных религий (православие, буддизм, ислам), на практике дискриминационные действия по отношению к религиозным меньшинствам отсутствуют. Лидеры протестантских церквей Калмыкии считают отношение властей республики к протестантам благожелательным.

В январе 2004 г. полпред президента в Южном федеральном округе

Виктор Казанцев заявил о начале совместного с Илюмжиновым проекта организации в Элисте форума иерархов мировых религий. Цель проекта — организация встречи в Калмыкии лидеров всех основных мировых религий. И хотя официальным «крестным отцом» проекта объявлен Казанцев, очевидно, что настоящим его автором является калмыцкий президент. Идея организации «диалога религий» высказывалась Илюмжиновым еще в середине 1990-х гг. («Независимая газета», 26. 01. 2004).

С одной стороны, публичные контакты с далай-ламой, патриархом Алексием и папой римским нужны Илюмжинову для поднятия собственного авторитета, с другой — он искренне интересуется религиозными вопросами.

Илюмжинов не только материально поддерживает буддийскую сангху, но и сам является носителем своеобразной, постоянно развивающейся религиозной идеологии, которая в значительной степени определяет развитие буддизма в Калмыкии.

Некоторые основные черты этой идеологии первого президента Калмыкии выражены в его книге «Калмыкия — земля духа: национальная идея» (Элиста, 1997). В этой книге Илюмжинов утверждает существование некоего «единого потока духа», который объединяет эпическую мудрость, язычество и буддизм, национальные традиции и христианство. Но Илюмжинов не ограничивается этномудростью одного калмыцкого народа — большое почтение и поддержку он проявляет к РПЦ, регулярно, вплоть до смерти болгарской прорицательницы Ванги, он ездил к ней за советом, имел аудиенции у папы Иоанна-Павла II в Ватикане. В Калмыкии он регулярно посещает не только буддийские богослужения, но на праздники бывает на православных богослужениях, после которых обращается с речью к прихожанам. Все общественные места Элисты обклеены портретами Илюмжинова в обществе далай-Ламы, Алексия II или Иоанна-Павла II. В начале своего правления Илюмжинов выступал с проектом строительства Храма Всех религий, но позднее оставил эту идею.

Идея эклектичной идеологии «единого потока духовности», «объединения религии Востока и Запада», «планетарной веры» в 1993—1996 гг. оказалась созвучной мунизму. Муниты в течение нескольких лет поддерживались калмыцкими властями, получили допуск в школы и вузы. В то время и епископ Зосима имел с мунитами добрые отношения. По приглашению мунитов он посетил их центр в Сеуле. Однако после жесткой критики в российских СМИ промунистской позиции властей Калмыкии Церковь Унификации лишилась поддержки Элисты, ее выгнали из школ и лишили регистрации. Тогда и епископ Зосима осудил их в своем выступлении на местном ТВ, признав, что не сразу разобрался в «сектантской сущности» этой организации.

По мнению буддистских лидеров Калмыкии, за годы своего правления Илюмжинов претерпел принципиальную эволюцию в своих религиозных убеждениях. В начале 1990-х гг. он был сторонником идеи

некоей единой космической религии, объемлющей все религии мира. К началу 2004 г. он стал много практикующим, вполне традиционным буддистом, имеющим своего учителя — представителя далай-ламы XIV в России — Джампу Тинлея. В связи с этим неудивительна серьезная вовлеченность Илюмжинова в усилия, направленные на организацию визита далай-ламы, которого путинская администрация, желающая угодить коммунистическим властям Китая, не пускает в Россию.

Заведущий сектором по делам религий правительства республики — Бурминов Михаил Басанович, сл. тел. 60-336. Главный специалист сектора Баирта Павловна Шаргинова, сл. тел. 5-30-25.

Городские власти Элисты традиционно следовали политике президента Илюмжинова и поддерживали православие. В середине 90-х гг. мэром Вячеслав Михайлович Шамаев дружил с епископом Зосимой. Ставший после него мэром Элисты Радий Николаевич Бурулов сохраняет терпимую позицию по отношению к религиозным меньшинствам, а православной епархии и буддистам оказывает заметную помощь.

4. Численность

1998 г.: 12 приходов (в том числе два — в Элисте), 15 священнослужителей (90 % — молодежь до 30 лет).

2003 г.: 18 приходов, из них только 10 со священниками, остальные имеют статус приписных приходов, где служба совершается раз в месяц. 12 священников, два диакона.

Зарегистрированы приходы в г. Городовиковске, с. Яшалта, с. Садовое и с. Обильное Сарпинского района, с. Троицкое, г. Лагань, с. Кегульта Кетченеровского района, с. Тундутово, с. Приютное, пос. Цаган-Аман, с. Малые Дербеты, пос. Большой Царын, пос. Яшкуль, с. Вознесенка Целинного района, пос. Ики-Бурул, пос. Цаган-Аман.

5. Национальный состав

В основном русские и калмыки.

6. Средства массовой информации

Регулярная православная программа «Свет Веры» на местном радио и телевидении. Ведущая — Нина Одиноква. Епископ Зосима в прямом эфире отвечает на вопросы зрителей и радиослушателей.

Православная колонка в «Известиях Калмыкии».

7. Учебные заведения

10 воскресных школ.

8. Монашество

В планах епископа Зосимы открытие двух монастырей — женского в Приютном и мужского при архиерейском доме в Элисте.

9. Общественные и благотворительные организации

Братство св. Георгия Победоносца. Глава — Бадмаев Мингиян Эрнестович. Адрес: Элиста, ул. С. Радонежского, 97. Создано осенью 2003 г. при часовне Георгия Победоносца в Сити-Чесс, подаренной городу супругой мэра Москвы Ю. М. Лужкова. Одна из фирм, которая была инициатором создания братства, прекратила его финансирование, и на 2003 г. братство бездействует.

В марте 1997 г. между епархией и Министерством здравоохранения Калмыкии было заключено соглашение о создании сестричеств в лечебных учреждениях и намечены планы работы священнослужителей с пациентами больниц.

Католицизм

Приход св. Франциска Ассизского. Адрес: г. Элиста, ул. Клыкова, д. 78; тел. 56-950, 21-988. Настоятель: Бартош Хобчарский, второй священник: Томаш Павлик. Оба — францисканцы.

Приходы, не имеющие собственных священников и окормляемые духовенством элистинского прихода (большинство прихожан — российские немцы):

Св. Антония Падуанского — г. Городовиковск, ул. Социалистическая, 2; тел. 92-618.

Св. Максимилиана Кольбе — с. Веселое Городовиковского района.

В начале 1990-х гг. элистинский интеллигент Алексей Кикшаев (калмык), занимаясь изучением различных верований, пришел к выводу, что истинная вера — католицизм. Он отправился во Львов, нашел костел латинского обряда и со словами: «Я католик!» потребовал у священника крестить его. После нескольких вопросов (испытания в вере) выяснилось, что он не знает о католицизме абсолютно ничего. Священник снабдил его литературой и отправил в Калмыкию набираться знаний. Кикшаев оказался человеком крепким и через год снова приехал во Львов и прошел испытание. Получив святое крещение, Кикшаев вернулся в Элисту и развернул бурную кампанию по пропаганде католичества. Он выступал с лекциями в университете и домах культуры, писал статьи в местной прессе. Благодаря его активности, калмыки впервые услышали о католичестве, а местные поляки и немцы вспомнили веру дедов.

Неутомимый Кикшаев пробился на прием к Илюмжинову и потребовал открыть католический приход. Тогда-то Илюмжинов и произнес знаменитую фразу: «В Калмыкии всего один католик, но я готов дать землю для строительства костела».

Кикшаев связал Илюмжинова с Тадеушем Кондрусевичем, после чего Кирсан обратился к папе с предложением заключить конкордат между Ватиканом и Калмыкией. Папа уклонился от экстравагантных решений и связал его с францисканцами, с которыми и был заключен договор о

сотрудничестве. Договорились об открытии прихода и францисканского монастыря. Позднее, осенью 1993 г., в Элисту прибыл священник Ярослав Вишневецкий. В первые дни его принял Зосима и позволил в течение месяца жить при епархии и служить мессе в просфорной.

В 1995 г. Ярослава Вишневецкого сменил Луциан Шиманский. Зосима традиционно поругивал католиков, но не отказывался встречаться и даже участвовал в совместных публичных диспутах, после чего отправлялся в гости к отцу Луциану «пить кофе».

Отец Луциан Шиманский собрал общину численностью около 60 человек, основу которой поначалу составляли немцы, но после их отъезда в Германию — русские и армяне. Есть несколько калмыков. Армяне составляют треть от общего числа прихожан. Луциан выступал в школах, университете, в прессе и на ТВ. Работал в Минздраве, вел кампании против абортов и планирования семьи.

С буддистами у отца Луциана отношения были хорошие. Вместе молились в день памяти жертв СПИДа.

Службы стали проходить в сборной церкви, которая подарена приходу св. Франциска немецкими единоверцами и собрана в отведенном Илюмжиновым месте за один день.

В 2000 г. отца Луциана, посланного францисканским орденом в Казахстан, сменил Бартош Хобчарский. При отце Бартоше атмосфера, в которой живет католический приход, изменилась. Епископ Зосима изменил свои взгляды и стал по отношению к католикам резко враждебен, никаких контактов не поддерживает. Из-за непримиримой позиции православного епископа возможности католиков участвовать в общественной жизни сузились. В частности, буддисты стали избегать с ними сотрудничать. Как сказал нам лама Авган Ешей, «мы не имеем ничего против католиков, они хорошие люди. Но, если мы будем сотрудничать с ними, это вызовет сильное противодействие Зосимы. В результате мы получим напряженные отношения с ведущей христианской церковью в республике. Это слишком большая цена».

В то же время у католического прихода крепнет сотрудничество с протестантами Калмыкии — ЕХМС, Армией Спасения, баптистами и адвентистами.

Алексей же Кикшаев был насельником нескольких францисканских монастырей в Европе, но окончательных обетов не принял, оставил монашескую жизнь и женился. При этом он остался ревностным католиком. Сейчас он — гражданин Казахстана, крупный чиновник в администрации Н. Назарбаева. В бытность послушником одного францисканского монастыря в Италии он сумел собрать деньги, чтобы заказать одному из самых популярных церковных художников современной Италии Пауло Боччи икону Богородицы. Икона выполнена в традиционном калмыцком стиле. Кикшаев подарил ее элистинскому приходу, украшением которого Богоматерь Калмыцкая теперь является.

Илюмжинов продолжает покровительствовать католикам. Во время выборов президента Калмыкии осенью 2002 г. (т. е. в разгар антикатолической кампании, развязанной русскими националистами) в интервью «Независимой газете» Илюмжинов сказал: «...Пусть стоят рядом хурул и мечеть, церковь и костел. Да, костел! Помню, было немало шуточек, когда он появился в Элисте. Действительно, католицизм, мягко говоря, не главная из наших религий. Но с другой стороны — это наш знак всему цивилизованному миру: мы открыты, добросердечны и готовы к сотрудничеству» («Независимая газета», 11.10.2002)

Численность прихода стабилизировалось, в нем около 100 человек. Есть новые обращения, но многие уезжают в другие города.

Баптизм и евангельское христианство

а) РСЕХБ. Старший пастор — Бусыгин Тимур Юрьевич, дом. тел.: (847-22)-2-01-33. Адрес общины: г. Элиста, ул. Пашкова, д. 44. Зарегистрированы в 1991 г. Церковь в Элисте посещает несколько сотен человек, треть из них — молодежь. Ведут активную социальную работу и сотрудничают с ЕХМС. Церковь ЕХБ «Новая Жизнь» в Элисте, пастор — Валерий Сычев. Общины ЕХБ: с. Виноградное, ул. Октябрьская, д. 132; г. Элиста, ул. Пашкова, д. 44; г. Городовиковск, ул. Садовая, д. 3 (аренда).

б) Совет Церквей ЕХБ (инициативники). Маленькая закрытая община в Элисте.

в) Евангельский христианский миссионерский союз (ЕХМС). Старший пастор (епископ) — Владимир Владимирович Гололобов, тел. офиса: 2-03-50, эл. адреса: ehmc@elista.ru, pastorgolobov@elista.ru. Адрес центра ЕХМС: г. Элиста, ул. Ленина, д. 14 (приобретен в 2003 г.). Вторым пастором — Джанга Дагаев, выпускник филологического факультета Калмыцкого университета.

В Калмыкии миссионеры ЕХМС работают с 1995 г. Активно развивается сеть общин по республике. Летом 1997 г. община ЕХМС организовала недельный детский лагерь с помощью американских корейцев. Церкви ЕХМС активно развиваются по республике, являются одной из самых энергичных конфессий в сфере социальной работы. Верующие работают в детских домах, интернатах и домах престарелых. В колонии направляется гуманитарная помощь. Регулярно проводятся обширные евангелизации, рок-акции против наркотиков. Церковь организует семинары для врачей, программистов и бизнесменов. Для молодежи регулярно устраиваются показы популярных фильмов и их обсуждение с библейской точки зрения.

Большинство членов церкви — молодежь из Калмыцкого университета (семь золотых медалистов), музыканты, преподаватели. На богослужении — до 100 человек. Отдельно собираются домашние груп-

пы по районам. Среди членов — и русские, и калмыки. Доля коренного населения в общинах все увеличивается. 85 % — калмыки (почти все — молодежь). Преимущественно калмыцкие церкви — в Элисте и Цаган-Амане, наполовину калмыцкие и наполовину русские в — Яшкулье и Комсомольском, почти русская по составу в Лагане. Служение проходит на русском языке.

Молодежное служение возглавляет лидер «Прославления» Константин Лиджиев. Во время собраний играет вокально-инструментальная группа (ритмичная музыка, софт-рок, медленные песни Поклонения). Гимны переводятся на калмыцкий язык, есть национальные калмыцкие песни со словами о Христе. Обращенные калмыки говорят, что в буддизме нет уверенности в том, что это истинная религия, и калмык не может ответить на вопрос о своих отношениях с Богом. По словам пастора Джанга Дагаева, «сам Будда был, по сути, хорошим человеком и философом. Он говорил, что не является богом, и призвал людей искать истину».

В поселках, где есть евангельские церкви, огромную роль играют семья и род. Часто родственники обращенных калмыков враждебно относятся к христианству, поэтому калмыки и калмычки нередко приходят на служения поздно вечером или даже ночью.

По мнению пастора Гололобова, необходимо разделить культуру и религию калмыков, которые были сначала шаманистами, потом христианами, затем буддистами. В калмыцких общинах используют национальную одежду и другие элементы культуры. Миссионеры объясняют калмыкам, что они поклоняются злым языческим духам, а в буддизм идут от страха перед ними.

Общины: церковь «Возрождение» в пос. Яшкуль, ул. Качуевской, 54, Третьяк Андрей Петрович; в пос. Комсомольский, ул. Ленина, д. 8, тел.: 9-15-86; в г. Лагань (бывш. Каспийск), ул. Тихая, д. 3; церковь «Новая Жизнь» в пос. Цаган-Аман. Среди пасторов ЕХМС — пастор Рихард Вернер (русский немец, слушал западные радиопередачи о жизни миссионеров в Африке и дал обет посвятить себя миссионерству. Учился в Лампадосе — учебном заведении ЕХМС в Краснодаре).

Пасторы ЕХМС организовали в Элисте Совет евангельских церквей, в который вошли пасторы восьми церквей — баптистско-евангельских и пятидесятнических. Раздражение властей успешной деятельностью ЕХМС проявилось в 2002 г., когда был лишен визы один из основателей миссии в Калмыкии, гражданин США, американский кореец Пол Ким. По мнению членов общины, он вел успешную работу среди калмыков, так как «азиат азиата видит издали — все смотрят сразу на разрез глаз». Пол Ким рассказывал о том, что он сам в Южной Корее перешел из буддизма в христианство и таким образом познал Бога.

г) Церковь Христа Спасителя. Пастор — Евгений Николаевич Калинин, тел.: 4-18-52. Адрес собраний: г. Элиста, 1-й мкр., д. 23, подвал. Строится Дом Молитвы в 3-м микрорайоне. Верующих — около 30, боль-

шинство калмыки. Зарегистрирована в рамках Ассоциации церквей евангельских христиан (АЦЕХ). По словам пастора Калинина, церковь была основана украинской миссией «Надежда — людям», которая и попросила юридической помощи у АЦЕХ. Совместных проектов с АЦЕХ у церкви пока нет, хотя идеология украинской миссии и АЦЕХ совпадает — это евангельское мировоззрение в стиле И. С. Проханова, открытость к социальному служению. Церковь сотрудничает с элистинской общиной ЕХБ и участвует в социальных программах баптистов РСЕХБ.

Калмыцкое Библейское общество

Занимается переводом Библии на калмыцкий язык. Общество работает с церквями евангельского направления. Основной переводчик — Авяшкиева Нина Бадмаевна. К 1997 г. переведены Евангелия от Луки и Детская Библия. В 1997 г. Библейское общество получило прямой эфир для рекламы своей работы. Некоторые зрители звонили и называли сотрудников БО предателями калмыцкого народа.

Армия Спасения

Республиканское отделение в Элисте. Капитан — Дмитрий Смирнов (приехал из Петрозаводска). Адрес: г. Элиста, ул. Джангара, д. 46-а, тел. офиса: 2-24-42, эл. адрес: salvationarmy@elista.ru. На 2003 г. власти отказывают общине в официальной регистрации. Планируется открыть молодежный досуговый центр, адрес: г. Элиста, 3-й мкр., д. 8, цокольный этаж (видеозал, тренажерный зал, бильярд).

Верующие посещают детский дом для умственно отсталых детей. Раздают помощь по списку нуждающихся, предоставляемый департаментом социальной защиты Элисты. В общине — 60 % молодежи. На богослужениях — несколько десятков человек. 80 % — калмыки (русских — 5 человек.). Неофиты отвергают буддизм, однако есть такие, которые считают, что можно верить во Христа, но оставаться при этом буддистом. По мнению капитана, протестанты не станут разрушителями буддийской культуры у калмыков, так как «все было разрушено до них в советское время». Лидеры Армии Спасения поддерживают связи со всеми протестантскими церквями в Элисте. Пасторские встречи проходят также в офисе Армии Спасения.

Пятидесятники

а) Союз Христиан Веры Евангельской Пятидесятников (СХВЕП). Пастор — Армен Петикович Саркисян, адрес: г. Элиста, 1-й мкр., д. 16,

кв. 63, тел.: 6-36-97. Семья Саркисяна держит небольшую пекарню на ул. Ленина недалеко от православного собора. Собирается несколько десятков человек. Арендует под богослужения Дом культуры.

Общины ХВЕ: г. Лагань, пастор — Исаев Юрий Иванович; Церковь СХВЕП «Возрождение» в с. Яшалта; Церковь ХВЕ «Благая Весть», адрес: г. Лагань, Зубков Олег Геннадьевич.

б) Церковь «Слово Жизни». Входит в Библейский центр «Слово Жизни» (РОСХВЕП). Пастор — Татьяна Ланская, адрес: г. Элиста, ул. Чкалова, д. 23, кв. 24, конт. тел.: 5-88-08. Миссионеры Жанна и Эрик, эл. адрес: ericktur@yandex.ru. Миссионеры центра «Слово Жизни» приехали в Элисту в конце 1990-х гг., но церковь возникла в 2000 г. Арендует помещение для служений. На Пасху и Рождество организуются концерты, сценки и пантомима о грехе и спасении. Верующие работают с алкоголиками и наркоманами в диспансере. Богослужения посещает несколько десятков человек — большинство калмыки. Регулярно демонстрируется в Домах культуры фильм «Иисус» на калмыцком языке и переводятся песни «Прославления». Пастор Татьяна считает, что «Будда проповедовал добро и справедливость — он говорил о том, что после него придет другой пророк и спаситель. Будда по-человечески искал истину, и не стоит его обожествлять». Все традиции калмыков от Бога, уверены миссионеры. Поэтому христиане празднуют День Тюльпана — праздник весны, когда в степи распускаются тюльпаны, Цаган-Сар — праздник встречи весны и Зул — буддийский Новый год, который празднуется накануне светского Нового года. Калмыки — члены церкви пекут национальное печенье — бортики.

Миссионеры полагают, что в теологии процветания должна быть «ровная позиция»: «Церковь — это не банк и не приют для нищих, у нас нет перехлестов, но христиане не могут быть бедными».

в) Церковь ХВЕ «Царство Божие». Входит в Ассоциацию «Царство Божие» РОСХВЕП. В общине работают русские и бразильские миссионеры, которые регулярно меняются. Церковь собирается по адресу: г. Элиста, 3-й мкр., д. 18, магазин «Детский мир», тел.: 2-75-23, эл. адрес: angel1546@yandex.ru. Адрес регистрации: г. Элиста, 5-й мкр., д. 7, кв. 19, тел.: 2-92-03.

Церковь возникла в 2000 г. На 2003 г. в общине работали бразилец Аилтон и русский пастор Вячеслав Гусев. Богослужение — спокойное, а говорение на иных языках используется преимущественно в качестве личной молитвы.

В общине более 50 человек. Половина — калмыки. Планируется организация христианских радио- и телепрограмм на калмыцком языке, а также проведение евангелизаций в поселках. Большую часть членов церкви составляют студенты. В соответствии с учением о процветании, которое проповедует «Царство Божие», студенты должны учиться «без троек». Служитель — калмык Санал — пишет песни на русском и калмыцком языках.

Миссионеры регулярно объезжают всех нуждающихся верующих, посещают больницы и молятся за всех больных, которым не помогают лекарства. По мнению бразильца Аилтона, «калмыки приходят в церковь, так как страдают от болезней, буддизм им не помогает, а родители пьют и курят. Калмыки устали от грязи ржавой вокруг». В общине поют на калмыцком языке и пьют национальный калмыцкий чай. По словам миссионера, довольно часто калмыку-христианину говорят о том, что он продался, и неопит терпит гонения со стороны родственников. Однако родители новообращенных, которые приходят в церковь, сами в ней и остаются. Власти не притесняют церкви, а президент Калмыкии, по мнению миссионера, «всех любит».

г) Церковь «Часовня на Голгофе». Входит в Ассоциацию ХВЕ «Община Калвари» РОСХВЕП. Небольшая группа в Элисте. Миссионеры движения «Calvary International» приехали в Элисту в 2002 г.

Адвентизм

Община входит в Северо-Кавказское объединение АСД. Пастор — Кардивара Самоил Иванович. Адрес: г. Элиста, Ростовский въезд, д. 1, тел.: 29-994. Община зарегистрирована в 1993 г. В Калмыкии работали миссионеры из США и Молдавии. Община: пос. Ики-Бурул, ул. Советская, д. 1.

Ислам

ДУМ Калмыкии. Муфтий — Султан Ахмет Каралаев (дагестанец).

Исламский религиозный центр «Бац Луна», адрес: г. Элиста, ул. Горького, д. 34, Насруллаев Асадулла Гамзаевич; Единый религиозный центр «Ислам» Республики Калмыкия в Элисте, ул. Чернышевского, д. 69, тел.: 2-16-98, Магомедов Магомедисат Мананович; центр «Ислам» в г. Лагань; центр «Ислам» в с. Яшалта; община «Вуджач» (Очаг) в с. Улан Эрге, ул. Ленина, д. 17; община «Салам» Черноземельного района.

В Калмыкии проживают мусульмане — представители различных народов Дагестана, казахи, чеченцы. До 1997 г. на территории республики не было ни одной мечети, мусульмане ездили для участия в богослужении в соседние Дагестан и Астраханскую область. Правительство Калмыкии при К. Илюмжинове стремится создать им возможности религиозной жизни в республике. Первая община была создана в пос. Артезианский, которую возглавил имам Султан Ахмет Каралаев. Там была построена первая мечеть. В 1990-е гг. между различными этническими группами мусульман происходили постоянные конфликты за руководство религиозной жизнью, дело даже доходило до стрельбы. Так, открытие мечети в Артезианском было отложено на несколько ме-

сяцев из-за нежелания чеченцев признать имама-дагестанца. К 2001 г. на территории республики было зарегистрировано семь мусульманских общин, которые организовались в независимое ДУМ. Муфтий проводит политику «равноудаленности» от существующих в России исламских центров: «со всеми общаемся, никому не подчиняемся». До 2003 г. в республике не было проблем с ваххабитами.

Свидетели Иеговы

Община в Элисте, адрес: ул. Чкалова, д. 32, тел.: 5-45-77, 5-61-82.

Буддизм

Объединение буддистов Калмыкии (ОБК), ул. Веткаловой, д. 85, тел.: 2-94-55, Тэло Тулку Ринпоче.

Буддийский союз Калмыкии (БСК), адрес: с. Троицкое, ул. Ленина, д. 2, тел.: 9-11-40, буддийский хурул, лама — Алексей Николаевич Доржинов, дом. адрес: г. Элиста, 1-й мкр., д. 20, кв. 7.

См. «Буддизм в Калмыкии» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2005.

Бахаи

Глава — Сангаев Павел Викторович. Адрес: г. Элиста, 4-й мкр., д. 40, кв. 58. Небольшая община в Элисте.

Церковь Объединения преподобного Муна

После бурного успеха в первой половине 1990-х гг. большинство последователей покинули движение Муна.

Имперская Академия Мысли

Зарегистрирована как общественная организация. Руководитель — Нухаев Алексей Янджиевич. Адрес: г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 109-а, тел.: 6-01-89.

Карачаево-Черкесия

Составлено в октябре 1999 г.

Авторы: С. Филатов, Р. Лункин

Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин

Особенности исторического развития религии в Карачаево-Черкесии*

На территории современной Карачаево-Черкесии (КЧ) (равно как и на остальных территориях Северо-Западного Кавказа) древнее коренное население состояло из адыго-черкесских племен. Сейчас их потомки представлены в КЧ черкесами и абазинами. Позднее к ним присоединились тюркские племена, в настоящее время их потомки в КЧ — карачаевцы и ногайцы.

Все эти народы подвергались нескольким чередующимся волнам христианизации и исламизации, которые вплоть до XVIII в. не имели окончательного успеха. В V—VI вв. среди адыгских племен осуществлялась экспансия Византии, в результате которой часть адыго-черкесского населения, проживающего на территории нынешней КЧ, приняла православие (от тех времен сохранилось несколько пустующих сейчас памятников древней церковной архитектуры). Позднее, по мере ослабления влияния Византии, некоторые элементы христианской традиции остались лишь в народных обычаях и фольклоре — язычество вновь победило христианство к XII в. В XIII—XV вв. генуэзцы распространяли среди черкесов католичество и достигли в этом деле скромных и исключительно временных успехов.

Ислам проникал на территорию современной Карачаево-Черкесии еще в XIV—XV вв. (походы Тимура, усилия крымских ханов). Однако реальное распространение ислама (в форме суннизма ханифитского толка) среди местных черкесских (адыгских) племен, как и среди остальных адыгов Северо-Западного Кавказа, началось лишь с XVII в., в результате ослабления связей между черкесами и Россией и усиления влияния в регионе Турции и Крымского ханства. При этом в роли посредника между турками и крымцами, с одной стороны, и населением края — с другой, служили представители знати.

Что касается тюркоязычных карачаевцев — потомков древних

* См. также «Ислам в Карачаево-Черкесии» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2005.

кипчаков, то в их среде мусульманство стало распространяться (также под турецко-крымским влиянием) лишь с XVIII в.; окончательное его утверждение в Карачае относится к началу XIX в.

Черкесские племена в конце XVIII в. участвовали в сопротивлении горцев российской экспансии (восстание шейха Мансура), выступая под знаменем «газавата» («войны за веру»). Тем не менее в период Кавказской войны (1818—1864) черкесское сопротивление не носило столь выраженный религиозный оттенок, как движение горцев Дагестана и Чечни; попытки дагестанских имамов, включая Шамиля, распространить свое влияние на Северо-Западный Кавказ, успеха не имели.

Окончание войны было отмечено полным исчезновением некоторых, сравнительно малочисленных адыгских племен (например, убыхов) и массовым переселением черкесов в Турцию; переселение коснулось и значительной части карачаевцев. «Освободившиеся» земли заселялись русскими. Северо-запад КЧ с тех пор в основном заселен казаками.

Перед революцией на территории КЧ приблизительно половину населения составляли мусульмане (карачаевцы, черкесы, абазины, ногойцы) и половину — христиане (русские казаки православные и староверы, появились первые протестанты-баптисты).

В советское время (1920—1930-е гг.) в Карачаево-Черкесской автономной области (образована в 1928 г.; в 1944—1957 гг. была переименована в Черкесскую АО; с 1958 г. существовала под прежним названием) большая часть мечетей была закрыта или уничтожена; духовенство подвергалось репрессиям. В 1944 г. карачаевцы были поголовно сосланы в Сибирь и Среднюю Азию и лишь в 1957—1958 гг. вернулись на родину. Условия ссылки способствовали — как и в случае других депортированных в этот период мусульманских народов Кавказа — усилению религиозности карачаевского населения.

В 1980 г. в Карачаево-Черкесии имелось две православные церкви, община баптистов-инициативников и четыре официально действовавших мечети (в селах Мирный, Учкент, Хальсан и Кумыш). В результате распада в 1989—1990 гг. Духовного управления мусульман Северного Кавказа и Дагестана, которому подчинялось мусульманское духовенство Карачаево-Черкесии, в области в 1990 г. было образовано самостоятельное Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.

РПЦ

1. Организационная структура

Карачаево-Черкесское благочиние Ставропольской и Владикавказской епархии. Возглавляет благочиние протоиерей Валентин Корнеев, тел.: (87822)-34-0-90. Никольский собор, тел.: (87822)-6-17-47.

Секретарь благочиния Зоя Георгиевна Королькова (она же — директор Православного лицея).

2. Особенности церковной жизни благочиния

Епископ Феофан особенно большое внимание уделяет благочиниям, расположенным в северокавказских республиках (Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии). Он часто посещает эти республики. Считая себя опытным политиком, он сам налаживает отношения с мусульманским духовенством и властями северокавказских республик. Благочинный республики протоиерей Валентин Корнеев стремится послушно выполнять волю владыки.

Бывший благочинным Карачаево-Черкесии до конца 1990-х гг. протоиерей Василий Афонин был пассивным и малообразованным человеком, не пользовавшимся авторитетом у общественности. Основное внимание он уделял выстраиванию дружеских отношений с властями и мусульманской общиной. В то же время был непримирим к протестантам, требовал от властей «выселить сектантов из республики».

Нынешний благочинный протоиерей Валентин Корнеев пытается наладить отношения православия с широкой общественностью в республике. По его словам, «православная церковь открыта для всех, и хотелось бы, чтобы больше людей приходило в церковь, так как потенциально верующих христиан в республике намного больше». В храм приходит интеллигенция, однако активного участия в церковной жизни не принимает. Духовенство общается с педагогами и чиновниками, в основном во время конференций, посвященных проблемам образования. При храме в Черкесске действует воскресная школа на 30 детей, иконописный кружок и школа для взрослых. В городе также существует небольшой православный лицей, состоящий из нескольких классов начальной школы.

Православная миссия среди карачаевцев и черкесов как таковая отсутствует. По словам отца Валентина, местное население не столько обращается в православие и проходит обряд крещения, сколько просто заходит в храм. Мусульмане по своей вере — карачаевцы и черкесы — берут крещенскую воду в храме, покупают свечи, заказывают требы, просят молитвенные сборники и обращаются с просьбой к священнику что-нибудь освятить.

Одной из насущных проблем, стоящих перед благочинием, являлось строительство Никольского собора в Черкесске. По словам отца Валентина, власти помогали церкви лишь частично, как правило, перед президентскими выборами, никакого централизованного финансирования не было — «а хотелось бы, чтобы власти помогали побольше». По большей части собор строился на пожертвования населения и местных предпринимателей. Как отметил отец Валентин, в отличие от республиканских властей мэрия Черкесска оказывала ощутимую помощь в строительстве собора.

Сохраняется также конфликтная ситуация вокруг древнего храмового комплекса в Архызе. Благочиние стремится получить эти храмы во владение, однако Министерство культуры и дирекция местного музея ставят

вопрос о том, что это памятник традиций и истории Карачаево-Черкесии, являющийся всеобщим достоянием. Недовольство отца Валентина вызывает тот факт, что регулярно богослужения в Архызе проводит священник Виктор Бойко, глава прихода Истинно-Православной Церкви.

Ведущую роль в жизни благочиния играют казаки, составляющими большинство русского населения. Казаки организованы в Баталпашинский отдел Кубанского войска, который и является главной опорой РПЦ в республике. Одними из самых крупных казачьих станиц являются Зеленчукская, Джогутай и Карданик.

Среди духовенства благочиния почти нет образованных и деятельных служителей. Церковная жизнь ограничивается богослужениями и исполнением треб. Отсутствие лидеров и образованных людей в церковной среде привело к тому, что интеллигенция в церковь практически не ходит. Единственное исключение — иерей Виктор Плотников в Архызе. Он, физик, бывший сотрудник астрофизической обсерватории, которая находится рядом, служит в поселке Буково (Нижний Архыз) среди гор в единственной действующей на территории Зеленчукского Свято-Алекса́ндро-Невского Ново-Афонского монастыря церкви св. Ильи Пророка. Большинство сотрудников обсерватории осталось без работы после сокращения рабочих мест. Отец Виктор Плотников активно работает с обнищавшими и потерявшими веру в будущее сотрудниками обсерватории и казаками.

В республике существуют два крупных греческих села — Спарта и Хасаул, уровень религиозности в них очень высок. Там служат русские священники. Общины давно просят прислать священников-греков вместо русских.

3. Религиозная политика властей и православие

Республиканские власти — до апреля 1999 г. глава республики Валерий Хубиев, в 1999—2003 г. президент Владимир Семенов — основным принципом религиозной политики сделали равную поддержку РПЦ и официального муфтията. Символом этой политики являлось продолжавшееся несколько лет одновременное строительство соборной мечети и православного собора в Черкесске. На все официальные мероприятия власти приглашали и приглашают ставропольского архиерея (или благочинного) и муфтия Исмаила Хаджи Бердиева.

Хубиев и Семенов поддерживали тесные отношения со ставропольским митрополитом Гедеоном.

Избранный 31 августа 2003 г. президентом Мустафа Батдыев в целом продолжил религиозную политику своих предшественников. Своей задачей власти считают подавление «угрожающих стабилизации» неподконтрольных власти религиозных движений, таких как неформальные мусульмане и харизматы (впрочем, харизматы в отличие от исламских диссидентов не испытывают серьезных притеснений), а также поддержание

равновесия между православным благочинием и муфтиятом. Уполномоченный по связям с религиозными организациями Евгений Владимирович Кратов (тел.: 87822-5-34-08), ставший специалистом по религии в администрации еще при Хубиеве, весьма активно осуществляет эту политику. По словам Кратова, «власть держит руку на пульсе и не допускает никакого экстремизма, несмотря на то, что оппозиция ДУМ существует. Президент Батдыев общается с православными и мусульманами, а протестанты свободно действуют в республике». В 2003 г. епископ Феофан выступил с предложением о создании в Карачаево-Черкесии республиканского межрелигиозного совета. А в 2004 г. при республиканской администрации был создан Экспертный совет по взаимодействию с религиозными организациями для разрешения спорных вопросов.

По словам епископа Феофана, на праздновании юбилея муфтия Карачаево-Черкесии Измаила Бердиева весной 2004 г. он просил мусульманское духовенство и старейшин взять под свою защиту религиозные меньшинства, а именно таковым сейчас является паства Русской Православной Церкви на территории республики.

Специальным президентским указом в школах республики были официально введены в школьную программу в качестве обязательного предмета — «Основы истории и культуры традиционных религий» для углубленного изучения школьниками и студентами традиционных для республики конфессий — православия и ислама. В рамках этого предмета, в частности, будут преподаваться «Основы православной культуры».

4. Численность

1998 г.: 18 приходов, 21 священник и один диакон (16 приходов со священниками).

2004 г.: 17 приходов, 24 священника, один диакон.

5. Национальный состав

Русские, греки.

6. Средства массовой информации

Отсутствуют.

7. Учебные заведения

Православный лицей им. Сергия Радонежского (бывш. школа № 8). Пользуется популярностью. Конкурс.

8. Монашество

Зеленчукский Свято-Алекса́ндро-Невский Ново-Афонский монастырь (Архыз). Адрес: Карачаево-Черкесская республика, Зеленчукский район, пос. Архыз.

В течение многих лет митрополитом Гедеоном, а затем епископом Фео-

фаном и православным духовенством КЧ ведутся безуспешные переговоры с властями республики об открытии в зданиях этого, одного из древнейших на территории России, монастыря современной обители. До сих пор туда совершаются паломничества. Там сейчас находится музей. Действует церковь Илии Пророка. Национально-культурные организации карачаевского народа резко выступают против передачи монастыря РПЦ, утверждая, что «он является памятником истории карачаевского народа».

9. Общественные и благотворительные организации
Отсутствуют.

Российская Истинно-Православная Церковь (РИПЦ)

Приход в станице Зеленчукской. Глава прихода — священник Виктор Бойко, порвал с Московской патриархией из-за авторитаризма митрополита Гедеона. В 2004 г. приход о. Виктора Бойко подчиняется митрополиту Московскому и Коломенскому Рафаилу (Прокофьеву). Крупная казачья община. Верующие собираются в собственном молитвенном доме. Отец Виктор также регулярно служит в древнем храмовом комплексе в Архызе.

Лютеранство

ЕЛЦ. Небольшая община в Черкесске, фактически филиал Ставропольского прихода. Власти в 2004 г. обещали выделить помещение.

Баптизм и евангелизм

а) РСЕХБ. Главный пресвитер РЕХБ — Александр Митрофанович Лопатин.

Баптистский пресвитер в Черкесске — Аксенов Николай Николаевич (тел.: 5-91-35). Несколько сотен баптистов в республике. Среди них есть небольшая группа черкесов и карачаевцев.

б) Инициативники. Две общины — в Черкесске и Карачаевске.

в) Церковь ЕХМС «Ковчег» в Черкесске. Пастор — Николай Петрович Лудов, тел.: 3-30-71.

г) Общины евангельских христиан в станице Зеленчукской и в городе Карачаевске (г. Карачаевск, ул. Коммунистическая, д. 115).

Пятидесятники

а) Церковь Христиан Веры Евангельской (ХВЕ) «Церковь Божия». Старший пастор — Виктор Алексеевич Страх, тел. церкви: 3-91-08, адрес: г.

Черкесск, ул. Кочубея, д. 14. Является активной пятидесятнической общиной харизматического направления. Харизматы зарегистрировались 6 декабря 1994 г. и вначале входили в состав Союза ХВЕ Владимира Мурзы. С 2003 г. община вошла в Российский Объединенный Союз ХВЕ во главе с Сергеем Ряховским. По словам Виктора Страха, церковь сменила название (раньше она называлась Церковь Полного Евангелия), так как община стала частью крупной, уважаемой международной пятидесятнической организации «Церковь Божия» («Church of God»).

Виктор Страх — бывший баптистский пресвитер, который в 1992 г. получил «крещение Духом Святым». Собираются в клубе Общества слепых, но строят в центре города свой молитвенный Дом на 500 человек. К харизматам ходят и черкесы и карачаевцы. Постоянно действуют семейные группы для представителей местных народов, которые организует карачаевка Фатима. Кроме того, она переводит и пишет песни на карачаевском языке, ведет служение на национальном языке. «Церковь Божия» активно создает миссионерские общины по районам республики.

Харизматы во главе с Виктором Страхом стремятся проповедовать среди черкесов и карачаевцев, а также среди интеллигенции и представителей власти, надеются, что у них будет свой депутат в парламенте КЧР. Как замечает Виктор Страх, пятидесятническую церковь, в которой более половины составляют карачаевцы и черкесы, власти считают «нетрадиционной религией». Республиканские власти относятся к общине нейтрально. По словам Страха, власти не будут поддерживать церковь, так как «против нас выступает православная церковь». При этом республиканские власти приветствуют участие пятидесятников в социальных программах.

Антисектантскую политику проводит, по мнению Страха, только мэрия Черкесска, которую с 2000 г. возглавляет коммунист Михаил Якуш: церкви запретили проводить христианское шествие на Рождество, не допускают на местное телевидение, кроме того, под разными предлогами власти закрыли церковную евангелизационную газету.

б) Церковь «Слово Жизни» в Черкесске. Церковь входит в Ассоциацию «Церкви Веры» РОСХВЕП. Пастор — Юрий Гоголь, тел. церкви: (87822)-5-70-93. Церковь является одной из самых крупных и активных в Черкесске. Большинство в церкви составляет молодежь. Миссионеры церкви проповедуют в целом по республике. Центральная церковь «Слово Жизни» находится во Владикавказе. Распространяется газета «Слово Жизни».

в) Церковь «Новая Жизнь». Входит в Союз ХВЕП. Небольшая миссионерская община. Возникла в Черкесске в 2003 г.

г) Церковь ХВЕ «Любовь Христа». Незарегистрированная группа в селе Учкеек. Около десяти человек. Организована русскими миссионерами. Церковь является филиалом церкви «Любовь Христа» в Кисловодске, которая входит в СХВЕП.

д) Существует также община ХВЕ, более традиционная, во главе с Ивановым Николаем Ивановичем. В нее входит 15 человек, и она очень замкнутая. В целом же в Черкесске собирается две группы незарегистрированных пятидесятников, которые конфликтуют между собой.

Адвентизм

Община в Черкесске. Пастор Юрий Орликов, тел.: 4-36-93.

Ислам

Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии и Ставропольского края (ДУМКЧиС).

Председатель: муфтий Исмаил Хаджи Бердиев. С 2003 г. Исмаил Бердиев — председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

Адрес: Ставропольский край, Малокарачаевский район, с. Первомайское, ул. Перевальная, д. 5. Офис в Черкесске, тел.: (87822)-51-067.

Подробно см. «Ислам в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III /Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2005.

Кришнаизм

Приблизительно с 1993 г. кришнаиты стали селиться в двух деревнях Урупского района КЧР — Курджиново и Ершов. Активисты «Общества сознания Кришны» вербовали людей для переезда из крупных городов России и стран СНГ в отдаленную глубинку Карачаево-Черкесии. Община быстро разрастается за счет приезжающих из России, Украины и Прибалтики последователей и новообращенных местных жителей, ее численность в республике составляет в 2004 г. более 200 человек. Ехали в основном грамотные, образованные люди, причем с намерением организовать не только аптеку или стоматологический кабинет, но и нечто вроде сельхозартели, чтобы обеспечивать и свой вегетарианской стол продуктами, и на продажу их производить. Благотворительные акции кришнаитов снискали симпатии у населения.

В 2004 г. власти республики стали выражать обеспокоенность деятельностью кришнаитов. Специальная комиссия, созданная в Карачаево-Черкесии для расследования их деятельности, пришла к выводу, что эта экзотическая для КЧР религиозная община не всегда в ладах с законом, в частности с Гражданским кодексом РФ. Была проведена проверка деятельности двух религиозных организаций — «Общества сознания Кришны» и духовно-культурного благотворительного центра

«Вечность». В состав проверяющей комиссии вошли представители министерства юстиции, УФСБ, прокуратуры и уполномоченный правительства КЧР по связям с религиозными организациями.

По информации пресс-группы управления Минюста РФ по КЧР, в ходе проверки указанных религиозных организаций были выявлены нарушения действующего законодательства: «В Урупском районе в жилом доме располагается и постоянно действует руководящий орган организации, что противоречит Гражданскому кодексу РФ, где говорится, что помещение организации в жилом помещении допускается только после перевода такого помещения в нежилое». Также выяснилось, что «указанные религиозные организации в 2002—2003 гг. организовывали воскресные приходские школы, где обучали детей религии без разрешения администрации государственного образовательного учреждения, в котором учатся дети, что является нарушением статьи закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». По выявленным фактам в адрес руководства общины вынесены предупреждения с требованием устранить нарушения действующего законодательства.

Замечания комиссии кришнаиты восприняли спокойно — прошлые нарушения уже исправлены, а нынешние легко устранить. В большей степени их настораживают обвинения в СМИ в сектантстве и зомбировании населения: «Мы проповедуем вегетарианство, отказ от наркотиков, алкоголя и внебрачного секса — это не противоречит нормам светского общества и не может ему повредить. Что касается обвинений в сектантстве, то они, по меньшей мере, несправедливы. Авторитет конфессии определяется, прежде всего, сроком ее существования — Сознанию Кришны более 5 тысяч лет, мы одна из древнейших конфессий на земле». Представители общины высказывают опасения в том, что последние акции властей направлены на выдавливание их общины за пределы Карачаево-Черкесии: «Двадцать лет назад так уже было. Община подвергалась преследованиям КГБ, некоторые лидеры ОСК были осуждены. Мы надеемся, что ситуация в стране с тех пор изменилась» (В. Пантелеева. Зачем сектанты едут на Кавказ // «Ставропольская правда», 17 июля 2004).

Тантризм

Община в Черкесске.

Белое Братство Айванхова (Культурно-просветительный центр «Хранители пламени»)

Группа, которую возглавляет абазинка Лабучева Майя Мухабовна. Около 30 человек. Большинство членов этого братства составляют абазины.

Карелия

Составлено в марте 1999 г.

Авторы: С. Филатов, Р. Лункин

Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин

Особенности исторического развития религии

Исторически развитие православия в Карелии определялось тем, что большую часть истории территория нынешней Карелии находилась в юрисдикции Новгородской митрополии. Значительную роль в христианизации населения Карелии и вообще в жизни этой области играл древний Валаамский монастырь (основан в XIII в.).

Свобода мирян определялась не только новгородскими традициями, но и тем, что население было рассредоточено на громадной территории и жители множества сел окормлялись лишь периодически наезжавшим священником из крупного села, который совершал богослужения в часовнях (так называемое «часовенное православие»). Неудивительно, что в XVII в. этот малонаселенный и труднодоступный край стал одним из регионов распространения старообрядчества. Мало того: так называемая Выгорецкая обитель, объединяющая Даниловский и Лексинский скиты (ныне Медвежьегорский район, около города Повенец), стала одним из главных центров, практически колыбелью беспоповского старообрядчества. Выгорецкая обитель была полностью разорена в 1835—1855 гг. в царствование Николая I.

Важной особенностью религиозной жизни было и то, что, кроме русских, значительную часть населения Карелии (а до революции — большинство) составлял народ карелы. Условно датой христианизации карел считается 1227 г., когда князь Ярослав Всеволодович их крестил. Карелы достаточно быстро восприняли православие как свою религию. Трудность заключалась в поверхностном восприятии веры, так как многие карелы не понимали церковнославянский язык и заучивали молитвы наизусть, не понимая их смысла. Это приводило к тому, что христианские ценности у карел часто смешивались с языческими, сохранялись древние языческие молитвы и заговоры, мифология Калевалы. Была, например, очень популярна традиция ставить часовни-избушки над могилой умершего человека — в часовнях молились Николаю Угоднику, другим святым и духу предков. В XVII в. наряду с русскими к старообрядчеству приходит и часть карел, которые также не

избежали соединения народной веры с христианством. Как в общинах старообрядцев-карелов, так и карелов-православных, больше, чем у их русских единоверцев, сохранялись языческие обычаи и представления. Важное место у карел-старообрядцев занимали «отче» и «книжницы», которые играли порой роль колдунов и знахарей, заговаривали болезни и предсказывали судьбу (см.: *Фишман О.М.* «Отче» и колдуны: образы жизни карельской старообрядческой общины / Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1994. С. 122—143). Ничего подобного «отче» и «книжницам» у русских староверов никогда не было.

Вместе с карелами одним из коренных народов республики являются вепсы. Они были и остаются весьма малочисленным народом, особенности религиозной жизни которого схожи с карельскими.

До образования самостоятельной епархии приходы Карелии относились к Новгородской епархии, в XVI—XVIII вв. к Новгородской, Вологодской и Архангельской. В 1828 г. создается Олонецкая епархия — 231 приход.

В разные эпохи руководство епархии с различной степенью активности относилось к национальным карельским проблемам. До 1872 г. преподавание в Олонецкой духовной семинарии, учрежденной вскоре после создания епархии, велось на русском и карельском языках. В 1872 г. карельский язык был выведен из употребления в семинарии, и ему стало уделяться меньше времени. В начале XX в. работа по внедрению карельского языка в богослужение активизировалась. Миссионерский Ухтинский съезд в 1906 г. рекомендовал проводить службу на карельском и финском языках и переводить на карельский богослужебные книги. Эти книги на карельском языке распространяло также братство апостолов Петра и Павла, основой деятельности которого было преодоление старообрядчества.

В 1906 г. Олонецкий миссионерский съезд выступил за повышение знания карельского языка среди духовенства. На Видлицком съезде 1907 г. было создано Карельское братство для миссионерской работы среди карелов и вепсов, но этот же съезд рекомендовал служить в приходах только по церковнославянски, а на карельском языке только в порядке исключения. Все это было сделано ради противостояния «панфинской и лютеранской пропаганде». В результате христианизация карел на их родном языке носила отрывочный характер и выражалась на уровне проповеди на карельском отдельных священнослужителей. Одним из таких ярких проповедников был епископ Киприан (ум. в 1914 г.). Он был председателем Карельского братства, лично проповедовал на карельском, поддерживал внедрение карельского языка в богослужение. В 1910 г., когда произошло объединение Карельского братства с Финляндским братством преподобных Сергия и Германа Валаамских, епископ Киприан развернул широкую деятельность среди карелов Олонецкой епархии и Финляндии. Одним из важных акцентов деятельности братства была его борьба с лютеранством, проникающим

из Финляндии. К 1904 г. в епархии насчитывалось уже 545 церквей, 2127 часовен, 14 монастырей, одна духовная семинария, 1317 человек клира. С 1911 по 1918 г. ректором духовной семинарии в Петрозаводске был протоиерей Николай Чуков, впоследствии — один из выдающихся иерархов РПЦ митрополит Григорий Чуков.

Издавна большую роль в духовной жизни играла близость Карелии к скандинавским странам, важным фактором было и остается финское влияние и в меньшей степени шведское. Вопрос этот до конца не изучен, но сам факт постоянных контактов карел с родственными им финнами-лютеранами очевидно должен был оказывать на них какое-то влияние. Лютеранство появилось на территории Карелии, по крайней мере, с эпохи Петра I, а с 1809 г., когда к России была присоединена Финляндия, в Карелии окончательно обосновались финские лютеране. В 1873 г. открывается первая в Петрозаводске лютеранская кирха. После объявления в 1905 г. Манифеста о свободе вероисповедания среди карел усиливается лютеранская миссионерская деятельность. Чтобы противостоять ей, епископ Сергей (Страгородский) собирает в 1909 г. совещание карельских приходов трех епархий — Финляндской (Выборг), Архангельской, Олонецкой, где активно дебатруется вопрос о противостоянии «финско-лютеранской экспансии».

В 1890 г. создается Выборгская епархия (на территории княжества Финляндского), которую возглавил сначала архиепископ Антоний (Вадковский), а затем — епископ Сергей (Страгородский). Именно на базе Выборгской епархии, территориально оказавшейся после революции в Финляндии, и образовалась Финская Православная Церковь. В 1923 г. Финская Православная Церковь в результате переговоров с Константинополем переходит в его юрисдикцию и получает автономию. В 1956 г. Московская Патриархия признала автономию ФПЦ. Первым национальным архиереем стал Герман Аав.

В советское время в Карелии наиболее активно внедрялась атеистическая идеология и искоренялись любые проявления религиозности. Атеисты стремились навести свои порядки в республике, находящейся близко к Западу. В результате атеистические репрессии уничтожили уже в начале 1930-х гг. организованную жизнь православной церкви, старообрядчества, лютеранства. В Карелии к началу перестройки осталось всего пять православных приходов.

Советское время обернулось трагедией и для карельского народа: все церковные книги, написанные на карельском языке, были уничтожены — на территории СССР не осталось даже ни одной ксерокопии. В конце 1980-х гг. XX в. серьезно обсуждался вопрос: существовали ли вообще когда-либо эти книги. В 1993 г. в газете «Северный курьер» (06.01.93) под рубрикой «Сенсация» была опубликована статья П. Савельевой «Ее бесписьменный язык» об обнаружении в одной из библиотек Петербурга синодального издания Евангелия на карельском языке 1821 г.

До сих пор это единственный найденный в России экземпляр Писания на карельском языке, изданный до революции. Позднее петрозаводские филологи узнали, что их довольно много в библиотеках Финляндии.

В 1920-е гг. в созданной большевиками Карело-Финской ССР у власти находились «красные» финны, т. е. финские коммунисты, мечтавшие о победе советской власти в Финляндии и о присоединении ее к СССР. Они считали карельский язык испорченным финским, а самих карел — одной из этнографических групп финнов. Поэтому среди карел внедрялся финский язык и финское самосознание. В 1934 г. все финское руководство Карелии было репрессировано. Партийные органы поставили задачу развития карельской письменности и самосознания. В 1940 г. к власти вновь пришли «красные» финны, и лидеры карельского национального движения были репрессированы.

В ходе финско-русской и Второй мировой войн в Финляндию эмигрировало, по разным оценкам, от 300 до 400 тыс. карел — более половины карельского этноса. Вплоть до 80-х гг. XX века карелы-эмигранты подвергались в Финляндии финляндизации.

В советской Карелии после Второй мировой войны формально финский язык признавался официальным, но фактически проводилась политика русификации как карел, так и финнов. Свободное развитие национального движения началось в Карелии в 1980-х гг., в том числе была создана карельская письменность. Приблизительно в это время изменилась политика в Финляндии, которая признала особые этнические интересы карельского народа.

В конце 1970-х — 1980-е гг. в Карелии утвердились различные протестантские церкви — лютеране, баптисты, пятидесятники. До 1990 г. карельские приходы на территории СССР объединялись в Олонецкую епархию, которая по малочисленности возглавлялась благочинным и подчинялась Ленинградской епархии, являясь фактически ее благочинием. В 1990 г. образована Петрозаводская епархия.

РПЦ

1. Организационная структура

Возглавляет епархию архиепископ Петрозаводский и Карельский Мануил (Павлов). Архиепископ Мануил (Виталий Владимирович Павлов) родился в 1950 г. в Ленинграде в семье рабочего. В 1970—1978 гг. учился в Ленинградской духовной семинарии и Ленинградской духовной академии. Пострижен в монашество и рукоположен в иеромонаха митрополитом Никодимом (Ротовым) в 1976 г. Служил в Николо-Богоявленском соборе г. Ленинграда. В 1977—1978 гг. стажировался в экуменическом институте в Женеве. В 1982—1984 гг. — секретарь Ленинградского епархиального управления и секретарь митрополита

Ленинградского и Новгородского Антония (Мельникова). С 1987 по 1990 г. — вновь благочинный церковью Олонецкой епархии. 14 августа 1990 г. был хиротонисан в сан епископа и назначен правящим архиереем Петрозаводским и Олонецким. С 2000 г. — архиепископ.

Секретарь епархии — протоиерей Игорь (Горин), тел.: (8142)-57-17-89, e-mail: iessey@ptz.ru. Информационный отдел епархии, тел.: (8142)-57-80-69 (Ольга Ивановна Седловская).

Адрес ЕУ: 185005, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 5, тел.: (8142)-57-17-89, факс: 76-99-40, e-mail: eparhia@karelia.ru. Интернет-сайт: <http://eparhia.onego.ru/index.htm>.

Кафедральный Александро-Невский собор, адрес: 185005, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 32; тел.: (8142)-57-63-71, настоятель — протоиерей Иоанн Тереняк.

Наместник Крестовоздвиженского собора в Петрозаводске протоиерей Олег Скляр, адрес: 185005, г. Петрозаводск, ул. Волховская, д. 1, тел.: (8142)-57-64-59.

В епархии — пять благочиний.

2. Особенности епархиальной жизни

К началу перестройки в Карельской епархии даже по сравнению с другими регионами России было очень мало приходов и соответственно духовенства. С момента своего создания епархия выделялась своей бедностью, а организационные структуры епархии надо было создавать практически с нуля. Вновь началось строительство часовен в таежных селах и поселках. При отсутствии старой прослойки духовенства основу клира составили образованные молодые священники, часто из числа ленинградской интеллигенции. Особую атмосферу в епархии создает близость к Западу, восприятие Карелии как пограничья России и Северной Европы.

Дружественные отношения с Финляндией проявляются во всех сферах жизни республики. Финны-единоверцы и финское правительство помогают лютеранам, баптистам, пятидесятникам не в меньшей мере, чем православной епархии. По инициативе и на средства лютеран и пятидесятников Финляндии осуществляются проекты перевода Писания на языки народов Карелии. На деньги Финской Православной Церкви, в частности, был построен православный храм в Калевале. Церковь получает также гуманитарную и денежную помощь из Финляндии. Особенно значительную роль в религиозной активности на территории Карелии играют финизированные потомки карел-эмигрантов. В конце 1980-х — начале 1990-х гг. приток миссионеров (и православных, и протестантов) из Финляндии (и в значительно меньшей мере из Швеции) вообще никак не регулировался и носил массовый характер. В приграничных районах тогда даже появился термин «крещен в финской вере» — т. е. людей, не знающих финского, крестили люди, не знающие русского. Крещеные в этих случаях иногда даже не знали, в каком вероисповедании их крестили. Что касается право-

славия — этот процесс был отрегулирован в 1994 г., когда было заключено соглашение о сотрудничестве между епархией и Православной Церковью Финляндии и миссионеры стали приезжать в соответствии с утвержденными планами. С конца 1990-х гг. деятельность духовенства православной церкви Финляндии в Карелии и формально, и фактически представляет собой братскую помощь епархии РПЦ.

Одной из важнейших особенностей жизни республики Карелия является движение за возрождение карельской и вепсской культуры. Наиболее массовой и авторитетной карельской национальной общественной организацией является Союз карельского народа, президент которого поэт Александр Волков (тел.: (8142)-77-31-19) — практикующий православный. На все мероприятия Союза приглашают представителей православного духовенства. Карельское возрождение связывают по преимуществу именно с православием, так как громадное большинство карел принадлежат, хотя бы номинально, к православной церкви. Однако до сих пор остро стоит проблема развития карельского языка, его введения за богослужением. Союз карельского народа официально обращался к архиепископу Мануилу с просьбой об учете национальных интересов карел в Церкви и, в частности, о поставлении священников из числа карел, Православная Церковь Финляндии предложила обучать их за свой счет в Хельсинки. Мануил полностью поддержал эту инициативу, но за два года ни одного кандидата так и не нашлось.

Другой коренной народ Карелии — вепсы (административный центр Вепсской национальной волости находится в селе Шокша). Вепсов осталось мало, они не так ориентированы на православие, как карелы, и, скорее, вообще безрелигиозны. Все национальные лидеры вепсов безразличны к религии. С 1997 г. настоятель Никольской церкви села Ладва иерей Андрей Мазаев (адрес: 186118, Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва, тел.: (8142)-73-53-09), не знающий вепсского языка, приступил к регулярным миссионерским поездкам в вепсские деревни и строительству в них часовен. В 2000 г. организован первый православный национальный вепсский приход в селе Шелтозеро. Настоятель Спасо-Рождественского храма (оборудованного в здании бывшей библиотеки) в Шелтозере иеромонах Досифей (Ларионов) руководит проектом восстановления главной святыни вепсского края Ионо-Яшезерского монастыря (официально монашеская жизнь возобновлена в 2003 г.), как и религиозной жизни вепсов в целом («НГ-регионы». 28 октября 2002). В Шелтозеро издается ежемесячник Спасо-Рождественского прихода «Вепская миссия».

Глава епархии — архиепископ Мануил — выходец из интеллигентной среды, уроженец Санкт-Петербурга, воспитанник никоимовской школы. Еще в бытность свою архимандритом и благочинным в Карелии поддерживал отношения с лютеранами и пятидесятниками. С большим уважением относится к лютеранской традиции — поддерживает дружеские отношения с представителями лютеранского духовенства

как в самой Карелии, так и в Скандинавии. Мануил — принципиальный противник дискриминации религиозных меньшинств. По своим воззрениям он либерал и умеренный экуменист. Владыка Мануил с пониманием относится к национальным проблемам карелов и вепсов. Одной из первоочередных задач он считает подготовку священников из представителей этих народов. Мануил выступает за использование карельского языка на проповеди и на исповеди, но признает, что это достаточно сложно сделать в отношении богослужебной литературы. При этом Мануил благословил распространять в Карелии Евангелие от Луки, переведенное на карельский язык пятидесятиками в Финляндии (согласно юбилейному проекту Института перевода Библии «Новый Завет на 15 языках к 2005 году», к этому году Новый Завет будет переведен на карельский и вепсский языки).

По большим праздникам в кафедральном соборе Петрозаводска небольшие фрагменты богослужения читаются и поются на карельском языке. Планы архиепископа по работе с коренными народами нашли свое практическое воплощение в городе Олонце, где священник-карел Виктор Колесников, настоятель Свято-Успенского храма, развернул работу среди карел. Адрес: 186000, Республика Карелия, г. Олонец, дер. Кунилица, тел.: (81436)-21-899.

Несмотря на первые скромные успехи православного возрождения карельского народа, исключительный выбор православия им не предопределен. У карел нет предубежденности против лютеранства, которое они воспринимают как близкую родственную веру братского финского народа. Карелы, хотя и не очень многие принимают лютеранство. Этот процесс может усилиться в связи с появлением в 1997 г. Карельской евангелическо-лютеранской церкви.

У карел в бычаях и фольклоре хорошо сохранились многие элементы языческих верований, национальный эпос «Калевала» считается наиболее ценным национальным духовным наследием. В Петрозаводске существовала группа ученых, занимавшихся изучением языческой традиции карел и пропагандировавших духовные ценности язычества, но относившихся к нему исключительно как к культурному наследию своего народа. Во главе этой группы стоял профессор Юго Юльевич Сурхаско. В 2001 г. Сурхаско умер, и группа распалась. К группе язычников-«венедов» был близок петрозаводский религиозный философ Вадим Штепа.

Организованного языческого движения, язычества как идеологии и религии, однако, до сих пор в Карелии не возникло. Тем не менее православное духовенство (да и представители других христианских конфессий) опасается, что оно может возникнуть в любой момент — условия для этого есть. Создание в 1998 г. карельского культурного центра «Укко» (Укко — верховное божество карел) в городе Калевала у ряда представителей православного духовенства вызвало подозрения, что это первый шаг к созданию неоязыческой общины.

Главным приоритетом Мануила является поддержка и развитие образования в епархии. К 1999 г. у епархии отсутствуют финансовые возможности даже для создания духовного училища. Духовное образование в этой ситуации развивается в двух формах.

Во-первых, в рамках духовно-просветительского православного центра «Журавка» действуют, среди прочего, трехгодичные катехизаторские курсы, часть выпускников которых становятся священнослужителями. На катехизаторских курсах преподают епископ Мануил, наиболее образованные священнослужители и преподаватели светских вузов Петрозаводска. В 1999 г. создан филиал центра в Костомукше.

Центр «Журавка» создан и возглавляется петрозаводским предпринимателем Геннадием Степановичем Кузькиным. Основой финансирования центра является спонсорская деятельность строительной фирмы, принадлежащей Кузькину. В 2002 г. Кузькин прекратил заниматься бизнесом и стал приходским священником в церкви, которую сам построил. Адрес: 186118, Республика Карелия, Прионежский район, пос. Шуя, ул. Островная, д. 19, тел.: (8142)-78-85-22.

Во-вторых, в развитии религиозного образования большую роль играет инициатива профессоров филологического факультета Карельского университета — Владимира Николаевича Захарова, заведующего кафедрой русской литературы, уехавшего впоследствии в Москву, и Татьяны Григорьевны Мальчуковой, заведующей кафедрой классической филологии, создавших группу с преподаванием расширенного курса церковных дисциплин. На основе этой группы руководство филологического факультета и ректорат университета по предложению епископа Мануила и при активном участии епархии рассчитывали создать в 2002 г. богословское отделение филологического факультета. Однако сил не хватило, и планы создания теологического факультета были отложены на далекую перспективу. Профессор Захаров — крупнейший специалист по исследованию творчества Федора Достоевского и является вице-президентом Международного общества Достоевского. Владимир Захаров пришел к православной вере через чтение сочинений Достоевского. Профессор Захаров принадлежит к развивающейся в России школе христианского осмысления русской культуры и литературы XVIII — начала XX вв. По его инициативе и под его редакцией изданы сборники по изучению евангельских сюжетов в произведениях русских писателей (см.: Евангельский текст в русской литературе XVIII—XX вв.. Петрозаводск, 1994. Вып. 1; Петрозаводск, 1998. Вып. 2). После отъезда Захарова из Петрозаводска религиозное образование на филологическом факультете не прекратилось. Мальчукова и ученик Захарова Николай Соболев продолжают его дело.

Ведущую роль в жизни епархии играет образованное духовенство, в первую очередь выходцы из среды петербургской интеллигенции. Среди них выделяются:

протоиерей Лев Большаков, настоятель храма в Кондопоге, создавший большую и спаянную общину, воскресную школу и детский лагерь. Часто выступает в средствах массовой информации, с лекциями в университете и в других вузах;

архимандрит Никодим (Каленчук), ранее служивший в Мурманской епархии. С 2003 г. обосновался в Петрозаводской епархии в Костомукше, адрес: 186969, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Советская, д. 18, тел.: 4-43-52. Архимандрит Никодим обладает большим авторитетом среди местной интеллигенции, читает лекции в школах и активно привлекает в церковь молодежь;

протоиерей Олег Евсеев, дом. тел.: (8142)-55-11-22, священник Кресто-воздвиженского собора Петрозаводска, духовник молодежного православного движения, также часто выступающий с лекциями в светских вузах. Непосредственно участвовал в организации богословского отделения в университете совместно с профессором Захаровым. В 2000 г. протоиерей Олег создал на базе молодежного движения Духовно-просветительский православный центр во имя преподобного Александра Свирского. Этот Центр в 2000 г. стал структурным подразделением Отдела религиозного просвещения и катехизации Петрозаводской епархии. Занятия в Центре ведет сам отец Олег, а также священники и светские преподаватели. В Центре действует воскресная школа для взрослых, где ведется подготовка преподавателей Закона Божьего по сокращенной программе духовной семинарии. Ежегодно воскресную школу Центра заканчивает не менее 60 человек. Активисты Центра регулярно организуют детские летние трудовые лагеря;

протоиерей Николай Озолин-младший, настоятель Преображенской церкви, организовал большую общину на Кижском погосте, проводит церковно-просветительскую работу совместно с музеем. Первым старостой прихода стал Михаил Лопаткин, директор музея (в 2000 г. Лопаткин покинул Кижы и был назначен директором музея на Соловках). По его проекту музей стал не только частью церковной жизни, но и, вместе с православным приходом, центром возрождения народных традиций, общественной жизни и даже в какой-то степени хозяйственной деятельности в Кижской волости. Эта инициатива получила поддержку от католической благотворительной организации «Church in Need». Музей Кижы, тел.: (8142)-51-98-25, 51-93-06. Отец Николай Озолин активно участвует в культурной жизни Карелии, поддерживает связи с интеллигенцией. Кроме того, отец Николай восстанавливает патриаршее подворье в Кижях;

протоиерей Олег Вилко, настоятель прихода в Питкярянте. Ведет большую просветительскую и благотворительную работу в городе. Адрес: 186810, Республика Карелия, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 55; тел. 3-46-55, e-mail: voznesenie@onego.ru. Сайт в Интернете: <http://home.onego.ru/~voznesenie>.

Архиепископ Мануил, придерживаясь умеренных взглядов, прин-

ципально не противодействует консервативным националистическим группам в епархии и считает, что «в церкви есть место всем». Наиболее заметным противником религиозных меньшинств и «финской экспансии» в Карелии является Ольга Ивановна Седловская, которая, что парадоксально, является пресс-секретарем епархии и регулярно печатает в местной прессе статьи на националистические темы. Среди общественных организаций такой же антифинской и «антисектантской» позиции придерживается малочисленное общество «Русское Согласие», формально не являющееся даже православным.

Особое место в православной жизни Карелии занимает Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Он возрождается на основе государственной федеральной программы, однако и правительство Карелии вносит свой вклад в это «общенациональное дело». Светские и церковные власти уделяют возрождению Валаама большое внимание, так как его регулярно посещают патриарх и представители политической элиты России. Однако от реальной церковной и общественной жизни Карелии он стоит особняком.

Экуменическая, открытая современным общественным проблемам и социально ориентированная позиция епархиального духовенства резко контрастирует с националистической и консервативной идеологией, которую утверждает монастырь. Мало того: среди петрозаводской интеллигенции возникло общественное движение противников государственной программы возрождения Валаама.

Возглавляет его историк Олег Яровой. Яровой утверждает, что «Валаамский синдром» — «это деятельность российской власти в пользу РПЦ за счет народа». Яровой возмущен пунктом государственной программы «создать условия для ведения монашеского образа жизни». По его мнению, «создавать условия для монашеской жизни — не дело государства». Яровой и его коллеги протестуют против выселения местного населения с Валаама и отсутствия доступа на остров не по церковным каналам.

Высокий авторитет архиепископа Мануила и многих представителей епархиального духовенства сочетается в общественном мнении Карелии с широко распространенной неприязнью к Валаамскому монастырю.

3. Религиозная политика властей и православие

Архиепископ Мануил пользуется большим уважением у общественности, а также среди представителей власти. Он был избран депутатом местного Верховного Совета в 1991 г., но в начале 1993 г. добровольно сложил с себя депутатские полномочия и отказался совмещать пастырские обязанности с политической деятельностью. Этот шаг увеличил его общественный авторитет.

С коммунистом Виктором Степановым — главой республики до

1998 г. — поддерживал формально хорошие отношения, не имевшие практического воплощения. Обещанная властями реставрация Александро-Невского собора практически не финансировалась. Допуск священнослужителей в школы, даже в рамках закона, коммунистические власти ограничивали. Архиепископ Мануил, по его словам, «насколько мог» поддерживал «демократа» Сергея Леонидовича Катанандова, который после его избрания в 1998 г. на пост главы республики стал больше внимания уделять православной церкви. Республиканские власти финансово обеспечили завершение реставрации Александро-Невского собора и реставрацию других церквей — памятников архитектуры. Сергей Катанандов разрешил факультативное преподавание в школах Закона Божьего, чего не допускал Степанов, и облегчил возможность оказания епархией благотворительной помощи тюрьмам, домам престарелых, детским садам и школам. Однако при этом Катанандов, хотя и в меньшей степени, покровительствует лютеранам, доброжелательно относится к другим религиозным меньшинствам. В 1998 г. при республиканском правительстве была создана Комиссия по вопросам религиозных объединений, которую возглавляет начальник администрации главы республики Виктор Михайлович Давыдов. В эту комиссию входят специалисты по религии, представители Министерства образования Карелии, Минтруда и правоохранительных органов. По мере необходимости на заседания Комиссии приглашаются и православные, и служители всех других зарегистрированных конфессий. По словам Б.Ф. Детчуева (см. ниже), общественно значимые вопросы комиссия считает правильным обсуждать не только с представителями «традиционных» конфессий, но и со всеми остальными. В частности, православные, лютеране и пятидесятники высказывали свои пожелания и нужды по проблемам профилактики наркомании и социального служения.

Религиозную политику в Карелии непосредственно проводит консультант по делам религий Борис Федорович Детчуев, тел.: (8142)-79-21-43. Потепление отношений церкви и власти, вообще религии и государства началось уже в 1987 г. — именно тогда, когда при главе республики коммунисте Степанове уполномоченным стал Борис Детчуев. Еще в 1989—1990 гг. Детчуев вместе с представителями мэрии Петрозаводска посещал основные религиозные общины города — от православных до пятидесятников. Представители власти говорили о том, что власть раскаивается в проведении атеистических репрессий советского времени, и интересовались нуждами верующих. По отношению к православию Детчуев занял толерантную позицию. По его мнению, власть не вправе оказывать прямую поддержку церкви как «одной из ряда других религиозных конфессий». Однако, как отметил Детчуев, у власти «есть обязанность возратить ей хоть часть прежних долгов государства, беспощадно разрушившего материальную базу православия. Речь идет об оказании помощи нынешней Петрозаводской и Карельской епархии в рамках госу-

дарственной программы сохранения и возрождения памятников истории и культуры, представленных множеством былых храмов, часовен, монастырей, других церковных зданий» (из выступления Детчуева 14 и 15 ноября 2002 г. в Карельском научном центре РАН во время научно-практической конференции «Православие в Карелии»).

В 1997 г. группа депутатов-коммунистов Законодательного собрания пыталась принять репрессивный местный закон, касающийся религиозных меньшинств. Однако он не был принят — в результате работы, проведенной Борисом Детчуевым и депутатами-демократами. Детчуев печатает в карельской прессе статьи в защиту свободы совести, которые мог бы написать профессиональный правозащитник.

Мэр Петрозаводска с 2002 г. Виктор Масляков принадлежит к команде главы республики, и его религиозная политика полностью соответствует установкам республиканской власти. В частности, в мэрии устраиваются встречи для представителей различных конфессий по вопросам социального служения.

4. Численность

1988 г.: пять приходов.

1999 г.: 47 приходов, 53 священника, 8 дьяконов.

2004 г.: 51 приход, 61 священнослужитель, 14 монашествующих, 59 храмов и часовен.

5. Национальный состав

Духовенство: русские, два карела, один башкир (в городе Калевала).

6. Средства массовой информации

В 1991 г. была предпринята попытка издавать собственную газету «Благовест». Вышел единственный номер. Издание было остановлено. Сегодня епархия умело сотрудничает со светскими периодическими изданиями как либеральных, так и консервативных настроений и различной по политической ориентации.

Каждую неделю публикации на религиозную тематику появляются в следующих изданиях: «Северный курьер», «Молодежная газета», «Карелия» (за каждой газетой закреплен отдельный священник или дьякон). В каждой из газет есть еженедельное православное приложение.

По благословению епископа Мануила общество православной русской культуры «Журавка» издает литературно-художественный журнал «Журавка». Главный редактор — Пулькин Евгений Степанович, тел. (81422)-26-71-05.

В Сортавале Никольский приход издает газету «Утренняя заря», адрес: 186750, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Горького, д. 31; тел.: тел. 4-02-39.

Спасо-Рождественский приход села Шелтозеро издает газету «Вепс-

ская миссия». Адрес: 185514, Республика Карелия, Вепская национальная волость, с. Шелтозеро, ул. Лисицыной, д. 22, Спасо-Рождественский храм, тел.: (8142)-73-84-35, e-mail: yashozero@onego.ru, Интернет-сайт: <http://yashozero@onego.ru>.

Телепрограмма «Благовест» — 1,5 часа в месяц, ведущий — протоиерей Лев Большаков, по образованию археолог.

Телепрограмма «Размышления о вечном» — 40 минут в месяц (при участии архиепископа Мануила).

7. Учебные заведения

Православный духовно-просветительский центр «Журавка». В рамках центра «Журавка» действуют трехгодичные катехизаторские курсы, некоторые их выпускники становятся священнослужителями. Центр «Журавка» создан и возглавляется священником Геннадием Кузькиным, бывшим петрозаводским предпринимателем, раб. тел.: (8142)-77-41-12, 77-59-98. Основой финансирования центра являлась спонсорская помощь строительной фирмы, которая принадлежала Геннадию Кузькину (стал священником в 2002 г.). На катехизаторских курсах преподают архиепископ Мануил, наиболее образованные священнослужители и преподаватели светских вузов Петрозаводска. При центре существуют воскресная школа, клуб интеллигенции, молодежная община. В 1999 г. создан филиал центра в Костомукше.

Духовно-просветительский православный центр во имя преподобного Александра Свирского. Возглавляет клирик Крестовоздвиженского собора протоиерей Олег Евсеев, тел.: (8142)-56-11-22. Адрес: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 57. Автобус № 4, троллейбус №№ 2, 4 (остановка «Городская больница»), тел.: (8142)-70-59-98.

Группа с преподаванием расширенного курса церковных дисциплин. Создана по инициативе профессоров филологического факультета Карельского университета — Владимира Николаевича Захарова, заведующего кафедрой русской литературы, и Мальчуковой Татьяны Григорьевны, заведующей кафедрой классической филологии. На основе этой группы руководство филологического факультета и ректорат университета по предложению архиепископа Мануила и при активном участии епархии создали богословское отделение филологического факультета.

Священнослужители преподают в пяти классических гимназиях Петрозаводска. Первая православная гимназия при университете открылась в сентябре 1999 г.

8. Монашество

Мужские монастыри:

Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Наместник: архимандрит Панкратий (Жердев). Адрес:

186756, Республика Карелия, г. Сортавала, остров Валаам, тел.: (814-30)-38-235, 38-248.

Муромский Успенский монастырь. Настоятель: иеромонах Кассиан (Зюзин). Адрес: 186150, Республика Карелия, Пудожский район, Каршевская волость, п/о Гакугса. Тел. в Петрозаводске: (8142)-77-81-32.

Корнилие-Палеостровский мужской монастырь. Адрес: 186306, Республика Карелия, Медвежьегорский район, о. Палей на Онежском озере.

Митрофаньева пустынь мужского монастыря. Наместник: иеромонах Паисий (Ковалев). Адрес: 186000, Республика Карелия, Олонецкий район, п. Интерпоселок.

Кемский Благовещенский мужской монастырь во имя Новомучеников и исповедников российских. Наместник: иеромонах Александр (Марченко). Адрес: 186610, Республика Карелия, г. Кемь, ул. Ленина, д. 12; тел.: (81438)-207-56.

Благовещенский Ионо-Яшезерский мужской монастырь. Управляющий делами возрождения Ионо-Яшезерского монастыря иеромонах Досифей (Ларионов). Адрес: 185514, Республика Карелия, Вепская национальная волость, с. Шелтозеро, ул. Лисицыной, д. 22, храм Рождества Христова; тел.: (8142)-73-84-35, e-mail: yashozero@onego.ru, интернет-сайт: <http://yashozero.onego.ru>.

Важеозерский Спасо-Преображенский женский монастырь. Адрес: 186000, Республика Карелия, Олонецкий район, п. Интерпоселок, тел.: (81436)-2-83-21.

9. Общественные и благотворительные организации

Епархия является одним из учредителей: благотворительного фонда «Карелия», благотворительного фонда «СтопСПИД», Фонда «Добрая воля» — реабилитация освободившихся заключенных.

Общество православных педагогов и Общество православных врачей находятся в процессе организации при центре «Журавка».

Благотворительны православный фонд «Благовест». Президент — директор парка культуры г. Петрозаводска Бобылев.

Епархия выступает в роли попечителя Республиканской психиатрической больницы, Дома детства, Дома ветеранов.

Русская Православная Церковь За Границей (РПЦЗ)

Существует приход Свято-Кассиановской общины архиерейского Синода РПЦЗ в поселке Муезерский, который окормляет периодически приезжающий отец Стефан Красавицкий. В начале 1990-гг. широкую известность приобрел Карловацкий приход на Валааме, у которого возник конфликт с валаамскими монахами. К 1999 г. он фактически распался.

Истинно-Православная Церковь

Зарегистрирован один приход — «Община архистратига Михаила, Московского епархиального управления Истинно-Православной Церкви», контактный адрес: г. Петрозаводск, ул. Германа Титова, дом 4, кв. 13. Основатель общины — профессор Петрозаводского университета Иванов Александр Владимирович (молодой талантливый математик), проживающий с семьей в глухом лесу под Петрозаводском. Почти все члены общины — неофиты, а политически принадлежат к двум основным партиям — коммунистам и членам ЛДПР. Сам А. Иванов на выборах в Верховный Совет Карелии (апрель 1994 г.) баллотировался от ЛДПР. Большинство членов ранее входили в Общество трезвости. Есть агрессивные патриоты. В общине наблюдаются антисемитские настроения, некоторые члены выступают против восстановления в Петрозаводске синагоги. Протестантизм, по мнению многих, буржуазная идеология, сродни иудаизму, аборт — грех, а отступления от православных догматов — не грех. Если некрещеный разделяет политические настроения, то его примут в общину. Главный тезис, культивируемый в общине, — «православие» должно стать идеологической основой Российского государства. Пик активности общины пришелся на 1992—1996 гг., к 1999 г. община практически распалась.

Старообрядчество

Крупнейшим специалистом по истории старообрядчества на территории Карелии является кандидат исторических наук Максим Викторович Пулькин, преподаватель университета, раб. тел.: (8142)- 77-43-11.

Поморская старообрядческая церковь. Выгорецкая обитель, включающая в себя Даниловский и Лексинский скиты, восстанавливается с 1997 г. Обитель находится около города Повенец Медвежьегорского района. Общину восстанавливает староста — молодой интеллектuala из Санкт-Петербурга, по происхождению старовер из Медвежьегорского района Михаил Алексеевич Ануков. Контактный адрес: Республика Карелия, г. Повенец, ул. Петрозаводская, д. 28, тел.: 8-234-43-668, Анна Михайловна Анукова.

Католицизм

Община в Петрозаводске при храме Божией Матери Неустанной Помощи. Адрес костела: ул. Ленина, д. 11-а. Настоятель — отец Целестин Дерунов (католик с Украины). Викарный священник Сергей Зуев. Приход зарегистрирован в 1994 г. В общину входит около 500 человек, в

основном потомки литовцев, поляков, латышей, оказавшихся в Карелии вследствие сталинских репрессий, а также белорусы и украинцы.

Многие годы католики добивались возвращения им здания костела, которое было занято Союзом композиторов Карелии. Настоятель прихода отец Целестин обращался к властям в печати с просьбой вернуть костел к 2000 г., но безуспешно (см.: Верните прихожанам храм // «Северный курьер». 11 февраля 1999). Еще в 1992 г., до появления католической общины в Петрозаводске здание костела отдали в аренду Союзу композиторов на 10 лет. После того как община заявила свои права на костел, власти передали костел верующим в 2003 г., в 2004 г. костел был уже освящен.

Настоятель — отец Целестин — консервативен, считает, что русский не может быть хорошим католиком. В Карелии существуют еще пять общин католиков, одна из них в местечке Пиндуше, в 160 км от Петрозаводска. Все эти общины окормляет священник из Петрозаводска.

Лютеранство

а) Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии. Пробст Карелии Рейно Летонсааре. Крупнейший и старейший приход — церковь Святого Духа. Адрес: г. Петрозаводск, ул. Твардовского, д. 59; тел.: (8142)- 52-60-40. Пастор — Гриневич Виктор Григорьевич. Диакон — Андрей Антонов. Инспектор приходов Республики Карелия — карельский пробст Рейно Летонсааре, миссионер из Финляндии. Приход в Петрозаводске был создан 2 февраля 1970 г. До 1992 г. приход относился к Эстонской консистории, а затем вошел в образованную Церковь Ингрии. В Карелии всего 15 приходов — в Петрозаводске — два, в Калевале, Кеми, Кондопоге, Костомукше, Медвежьегорске, Муезерском, Олонце, Питкяранте, Рускеале, Сегеже, Сортавале, Соддери и Чалне. Постоянных русских пасторов мало, большинство пасторов приезжают из Финляндии. В целом по республике около 3—5 тыс. прихожан.

В Петрозаводске собирается студенческая библейская группа из 20—25 человек, изучающих финский язык в университете. В воскресной школе для детей обучается 50 человек. Богослужение везде проходит параллельно на финском и на русском языках.

Лютеранами являются русские и финны, которые живут в России со времен Петра I. Национальная направленность, кроме финской, полностью отсутствует. Приходы карельского пробства на 70 % финансово обеспечиваются финскими лютеранами. Они же регулярно присылают гуманитарную помощь.

Резко отрицательно относятся к национальной Карельской лютеранской церкви, не желая признавать ее как отдельное течение. Несмотря на то, что карельское пробство находится в юрисдикции Церкви

Ингрии, оно практически не зависит от своего формального центра в Санкт-Петербурге. Финансовую помощь карельскому пробству предоставляют финны, они же оказывают сильное идеологическое влияние на карельские общины. В карельском пробстве господствуют финляндские миссионеры и пасторы, что вызывает недовольство части российских верующих. Мировоззрение карельских общин из-за финского влияния более либерально, чем идеология Церкви Ингрии. В карельском пробстве также настороженно воспринимали миссионерскую деятельность ингерманландского лютеранского проповедника Арво Сурво.

б) Карельская евангелическо-лютеранская церковь. Центр в Сортавале, адрес: ул. Свободы, д. 7. Адрес в Петрозаводске: ул. Кузьмина, д. 39, кв. 53; тел.: (8142)-55-50-37, Трашкова Глафира Андреевна. Диакон Валентина Петровна Елисеева, тел. в Сортавале: (81430)-2-31-33 — основательница Карельской церкви вместе с Раймо Яккиненем. Яккинен был сначала пастором Церкви Ингрии в Сортавале, но затем поссорился с руководством. Когда его захотели снять с должности, он организовал свою карельскую общину. С октября 1998 г. является епископом Карельской лютеранской церкви. Церковь отделилась в 1997 г. от Церкви Ингрии из-за недовольства диктаторской ролью пробства Церкви Ингрии, финляндским национализмом и игнорированием национальных запросов карелов. Основатели Карельского лютеранства апеллируют к тому, что в 1932 г. в Петрозаводске и Олонце существовали приходы Карельской лютеранской церкви. В Сортавале — около 150 человек взрослых и 30 детей. В Сортавале создан учебный центр для священнослужителей, где уже состоялся первый выпуск дьяконов. В начале 2001 г. зарегистрировано 15 общин и еще несколько готовятся к регистрации.

Финансово и духовно карельских лютеран поддерживают жители Финляндии — карелы, потомки эмигрантов, которые ранее жили в Сортавале. Они достаточно либеральны — в уставе записано, что женщина может стать пастором. Карельские лютеране подвергаются жесточайшей критике со стороны представителей карельского пробства и финнов, поддерживающих пробство из Финляндии, которые стараются во всем препятствовать развитию национальной карельской церкви. Финляндская церковь опубликовала официальное заявление о том, что она не признает Карельскую лютеранскую церковь. Карельская церковь даже собиралась подать в Международный суд на карельское пробство Церкви Ингрии за организованную травлю в печати, большей частью финской. В 1999 г. было сделано несколько попыток со стороны уважаемых функционеров Церкви Ингрии Летонсааре и Лейно Хаасинена договориться с Карельской лютеранской церковью о вхождении карельских общин в Церковь Ингрии с сохранением их автономии, однако большинство прихожан отказалось войти в Церковь Ингрии и пожелало остаться независимыми. За время своего существования, с 1997 г., Карельская лютеранская церковь широко распространилась

по Приладожью, крепкие общины возникли в Петрозаводске и Сортавале. Республиканские власти признали карельских лютеран одной из уважаемых в республике национальных лютеранских церквей.

Баптизм и евангелизм

а) Совет Церквей евангельских христиан баптистов (СЦ ЕХБ). Пресвитер — Василий Дмитриевич Балуев. Дом Молитвы находится в районе Сулаж Гора, пер. Жуковского, д. 2.

б) Миссия «Евангелие — всем народам». Адрес: г. Петрозаводск, ул. Петрова, д. 5, кв. 85.

в) Христианская евангельская церковь. Зарегистрирована одна община в Петрозаводске.

Армия Спасения

Корпус действует в Петрозаводске.

Адрес: Лососинское шоссе, д. 21, корп. 1, кв. 93, тел.: (8142)-75-18-65, 51-47-27. Члены Армии Спасения занимаются распространением гуманитарной помощи по республике и активно участвуют в социальной работе.

Пятидесятники

а) Региональное объединение христиан веры евангельской. Поддерживает отношения с Ассоциацией христианских церквей «Союз Христиан» (РОСХВЕ).

Старший пресвитер (с 1984 г.) — Василий Владимирович Бутов, тел.: (8142)-72-24-90. Адрес: 185007, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, 47, Дом Молитвы, Бутову В. В., Рябчикову Г. В.

На территории Карелии предшественники нынешних христиан веры евангельской появились в 1917 г. в Соломино — община была организована финскими проповедниками-пятидесятниками. С 1920-х гг. члены общины назывались евангельскими христианами и принадлежали к прохановскому направлению. В 1930-х гг. внутри этой общины стала зарождаться практика говорения на языках, как у пятидесятников, что, по сути, стало отличительной чертой общины в дальнейшем. К 1937 г. от общины ничего не осталось, и верующие появились только во время и после Второй мировой войны. К 1949 г. многие освободились из лагерей, и община была воссоздана. Верующие относили себя и к христианам веры евангельской, и к евангельским христианам, относясь

терпимо к таким дарам Святого Духа, как глоссолалия. Прохановское движение в России, по мнению старшего пресвитера, не несло в себе какой-либо религии как четко определенной системы, а выступало лишь за веру в Евангелие. Религиями пресвитер считает баптизм, пятидесятничество, православие, католицизм и предпочитает не называть себя пятидесятником, хотя ближе всего стоит именно к ним, так как говорит на языках. С 1967 г. под давлением властей община вошла во ВСЕХБ, однако в ней по-прежнему свободно относились к говорению на языках как к необязательному дару. Несогласные с этой точкой зрения ушли или в общину СЦ ЕХБ, или в чистые пятидесятники. С 1998 г. Бутов перестал считать себя старшим пресвитером от СХВЕП и зарегистрировал региональное объединение, включающее в себя 11 общин по республике. Большинство этих общин организованы финскими миссионерами-пятидесятниками. При объединении существует Библейский институт в Сортавале, рассчитанный на 2 года. Институт организован финскими пятидесятниками. В нем обучаются миссионеры со всей России. Сам Бутов осторожно относится к западным ценностям, которые привносят финны. По идеологии община Бутова скорее похожа на традиционных баптистов, поэтому резкое неприятие у Бутова вызывает харизматическое движение в целом. Бутов вышел из СХВЕП именно потому, что в его руководство стали входить харизматы. В 1999 г. у пятидесятников построен Дом Молитвы на 500 человек. В Петрозаводске более 300 постоянных прихожан.

б) Христианский Центр «Новая Жизнь». Входит в Союз Христиан Веры Евангельской Пятидесятников (СХВЕП).

Старший пресвитер (с октября 1998 г.) — Федор Владимирович Акименко. Адрес: г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 1; тел.: (8142)-74-75-72, e-mail: ch.newlife@onego.ru.

Харизматические проповедники из библейской школы в Елгаве начали евангелизацию в Карелии с 1991 г. Церковь Акименко представляет умеренное харизматическое направление, которое признает эмоциональный стиль служения Алексея Ледеяева и Ульфа Экмана. Община в Петрозаводске насчитывает около 500 человек.

В пятидесятническое объединение по республике входит более 50 церквей и групп — три церкви по 200 человек, одна — 500 человек, в остальных 100 человек и менее. У 20 общин есть свои молитвенные дома, большинство из которых являются переделанными магазинами и детскими садами.

Более 50 % верующих — с высшим образованием и до 30 лет. Большинство церквей было организовано с помощью финских пятидесятнических проповедников, многие из которых сами возглавляли общины. В настоящее время все пасторы русские. При церкви организована воскресная школа на 60 детей.

Пятидесятники из «Новой Жизни» поддерживают контакты с вла-

стями — пасторов периодически приглашают в комиссию при правительстве и в мэрию Петрозаводска для обсуждения того, как церковь может участвовать в разрешении острых социальных проблем. Служители церкви также сотрудничают с лютеранами из Церкви Ингрии в Петрозаводске и Олонце. В Костомукше пятидесятники издают свою церковную газету.

в) Автономная Церковь Свободных христиан-пятидесятников «День Троицы». Адрес: г. Петрозаводск, ул. 9 Января, д. 35; тел.: (8142)-77-92-02. Пастор — Анатолий Никутьев. Церковь отделилась от общины Бутова в результате конфликта с пастором и желания быть самостоятельной. В церковь с самого начала входило и входит много финнов.

г) Община незарегистрированных пятидесятников. Входит в Объединенную Церковь ХВЕ Ивана Федотова. Отделилась от основной евангельской общины в 1966 г. Принадлежит к направлению омывающих ноги. Небольшая группа.

д) Община пятидесятников. Пасторы — Александр Беляев и Петр Лугацкий. Церковь отделилась от общины Бутова. Община входит в Ассоциацию Независимых Христианских Церквей (РОСХВЕ).

Адвентизм

Две зарегистрированных общины по республике. Пастор в Петрозаводске — Козировский Михаил Александрович, раб. тел.: (8142)-51-57-57. В 1999 г. построили одно из крупнейших в городе зданий церкви. В общине — около 1 тыс. человек.

Новоапостольская церковь

Община в Петрозаводске. Адрес: ул. Московская, д. 12; тел.: (8142)-74-17-00 (музыкальная школа, где они собираются).

Свидетели Иеговы

Община в Петрозаводске. Адрес: ул. Первомайская, д. 52.

Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны)

Община в Петрозаводске.

Иудаизм

Община в Петрозаводске. Адрес: ул. Герцена, д. 18/2; тел.: (8142)-52-0-200, Дмитрий Григорьевич Цвибель. Глава Еврейского культурного общества — Александр Львович Модылевский, тел.: (8142)-77-39-38.

Ислам

Духовное управление мусульман республики Карелия в юрисдикции ДУМЕР. Муфтий — Висам Али Бардвил, принявший российское гражданство палестинец. Община в Петрозаводске существует с 2000 г. Верующих — около 200 человек. Много русских, карел, финнов («Общая газета». 2001. № 6). Община издает газету «Прямой путь». Широкий резонанс в начале 2003 г. в общенациональных СМИ («Известия». 21 февраля 2003; «Независимая газета». 26 февраля 2003) имела инициатива петрозаводских мусульман по составлению списка «исламофобских» СМИ и политиков, в который попали большинство петрозаводских газет и много видных политиков. Основной повод для составления этих списков — отрицательное отношение петрозаводской общественности к строительству мечети в том районе города, где сосредоточено большинство студенческих общежитий. Мусульманская община действует также в Костомукше.

Общество Сознания Кришны

Адрес общины: г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 4, кв. 37, Лаква Ольга Михайловна, раб. тел.: (8142)-55-95-00, дом. тел.: 77-78-26. Членами общины кришнаитов являются студенты университета. Возглавляет общину финн.

Творческий союз «Вишва Нирмала Дхарма»

Адрес общины: г. Петрозаводск, Пионерский район, пос. Кварцитный, д. 22, кв. 15.

Рериховское движение

Центр в Сортавале — в музее Северного Приладожья. Адрес: г. Сортавала, ул. Ладожской флотилии, д. 5; тел.: 2-26-27. В конце 1980-х — начале 1990-х гг. рериховское движение было очень активно на Валааме и в

Сортавале. В 1993 г. рериховцы построили часовню Сергия Радонежского под Сортавалой и просили архиепископа Мануила ее освятить и благословить духовенство проводить в ней молебны, однако владыка Мануил отказал. В конце 1990-х гг. у рериховцев пропал к ней интерес, она стояла заброшенной и разрушалась. Наконец ее передали Петрозаводской епархии.

Долгое время активистом рериховского общества был преподаватель Петрозаводского педагогического института Юрий Линник. Сейчас формально он им не является, но развивает рериховскую идеологию, создавая свое учение. Линник — писатель, философ, доктор философских наук, коллекционер картин, автор множества книг и брошюр эзотерического направления. Он увлечен идеей создания Всеединой Церкви, уверяет, что выполняет божественную миссию по ее установлению и даже что он лично «ипостасно входит в Троицу».

Бахаи

Незарегистрированная община в Петрозаводске. Лидер — финн Карл Раутио.

Центр Гурджиева и Успенского

Община в Петрозаводске, тел.: (8142)-79-46-61.

Библиография

Пулькин М. В., Жуков А. Ю., Захарова О. А. Православие в Карелии (XV — первая треть XX в.). М.: «Круглый год», 1999.

Республика Коми

Составлено в июне 2004 г.

Автор: С. Филатов

Сбор материалов: Р. Лункин, С. Филатов, К. Деннен, А. Коскелло

Особенности исторического развития религии в республике Коми

Коренное население республики Коми — финно-угорский народ коми (зыряне). До появления на землях коми русских православных миссионеров они были язычниками. Православие принес в Коми святитель Стефан Пермский (ок. 1345—1396).

Стефан считается просветителем коми — он составил азбуку коми языка и перевел на древний коми язык ряд церковных сочинений. Стефан поселился в Усть-Выми на реке Вымь (недалеко от современного города Сыктывкара), где основал кафедру Пермской епархии. В этих местах располагался один из центров коми язычества. Стефан на месте капища возвел первую церковь — кафедральный собор. Кисти Стефана Пермского приписывают знаменитую святыню — икону Зырянской Божией Матери, на которой сохранились надписи на древнем коми языке. После кончины Стефана Пермского в Коми проповедовали епископы Герасим, Питирим, Иона. Все трое причислены к лику святых. Коми принимали православие, но не ассимилировались и сохраняли язык и культуру.

В 70-е гг. XVI в. при епископе Макарии архиерейская кафедра была перенесена из Усть-Выми в Вологду. С тех пор и до наших дней епископской кафедры на земле Коми не было. После создания в 1657 г. Вятской епархии и присоединения к ней в 1676 г. усть-вымских земель большая часть современной республики Коми входила то в Вятскую, то в Вологодскую, то в Пермскую епархии.

Христианизация коми, начавшаяся в XIV в., протекала очень медленно. Пережитки дохристианских верований в их сознании и народной культуре сохранялись вплоть до конца XIX в. Одна из причин этого состоит в том, что коми язык к XVI в. был выведен из церковного употребления. Его второе богослужбное рождение случилось в начале XX в., когда Василий Лыткин перевел литургию на коми язык.

Как и на всем европейском Севере, на территории современной Республики Коми в религиозной жизни православной общи-

ны большую роль играли миряне. Свобода мирян определялась не только новгородскими традициями, но и тем, что население было рассредоточено на громадной территории, и жители множества сел окормлялись лишь периодически наезжавшим священником из крупного села, который совершал богослужения в часовнях (так называемое часовенное православие). Недостаток духовенства выработал у верующих навыки общинной самоорганизации, в том числе обычай совершать молитвенные собрания и в отсутствие священника.

С XVII в. север современной республики Коми — один из основных регионов распространения беспоповского староверия. Среди староверов были не только русские — многие коми принимали древлеправославную веру.

В советское время впервые возникла коми государственность — в 1921 г. была образована Коми автономная область, преобразованная в Коми АССР в 1936 г.

Во времена правления Сталина на территории Республики Коми было организовано множество лагерей, в республике преобладала власть НКВД. Тысячи ссыльных и переселенцев изменили этнический состав — коми народ стал составлять национальное меньшинство в республике. Организованная религиозная жизнь была разрушена. Однако, в соответствии с традициями северного православия, во многих деревнях и поселках сохранился обычай регулярно собираться на молитвенные собрания на частных квартирах или под открытым небом. Благодаря этому обычаю в Коми традиционная православная культура сохранилась лучше, чем во многих других регионах России.

В середине 1980-х гг. на территории республики было четыре православных прихода. Заметным явлением (особенно среди коми) стало распространение протестантизма.

РПЦ

1. Организационная структура

Сыктывкарская и Воркутинская епархия РПЦ. Возглавляет епархию епископ Питирим (Волочков) Сыктывкарский и Воркутинский.

Епископ Питирим (Павел Павлович Волочков) родился 2 февраля 1961 г. в семье рабочих на хуторе Нижнем Кореновского района Краснодарского края. После окончания средней школы — иподиакон и келейник архиепископа Краснодарского и Кубанского Гермогена (Орехова). С 1982 г. служит в Архангельской епархии. В 1984 г. — монашеский постриг. В 1987 г. — иеромонах. В 1994 г. — игумен. В 1994—1995 гг. — настоятель Троицкой Стефано-Ульяновской обители (Коми). С октября 1995 г. — архимандрит. Заочно обучался в МДС. В 1992 г. на базе своего прихода в г. Печора основал женский Скоропослушнический мона-

стырь, первой мантийной монахиней которого стала его мать — монахиня Серафима (Волочкова). В 1989—1995 гг. Питирим — активный член общества «Мемориал». В декабре 1995 г. хиротонисан во епископа Сыктывкарского.

Адрес ЕУ: 167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 20; тел.: (8212)-20-21-38.

Секретарь епархии — игумен Филипп (Филиппов).

Кафедральный Свято-Стефановский собор. Настоятель — протоиерей Иоанн Лапко. Адрес: г. Сыктывкар, ул. Заводская, д. 21; тел.: (8212)-22-69-75.

Отдел образования и катехизации — протоиерей Владимир Дунайчик.

Отдел по связям с армией и МВД — священник Александр Минин.

Отдел по благотворительности — иеромонах Тихон (Степанов).

Миссионерский отдел (расположен в г. Сосногорск) — иеромонах Сергей (Филиппов).

Медицинский отдел — игумен Филипп (Филиппов).

Молодежный отдел (расположен в г. Воркута) — иеромонах Рафаил (Белоголов).

Молодежное движение возглавляет Ветошев О. А.

Епархия разделена на шесть благочиний: Сыктывкарское, Ухтинское, Интинское, Ибское, Усть-Куломское, Усть-Вымское.

2. Особенности епархиальной жизни

До 1995 г. территория Республики Коми входила в Архангельскую епархию.

В первые постперестроечные годы православие бурно развивалось благодаря личной активности нескольких священников и мирян, что вполне укладывалось в традиции самоорганизации православной религиозной жизни на русском севере. В конце 1980-х — начале 1990-х гг. в республике появилось несколько серьезных православных инициатив. Особо выделялись наиболее яркие и популярные фигуры: игумен Трифон (Плотников), вокруг которого группировалась местная православная и неправославная интеллигенция (впоследствии — настоятель Антониево-Сийского монастыря Архангельской епархии); иеромонах Питирим (Волочков) — будущий епископ, проявивший особое усердие в деле возрождения монашества на земле коми, священник Андрей Паршуков, главный вдохновитель идеи возрождения национальной коми епархии и воцерковления коми народа на родном языке. Именно Паршуков первым стал пропагандировать идею создания самостоятельной епархии, которая, по его замыслу, могла бы сосредоточить усилия на возрождении национального православия.

Уникальным явлением не только Республики Коми, но и всего северо-запада России стала Христианская православная газета Севера

России «Вера-Эском», созданная группой православных журналистов во главе с Игорем Ивановым, духовником которой является с момента ее основания игумен Трифон (Плотников). Газета не находится в административном подчинении епархиального архиерея и фактически является независимым голосом православной интеллигенции нескольких северных епархий. Ее профессиональный уровень очень высок, ее тираж достигает 7,5 тыс. экземпляров, что делает ее одним из самых многотиражных изданий такого рода в России.

Главным очагом православной коми культуры в епархии в 1990-е гг. было Стефано-Прокопьевское братство, которое создал Юрий Анатольевич Екишев, человек одаренный и энергичный. Математик по образованию (кандидат математических наук), друживший с известным диссидентом математиком Револьтом Пименовым, Екишев увлекся литературой и занялся драматургией. В журнале «Континент» (1997) были опубликованы его «Миссионерские очерки». Екишев общается со столичной творческой интеллигенцией, дружит с Сергеем Юрским и Александром Сокуровым. Вместе с отцом он построил два деревянных храма, один из которых стал основой будущего монастыря. Екишев, коми по национальности, стремится внедрить богослужение на коми языке. Если для лидеров национальных коми протестантских церквей — лютеранской и евангелической — национальный язык является почти сакральным, Екишев рассматривает его лишь как первую ступень к воцерковлению народа.

Епархия была учреждена в декабре 1995 г. Глава епархии епископ Питирим (Волочков) оказался в необычной для современного русского архиерея ситуации — ему предстояло не столько развивать православную религиозную жизнь, сколько найти себя в ней. В епархии уже существовал широкий круг православной общественности, активное скаутское и молодежное движения.

По отношению к духовенству епархии Питирим ревниво отстаивает свой статус и поддерживает только тех священнослужителей, которые проявляют по отношению к нему полное послушание и чья популярность не представляет альтернативы его авторитету.

Даже при такой установке Питирима окружает несколько деятельных и думающих священнослужителей. Заметную роль в жизни епархии играют:

игумен Филипп (Филиппов), врач по образованию, имеющий и в настоящее время практику в одной из поликлиник Сыктывкара. Игумен Филипп организует конференции для врачей, создает православное братство врачей и готовит различные прицерковные медицинские проекты. Он же возглавляет сыктывкарское отделение Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Игумен Филипп — верный и принципиальный исполнитель планов епископа;

протоиерей Иоанн Лапко, клирик Вознесенского собора. Старей-

ший клирик епархии, чей авторитет утвердился еще в доперестроечные годы, пользующийся большим уважением общественности города;

иеромонах Сергей (Филиппов), служащий в г. Сосногорске, и иеромонах Рафаил (Белоголов), служащий в Воркуте. Отец Сергей сумел привлечь к церковной деятельности значительное число молодых людей. В 2004 г. он возглавляет миссионерский отдел. Миссионерство отец Сергей понимает достаточно широко, включая в это понятие и борьбу с наркоманией и алкоголизмом. В поездках по депрессивным сельским районам республики молодые люди из миссионерского отдела не только проповедуют, но и стремятся вдохнуть жизнь в умирающие деревни. Отец Рафаил сумел привлечь к церкви широкий круг интеллигенции и молодежи Воркуты.

Однако далеко не все инициативные священники получают поддержку владыки. Священник Андрей Паршуков, пользовавшийся у общественности в момент образования епархии большей популярностью, чем Питирим, был обвинен епископом в национализме и на длительное время отправлен за штат. Позднее отец Андрей вновь был назначен на приход вторым священником в один из пригородных храмов — Вознесенский, но стал малоактивен и почти незаметен.

Похожая судьба ожидала иеромонаха Игнатия (Бакаева), чья популярность среди интеллигенции и широких кругов городской общественности в конце 1990-х гг. была очень велика. У отца Игнатия не было никаких политических или богословских взглядов, которые можно было бы назвать сомнительными, но его паства была очень многочисленна и росла как на дрожжах, о нем постоянно писали СМИ. Питирим перевел его из Казанской церкви в церковь Сергия Радонежского (тел.: 23-20-08) в Макатовке (поселок в десятке километров от Сыктывкара) и дал понять, что «следует вести себя скромнее».

Но Питириму не всегда удавалось поставить духовенство на место. В 1999 г. в епархии произошел раскол, который возглавили иеромонах Стефан (Бабаев), наместник Стефановско-Афанасьевского монастыря в селе Вотча, и Юрий Екишев, глава Стефано-Прокопьевского братства. Иеромонах Стефан и Екишев обвинили епископа Питирима в присвоении средств при строительстве Свято-Стефановского собора, аморальном поведении и профанации православия (а именно — в поддержке распущенного монашества и нежелании организовать в монастырях подлинно монашескую жизнь, в рекламно-пропагандистской подмене подлинной церковной работы, в сакрализации собственной личности).

Перед тем как пойти на раскол, они ездили в Москву и встречались с митрополитом Сергием (Солнечногорским). Только после того как митрополит Сергей отказался принимать какие-либо меры в ответ на их обвинения, Екишев и иеромонах Стефан объявили о выходе из РПЦ и переходе в РПЦЗ(В). Иеромонах Стефан был в РПЦЗ рукоположен

в архимандриты и стал благочинным Северо-Запада России у варнавитов.

Екишев и Стефан пользуются в Республике Коми большим уважением, и их обвинения сильно подорвали авторитет Питирима.

В отношениях с общественностью Питирим более осторожен и не идет на жесткое противостояние с различными общественными группировками.

В 1990-е гг. он предпринимал попытки поставить под свой контроль газету «Вера-Эском», но со временем убедился, что это невозможно и конфликт с редакцией этой газеты принесет ему больше вреда, чем пользы.

Питиримом установлены тесные контакты с республиканской Академией наук и творческими союзами. По благословению Питирима и при активном участии духовенства епархии издается единственный республиканский «толстый» литературно-публицистический журнал «Арт». Главный редактор «Арта» (167982, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 229, тел. (8212)-20-14-99, e-mail: artkomi@rol.ru) Галина Бутырева — практикующая православная, но при этом она поддерживает равные отношения с группировкой Екишева—Стефана и с епархией. И это типичная позиция для представителей православной сыктывкарской интеллигенции, которую можно сформулировать так: «Мы православные, а не питиримовцы».

Тем не менее вокруг Питирима образовался кружок преданной ему православной интеллигенции, среди которых выделяются поэтесса Надежда Мирошина и историки Михаил Мацук и Андрей Чикунов. Сыктывкарские вузы постоянно приглашают Мацука и Чикунова читать студентам курсы лекций о православии.

Важнейшая сторона внутрицерковной жизни, равно как и отношений с общественностью, — политика в национальном вопросе, взаимоотношения с национальным движением.

Епископ Питирим проводит взвешенную национальную политику в церковной жизни. Он поддерживает развитие национальной религиозной жизни коми в епархии. В большинстве приходо-время от времени, частично, на литургии используется коми язык. 34 % священников-коми (из них часть обрусела и не знает коми языка). Сам Питирим иногда на богослужении пользуется коми языком и благословил переиздание дореволюционного перевода литургии, сделанного Лыткиным. В феврале 1998 г. прошла первая литургия, отслуженная полностью на языке коми. Сейчас в Сыктывкаре есть храм, в котором проходят службы на коми.

В 2004 г. священник кафедрального собора Виталий Размыслов завершил перевод Евангелия от Матфея на коми язык.

По словам иеромонаха Тихона (Степанова), Питирим благожелательно относится к планам священников коми установить постоянные

связи с православной церковью Финляндии и православными священниками — удмуртами, мордвой, марицами — в соседних епархиях.

Организованного язычества в республике нет. В начале 1990-х гг. в роли идеолога коми язычества пытался выступить писатель Геннадий Юшков. Он написал на коми языке роман «Бива» («Огниво»), в котором главный герой мудрый жрец Пам борется с врагом коми народа Стефаном Пермским. Однако эта инициатива не получила продолжения.

Но среди коми общественности распространен интерес к фольклору и дохристианской национальной культуре. Например, в селе Кортукерос под Сыктывкарком существует самодельный театр, реконструирующий языческие обряды поклонения Зарни Ань — Золотой Богине (отсюда — «зыряне»). Руководитель фольклорного ансамбля М. Н. Бурдин реконструировал обряд «Встреча солнца». Широкой известностью пользуется Театр фольклора режиссера А. Горчакова. Сыктывкарский краеведческий музей проводит выставки, посвященные языческой культуре. Их концепция заключается в попытках работников музея восстановить через прикладное искусство «архетипические образы мифологии коми». Автор концепции — Котылева Ирина. Интерес к языческой культуре оформился в идеологию этнофутуризма, под которым художники (Юрий Лесовский, Ирина Федосова, Валерия Осташова, Тимушев, Маслов), поэты (Нина Обрезкова) и режиссеры понимают «прочтение древнего в современных пластике и слове». Они свободно интерпретируют коми мифологию в своем творчестве, считая себя при этом православными людьми. В отличие от Удмуртии и Марий Эл, этнофутуризм коми не принял откровенной ориентации на языческий выбор в сфере религии и идеологии.

Публично епископ Стефан не осуждает стремление коми к возрождению традиционной культуры. Но в СМИ регулярно появляются статьи и передачи православных авторов (особенно активна тележурналистка Т. Холодилова) с резкими нападками на этнофутуристов за отказ от православия и протаскивание язычества. Некоторые представители артистических кругов подозревают, что за этими кампаниями стоит епископ.

Выставки имели сильный резонанс, и ортодоксальные христиане обвинили Комитет по культуре и музей в распространении язычества.

Существует и христианская оппозиция Питириму. Отправив за штат священника Андрея Паршукова, он вызвал негодование как в среде верующих коми, так и в среде коми атеистов. В Паршукове многие коми видели выразителя интересов своего народа в церкви. Отстранение священника привело к конфликту епархии с национальным движением. Особенно по этому поводу негодовала национальная политическая организация «Защитим себя» («Доръям асьнымос»), которую возглавляла Н. А. Митюшева. В значительной степени на волне осуждения действий Питирима группа коми националистов перешла в лютеранство.

Впрочем, люди, считающие Питирима представителем чуждой культуры, есть не только среди коми. Как сказал нам один пожелавший остаться неизвестным представитель сыктывкарской интеллигенции, русский по национальности: «Питирим приехал с Кубани, там совсем другая культура. Он пытается вести себя, как живой бог. Для Юга России это естественно, а у нас на Севере такое поведение воспринимается как глупое фиглярство».

3. Религиозная политика властей и православие

После 1991 г. президент Республики Коми Юрий Алексеевич Спиридонов, бывший до перестройки первым секретарем обкома КПСС Коми, удачно вписался в новую российскую политическую элиту и сохранил в республике авторитарную систему власти. Достаточно указать, что до 1998 г. главы районных администраций не выбирались демократическим голосованием, а назначались непосредственно главой республики. В первые постперестроечные годы Спиридонов не интересовался религиозными проблемами. В начале 1990-х гг., скорее всего из-за полной неразборчивости в религиозных делах республиканской администрации, необычайно активный баптистский пастор с Украины Павел Иванович Кобзарь сумел добиться поддержки от президента и построить самый большой в России баптистский Молитвенный дом в центре Сыктывкара. Это вызвало негативную реакцию со стороны православных.

В середине 1990-х гг. Спиридонов вырабатывает новый курс религиозной политики, и этот курс заключается во всемерной поддержке православия. Епископ Питирим так описывает сближение Спиридонова с РПЦ: «Ю. А. Спиридонов и некоторые его подчиненные стали часто посещать монастырь, при этом не только в силу необходимости выполнения своих служебных обязанностей, но и просто из желания неофициально, в окружении прибывших с ними членов семей, пообщаться со служителем церкви (т. е. Питиримом, в то время наместником Ульяновского монастыря. — *Прим. авт.*). Подобное общение очень скоро способствовало интересу представителей госаппарата республики к вопросам церковной жизни. Постепенно теплое духовное общение принесло свои плоды: в отношениях между церковью (которая пока воплощалась лишь в лице монастыря) и республиканскими властями начали явно проследиваться черты, которые характерны для так называемой «симфонии властей» — республиканская администрация все чаще стала прислушиваться к мнению церкви в лице настоятеля Ульяновской обители по тем или иным социальным проблемам и вопросам общественного развития. Многие из членов республиканской администрации практически явно приняли сторону и положения православной церкви в вопросах отношения к сектантству, что позволило впоследствии избавить республику от чрезмерного засилья некоторых

тоталитарных сект, а также удерживать в определенных рамках прежде достаточно влиятельную в республике протестантскую секту христиан баптистов...» (Епископ Питирим. Жизнь во Христе и со Христом. Сыктывкар, 2004. С. 112—113).

Спиридонов в конце 1994 г. обратился к патриарху Алексию с просьбой организовать в Республике Коми отдельную епархию. При этом, как пишет епископ Питирим, глава республики был против его назначения епископом (Там же. С. 155).

У баптистов начались неприятности: контрольные органы заинтересовались их связями с финансовыми и промышленными группами. Два раза против баптистской общины прокуратурой возбуждались уголовные дела.

Спиридонов добился создания отдельной епархии в Коми в 1995 г. Он лично присутствовал в Москве на хиротонии Питирима в декабре 1995 г. и вскоре за поддержку епархии был награжден орденами Сергия Преподобного и Дмитрия Угличского.

Питирим так отзывался о Спиридонове: «Конечно, президент — человек старой закалки, он атеист. Но он крещен в детстве, он — человек, ищущий правды, имеет большую тягу к вере. Говорит о покаянии власти за поруганные святыни. Обычно закладывает первый камень при начале строительства церкви. Он всегда хотел людям добра и по мере сил поднимает республику» (интервью с Питиримом авторов в июне 1998 г.).

В 1996 г. по инициативе властей в Сыктывкаре был заложен Стефановский собор и создан Республиканский благотворительный фонд Стефана Пермского при главе республики Коми для сбора средств. Гигантский собор должен был быть построен к Рождеству 2000 г., однако весной 2001 г. были построены только стены и крыша.

Глава республики и председатель Попечительского совета констатировали: «Проворовались там и в рясах, и без ряс, но мы его все равно достроим» («Известия», 28 сентября 2001). Деятельностью фонда занялась прокуратура. Фонд спешно ликвидировали и создали новый — Фонд финансовой поддержки строительства духовного центра православия. К учредительству привлекли более 60 крупнейших предприятий республики. Летом 2001 г. установили купола, и Спиридонов пригласил патриарха на освящение. Все это происходило перед выборами главы республики (декабрь 2001 г.). Патриарх отказал, заявив, что приедет освящать, когда будет завершена внутренняя отделка храма (строительство собора было завершено в 2003 г.).

По мнению редактора «Вера-Эском» Игоря Иванова, Спиридонов понимал православие как нечто вроде «верной идеологии»: «В Бога не верил, но православие утверждал, как сам считал нужным. При нем сотрудничество с епархией стало обязательным для всех ведомств и подвластных властям СМИ. При Спиридонове священники получили наибольший доступ в средние и высшие учебные заведения». Наиболее

активным проводником этой политики был и остается по сию пору спикер Законодательного собрания республики Иван Кулаков, лидер движения «Россия православная» в Коми.

В декабре 2001 г. главой республики был избран Владимир Александрович Торлопов, выступавший под лозунгами демократизации общественной жизни республики. В отличие от Спиридонова Торлопов — практикующий верующий православный. Во время инаугурации он был благословлен Питиримом в соборе на губернаторство. Но Торлопов — человек, обладающий некоторой правовой культурой и придерживающийся демократических убеждений — перестал навязывать православие республике. Большинство договоров ведомств с епархией перестали выполняться. Предложенные МП «Основы православной культуры» вызвали среди учительства резко отрицательную реакцию, допуск духовенства в средние учебные заведения сократился.

Республиканские власти при Торлопове прекратили любые формы дискриминации религиозных меньшинств. Все желающие религиозные общины легко проходят регистрацию, и республиканские власти не чинят препятствий религиозным меньшинствам. Специалистом по связям с религиозными организациями Отдела по связям с общественностью администрации главы республики является Галина Ивановна Габышева, тел.: (8212)-28-53-01, 28-52-92.

Более репрессивную политику проводит мэрия Сыктывкара (мэр Сергей Катунин). В соответствии с ее рекомендациями протестанты сталкиваются с ограничениями при аренде помещений для богослужений.

4. Численность

1988 г. — четыре прихода.

1997 г. — 64 прихода (в Сыктывкаре четыре храма и семь молитвенных домов).

2004 г. — 86 приходов, 105 священников, 10 диаконов.

5. Национальный состав

Русские, украинцы, коми.

6. СМИ

Газета «Вера-Эском» (Христианская газета Севера России). Главный редактор Игорь Владимирович Иванов, заместитель главного редактора Михаил Сизов. Выходит два раза в месяц на средства республиканской администрации. Тираж 3,5 тыс. экземпляров. Адрес: 167982, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 229; тел.: (8212)-42-37-43. Духовник газеты — игумен Трифон (Плотников), настоятель Антониево-Сийского монастыря Архангельской епархии; тел.: (8212)-24-51-40; e-mail: eskom@narod.ru; veb-версия газеты: <http://vera@mrezha.ru>.

Газета «Епархиальные ведомости». Редактор — иеромонах Тихон (Степанов) (коми).

Детские православные газеты «Скаутский вестник» и «Шестоднев».

ТВ. Программа «Истоки» — ГКТРК «Коми гор». Проводится еженедельно.

ТВ. Ежемесячные проповеди епископа.

Радио. Программа на коми языке «Вежа олом» — два раза в месяц. Выходит с 1996 г.

7. Учебные заведения

Духовное училище в г. Сыктывкаре (с 1996 г.). 57 учащихся (поддерживают связи с Минской семинарией). Ректор — правящий архиерей. Проректор — священник Федор Федыко.

Филиал Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Руководитель — игумен Филипп (Филиппов). 40 учащихся, из них 20 священников.

Курсы коми языка для священников.

Православная женская гимназия в Сыктывкаре. Руководитель — иеромонах Даниил (Альтшуллер) и священник Пафнутий Жуков. 60 учащихся. Адрес: г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 45; тел: (8212)-42-04-86.

40 воскресных школ. В Ухте четырехклассная воскресная школа для взрослых (180 учащихся).

Духовная музыкальная школа в г. Печора. Директор — Ольга Николаевна Сидельникова.

Детское епархиальное подворье (летний лагерь для детей). В 2004 г. — более 300 человек.

Ежегодные республиканские съезды православной молодежи («круглые столы» для обсуждения молодежных проблем, фестивали авторской песни, духовной поэзии и др.).

8. Монашество

Мужские монастыри:

Рождества Пресвятой Богородицы мужской монастырь. Настоятель: иеромонах Михаил (Ветошкин). Адрес: село Важкурья Корткеросского района.

Троице-Стефанов Ульяновский мужской монастырь. Наместник: игумен Савва (Гладкова). Адрес: село Ульяново Усть-Куломского района, тел.: (82137)-99-3-18.

Михаило-Архангельский мужской монастырь. Наместник: иеромонах Симеон (Кобылинский). Адрес: Усть-Вымский район, село Айкино, ул. Исакова, д. 49.

Женские монастыри:

Печорский Скоропослушнический женский монастырь. Настоя-

тельница: игумения Мария (Балуева). 60 насельниц. Адрес: г. Печора, ул. Лесокомбинатовская, д. 37А.

Кылтовский женский монастырь. Старшая сестра Стефанида (Запорощенко). 24 насельницы. Адрес: село Кылтово Княжпогостского района.

Серафимовский женский монастырь. Настоятельница: Серафима (Волочкова). 12 насельниц (2004 г.). Адрес: село Иб Сыктывдинского района.

Стефано-Афанасьевский женский монастырь. Две насельницы (на 2004 г.). Настоятельница: монахиня Василиса (Мосягина). Адрес: село Вотча Сысольского района.

9. Общественные и благотворительные организации

Стефано-Прокопьевское братство. Образовано в начале 1996 г. В 1990 г. — 90 членов. Возрождение монастырей, подготовка богослужбных книг на коми языке, развитие православного книгоиздания. При братстве действовал центр, включающий детскую и взрослую воскресные школы, православную библиотеку и фонотеку. Председатель — епископ Питирим. Основателем и реальным руководителем братства был писатель Юрий Анатольевич Екишев. После ухода Екишева в РПЦЗ попытки сохранить деятельность братства в обеих юрисдикциях имеют ограниченный успех. Адрес: г. Сыктывкар, ул. Заводская, д. 21. Тел: (8212)-44-10-58, 45-10-95.

Сыктывкарская скаутская организация. Действует с 1993 г., включает 600 членов. Руководитель — С. В. Таскаев.

Православное молодежное движение. Руководитель — Ветошев О. А.

Православное научное общество. Руководитель — доктор исторических наук Михаил Александрович Мацук, сл. тел: (8212)-42-55-64.

РПЦЗ(В — варнавиты)

Благочинный Северо-Запада России архимандрит Стефан (Бабаев). Резиденция в Стефано-Афанасьевском монастыре в селе Вотча Сысольского района (90 км от Сыктывкара). В монастыре шесть монахов. Скит на Урале.

В жизни благочиния громадную роль играет мирянин Юрий Анатольевич Екишев.

Приходы: в Сыктывкаре, Садовая, д. 1а. Священник Максим Савельев; в Воркуте; в Воге; в Визиге.

Кроме того, в благочиние входят приходы, расположенные вне Республики Коми: в Кирове, Уржуме, Ижевске, Вологде, Петербурге и Москве.

Общины РПЦЗ возникли в Коми в 1998 г., в епархии произошел раскол, который возглавили иеромонах Стефан (Бабаев), наместник Сте-

фановского-Афанасьевского монастыря в селе Вотча, и Юрий Екишев, глава Стефано-Прокопьевского братства. Иеромонах Стефан и Екишев обвинили епископа Питирима в присвоении средств при строительстве Свято-Стефановского собора, аморальном поведении и профанации православия (а именно — в поддержке распущенного монашества и нежелании организовать в монастырях подлинно монашескую жизнь, в рекламно-пропагандистской профанации подлинной церковной работы, в сакрализации собственной личности).

Питирим пытался отобрать у карловчан здания монастыря, по его просьбе в Вотчу присылали ОМОН. Но после нескольких судебных разбирательств монастырь остался за карловчанами, так как он был построен на средства семьи Екишева и оформлен на нее в качестве домово́й церкви. Кроме того, все население окружающих деревень вышло на защиту монахов-карловчан, и власти испугались возможного насилия. Питирим инициировал еще несколько судебных разбирательств по искам, связанным с присвоением разнообразного епархиального имущества (всего на архимандрита Стефана было заведено семь уголовных дел), но в суде ничего доказать не сумел. После победы на президентских выборах Торлопова всякие преследования со стороны правоохранительных органов прекратились. Торлопов даже встречался с архимандритом Стефаном и Екишевым и дал им понять, что власти занимают нейтральную позицию в конфликте и больше вмешиваться не будут.

Общественность и большинство СМИ заняли в конфликте либо нейтральную позицию, либо откровенно сочувствующую архимандриту Стефану и Екишеву. Их иногда приглашают на официальные культурные и научные мероприятия.

Архимандрит Стефан видит основную пастырскую задачу в создании крепких православных общин и возрождении подлинно аскетической монашеской жизни. По его словам, в приходах на территории Коми состоит около 100 человек, в основном интеллигенция, крепкие многодетные семьи.

Карловчане Коми непримиримо относятся к РПЦ («РПЦ — это не Церковь, а бюрократический аппарат для контроля безбожной власти над частью общества». — Ю. Екишев) и считают любые контакты с ней невозможными. Гораздо лучше относятся к староверам и даже протестантам и католикам, признавая, что и у них (хотя и с трудом) возможно спасение.

Раскол карловчан на варнавитов и лазаритов считают недоразумением, которое будет со временем преодолено. О РПАЦ говорят, что толком с ней не знакомы, и допускают, что с ней возможно сотрудничество.

Ю. Екишев и архимандрит Стефан резко отрицательно относятся к нынешней власти: «Что для Путина возрождение, то для народа России — деградация...; сегодняшняя российская власть — коррумпированная олигархия, рядящаяся в демократические одежды...; за каждым

богослужением мы молимся об избавлении горького ига безбожной власти.. » (архимандрит Стефан). Они сторонники «абсолютной монархии при демократическом самоуправлении народа».

Православная Церковь Божией Матери Державной (богородичники)

Община в г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д. 1/1. Руководитель — Сергей Шихойлович Кириленко.

Старообрядчество

а) Древлеправославная Поморская Церковь (общины в Коми называют себя также «даниловцами», подчеркивая свою связь с первыми беспоповскими общинами, возникшими на реке Выг в конце XVII в., которые возглавлял Даниил Викулин).

В наше время Республика Коми — основной исторический центр поморского старообрядчества. Причем с дореволюционных времен, в отличие от Москвы, Поволжья и некоторых других регионов, — старообрядчества деревенского, неурбанизированного, наиболее консервативного, предполагающего строжайшее соблюдение использования посуды, молитвенных и диетических правил, скромного, как бы стыдливого отношения к браку (сами старообрядцы республики считают, что они, также как и общины Санкт-Петербурга, Новгорода и других городов и районов европейского Севера, строго соблюдают традицию Выга).

В общинах поморцев есть и русские, и коми. Русские и коми-поморцы практиковали единый строй церковной жизни, имели схожие обычаи, но всегда жили обособленно: «русскими» районами были села на Нижней и Верхней Печоре (в частности знаменитое село Усть-Цильма), коми-очаги были расположены на всей Средней Печоре и в Удорском районе (на реке Вашке).

Сегодня самая большая община русских поморцев в крае Коми располагается в поселке Усть-Цильма (существует с начала XVIII в.). Там наиболее полно сохранились древняя старообрядческая атрибутика в обрядности, проведении праздников и в одежде.

Районы традиционного расселения староверов-поморцев в Коми: нижнее течение реки Печоры (село Усть-Цильма); верхнее течение реки Печоры; верховье реки Вашки (Удорский край).

Поморцев, переставших строго соблюдать использование посуды, посты и некоторые другие установления, но сохранивших старую веру, называют «мирскими», или «православными». Они вроде свои, а вроде уже и не свои.

До перестройки в местах традиционного проживания поморцев основными хранителями веры были «старницы» (институт мужчин-наставников был физически уничтожен коммунистами в 1930—1940-е гг., так как печорские поморцы всегда отличались крайней враждебностью к советской власти). Как пишет Т. И. Дронова (см.: Русские старoverы-беспоповцы Усть-Цильмы. Конфессиональные традиции в обрядах жизненного цикла (конец XIX—XX вв.). Сыктывкар, 2002. С. 153): «Души коммунистов, по верованиям усть-цилемцев, отправляются к дяволу. И сейчас верующие отказываются служить по ним отпевы и панихиды. Многие жители возмущаются, что бывших партийных лидеров хоронят в центре кладбища».

Главнейший центр — Усть-Цильма. В 1989 г. старoverы собрали 1600 подписей и, обратившись к местной власти с заявлением о регистрации старообрядческой общины Усть-Цилемского района, получили разрешение на открытую деятельность. До этого в советский период все службы проходили тайно. Была учреждена и новая должность — председатель общины, которую заняла Н. Я. Носова. По данным Т. И. Дроновой (Там же. С. 76), «в постсоветский период, с оживлением православия в России, начинается активное восстановление разрушенных православных храмов, что явилось толчком к действиям по официальному узаконению старообрядческой общины. Возглавила это движение Н. Я. Носова, бывшая директор вечерней школы (ныне покойная). По ее словам, «...мы боялись, что на святой усть-цилемской земле будет построена православная церковь и старoverие будет поругано». После смерти Носовой деятельность усть-цилемской общины возглавил тридцатилетний Алексей Григорьевич Носов. Носов стал первым в истории Усть-Цильмы наставником, благословленным в Москве, что является нарушением нижепечорской традиции благословения только внутри своей общины. К 2002 г. действовало четыре моленных дома: в селах Усть-Цильма, Замежная (Пижма), Трусова (Цильма), Окунево. Большинство старoverов и пожилых наставниц отказываются собираться в моленных и продолжают традицию совершения богослужений в частных домах (непосредственно в Усть-Цильме наставницы И. Кириллова и А. Чупрова).

Зарегистрированные общины поморцев (громдное большинство их не регистрируется):

Усть-Цилемская старообрядческая община ДПЦ. Алексей Григорьевич Носов. Адрес: село Усть-Цильма, ул. Набережная, д. 100; тел.: 9-15-13.

Пижемская старообрядческая община ДПЦ. Топоров Леонид Анатольевич. Адрес: Усть-Цилемский район, село Замежное.

Окуневская община ДПЦ. Чупров Семен Алексеевич. Адрес: Усть-Цилемский район, село Окунево, ул. Центральная; тел.: 9-75-39.

С 1990-х гг. началось омоложение церковной жизни, появились молодые наставники. В эти годы появляется ряд нововведений, в частно-

сти, начали отказывать в крещении младенцам, мотивируя это тем, что уходящая в город молодежь к зрелому возрасту возвращается в Церковь, но уже не успеваеет «отмолить свои грехи». До 1970-х гг. все население деревни, за исключением партийных и учителей школы, ходило в русской традиционной одежде. Впрочем, в последние годы традиции постепенно забываются. После появления в общине молодого наставника Носова наметился приток молодежи, плохо знакомой с традициями, а порой и антитрадиционалистски настроенной.

Специалист по современному состоянию старообрядчества на Печоре — Татьяна Ивановна Дронова, коренная старообрядка из Усть-Цильмы, автор уже упоминавшейся книги «Русские старoverы-беспоповцы Усть-Цильмы. Конфессиональные традиции в обрядах жизненного цикла (конец XIX—XX вв.)», раб. тел.: 42-50-88.

Община в Сыктывкаре. Адрес: пер. XX МЮД, д. 10. Службы по субботам с 17.00 до 19.00, по воскресеньям с 9.00 до 12.00. Исполняющий обязанности наставника — Сокерин Иван Васильевич, сл. тел. 44-74-00. Помощник наставника — Владимир Степанович.

До революции традиционными местами расселения поморцев в Коми являлись леса и отдаленные от дорог села. Поморцы скрывались от мира и в Сыктывкаре практически не проживали. При советской власти, напротив, многие из них потянулись в город, чтобы затеряться там и скрыться от преследований. В результате большинству в лучшем случае удавалось тайно крестить детей, но о налаженном церковном быте не могло быть и речи. Постепенно практически все поморцы Сыктывкара превратились в «отпавших» и потеряли связь друг с другом. Объединение сыктывкарских старoverов началось только после 1989 г. Это движение возглавил Иван Сокерин.

Глава общины — исполняющий обязанности наставника, Иван Сокерин, 34 года (как не достигший 40 лет не может занять должность наставника). Сокерин — урожденный коми, выходец из Удорского района, вырос в Сыктывкаре в русскоязычной среде, экономист по образованию, сотрудник банка. Бабушка была старoverкой, крестила его в детстве, однако никакого церковного воспитания он не получал. Во время учебы в институте пережил тяжелый духовный кризис, занимался восточной философией, затем получил откровение от Бога и обратился в древлеправославную веру. Вошел в контакт с небольшой группой поморцев из Удорского района, наставница которой крестила его жену и старшего сына. Вместе они написали в московский Преображенский монастырь, откуда им прислали адреса поморцев в Коми. В 1994 г. Сокерину удалось собрать некоторых поморцев и их потомков, живших в Сыктывкаре, и зарегистрировать общину. На средства членов общины было куплено здание под Молитвенный дом. Сейчас верующих около 100 человек. Община молодая, много семей с маленькими детьми (на Рождество и Пасху с ними устраивают специальные служения), в

ней примерно поровну коми и русских, что крайне ново для края Коми. Большая часть взрослых не получала церковного воспитания в семье и пришла в Церковь в сознательном возрасте. Много интеллигенции, поэтому после службы всегда проходят длительные обсуждения фрагментов Библии с дебатами (темы для обсуждения, подчеркивает Сокерин, выбирают сами прихожане).

Нарождающаяся сыктывкарская поморская традиция — синтез московской и петербургской, причем петербургская составляющая в последние годы стала преобладать (во многом из-за того, что наставником Сокерина является Олег Иванович Розанов, знаменитый глава петербургской общины — Сокерин ездит к нему на исповедь раз в два года). «Смесь» ощущается и на внешнем уровне: так, сыктывкарцы в основном сохраняют древнее северное наонное пение (вместо более современного, наречного, принятого в Москве), однако некоторые части богослужения все же поются по-наречному, так как Сокерин освоил их еще во время учебы в Москве. Фактически это молодое городское старообрядчество, проходящее тот же путь, что и старообрядчество Москвы и Петербурга столетие назад. Это попытка допустить элементы либерализма в церковную жизнь и примириться с отдельными проявлениями «мира» без потери благочестия. Сыктывкарцы считают, что они в наибольшей чистоте воспроизводят традиции древнего Выга, и по сравнению с москвичами они выглядят консерваторами. Вместе с тем на фоне традиционного сельского старообрядчества Коми сыктывкарцы — безусловные либералы.

Среди «консервативных» черт выделяется отношение к браку. Так, сыктывкарцы критически отзываясь о московских поморцах («Москва — большой город, благочестия там искать не приходится»), об их литургических традициях, в частности осуждают скачковский чин освящения брака как слишком торжественный и преувеличивающий значение этого события. Также большинством членов общины строжайшим образом соблюдается использование посуды (на работе большинство членов общины не обедают, если питаются, то всухомятку), а также каноническая форма захоронения верующих. В то же время ко многим видам «замиршения», например к курению или алкоголю (если умеренно и вне храма), отношение у них довольно либеральное: перед службой «замиршенные» беспрепятственно «ложат семипоклонный начал», после чего получают от наставника благословение на общение в соборной молитве и три стопоклонных лестовки на дом. Сокерин подчеркивает, что незначительное «замиршение» не является поводом к исключению из общины или недопущению к молитве — даже тот поморец, который всю жизнь не мог исправиться и отказаться от мира, на смертном одре имеет возможность принести покаяние. Исключения составляют только явные грехи — например, если человека видели пьяным в храме.

К крещению детей относятся осторожно: крестят младенца только в

том случае, если хотя бы один из его родителей — церковный христианин и есть достойная крестная-христианка в законном браке. Присутствие такого ребенка в храме по воскресеньям с семилетнего возраста обязательно. Однако в остальных случаях Сокерин предпочитает крестить взрослых людей, сознательно пришедших к вере. Оглашенных также крестят после тщательной проверки (необходимо, в частности, в течение полугода не пропускать ни одной службы).

Сыктывкарцы непримиримы в отношении всех поповцев, в особенности МП за ее особую связь с государством (община отчасти состоит из выходцев из этой юрисдикции). Однако этот негативизм не переносится на конкретных верующих: по словам Сокерина, поморцы верят, что Бог всегда увидит истинно верующего, вне зависимости от того, какую церковь тот посещает. По его мнению, нельзя утверждать, что в той или иной конфессии кому-то гарантировано спасение. По сравнению с РПЦ МП, Сокерин довольно терпимо относится к протестантам (по его словам, с протестантизмом он часто контактирует, так как его начальник на работе — женщина из пятидесятнической (федотовской) общины): «Мы смотрим на них как на детей: они во всем хотят разобраться сами, отвергают чужой опыт, но они неравнодушные люди, в них есть горение, теплота, и мы с ними можем хотя бы о чем-то поспорить». В целом Сокерин глубоко возражает против идей современного экуменизма: «Лучше спорить, искать истину, а не идти на компромиссы».

О грядущем конце времен Сокерин высказывается сдержанно: «Мы осознаем апокалиптическую происходящих в мире событий, но нельзя сказать, что мы сидим и ждем Апокалипсиса». К современным достижениям техники также взвешенный подход: «Интернетом мы пользуемся, но исключительно как почтой. Это большой соблазн, но его можно и нужно преодолеть. Важно понимать, что это всего лишь обыкновенный инструмент — ведь молотком тоже можно убить, если неправильно его использовать». Фактически сыктывкарцы негативно относятся только к масс-культуре, которая транслируется по телевидению, поэтому не пользуются светскими СМИ.

Контакты с администрацией города у общины минимальны. При этом в отношении властей сыктывкарские поморцы настроены двояко. С одной стороны, они готовы к некоторым компромиссам. Сокерин подчеркивает, что Антихрист присутствует в мире не телесно, а духовно, и не следует искать его в конкретном «кесаре». Поэтому, по мнению наставника, если бы городские власти выдали общине субсидию, в этом не было бы ничего предосудительного — «ведь бюджет состоит из налогов, которые мы тоже платим, так почему же все средства идут только на РПЦ?». Единственное ограничение — в том, что нельзя принимать помощь от людей, зарабатывающих деньги неправедным путем. С другой стороны, поморцы далеки от того, чтобы доверять власти: как утверждает Сокерин, сегодняшнее относительное спокойствие не

кажется постоянным, «все может перемениться в любой день, и тогда вновь начнутся гонения на веру».

В общественной жизни республики поморцы участвовать не стремятся: по словам Сокерина, верующим необходимо держаться подальше от мира, а значит, и от политики. Активного благовестия также не проводится, исключение составляет работа среди потомственных поморцев (отыскивают их адреса, посылают им приглашения по почте, звонят по телефону и предлагают посещать богослужения). Также периодически сдают старообрядческую литературу и календари в книжные магазины города. По мнению Сокерина, намеренно привлекать людей в Церковь — неверно, нужно собственным примером показывать им правоту христианского пути («Мы свидетельствуем об истине в первую очередь своим житием, кто хочет — может прийти к нам, и мы научим его жить благочестиво»).

б) Странническое (скрытническое) движение. Вышло из филипповского толка, приняло поморское богословие (поморцы воспринимают скрытников как ближайшую к ним ветвь старообрядчества, хотя и считают их страх перед внешним миром преувеличенным). Активно развивается, в особенности среди женщин. Центр — дер. Скаляпокча около Троицко-Печорска.

Скрытники по-прежнему практикуют крещение только во взрослом возрасте, требуют полного отречения от мира, выходят из своих жилищ только по ночам. Минимальное пропитание им приносят так называемые «странноприимцы», или кандидаты в скрытники — те, кто в будущем намеревается их сменить на послушании.

в) Спасовцы (нетовцы). Вымирающее направление, распространено в дер. Кирчомья и пос. Деревянск Усть-Коломского района и в селениях вверх по р. Вычегда. Богословие практически совпадает с поморским, но принимают переходящих из МП через «начал».

г) Белокриницкие. Наметились первые шаги по организации общины.

Армянская Апостольская Церковь

В августе 2004 г., после переговоров главы Коми Владимира Торлопова с Католиком всех армян Гарегином II было объявлено о том, что в Сыктывкаре в ближайшее время будет выделен земельный участок под строительство армянской церкви.

Католическая церковь

С 40-х гг. XX в. на территории Республики Коми было много ссыльных католиков, особенно немцев. Существовало несколько (точное число их определить невозможно) катакомбных католических общин, не имевших священников и тайно собиравшихся на молитвенные со-

брания. По свидетельству пастора ЕЛЦ Эрнста Фишбуха, одна из этих общин существовала в пригороде Сыктывкара Чолве вплоть до сер. 1990-х гг. В 1990-е гг. большинство католиков эмигрировали, так и не создав зарегистрированных общин. По свидетельству секретаря ЕУ МП игумена Филиппа, многие католики, не имея своей церкви, окормляются в приходах Московской патриархии. Некоторые из них утратили католическое самосознание, некоторые — не совсем. Единственная католическая община была зарегистрирована на территории республики в Ухте только в 2003 г.

Лютеранство

а) ЕЛЦ. Евангелическо-лютеранская община г. Сыктывкара. Пастор — Фишбух Эрнст Самуилович. Председатель общины Оскар Густавович Кнутас. Адрес: г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 9; тел.: (8212)-45-08-20.

В результате сталинских репрессий на территории Республики Коми с 1940-х гг. оказалось большое количество немцев-лютеран. Существовали (точное число их определить невозможно) катакомбные лютеранские общины, тайно собиравшихся на молитвенные собрания. Община в Сыктывкаре возникла в конце 1940-х гг. В ней объединились представители разных течений лютеранства, в результате в богослужбной практике и вероучении сложился стихийный синтез братского и церковного лютеранства. Община с момента возникновения и до наших дней жестко ориентирована на прихожан-немцев, богослужение только по-немецки.

С 1960-х гг. обращались с просьбой о регистрации, в 1975 г. община зарегистрирована. В 1970—1980-е гг. община насчитывала 300 человек, к 2004 г. — не больше 50. Община быстро уменьшается, так как немецкоязычные прихожане эмигрируют и умирают, а замены из русскоязычных нет. 78-летний пастор Фишбух, несмотря на жесткую приверженность немецкому языку, либерален в богословских вопросах — он приветствует женское священство и экуменическое движение.

Небольшие общины без пасторов существуют также еще в нескольких населенных пунктах Коми, крупнейшая из них в Ухте. В 1990—2000 гг. ее возглавляла женщина-пастор, сейчас есть проповедница.

б) Церковь Ингрии. Лютеранская коми община Св. Иоанна Крестителя. Дякон прихода — Тимур Канев — исполняет обязанности настоятеля, тел. в церкви: 21-33-15. Активист общины — Митюшева Надежда Алексеевна: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 76, кв. 63, дом. тел.: (8212)-45-14-08.

Община возникла на базе националистической партии «Защитим себя» под влиянием Арво Сурво. Коми националисты долго колебались между язычеством и христианством, устраивали диспуты и «круглые

столы», на которых выбирали наиболее подходящую веру для своего народа. Отказались от язычества, как утраченной и практически неживой религиозной культуры, и обратили свои взоры к религии своих братьев угрофиннов — лютеранству. Это произошло после того, как к ним по своей инициативе приехали финский проповедник Юха Велиахо и Арво Сурво. После 30-минутной беседы с Арво лидер партии «Защитим себя» Надежда Митюшева крестилась (1996). К 1998 г. община Церкви Ингрии в Сыктывкаре выросла до 100 членов. Был куплен дом и поставлен коми пастор Сергей Елфимов, который в 2000 г. закончил лютеранскую семинарию (происхождением из строгой старообрядческой семьи; был крещен у скрытников). В общину потянулись русские, и националистка Митюшева была вынуждена согласиться на параллельное русское богослужение. Политическое движение «Защитим себя» начало медленно трансформироваться в религиозную общину и смиряться с присутствием в ней «русского элемента». В 1999 г. создан второй приход в г. Троицке-Печорском, в 2000 — третий в деревне Мордино. В ноябре 2000 г. освящено здание церкви в Сыктывкаре и зарегистрирована община. Однако вскоре между прихожанами и пастором возник конфликт, и Елфимов был вынужден уехать. В 2000—2004 гг. церковь сотрясали внутренние конфликты, менялись настоятели. Численность общины уменьшилась до 20 человек. В 2004 г. настоятель — катехет Олег Середкин.

Методизм

РОМЦ. Церковь «Посольство Любви».

Служители — Ольга и Павел Шишкины, тел.: 24-58-75. В общине состоит около 30 верующих. Церковь возникла в 1998 г. и первоначально входила в Ассоциацию Христианских Церквей «Союз Христиан». В 2002 г. Церковь вошла в Российскую Объединенную Методистскую Церковь. Как отмечает Ольга Шишкина, в РОМЦ прихожан харизматической церкви привлекла четкая структура и забота о поместной церкви, чего не было в «Союзе Христиан». Харизматы не захотели входить в РОСХВЕ, так как в этом пятидесятническом объединении община слишком легко может переизбрать пастора, а в РОМЦ служителя назначает епископ. По словам Ольги Шишкиной, «в методистском союзе мы почувствовали, что мы чьи-то и есть куда обратиться, о нас сразу стали заботиться».

Помимо этого, в методизме харизматов привлекла литургия — по воскресеньям она совершается строго по чину, а по вторникам и четвергам проводится свободное служение «Прославления». Как полагают пасторы, людей в церковь также привлекают «символический» алтарь и свечи. Правда, к заимствованию православных форм богослужения

в церкви относятся отрицательно — в этом Ольга Шишкина видит элемент подмены содержания внешними эффектами.

В общине практикуется дар говорения на иных языках. Методисты, подчеркивают служители церкви, не против даров и крещения Духом Святым. К примеру, в Методистской семинарии в Москве существует специальная молитвенная комната, где говорящие на языках собираются отдельно от других верующих.

Церковь активно занимается социальной работой. По словам Ольги Шишкиной, «методисты никогда никого не оставляют — всегда накормят и устроят». Гуманитарную помощь распространяет также церковь-побратим сыктывкарской общины из Пенсильвании (США). С 1997 г. американские методисты осуществляют социальные программы совместно с Фондом Мира.

Баптизм и евангельское христианство

а) Российский Союз евангельских христиан баптистов. Церковь Христа Спасителя. Адрес: Депутатский проезд, д. 8. Службы по воскресеньям в 11.00 и 18.00, по четвергам в 18.00. Старший пресвитер — Василий Иванович Легкий, моб. тел.: 359761. Второй пресвитер — Павел Иванович Кобзарь. Подчиняются старшему пресвитеру в Ухте (Жириновку Петру Петровичу).

Первая баптистская община в Сыктывкаре возникла в 1943 г., ее пресвитером стал Николай Антонович Антонов — баптист, высланный из Псковской области за веру. Основной костяк общины составили ссыльные немцы. Сейчас в общине большинство русских, немцев практически не осталось, на втором месте — коми и украинцы. С 2000 г. пресвитером является Василий Легкий (рукоположен в 2001 г.), потомственный баптист из Брянской области, закончивший семинарию в Санкт-Петербурге при Доме Евангелия на Боровой улице.

С 1991 г. строится храм Христа Спасителя в центре Сыктывкара. Строительство было начато прежним старшим пресвитером Павлом Кобзарем в основном на средства американских единоверцев. Когда в конце 1990-х гг. дотации прекратились, Кобзарь так и не успел достроить храм и был обвинен членами общины в финансовых махинациях. Документация храма не велась должным образом (бухгалтера Кобзарь не содержал), поэтому дело закончилось условной «мировой»: Кобзарь сам попросил снять себя с должности старшего пресвитера, остался на вторых позициях в общине и более не претендует на руководство.

Сейчас в общине около 200 человек. Есть шесть групп в сельской местности. В центральной общине имеется воскресная школа, хор, в процессе формирования — духовой оркестр. Ежемесячно издается приходская газета «Новая жизнь», создается Интернет-сайт. Долги по

стройке до сих пор не ликвидированы, завершение строительства отложено на неопределенное будущее (по словам В. Легкого, на данный момент у общины нет нужды в таком огромном здании — его зал рассчитан на 1500 человек, тогда как община легко размещается в столовой — единственном помещении храма, пущенном в эксплуатацию и рассчитанном на 400 человек).

Приток членов церкви из нецерковных семей, наблюдавшийся в 1990-е гг., сегодня практически прекратился, хотя от массовой евангелизации община до сих пор не отказывается: проводят ее зимой, так как летом, по словам В. Легкого, «период отпусков, и людей вообще не собрать». Основные изменения в составе общин: меньше численность, зато больше интеллигенции и молодежи (около 50 %). По словам В. Легкого, молодежь меняет церковь, меняет характер веры, делает русский баптизм более похожим на американский: «У нас в России всегда вера была больше со слезами, нежели с радостью, но сейчас подросло другое поколение, и у него все не так, оно изменяет все». Во избежание конфликтов между «молодыми» и «старыми» баптистами общее богослужение по воскресеньям поддерживается в традиционных формах, однако ежемесячно организуется особое молодежное служение, которое по форме отличается от общего воскресного — с более современной музыкой, более энергичное по стилю.

Схожим образом дифференцировались и богословские взгляды членов церкви. Так, старший пресвитер В. И. Легкий определяет себя как умеренного кальвиниста, тогда как до его назначения предыдущий старший пресвитер П. Кобзарь и пожилые верующие преимущественно являлись арминианами. По мнению Легкого, «вопрос о предопределении следует считать открытым, но, скорее всего, по-настоящему возрожденный человек никогда не сможет грешить произвольно».

В Церкви утверждаются патриотические ценности. В. Легкий склонен искать у своей Церкви отечественные корни, он связывает русскую баптистскую традицию со стригольниками XIV в. и утверждает, что русское самосознание для членов его Церкви приобретает все большее значение («Сегодня мы все больше осознаем себя русскими людьми»). Это сопровождается отказом от пацифизма, допущения возможности службы в армии для верующего.

Также в последнее время больше внимания стало уделяться проповеди среди коми. По церковным праздникам приветственное слово зачитывается и на языке коми. Во время евангелизации в селах стараются брать с собой переводчика-коми.

Совместных социальных служений ни с администрацией, ни с какой-либо другой религиозной общиной не ведет. Со всеми протестантскими церквями города поддерживаются дружественные отношения. Со стороны властей реальных притеснений нет, однако баптисты жалуются на выраженную симпатию мэрии и республиканской админи-

страции к православной церкви. Особенно возмущает их ситуация с церковными зданиями: тогда как Свято-Стефановский собор отапливается и поддерживается за счет бюджета, баптистский храм строится исключительно на средства самих баптистов и так и не может быть построен. Кроме того, поступают жалобы из районов от лидеров, проводящих евангелизацию, о том, что чиновники на местах находятся под влиянием отдельных православных священников и препятствуют раздаче Библий.

б) Совет Церковей ЕХБ (инициативники). Адрес Дома Молитвы: Стандартный проезд, д. 9. Пресвитер: Владимир Васильевич, выпускник Технологического института во Владивостоке.

Община возникла в 1968 г., с тех пор очень замкнута для контактов с другими общинами. Для зарегистрированных баптистов совершенно закрыта. Поддерживает связи только с братскими общинами в других городах.

Верующих около 70 человек, много семей с детьми, дети активно участвуют в службе, поют и читают стихи. В отношении бытового прогресса стараются выдерживать золотую середину — так, СМИ не пользуются и резко критикуют масс-культуру, однако спокойно пользуются компьютером в утилитарных целях.

К властям относятся с глубоким недоверием, несмотря на отсутствие гонений на свою общину в последние годы, считают спокойствие временным (по словам пресвитера, «мы знаем, что в одну ночь все может перемениться»).

в) Коми Христианская Церковь Евангельской Веры. Адрес: г. Сыктывкар, ул. Маегова, д. 42. Службы по воскресеньям с 11.00 до 13.00 на языке коми.

Старший пресвитер — Попов Даниил Васильевич, второй пресвитер — Попов Павел Васильевич.

Автономная община, основана в 1980 г. Василием Ивановичем Поповым, уроженцем селения Богородск, выходцем из баптистской общины Сыктывкара. Основной идеей его жизни была особая христианская церковь для народа коми. С 1950-х гг. он активно интересовался православием (в 1970-х гг., в частности, был приятелем протоиерея Владимира Жохова), занимался историей миссии Стефана Пермского среди коми и самостоятельно переводил Святое Писание на язык коми, справляясь по русскому синодальному переводу. После раскола 1960-х гг. (отхода инициативников) Попов не присоединился ни к одной из сторон и долгие годы пребывал вне церкви. Затем под влиянием ссыльных немцев-лютеран он решил основать национальную коми евангелическую церковь, собрав единомышленников как из числа инициативников, так и из числа «официальных» баптистов. Получилась фактически автономная баптистская община с особым коми-колоритом. Василий Попов зарегистрировал общину лишь в 1992 г. Занимался переводом Библии. Этот перевод был издан в 1979 г. в Финляндии. Пытался

вести «национальные» черты: богослужение на коми, народные духовные песни, облачение (носил рясу и крест). Попов считал, что Коми христианская церковь несет ответственность за все происходящее с народом коми. В газете «Доръям асьнымос» им ставился вопрос о передаче власти в республике представителям народа коми с сохранением для русских всех общегражданских прав, кроме права избираться на высшие руководящие посты.

Василий Попов начал сотрудничать с политическим движением «Защитим себя», члены которого тяготели к национальному язычеству, с целью христианизировать это движение и на его активности создать национальную баптистскую церковь. Василий Попов пользовался среди интеллигенции коми авторитетом не меньшим, чем кандидат богословия отец Андрей Паршуков, стремившийся организовать православное движение коми.

После смерти Василия Попова его дело продолжили сыновья, сын Даниил стал главой общины. При них церковь изменила свое лицо. В богословии по многим позициям осуществился переход от баптистских положений к пятидесятническим. После того как пресвитером стал Даниил Попов, было, в частности, принято положение о благодатности глоссолалии. По внешней форме богослужение также претерпело значительные изменения: ввиду притока молодежи появилась энергичная музыка в рок-стиле, форма одежды стала более свободной. Также усилилось внимание к православной атрибутике — в частности, теперь выступающие на кафедре осеняют себя крестным знаменем до и после речи или песни. Даниил Попов позитивно высказывается в отношении православной иконописи (иконы называет «прекрасным немым напоминанием о людях, событиях церковной истории»). Вообще растет интерес к православному богословию и православной истории. Поповы считают, что у истоков их церкви стоял Стефан Пермский, который был православным диссидентом, противившимся русификации подчиняемых Россией народов, и его переводы в свое время были злонамеренно уничтожены московскими церковными властями.

Сейчас численность общины около 70 человек, также имеется шесть дочерних церквей в районах приблизительно по 20 человек каждая. В Сыктывкаре работает воскресная школа, периодически проводятся катехизаторские курсы (совместно с харизматической общиной «Слово Веры» из Ижевска и одной из пятидесятнических общин Финляндии). В последние годы сформировалось активное молодежное служение, которое осуществляет миссионерские поездки в села, организует детские летние лагеря, проповедует в сельских школах (по словам Д. Попова, в отличие от городских школ там директора лояльно относятся к протестантам и приветствуют проведение ими занятий со школьниками).

Язык коми изначально является основным в богослужении, что способствует успешной проповеди на селе. Для немногочисленных

русских прихожан на задних рядах осуществляется синхронный перевод. По словам Д. Попова, почитание языка своих родителей — это важное условие выполнения библейской заповеди «почитай отца и мать свою». Попов утверждает, что народ коми спасет от уничтожения только христианство, и в церкви много говорится о патриотических ценностях, о необходимости поддержки национальной культуры. Согласно коми-традициям, Молитвенный дом построен из дерева. В будущем планируется ввести народные коми-мотивы в музыкальное служение (несколько членов церкви учатся в музыкальном училище на фольклорном отделении).

Поповы активно сотрудничают с церковью «Источник жизни», организуют совместное палаточное служение, общие детские летние лагеря. Есть контакты с зарегистрированными баптистами. С инициативниками — напряженные отношения.

Также непростые отношения с местными властями. С одной стороны, нет открытой дискриминации, с другой — периодические необоснованные отказы в аренде помещений, местах для евангелизации. По мнению Даниила Попова, религиозная политика президента республики и его администрации — в рамках конституции, и к евангельским церквям они довольно лояльны, однако мэрия Сыктывкара настроена реакционно, и фактически Коми-церковь оказывается в ущемленном положении.

Пятидесятники

а) Церковь Христиан Веры Евангельской Пятидесятников (ХВЕП). Входит в централизованную организацию — Российская Церковь ХВЕ — РЦХВЕ (до 2004 г. Союз Христиан Веры Евангельской Пятидесятников — СХВЕП). Старший пресвитер СХВЕП по Республике Коми — епископ Федор Николаевич Величко, тел.: (82151)-7-82-48.

Церкви ХВЕ в Ухте: 169300, г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 24; тел.: 5-90-48; 16-93-40; Ухта, пос. Седью, ул. Центральная, д. 10; тел.: 2-41-58. Церковь ХВЕ «Благодать» организовала центр для бездомных и немощных в Печоре. Жители печорского центра работают в церковном фермерском хозяйстве. В Воркуте пятидесятническая церковь работает среди ненцев. Миссионеры, в частности, проповедуют среди оленеводов и изучают ненецкий язык. Заключенными активно занимаются пятидесятники в Воркуте и Зеленце (пастор — Сергей Лапин).

В РЦХВЕ входит церковь «Свет Жизни». Пастор общины в Сыктывкаре — Соколов Павел Иванович. Адрес: г. Сыктывкар, пос. Строитель, ул. Весенняя, д. 1, кв. 6, дом. тел.: (8212)-62-28-16. Церковь существует с 1998 г. Богослужения проходят в Эжве в арендованном помещении, их посещают как коми, так и русские. Как считает пастор, в городе особая миссия среди народа коми не нужна — она необходима скорее в

деревнях. Общая численность — около 50 человек. Большинство членов церкви составляют студенты. Основной акцент церковь Павла Соколова делает на общение в библейских группах.

По мнению Соколова, христианская церковь должна идти в ногу со временем. Именно поэтому пастор воспринимает харизматическое движение как часть пятидесятничества. Кроме того, Соколов поддерживает политические заявления епископа РОСХВЕ Сергея Ряховского, так как, по его мнению, это позволит в будущем евангельским церквям занять более достойное место в обществе.

б) Церковь Полного Евангелия «Источник Жизни». Входит в Российский объединенный союз христиан веры евангельской (РОСХВЕ) во главе с епископом Сергеем Ряховским, в Ассоциацию независимых христианских церквей. Старший пастор — Павел Георгиевич Кудров. Помощник пастора — Илья Митюшев. Адрес: 167002, г. Сыктывкар, поселок Дальний, ул. Ярославская, д. 11, Христианский центр; конт. тел.: 21-11-21, e-mail: office@sourceoflife.ru. В 2004 г. церковь купила новое здание для служений — бывший Дом культуры «Авиатор». Церковь «Источник Жизни» издает свою газету «Источник Жизни» тиражом 999 экз., главный редактор — Вячеслав Евгеньевич Лодыгин, e-mail: sourceoflife@newmail.ru. При церкви работает кружок по изучению английского языка для проповедников, а также воскресная школа. Богослужение в Сыктывкаре в среднем посещает около 200 человек. Служение проходит в помещении культурно-спортивного центра «Ренова» («Юность»). При сыктывкарской церкви действует бизнес-клуб (глава — Сергей Леонидович Ильин, e-mail: iosif@online.ru) — в общине есть несколько крупных бизнесменов, которые «работают в согласии с евангельской этикой» и принимают на работу верующих.

В Сыктывкаре филиалы церкви находятся в микрорайоне Эжва, по адресу: ул. Слободская, д. 25 и в пос. Краснозатонский, д. 15. Церковь «Источник Жизни» также проводит собрания в г. Воркута, пастор Валерий Забродин, и в районном центре Койгородок, а также в селе Айкино Усть-Вымского района и в селе Вильгорт Сыктывкарского района.

Церковь «Источник Жизни» образована в 1995 г. проповедником из Крыма Владимиром Ивановичем Сайковским. В 1996 г. Сайковский уехал на родину, и во главе церкви встал его помощник — Павел Кудров.

В конце 1990-х гг. к церкви «Источник Жизни» присоединилась харизматическая община пастора Сергея Леонидовича Ильина. Адрес: г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 64, кв. 20, тел.: (8212)-66-65-50. В 1991 г. Сергей Ильин основал Христианское объединение «Церковь Бога». Община поддерживала активные связи с пятидесятнической Церковью Бога г. Иваново, но затем прервала отношения с этим движением, и Сергей Ильин основал церковь «Дом Евангелия». На 2004 г. Сергей Ильин проводит богослужения в Эжвинском районе Сыктывкара. «Источник Жизни» поддерживает связи с пермской церковью «Новый За-

вет» и с церковью «Новое Поколение» в Тольятти (в колледжах этих общин учатся верующие из Республики Коми).

Совместно с другими протестантскими церквями — баптистами и лютеранами — харизматы регулярно проводят «Пасхальные встречи», во время которых устраиваются концерты христианской музыки и выступают проповедники. К примеру, в апреле 2004 г. в Сыктывкаре в культурно-спортивном центре города выступал английский евангелист Дэвид Хасавей. Его проповеди посетило около трех тысяч человек. Правительство Коми разрешило транслировать проповедь Хасавея по республиканскому телевидению и радио.

Церковь оказывает благотворительную помощь колониям — община, в частности, оплатила оформление паспортов заключенным одной из колоний. В соответствии с договором, который Церковь заключила с ГУИН Коми, миссионеры посещают тюрьмы, привозят туда одежду. В 25-й колонии в Верхнем Чове уже возник филиал церкви и появился свой пастор из бывших заключенных. При церкви планируется создать свой центр для наркоманов, пока же верующие проповедуют в наркодиспансере, работают с наркозависимыми и проводят еженедельные занятия в Центре содержания несовершеннолетних.

Церковь «Источник Жизни» активно работает среди населения коми. По деревням миссионеры распространяют детские книги об Иисусе на языке коми, а также Новый Завет на коми. Общение во многих церквях и чтении Библии в домашних группах осуществляется на языке коми. Служители стараются поддерживать национальную культуру народа коми, однако, по словам Ильи Митюшева, пока не знают, как ее применить в церкви. Во всех церквях и группах «Источника Жизни» абсолютное большинство составляют коми.

Республиканские власти, по мнению членов церкви, перестали препятствовать миссионерским акциям только после избрания президентом Торлопова. При Спиридонове евангелизационные палатки сворачивались с помощью милиции. Мэр Сыктывкара Сергей Катунин старается ограничить публичные акции протестантов, но не в силах противостоять веротерпимой позиции республиканских чиновников. Требование организовать репрессии против протестантских церквей также исходит со стороны православной епархии. Так, во время евангелизации весной 2004 г. игумен Филипп (Филиппов) отмечал в газете «Молодежь Севера», что он как врач не советует ходить на служения харизматов. В молодежной газете республики «Твоя параллель» звучали более жесткие заявления со стороны православной молодежи — харизматов называли американской сектой и иллюстрировали эти пассажи соответствующими карикатурами.

Члены церкви и сам пастор Павел Кудров выступают по радио и в телепрограммах. Община открыто выражает свою политическую точку зрения, согласно которой принципы свободы совести и прав человека полностью согласованы с библейским текстом.

в) Церковь ХВЕ «Исход». Автономная церковь, входит в РОСХВЕ. Пастор — Виктор Евгеньевич Дудин, тел.: (8212)-31-31-13, e-mail: vdudin@online.ru. Web-site: www.reveal.komi.com. При церквях «Исход» действуют центры помощи по освобождению от наркотической и алкогольной зависимости «Возрождение». Центры были специально организованы вдали от мест распространения наркотиков — в поселках Иоссер (220 км от Сыктывкара) и Месиу. Церковь «Исход» действует также в Ухте, где планируется открыть третий центр для наркоманов. Община Сыктывкара арендует для богослужений Дом культуры в Нижнем Чове. В церквях и центрах — коми и русские.

Пасторы «Исхода» регулярно выступают по радио и телевидению, рассказывая о своем опыте работы с наркоманами. Как подчеркивает Виктор Дудин, в его центрах происходит исцеление наркоманов без ломки. Отдельное служение проводится для родителей наркоманов. В тюрьмах и детских домах Коми миссионеры играют в футбол и волейбол, а также показывают фильмы на библейские темы.

Церковь «Исход» поддерживает отношения в основном с пятидесятниками традиционного направления РЦ ХВЕ. К харизматам из церкви «Источник Жизни» относится критически. В частности, Дудин считает, что пасторы не должны слепо повторять переводные проповеди зарубежных евангелистов.

Местные власти в республике часто оказывают содействие церкви — и в распространении гуманитарной помощи, и в окормлении наркоманов. По словам Дудина, милиция иногда направляет наркозависимых в центры (к примеру, в Ухте, где у пастора родственник — один из руководителей милиции).

Церковь «Исход» возникла в 2001 г. как составная часть объединения церквей и центров для наркоманов «Исход», которое возглавляет Сергей Ощепков (центр в Краснодаре). Основателем служения «Исход» в Коми стал Виктор Дудин, сотрудник миссии «Новая Жизнь» в Москве, возивший гуманитарную помощь в детские дома и тюрьмы Республики Коми. В результате конфликта с руководством объединения «Исход» в 2002 г. церковь получила самостоятельную регистрацию в рамках РОСХВЕ. Виктор Дудин и его единомышленники критикуют служение «Исход» Ощепкова за авторитаризм и неприемлемые методы работы с наркоманами. По словам Дудина, прежде всего в центрах для наркоманов необходимо изучать Библию — в республиканских центрах это делается три раза в день. Как подчеркивает Дудин, «обычно в центрах, где реабилитируются наркоманы, так детально, как у нас, Библию не разбирают и не обсуждают». Кроме того, Дудин выступает против жестких методов воспитания наркоманов в центрах. Однако, как и в центрах «Исход» Ощепкова, церковь и центр для наркоманов являются, по сути, единым целым, а наркоманы, как правило, приходят в церковь, и некоторые становятся служителями.

Огромное значение в реабилитации наркоманов играет трудотерапия. В Иоссере и Месиу наркозависимые работают в церковном хозяйстве — в Месиу, к примеру, два телятника, куры, свой трактор и сенокосилка. Как отмечает пастор Дудин, хозяйство пока полностью убыточное, но в будущем он надеется, что собственные продукты позволят центру быть самоокупаемым. Тогда церковь не будет брать деньги с родителей за содержание их детей в центре (4 тысячи рублей в месяц).

в) Церковь «Посольство Божие». Пасторы — Сергей и Артем Тугушины. Богослужения проходят в кинотеатре «Октябрь» (Центр национальных культур), адрес: г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 53, тел.: 24-20-31. Церковь в республике основана в 2004 г. В общине состоит несколько десятков человек.

г) Община Объединенной церкви ХВЕ (ОЦ ХВЕ, федотовцы). В федотовское объединение церквей по Республике Коми входит более 15 церквей и групп. Старшим пресвитером по Коми является Сергей Кляузин. Курирует Север России заместитель главы ОЦ ХВЕ Ивана Федотова — епископ Степан Григорьевич Костюк.

Община нерегистрированных пятидесятников и миссия находятся в Нижнем Чове (под Сыктывкаром). Пресвитер — Сергей Кляузин. Помощник пастора — Михаил Александрович Пенькин. Адрес Дома Молитвы: Нижний Чов, ул. Слободская, д. 1, тел.: 25-48-75. Миссия ХВЕ заключила договор о сотрудничестве с республиканскими властями в сфере распространения гуманитарной помощи. 50 % ее церковь отдает департаментам социальной защиты, детским домам и больницам. Церковь получает помощь от пятидесятников из Германии. При церкви действует воскресная школа, куда приезжают учиться верующие со всей республики. В общине несколько сотен человек, среди верующих много людей с высшим образованием, врачей, военных и учителей. Многие верующие члены церкви регулярно проводили библейские уроки в школах, однако с конца 90-х гг. после специального обращения епископа Питирима их перестали пускать в учебные заведения. При губернаторе Спиридонове власти старались вообще не пускать в школы и колонии никого, кроме православных. Республиканские власти при Торлопове, по мнению пятидесятников, пока гонений на церковь не устраивают, но в 2000 г. почти всех протестантских пасторов вызывали на беседу в ФСБ.

Верующие проповедуют заключенным, работают в наркологическом отделении больницы. В церкви Нижнего Чова в основном русские. Национальной проповедью среди народа коми, а также миссией среди народов Крайнего Севера занимаются церкви ОЦ ХВЕ в Ухте, Воркуте и Инте (миссионер — Игорь Демехин). Канадские пятидесятники подарили одному из воркутинских миссионеров вездеход — специально для проповеди в тундре.

Пятидесятнические церкви появились в Коми еще в советское время. Бурный рост верующих пришелся на 1970-е гг., когда в колониях Коми

сидели лидеры российского пятидесятничества — епископы Виктор Белых (жил в ссылке в Инте) и Иван Федотов (сидел в Верхнем Чове). В Нижнем Чове церковь основали миссионерки с Украины из Кривого Рога. В начале 1990-х гг. от федотовской церкви отделилась харизматическая группа молодежи во главе с Павлом Кудровым. Консерваторы-федотовцы обвиняют церковь Кудрова в искажении пятидесятнического учения. По мнению федотовцев, харизматы дают верующему лишь мнимую свободу, обманывают человека, а поэтому он не наследует Царства Божия — «не смотря на внешнее почитание Бога, сердце остается в грязи». Как отметил помощник пастора Михаил Пенькин, «харизматы не освобождаются сразу от греха пьянства, курения, от мата... Есть бог ослов упрямых, и это харизматический бог — они не укрепляются в вере».

Евангельская вера для федотовцев подразумевает соблюдение определенных консервативных норм — ношение «пристойной одежды», запрет общаться юношам и девушкам до брака и т.д. Кроме того, светская культура признается консерваторами греховной и полной искушений для верующего.

Новоапостольская церковь

Глава общины — Крупенич Сергей Николаевич. Адрес: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 31, тел.: (8212)-42-03-43.

Адвентизм

Глава общины — Палий Ярослав Иванович, адрес: г. Сыктывкар, пер. Депутатский, д. 8. Ухтинская община адвентистов, адрес: 169300, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 7, тел.: 6-46-77.

Иудаизм

Общество еврейской культуры «Шолом».

Пошуменский Семен Владимирович

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 69, тел.: (8212)-49-94-75

Ислам

ДУМЕР

Мусульманская община г. Усинска. Гаязов Венир Рифкатович. Адрес: г. Усинск, пос. Парма, ул. Лесная, д. 74а.

В Сыктывкаре мечети нет. В Усинске — молельный дом. В Усинске же открыты курсы арабского языка. Общину формируют татарская и башкирская диаспоры.

В 1999 г. в Сыктывкаре определено место под строительство мусульманского центра. Инициатором его создания выступил постоянный представитель Дагестана в Коми Абдулбасыр Изиев. На площади в полгектара планируется возвести мечеть на 100 молельных мест, минарет, гостиницу с конференц-залом, магазин и автостоянку. Возводиться центр будет на добровольные пожертвования мусульман, которых в республике Коми проживает немало (татары, башкиры, азербайджанцы, уроженцы Дагестана) («Радонеж». 1999. № 15—16).

Свидетели Иеговы

Глава общины — Шабалин Александр Васильевич. Адрес: г. Сыктывкар, ул. Ярославская, д. 9, кв. 20. Ухтинская организация Свидетелей Иеговы, адрес: 169300, г. Ухта, ул. Гоголя, д. 35Б, тел.: 4-33-22.

Общество Сознания Кришны

Крылов Николай Николаевич.

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Малышева, д. 14, кв.148.

«Радастея»

Группы сторонников «Радастеи» собираются в Сыктывкаре и других городах республики.

Ассоциация Святого Духа за Объединение Мирового Христианства

Община в Сыктывкаре. Проповедники регулярно раздают приглашения на семинары на улицах.

Рериховское общество

Руководитель — Владимир Иванович Хворостов, бывший преподаватель музыкальной школы, на 2004 г. предприниматель. Адрес: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 45, кв. 52, тел.: (8212)-31-00-22, e-mail: hv2000@online.ru. Члены общины регулярно собираются для чтения и обсуждения книг Агни Йоги. В обществе — около 30 активистов. Республиканское рериховское общество периодически устраивает

выставки репродукций картин Рериха в Коми и Архангельской области. Рериховские общества также действуют в Воркуте, Ухте и Усинске.

Рериховское общество занимает критическую позицию по отношению к Международному Центру Рерихов (МЦР) во главе с Людмилой Шапошниковой. Хворостов признает Шапошникову лишь в качестве хранительницы материальных ценностей, а не наследницы духовных ценностей Рерихов. Претензия на духовную преемственность — это «недостаток духовного развития», считает Хворостов. По мнению главы общества, духовная работа не связана с карьерой, ведь многие святые и сам Христос не были признаны обществом и властями. Примером духовного падения, по словам Хворостова, является Русская Православная Церковь — «это коммерческая организация, для которой духовность — прикрытие для неуплаты налогов».

Вообще глава общества считает, что Живая Этика постигалась постепенно — вначале рериховцы больше почитали Николая Рериха, затем Елену Ивановну — теперь же между почитанием обоих достигнуто равновесие. Кроме того, наследие Святослава Рериха, как полагает Хворостов, еще не раскрыто и на 10 %, так как люди еще ко многому не готовы. Хворостов также ссылается на мнение Святослава Рериха о том, что различные течения в рамках рериховского движения — это нормальное явление, связанное с борьбой «пониманий» — «многим рериховцам просто не хватает скромности».

Одно из проявлений «гордыни» и некорректного поведения, по мнению Хворостова, это деятельность общества «Урусвати» Михаила Лунева. В Сыктывкаре Лунев устраивал выставку фотографий Индии и работ Рериха «Русь — Индия». Сыктывкарские рериховцы, по словам главы общества, ничего против выставки не имели, однако были против распространения литературы, где содержалась грубая ругань в адрес Шапошниковой.

Однако воззвания Лунева обращают внимания на реальную проблему рериховского движения. Как отмечает Хворостов, «Лунев прав — пора притормозить процесс сотворения кумиров — кумирства — в обществах». В МЦР складывается «культ личности» Шапошниковой, в Сибирском обществе, главном конкуренте МЦР — особо почитают главу общества Наталью Спирину. Несмотря на это, Рериховское общество считает МЦР своим «естественным административным центром» и поддерживает некоторые его инициативы.

Живая Этика воспринимается членами общества как книга, которую можно применять в конкретной жизни, к культуре».

Марий Эл

Составлено в марте 2000 г.

Авторы: С. Филатов, Р. Лункин

Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин

Особенности исторического развития религии в Марий Эл

Территория нынешней Марийской республики входила до ее присоединения к России царем Иваном Грозным в 1551 г. в Казанское ханство. Население этих земель составляет финно-угорский народ марийцы (черемисы). Когда марийские земли находились в составе Казанского ханства, марийцы безуспешно подвергались активной исламизации со стороны татар, однако устояли, сохранив в своем большинстве древние языческие представления. Марийский этнос состоит из двух этнографических групп: большинство составляют луговые марийцы и меньшинство — горные марийцы. Горные марийцы были исторически более тесно связаны с русским населением, а поэтому в XVI в. выступали против татар на стороне Ивана Грозного. По своей культуре они находятся ближе к мордве. Луговые мари, считающие себя истинными, свободолюбивыми марийцами, под предводительством князя Болтуша выступали на стороне татар. Среди них всегда было особенно сильно развито язычество. Впрочем, в их культуре и религии сильно влияние ислама и татарской культуры. Со времен Ивана Грозного происходило переселение русских на марийские земли, так что в результате они составили около половины населения современной республики Марий Эл.

Попытки христианизации делались сразу после присоединения этого края к России, но первые шаги миссионеров приносили мало успеха. Марийские земли вошли в состав обширной Казанской епархии и являлись, по сути, ее дальней окраиной, которая терялась в лесах и куда плохо доходили какие-либо указания центральной власти. Первыми просветителями марийцев можно назвать двух монахов — Евфимия, основателя Седмезерской пустыни (1613 г.) и Филарета, основателя Раифской пустыни (1613 г.) (оба монастыря ныне находятся на территории Татарстана). С XVII в. большую роль в жизни православных марийцев начала играть Мироносицкая пустынь, основанная в 1674 г. Существование этой обители имело особое значение для Царевококшанского уезда, находившегося в глухой труднодоступной местности. Это сделало пустынь первым центром пастырской деятельности на территории Марийского

края (*Ларионов В.С.* Миссионерские монастыри Поволжья как центры духовного просвещения / Христианское просвещение и русская культура. Материалы конференции. Йошкар-Ола, 1998. С. 29).

В XVIII в. стала проводиться систематическая политика насильственной христианизации мари, что привело к ожесточению народа. Результатом христианизации административными методами стало широкое участие марийского населения в восстании Емельяна Пугачева, направленного против государственной власти и «ненавистных попов». Желание сделать марийский народ православным насильно не увенчалось успехом.

Мирная христианизация в Царевококшанском уезде и во всем Марийском крае была частью политики миссионерства на национальных языках, которая с середины XIX в. проводилась в Казанской епархии силами Казанской Духовной академии и многих ученых-переводчиков. Большую роль в переводе богослужебных текстов на марийский язык сыграл ученый и филолог Николай Ильминский. В 1867 г. было образовано православное миссионерское братство св. Гурия, специально занимавшееся миссией среди народов Поволжья. Силами этого братства создавались церковные школы для марийских детей, обучение в которых проходило на марийском языке по типу инородческих школ, создаваемых Н. Ильминским и В. Тимофеевым. К началу XX в. было выпущено 114 книг богослужебного и учебного содержания на марийском языке (*Вахрамеева Е.Л.* Значение братства св. Гурия в деле просвещения марийского народа / Христианское просвещение и русская культура. Материалы конференции. Йошкар-Ола, 1998. С. 37).

Важнейшим результатом православного миссионерства среди марийцев стало появление национальных кадров духовенства в конце XIX — начале XX вв. Одними из наиболее известных марийских священников и просветителей своего народа стали Павел Глезденев и Тихон Ефремов.

Начиная с Февральской революции 1917 г. и до середины 20-х гг. в обстановке относительной свободы среди марийцев бурно развивалось православное миссионерство. Этот период также отмечен всплеском язычества.

Активная миссионерская работа была прервана с приходом советской власти, и коммунистический режим по существу лишь законсервировал сложившееся соотношение между православием и язычеством среди марийцев.

В 1921 году была образована Марийская автономная область, а в 1936 г. ее статус был повышен до Марийской автономной республики. Создание марийской государственности способствовало росту национального самосознания, культурному самоопределению марийцев в составе России, что впоследствии также отразилось в идеологии постперестроечных национальных лидеров республики.

Антирелигиозная политика ударила по православной церкви в Марийской республике, возможно, даже больше, чем в соседних регионах.

В 1961 г. при архиепископе Казанском Михаиле (Воскресенском) Йошкар-Олинским благочинием управлял его секретарь отец Георгий (Козлов). Он поддержал кампанию по закрытию всех храмов в городе. Позже он отрекся от священства, а впоследствии был осужден за воровство. С 1961 г. по 1991 г. в Йошкар-Оле не было ни одного православного храма.

В 1970-е — 1980-е гг. православная жизнь держалась на иеромонахе Евгении (Кутыреве). Глава Марийского благочиния Казанской епархии отец Евгений (Кутырев) служил в селе Семеновка, в пригороде Йошкар-Олы в церкви Рождества Богородицы. В 1991 г. он выстроил Вознесенскую церковь (деревянную) возле единственного сохранившегося здания Воскресенского собора, в котором помещался пивной завод. Кафедральный Вознесенский собор был также восстановлен, и во время Пасхальных торжеств 1994 г. состоялось его освящение.

РПЦ

1. Организационная структура

Йошкар-Олинская и Марийская епархия РПЦ. Возглавляет епархию архиепископ Иоанн (Тимофеев) Йошкар-Олинский и Марийский.

Архиепископ Иоанн (Иван Иванович Тимофеев) родился 20 января 1958 г. в Казани, в верующей семье. По окончании средней школы поступил в Псково-Печерский монастырь. В 1978—1982 гг. учился в МДС, в 1982—1985 гг. — в МДА, кандидат богословия. С 1985 г. нес послушание в Казанской епархии, в 1987 г. рукоположен в диаконы, в 1989 г. — пострижен в монашество. С 1990 г. — иеромонах, секретарь Казанского ЕУ. С 1993 г. — игумен, с июня 1993 г. — епископ Йошкар-Олинский и Марийский. С 2004 г. — архиепископ.

Резиденция архиепископа (временное месторасположение) и ЕУ — 425220, г. Йошкар-Ола 7, ул. К. Маркса, д. 27; тел.: (8362)- 42-98-58.

Секретарь епархии — протоиерей Сергей Филонов.

Кафедральный Вознесенский собор: г. Йошкар-Ола, настоятель — протоиерей Евгений Кутырев, тел.: (83622)-5-77-11, 5-77-09.

Миссионерский отдел, глава — протоиерей Евгений Сурков, тел.: 42-39-61, дом. тел.: 72-81-31. Заместитель главы отдела — Алексей Леонидович Михайлов.

Отдел катехизации и религиозного образования, глава — протоиерей Сергей Филонов.

Отдел по связям с военными ведомствами и правоохранительными органами, глава — протоиерей Сергей Филонов.

Отдел по благотворительности и социальному служению, глава — протоиерей Сергей Филонов.

Четыре благочиния: Йошкар-Олинское, благочинный — иеромонах Евгений (Кутырев), Горно-Марийское, благочинный — протоиерей Василий Лихачев (г. Козьмодемьянск), Северо-Восточное, благочинный — протоиерей Вячеслав (пос. Новый Торъял), Лугово-Марийское.

Духовник епархии — протоиерей Иоанн Барсуков, настоятель храма села Сумки Горно-Марийского района.

2. Особенности епархиальной жизни

Отличительной чертой православной жизни в Марий Эл является взаимодействие двух народов — русских и марийцев (или трех, если считать горных и луговых марийцев отдельными народами) и двух религий — православия и язычества. Православие в республике держится в основном на русских, однако и среди русских в Марий Эл православие не укоренено, религиозность сравнительно слабая. В церковной жизни присутствие местной интеллигенции практически незаметно.

Национальные проблемы в республике создают дополнительные сложности для православной миссии. Среди луговых марийцев, составляющих большинство населения Марий Эл, преобладает ориентация на возрождение язычества, которое крепко связало себя с марийским национальным движением. Все марийские национальные организации — культурные, общественные, политические — в своей идеологической платформе проязыческие.

Малочисленные горные марийцы, живущие обособленно от луговых в районе г. Козьмодемьянска и даже говорящие на ином диалекте марийского языка (который часто квалифицируют как самостоятельный язык), за последние десять лет вернулись в лоно православной церкви. В той же мере это можно сказать о русских.

Позиция владыки Иоанна основывается на понимании национальных проблем республики. Он всячески поощряет рукоположение священнослужителей из числа марийцев, благословляет проповедь и богослужение на марийском языке. В Марий Эл уже есть приходы, где литургия служится только на марийском языке, однако в большинстве случаев по-марийски на службе произносится все, кроме евхаристического канона. Епархия распространяет Евангелие на марийском языке, богослужебные чинопоследования и молитвословы.

Активная позиция архиепископа Иоанна и марийского духовенства привела к появлению крупных и активных приходов в горной части республики Марий Эл. С большими усилиями приходы, состоящие только из луговых марийцев, возникли в Серновском, Маркинском, Торъяльском и Куженерском районах. В 2001 г. издан молитвослов на луговом марийском языке, а в 2002 г. Псалтирь на луговом и горно-марийском языках. В сотрудничестве с Марийским научно-исследо-

вательским институтом ведется работа над переводом Евангелия на марийские языки.

Владыка Иоанн придает большое значение образованию духовенства и связям с интеллигенцией. У многих священнослужителей епархии есть светское высшее образование, но нет духовного (высшее духовное образование есть только у владыки Иоанна). Среди священнослужителей, которые посещают с лекциями и беседами университет, Политехнический институт и Институт повышения квалификации, сам епископ Иоанн, протоиерей Евгений Сурков и секретарь епархии отец Сергей Филонов. Ежегодно епархия проводит Кирилло-Мефодиевские чтения для творческой интеллигенции, учителей и врачей республики. Для взаимодействия с интеллигенцией создано Мироносицкое братство, в рамках которого действуют курсы сестер милосердия, однако регулярно, по признанию самих членов братства, осуществляется только одна акция — еженедельные беседы о Евангелии владыки Иоанна, привлекающие по несколько сотен человек.

Архиепископ Иоанн поощряет активную работу священников на приходах и сам следит за приходской жизнью, регулярно объезжая приходы епархии на машине, что порой является неожиданностью для священнослужителей. Архиепископ настаивает на открытии воскресных школ при каждом приходе, а также на том, чтобы каждый священник в своем районе обходил школы, детские дома, больницы и тюрьмы. Епископ подчеркивает хорошие отношения епархии с Управлением исполнения наказаний (УИН). В реальности социальная деятельность приходского духовенства в большинстве случаев ограничивается ремонтом собственного храма. В районных школах также возникают немалые трудности. Не многие священники решаются на разовые встречи с учащимися. К тому же мешает подозрительное отношение к преподаванию религии в школе среди директоров и учителей в целом.

Наиболее яркими представителями духовенства епархии являются: протоиерей Евгений Сурков, председатель Миссионерского отдела епархии и глава Православного миссионерского центра в Йошкар-Оле. В рамках этого центра действуют курсы сестер милосердия, там же располагается Мироносицкое братство, Миссионерский отдел епархии и духовная библиотека. Отец Евгений работает над созданием в Йошкар-Оле православной гимназии, однако, по его признанию, это встречает определенное противодействие в Министерстве образования республики Марий Эл. Отец Евгений и его Миссионерский отдел противопоставляют языческому влиянию издание христианской литературы на марийском языке. Новый Завет на марийском, изданный шведским Институтом перевода Библии, по мнению отца Евгения, должен быть подвергнут редактированию с православной точки зрения, однако православных филологов для этой цели пока еще не нашли. С точки зрения отца Евгения, борьбу с укорененным в республике

язычеством нельзя начинать с осуждения языческой веры, так как это будет воспринято в Марий Эл как оскорбление национальных чувств марийского народа. Главную роль в искоренении язычества, согласно отцу Евгению, должно сыграть духовное влияние монастырей, просвещение и социальное служение, исходящее от них. Монастыри же в нынешний момент находятся в стадии строительства и восстановления, а поэтому борьба с язычеством, по мнению отца Евгения, это долгая и кропотливая работа. Сотрудники православного Миссионерского центра во главе с отцом Евгением Сурковым занимают непримиримо враждебную позицию в отношении распространения протестантизма в Марий Эл. В 1997 г. сотрудники центра устраивали пикеты во время приезда в Йошкар-Олу известного баптистского проповедника Виктора Гамма, пытаясь физически не допустить желающих на его выступление. По словам самих сотрудников центра, узнав о том, что пятидесятники или баптисты арендуют помещение для служения в каком-либо Доме культуры Йошкар-Олы, они сразу связываются с администрацией города и высказывают свое возмущение присутствием «сектантов» в общественном месте.

В 2000 г. Миссионерский отдел потребовал запретить постановку марийского оперного театра — оперу «Элгияр», которая посвящена насильственной христианизации марийцев во времена Ивана Грозного. В республиканской администрации на это требование был дан ответ, что «из истории ничего не выкинешь — у театра свои приемы».

Как правило, чиновники звонят директорам ДК, и те либо лишают протестантов права арендовать помещение, либо отказываются признавать протестантов «сектантами». Характерен случай, о котором рассказали сотрудники центра. Они в очередной раз обратились в городской департамент по социальному обеспечению по поводу присутствия баптистской миссии в одном из детских домов, на что получили ответ: «Вы, православные, все равно не возьмете этих детей под свою опеку и подарков им не привезете». Протестантов оставили в покое;

иеромонах Евгений (Кутырев), бывший благочинный Марийского благочиния и секретарь Марийской епархии, настоятель кафедрального Вознесенского собора, является одним из самых уважаемых священников в епархии. Его трудами православие сохранялось в Марий Эл при советской власти, а в 1990-е гг. были отстроены храмы в Йошкар-Оле. Отец Евгений (Кутырев) уважаем как среди священнослужителей, так и среди простых прихожан;

протоиерей Василий Лихачев, благочинный Горно-Марийского благочиния, служащий в Смоленском соборе г. Козьмодемьянска, духовного центра горных марийцев, активно работает по созданию и укреплению православных приходов среди горномарийского населения. Наиболее авторитетные священники-горномарийцы — клирик Смоленского собора Козьмодемьянска архимандрит Варлаам (Семенов) и

настоятель Коротнянской церкви игумен Никодим (Актанаев). Усилия этих священников привели к созданию вдоль Волги чисто марийских православных приходов.

Уникальным явлением православной жизни не только Марий Эл, но и всего региона является Богородицко-Сергиева пустынь, возглавляемая архимандритом Давидом (Кораблевым). Насельники монастыря, высокообразованные филологи, занимаются переводами отцов церкви с древнегреческого на русский. Они — принципиальные сторонники развития «умного делания», молитвенного уединения братии от мира.

3. Религиозная политика властей и православие

Со времен первого избранного в 1991 г. президента республики Владислава Максимовича Зотина власть проявляет значительный интерес к религиозной жизни и активно вмешивается в нее.

Владислав Зотин, горный мариец, сам проявил инициативу и лично обратился к патриарху Алексию II с просьбой о создании отдельной Марийской епархии. В 1993 г. эта просьба была удовлетворена. Именно Владислав Зотин настоял на том, чтобы хиротония первого марийского архиерея состоялась не в Москве, как обычно, а в Йошкар-Оле. На хиротонию прибыл сам патриарх. Именно во время этой церемонии «белые братья» (две женщины и мужчина) поочередно пытались напасть на патриарха, кидая в него различные предметы, но охрана пресекла эти действия. Во время хиротонии епископа Иоанна патриарх Алексей II отметил большую опасность, которая исходит от протестантских миссионеров, и подчеркнул, что необходимо с уважением относиться к местным верованиям. В том же году Зотин принял крещение от епископа Иоанна, а отец Евгений (Кутырев) освятил квартиру президента.

При президенте Зотине началась повсеместная передача храмов православной церкви и выделение средств на их реставрацию. В то же время Зотин, являясь марийским патриотом и добиваясь суверенитета республики Марий Эл, стремился чутко реагировать на национальные чаяния и не мог не поддержать все возраставшее языческое движение. В официальных церемониях республиканских властей стали принимать участие языческие жрецы. Во время инаугурации Зотина по сценарию его должен был благословлять архиепископ Казанский Анастасий. Однако вмешались политические группировки, сочувствующие язычеству, и добились одновременного благословения от представителя местной языческой веры, верховного карта (жреца), который одновременно был народным писателем — А. Юзыкайна. Сразу после своего избрания Зотин подписал Закон об охране священных языческих рош в Республике Марий Эл. Президент также регулярно присутствовал во время языческих жертвоприношений. Подобные шаги в сторону языческого движения вызвали скрытое недовольство православного духовенства (*S. Filatov, A. Shchipkov. Religious developments among the Volga Nations*

as a Model for the Russian Federation // Religion, State and Society. 1995. Vol. 23. No.3. P. 243—248).

В конце 1996 г. Зотин потерпел поражение на очередных президентских выборах. Президентом был избран Вячеслав Александрович Кислицын, русский по национальности, еще до выборов поддерживавший тесные связи с архиепископом Иоанном. Будучи главой администрации Медведевского района, Кислицын начал строить в районном центре церковь. Придя к власти, президент Кислицын еще в большей степени усилил вмешательство светских властей в религиозную жизнь. При администрации президента был создан Совет по взаимодействию с религиозными организациями. Возглавил его третье лицо в администрации — госсекретарь Николай Никандрович Гаврилов. Непосредственно религиозную политику президента осуществлял ответственный секретарь Совета и главный специалист отдела культуры, искусства и межконфессиональных отношений Василий Александрович Исаков.

В каждом районе республики при администрациях распоряжением президента Кислицына была специально создана должность заместителя главы районной администрации, ответственного за осуществление религиозной политики. В задачу районных администраций входила разработка планов по посильной помощи церквям, их строительству и реставрации. Во время крупных праздников на богослужениях обязательно присутствие глав районных администраций и других чиновников, что проверялось представителями президентской администрации, а порой контролировалось и лично Кислицыным.

В то же время статус традиционной религии в Республике Марий Эл получила не только РПЦ, но и ислам и марийское язычество. Властями осуществлялась материальная и политическая поддержка языческого движения. Сам русский президент Кислицын в отличие от марийца президента Зотина непосредственно участвовал в языческом обряде, совершив троекратное омовение из священного источника. Православное духовенство было практически лишено возможности открыто выступать против язычества, так как оно пользуется поддержкой власти, и критика языческой идеологии была бы воспринята как оскорбление национальных чувств марийского народа.

Владыка Иоанн, знакомый с президентом Кислицыным с 1993 г., считает его православным человеком и объясняет его поддержку язычников политическими мотивами. Однако при этом не скрывал своего сдержанного возмущения по этому поводу. По словам самого архиепископа Иоанна (интервью авторов в марте 2000 г.), «по сравнению с прошлым президентом стало даже хуже. Русский глава республики даже больше встречается с язычниками, чтобы показать себя всем. Он ездит на их оргии, а это уже отсоединение от православия. Скоро выборы, и президент будет делать еще больше шагов в сторону языческих организаций».

Однако это не единственная проблема во взаимоотношениях епархии и власти. С середины 1990-х гг. епархия пыталась построить новый кафедральный Свято-Троицкий собор и комплекс епархиальных зданий, включающих в себя православную гимназию, на берегу реки Кокша. По представлению владыки Иоанна, этот собор должен будет стать «символом собирания всех народов в единую российскую семью, всех детей православной церкви и всех разобренных душ». Трудности со строительством собора возникли после того, как епархия решила строить собор и прилегающие к нему здания, отказавшись от договоров с рядом крупных и влиятельных в республике строительных организаций, связанных с властными структурами. Это повлекло за собой всевозможные препоны со стороны архитекторов г. Йошкар-Олы, которые сразу заявили, что собор псевдорусского стиля не вписывается в единый ансамбль со стоящим рядом современным зданием Драматического театра.

Недовольство епархии вызывала и точка зрения специалиста по религиозным организациям Исакова, который с осуждением относился к антисектантским акциям представителей епархии, считая их неэффективными и приносящими только вред. Однако Исакова совсем нельзя назвать сторонником «сектантов». В одной из своих статей Исаков осуждает «наплыв западных, восточных и новых религий самого невероятного толка, осуществляющих духовную агрессию на российское общество», и объясняет обращение к ним молодежи не только низким уровнем религиозного сознания населения, но и «организованной засылкой отрядов «доброхотов» из ближнего и дальнего зарубежья» (Исаков В. К вопросу о реализации федерального Закона «О свободе совести» в многонациональной республике Марий Эл // Вестник Марий Эл. 1999. № 3. С. 66—67). В подобном русле с подачи властей в официальной газете «Марийская правда» освещалась деятельность йошкар-олинского Христианского центра. В газетных статьях подчеркивалось, что центр основан американскими миссионерами, чтобы осуществлять шпионскую деятельность в России. Кроме того, Исаков и его помощники стараются не допустить предоставления Домов культуры протестантам и пытаются убедить в этом директоров ДК. Негативную реакцию чиновников вызвало и создание Совета протестантских церквей Йошкар-Олы (баптисты, пресвитериане, лютеране и пятидесятники), однако попытки Исакова его развалить не увенчались успехом.

В декабре 2000 г. Кислицын проиграл президентские выборы Леониду Маркелову. На инаугурации президента присутствовали епископ РПЦ, Верховный карт и муфтий. Новый президент Маркелов объявил одной из приоритетных задач восстановление основной святыни республики — Мироносицкого монастыря. Его реставрация осуществляется на деньги республиканского бюджета и при постоянном личном контроле президента.

На смену уполномоченному Василию Исакову в администрации

Маркелова пришла специалист по связям с религиозными организациями Валентина Евгеньевна Кутасова, тел.: (8362)-41-15-56. По словам Кутасовой, руководство республики провозгласило стремление поддерживать три традиционные религии в Марий Эл — православие, ислам и веру марийского народа. Верховный карт марийского язычества Александр Таныгин был включен в состав Совета по взаимодействию с религиозными организациями, наряду с представителями православия и мусульманства. Как отмечает Валентина Кутасова, власти уважительно относятся ко всем религиозным традициям, но выделяют марийскую веру и культуру, стараясь избегать наименования «языческая». В Совет при президенте также вошли ученые и специалисты по связям с религиозными организациями в местных администрациях. Администрация Маркелова сохранила появившиеся при Кислицыне должности уполномоченных по религии при муниципальных образованиях, которые обычно являются заместителями глав самоуправлений. По мнению чиновников, это наиболее эффективная система, которая позволяет администрации проводить свою религиозную политику. Протестантские и другие религиозные общины республики не вошли в состав Совета по взаимодействию с религиозными организациями, так как они не считаются «традиционными». Политика недопущения представителей религиозных меньшинств в общественные здания и пресечения публичных мероприятий, главным образом, протестантских церквей сохранилась и при Маркелове.

4. Численность

1994 г.: по оценкам социологов из Марийского института языка, литературы и истории, православных около 35 % населения.

1996 г.: 52 прихода, 59 священников, шесть дьяконов.

1997 г.: 57 приходов.

2000 г.: 60 приходов, 63 священника, 13 дьяконов.

5. Национальный состав

Подавляющее большинство — русские и горномарийцы. Из луговых марийцев церковь посещают главным образом двоеверы.

6. Средства массовой информации

Газета «Мироносицкий вестник». Издается с 1996 г. Главный редактор — диакон Александр Жирнов. Редактор миссионерского приложения — Ю. Ерошкин. Тираж — 2 тыс. экземпляров. Учредитель — епархиальное управление. Адрес редакции: 424000, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д. 81.

7. Учебные заведения

Катехизаторские курсы в Йошкар-Оле.

Филиал Свято-Тихоновского гуманитарного университета, г. Йошкар-Ола.

Православная гимназия во имя преподобного Сергия Радонежского открылась в 2000 г. в Йошкар-Оле; ныне в ней действуют четыре начальных класса, где обучаются 88 человек. Президент Марий Эл Леонид Маркелов принял решение финансировать с 2004 г. дальнейшее развитие этого учебного заведения. Духовник гимназии — протоиерей Евгений Сурков, тел.: (8362)-42-39-61.

Православная студенческая община во имя св. великомученицы Татианы в Йошкар-Оле.

8. Монашество

Монастыри:

Богородицко-Сергиевская пустынь (мужской монастырь). Наместник: архимандрит Давид (Кораблев). Адрес: Килемарский район. Насельники: два иеромонаха, три иеродиакона, один монах, один послушник.

Ежово-Мироносицкий женский монастырь. Настоятельница: монахиня Варнава (Колчина). Адрес: село Ежово Медведевского района. 14 насельниц (июнь 1997 г.); 17 насельниц, 10 коров, 15 га пахотной земли, сенокосы в Торьяле (март 2000 г.).

9. Общественные и благотворительные организации

Православный миссионерский центр. Глава — протоиерей Евгений Сурков. Адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д. 81.

Православное Мироносицкое братство. Основная цель — просветительская деятельность. Организовано в декабре 1993 г. Располагается в помещении Православного миссионерского центра. Руководитель и духовник — отец Сергей Поглазов.

Курсы сестер милосердия. Действуют в рамках Мироносицкого братства. Духовник — отец Сергей Поглазов. Обучается 20—25 сестер.

Православный детский сад из одной группы. Располагается в Православном миссионерском центре. Всего в группе 18 детей.

Межрегиональное движение «Православное общество Трудолюбия».

Православное братство Архистратига Михаила, г. Волжск.

Истинно-Православная Церковь (ИПЦ)

Общины в поселках Визимьяры, Килемары, Хорошавино, Оршанка, Орловка.

Старообрядчество

а) РПСЦ (белокриницкое согласие). Общины в Йошкар-Оле и в Козьмодемьянске (церковь Преображения Господня). В начале XX в. многочисленные в республике беспоповцы стали переходить в белокриницкое согласие, в результате чего образовалось несколько общин. В советское время организованная религиозная жизнь фактически распалась. Ее возрождение началось с середины 1990-х гг. Своего священника нет, старообрядцы ездят в Казань, и оттуда же периодически приезжает священник Геннадий Четвергов, благодаря активности которого в основном и возрождается белокриницкое старообрядчество. В Йошкар-Оле на улице Мира строят церковь по инициативе и на средства директора совхоза «Овощевод» Медведкова. Есть молодежь и интеллигенция.

Контактный тел.: 72-52-46 (Ольга Григорьевна).

б) Поморцы. Марийская республика — регион, где до революции были широко представлены поморцы и федосеевцы. Тарьяльский район — место компактного проживания значительного числа беспоповцев. В начале XX в. произошел массовый переход федосеевцев в поморский толк. Сейчас федосеевцев практически не осталось. До перестройки единственная зарегистрированная моленная располагалась в селе Сурук. Возрождение общины в Йошкар-Оле началось в годы перестройки. Поморцам был передан дом для моленной в центре города. До 1998 г. во главе общины стояли наставники Петр Егошин (преподаватель института) и Арсентий Михайлович Стрельников. Егошин умер в 1997 г., а Стрельникова из-за конфликта с активом общины в 1988 г. из нее изгнали. Стрельников продолжает признавать наставником руководство согласия в Москве, он окормляет поморские общины в некоторых марийских деревнях.

Во главе общины — «наставница» Степанида Григорьевна и староста Николай Яковлевич.

На рядовой воскресной службе — более 100 человек, всего прихожан более 1 тыс. человек. Преобладают старики. В процессе организации — воскресная школа.

Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Горького, д. 31. Тел.: 55-39-24.

Лютеранство

Марийско-русская евангелически-лютеранская церковь Св. Креста — приход Церкви Ингрии (ЕЛЦИ). Пастор, пробст Уральского пробства ЕЛЦИ — Юха Вялиахо, викарий — диакон Сергей Першин. Кирха: г. Йошкар-Ола, ул. Октябрьская, д. 45, тел.: 63-44-43. Тел. пастора: 73-42-00.

Община возникла в 1993 г. по инициативе профессора Марийского университета Валерия Степановича Патрушева, который, находясь

в командировке в Финляндии, принял лютеранство. Он пригласил в Йошкар-Олу финского миссионера Юханеса (Юху) Вялиахо, который и основал общину. Приходу в Йошкар-Оле постоянно оказывает помощь братский приход в Хювенки (Финляндия). В 1997 г. с его помощью построено здание церкви.

Юха Вялиахо — представитель либерального течения в лютеранстве, однако большинство активистов прихода — консерваторы по убеждениям, противники женского священства, сторонники буквального понимания Библии, центральное место в церковной жизни отдают литургии и подчеркивают «близость» лютеранства католицизму. Считают немецких лютеран еретиками, высоко ценят скандинавскую лютеранскую традицию. Их позиция во многом объясняется тем, что они обучались в консервативной семинарии в Колтушах Церкви Ингрии.

Постоянных членов прихода более 250 (с тремя филиалами в районах). Три национальные группы, чьи интересы учитываются в приходской жизни: русские (50 %), марийцы (35 %), немцы (15 %). Финляндские миссионеры особую заинтересованность проявляют в создании общины марийцев, но пока что марийцы сравнительно пассивны. Есть только марийский лютеранский кружок при приходе (глава — Ильин), все попытки найти кандидата на священство из марийцев до 2004 г. были тщетны. Воскресная школа (35 детей), работа с трудными подростками в молодежной группе, дьяконическая группа. Учебный центр Уральского пробства для переподготовки священнослужителей.

Много интеллигенции и молодежи. Враждебное отношение епархии РПСЦ. По словам Сергея Першина, отношение мэрии (мэр — Вениамин Васильевич Козлов) благожелательное, а республиканских властей — безразличное.

Филиалы прихода в г. Звенигово, пос. Параньга, пос. Новый (10 км от Йошкар-Олы). Миссионерские поездки по Марийской республике, в Удмуртию и Башкирию. Филиалы вне Марий Эл — в пос. Горешурка (Удмуртия), Бирске, Нефтекамске (Башкирия), Чебоксарах (Удмуртия).

Баптизм и евангелизм

а) Российский Союз евангельских христиан баптистов (РСЕХБ). Две русские общины. Одним из активных баптистских пасторов в Йошкар-Оле является Руслан Капитула, тел.: (8362) 64-40-55, e-mail: rus-@iname.com. После событий в Югославии в 1998 г. из Йошкар-Олы были выдворены американские миссионеры Robert and Cheryl Hosken Stargate@xc.org. Церковь ЕХБ. Пастор — Тимофей Гергега, миссионер из Молдавии, тел.: 72-47-34, Руслан, тел.: 64-40-55. Арендуют помещение ДК ВОГ. В церкви — более 150 человек. В Йошкар-Оле действует церковь ЕХБ «Примирение». Всего в Йошкар-Оле четыре баптистских

церкви. Около половины верующих составляют марийцы. Баптистская церковь Тимофея Гереги кормит от 100 до 300 нищих, миссионерские группы ездят по поселкам и деревням, пение на служении совершается на марийском языке, члены церкви сочиняют стихи для христианских песен на марийском языке. По заявлению самого пастора, в его церкви много вчерашних язычников. Баптистская церковь испытывает на себе давление со стороны православных активистов. Пик этого давления пришелся на 1997 г., когда церковь выгоняли из Домов культуры, лишая аренды, мешали физически желающим приходить на евангелизацию Виктора Гамма и запретили проводить занятия в детском доме. Однако церковь продолжает негласно помогать детским домам и школам. Православные активисты пытаются оказать давление через чиновников на директоров ДК, чтобы они лишали баптистов помещений, так как у них нет своего Дома Молитвы, однако иногда директора продолжают предоставлять помещения и после вмешательства православных. По словам Тимофея Гереги, однажды молодые православные активисты пришли к директору ДК и начали объяснять, насколько «деструктивной и тоталитарной сектой», разрушающей семью и сознание человека, являются баптисты, но директор ДК, долгое время наблюдавший за богослужениями баптистов, возмутился, назвал православных активистов лжецами и выгнал их.

Старшим пресвитером РСЕХБ по Нижегородской области, Татарской и Чувашской республикам является Козорезов Василий Петрович, раб. адрес: 603089, г. Нижний Новгород, пер. Полтавский, 10; тел.: (83-12)-35-65-46, дом. адрес: 603130, г. Нижний Новгород, ул. Ладыгина, д. 40.

б) Совет Церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ) — инициативники. Две русские общины. Дом Молитвы в Йошкар-Оле (ул. Калинина, д. 43). В обеих общинах около 100 человек.

в) Незарегистрированная община ЕХБ. Располагается на ул. Водопроводной. Состоит из, 15—20 человек. Марийская община изначально существовала в рамках СЦ ЕХБ, затем стала собираться вместе с общинами РСЕХБ в Йошкар-Оле, но когда союзные баптисты начали проводить служение в ДК, они приняли решение вести служение отдельно ото всех. Пастор-мариец — Леонид Абрамов, тел.: 64-73-10 (на 2000 г. ему 65 лет).

г) По сообщению этнографа и одного из лидеров марийского национального движения Н. Попова, еще при советской власти возникла община, состоящая исключительно из марийцев, ранее принадлежавших языческому движению «Кугу Сорта» и коллективно перешедших в баптизм. По словам Попова, община автономна и избегает контактов с внешними. Возможно, эта община и описанная выше — одна и та же.

Пятидесятники

а) Йошкар-Олинский Христианский центр. Пастор — Геннадий Анатольевич Шварев, адрес центра: ул. Мира, д. 2, тел.: 64-28-62. E-mail: YOCC@Mari-el.ru. Центр входит в Ассоциацию «Глобальная стратегия» Российского Объединенного Союза ХВЕП.

Центр возник в 1993 г. после миссионерских акций американских миссионеров из церкви «На Скале» и проповедников миссии «Глобальная стратегия».

Занятия по изучению Библии проходят в г. Звенигово, ЦДиК «Голубая мечта», каб. 26, каждое воскресенье в 10.00, и в д. Поянсола в ДК каждый понедельник в 18.00. Служения проходят в церквях в г. Волжске по адресу: ул. Горького, д. 10а; в пос. Советский, адрес: ул. Свердлова, д. 43а, кв. 11.

До тех пор пока центр не приобрел помещение бывшего кинотеатра на ул. Мира, верующие арендовали помещения в ДК, постоянно меняя их, так как уполномоченный в администрации Исаков и его помощники Михайлова и Никитин требовали прекратить их собрания. Министерство юстиции отказывалось до начала 2000 г. перерегистрировать центр, и только вмешательство юристов из Института религии и права заставило чиновников перерегистрировать центр задним числом. Центр активно занимается благотворительностью, однако бывают случаи, когда от гуманитарной помощи отказываются, так как она исходит от протестантов. Христианский центр подвергался резкой критике в газете «Марийская правда», где его называли «шпионской американской организацией, покупающей души людей».

В 1998—1999 гг. центр организовывал ежемесячные христианские семинары для ученых, журналистов и всех желающих. В них принимал участие и уполномоченный Исаков. В декабре 1998 г. было решено создать Совет христианских церквей Марий Эл, в который входят пятидесятнические и баптистские церкви. От участия в Совете отказались только православные и адвентисты. Когда харизматы захотели пригласить на свое мероприятие православного архиепископа Иоанна, то он не стал их слушать и выгнал. Несмотря на сопротивление РПЦ и властей, в 1999 г. шесть протестантских церквей города провели пасхальный фестиваль в нескольких ДК Йошкар-Олы. В свое здание харизматы приглашают все протестантские церкви и предоставляют помещение для служения бесплатно. Совместно с баптистами существует проект христианского радио в рамках Трансмирового Радио с передачами на марийском языке. Служения Христианского центра посещает более 150 человек, в воскресной школе учатся 60 овец. В районах действует четыре филиала центра — церкви по 20 человек. Центр помогает детскому дому. Члены церкви проводят уроки в школах против аборт. Верующими являются татары, более половины членов церкви — марий-

цы. Центр распространяет литературу на марийском языке. У церкви есть связи с церквями в США и Финляндии и с пятидесятническими церквями Татарстана.

С приходом к власти президента Маркелова политика в отношении протестантских церквей была ужесточена. По словам Геннадия Шварева, невзирая на законы, протестантам не позволяют выступать на местном телевидении и в прессе, а также не пускают для проповеди и распространения социальной помощи в тюрьмы и в больницы. Центром антипротестантской политики Шварев считает Совет по взаимодействию с религиозными организациями при президенте Марий Эл, который «сеет религиозную вражду и от которого страдают все евангельские церкви». В 2000—2001 гг. власти запрещали Христианскому центру и другим протестантским общинам проводить открытую палаточную евангелизацию в Йошкар-Оле и в районах республики. По мнению пасторов, «власти противодействовали церквям с подачи православной епархии». В 2001 г. представителей Христианского центра судили за «незаконную публичную агитацию», а перед зданием суда проводились православные «антисектантские» пикеты. В 2003 г. членам Совета протестантских церквей удалось организовать целый ряд встреч в рамках всероссийской акции «Надежда есть». Лекции о нравственности проводились в школах и детских домах, однако в тюрьмы и военные части представителей церквей не пустили.

б) Церковь ХВЕП. Входит в СХВЕП. Старший пресвитер по республике Марий Эл от Союза пятидесятников — Сергей Ярута, миссионер с Украины. Адрес общины: г. Йошкар-Ола, ул. Добролюбова, д. 38. В общине около 20 человек. Церковь СХВЕП действует также в Волжске. В рамках йошкар-олинской церкви есть специальная община глухонемых верующих.

в) Церковь «Дело Веры». Существует в Йошкар-Оле с 2001 г. Является филиалом пятидесятнического объединения из Ижевска «Дело Веры». Возглавляет общину пастор Владимир.

г) Миссия ХВЕП «Филадельфия» (филиал объединения «Филадельфия» в Ижевске в Удмуртии, пастор — Павел Желноваков). Пастор — Николай Борисов, мариец по национальности, тел. в Красногорске: (8245)-6-51-15. Центром миссии является город Красногорск. Церкви действуют также в пос. Советский и в дер. Куприяново Сернурского района.

д) Марийская харизматическая церковь. Филиал евангельской миссии ХВЕП «Милосердие» из Финляндии. Пастор — Иван Арзаев. Церковь в Йошкар-Оле. Служение в церкви происходит в основном на марийском языке. Один из служителей финской миссии — Игорь Филатов, тел.: (8362)-72-72-83.

е) Церковь «Благость». Входит в Ассоциацию евангельских христиан Северо-Запада «Союз Христиан» (центр в Санкт-Петербурге,

глава — Игорь Никитин). Церковь ХВЕП в пос. Визимьяры. Проповедники — Алексей и Маргарита Смирновы, тел.: (8243)-2-43-16.

ж) Церковь «Новая Жизнь». Пастор — Василий Шедловский. Филиал пятидесятнической церкви из Казани «Церковь Христа» (пастор — Александр Полищук). Действует в Йошкар-Оле.

з) Церковь христиан веры евангельской «Церковь Божия». Филиал пятидесятнической церкви «Церковь Божия» из Ярославля. Община в Памарах. Миссионерская община была организована пастором ярославской церкви Алексеем Курочкиным.

и) Церковь ХВЕП «Голос Надежды». Общины в пос. Финский Волжского района, в селе Новые Параты Волжского района.

к) Религиозное объединение христиан веры евангельской пятидесятников (ХВЕП) «Благая Весть». Церковь в г. Звенигово.

Пресвитерианская корейская церковь

Руководители церкви — Иван и София Чо, дом. тел.: 22-22-09, русский проповедник — Евгений.

Адвентизм

Церковь АСД «Ожидающая» в Йошкар-Оле. Пастор общины в Йошкар-Оле — Самвел Григорян, тел.: 54-19-39.

Организация «Семья — Дети Бога»

Община в Горномарийском районе.

Новоапостольская церковь

Община в Йошкар-Оле.

Свидетели Иеговы

Община в Йошкар-Оле.

Ислам

22 общины, 16 мечетей. Большая часть — в Парангинском районе, большинство населения которого составляют татары. Все принадлежат Марийскому муфтияту, признающему авторитет ЦДУМР. Председа-

тель Духовного управления мусульман республики Марий Эл муфтий Фанус Салимгареева. Общины в Йошкар-Оле (ул. Авиационная), пос. Параньга Парангинского района, в г. Волжске, в пос. Морки, в дер. Куприяново Парангинского района, в дер. Ирнур, с. Хасаново Парангинского района, в дер. Портчара, дер. Алмаметьево, дер. Тат-Китня Мари-Турекского района, дер. Шлишнер, в пос. Мари-Турек, в пос. Октябрьский Моркинского района, в пос. Красногорский Звениговского района.

Авторитет муфтия низок, постоянны жалобы верующих властям республики и в ЦДУМР.

Власти, придавшие исламу статус традиционной религии, оказывают муфтияту значительную материальную помощь.

Буддизм

Зарегистрирован Буддийский центр Марий Эл. Буддийская община Карма Че Линг в г. Волжске.

Кришнаизм

Зарегистрировано Марийское религиозное общество Сознания Кришны.

Бахаи

Группа в Йошкар-Оле.

Церковь сайентологии

Группа в Йошкар-Оле.

Рериховское движение

Йошкар-Олинское рериховское общество. Адрес: ул. Гагарина, д. 8, Общественно-политический центр, тел.: 42-26-31, 55-79-05. Председатель общества — Камиль Габдульнурович Ахмедзянов. Общество ориентируется на Международный центр Рерихов и Сибирское Рериховское общество, его председатель пишет историю рериховского движения, осуждает как «еретиков» отколовшиеся от линии МЦР группировки (см. справку «Рериховское движение»). Преподавателями, членами

общества, в 1999 г. совместно с марийским Институтом образования было издано методическое пособие для школ, техникумов и вузов «Дорога к Рериху, дорога к себе». В этом пособии предлагаются образцы тем и уроков по наследию Рериха «Рерих и культура», «Рерих и Россия», его философское наследие и восточные мотивы в творчестве, восприятие Культуры как высшего проявления Света. Уроки предлагается провести в курсе «Мировая художественной культура».

Церковь последнего завета

Существует с 1996 г. Перерегистрирована 29.06.1998. Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 25. Зеленый Александр Павлович.

Последователи Порфирия Иванова

Община в Йошкар-Оле.

Белое Братство

В Йошкар-Оле группа из нескольких человек.

Язычество

а) Марийское. См. «Ошмарий-Чимарий (марийское язычество)» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2005.

б) Славянское язычество группируется вокруг нескольких клубов Славяно-горицкой борьбы.

Мордовия

Составлено в марте 1999 г.

Авторы: С. Филатов, Р. Лункин

Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин

Особенности исторического развития религии в Мордовии

Мордовские народы — эрзя и мокша — подвергались христианизации с начала XVI в. (все территории, на которых проживала мордва, вошли в состав России к середине XVI в.). Во второй половине XVI в., после того как Казанское ханство было присоединено к России, в земли, населенные мордвой, в том числе на территорию современной Мордовии, начали приезжать монахи и основывать монастыри для христианизации мордовского народа. Такими монастырями были Пурдышевский, Санакарский и Саровский в Темниковском уезде, Никольский-Чернев в Шацком уезде, Новоспасский в Арзамасском уезде и Мамонтова пустынь в Моршанском уезде. Среди мордвы-эрзи особенно активно действовали Спасский монастырь в Арзамасе и Троицкий в Алатыре.

Некоторые представители мордовского народа сыграли выдающуюся роль в истории российского православия (патриарх Никон, протопоп Аввакум). Уже став митрополитом в Новгороде, Никон стал заботиться о посылке миссионеров в Мордовию и о крещении местного населения. Миссионеры и монастыри нередко вызывали в мордовском народе сопротивление. Мордва, участвовавшая в восстании Степана Разина (1670—1671), вела борьбу не только с феодалами, но и с монастырями.

Миссионерская деятельность достигала пика и в 1740—1764 гг., когда в Казани действовала Контора новокрещенных дел, которая ведала крещением народов Поволжья, в том числе и мордвы.

С конца XVIII в. начинается проповедь христианства на эрзянском и мокшанском языках. Первым об этом стал заботиться епископ Нижегородский и Алатырский Иоанн Дамаскин (1737—1795). Он начал принимать в семинарию мордвинов, написал первый учебник мордовской грамматики и составил русско-эрзянский словарь. В семинарии началось преподавание на мордовском языке. Тогда же появился и новый тип школы — новокрещенской или архиерейской, в которую наряду с русскими детьми принимались мордва, чуваша и татары. В XIX в. мордовский язык преподавался также в Тамбовской духовной семинарии.

На основе опыта преподавания в этой семинарии ее преподавателем Павлом Орнатовым была составлена грамматика мокшанского языка, так как Тамбовскую губернию населяла именно мордва-мокша. Первые переводы богослужебной литературы стали появляться на эрзянском языке в Казанском учебном округе, так как в мордовскую школу при Казанской учительской семинарии поступали именно мальчики-эрзяне. Переводы на мокшанский язык стали появляться только с 1891 г. Переводы Евангелия и богослужебных книг осуществляли учителя мордовской школы А. Ф. Юртов и Макар Евсевьев. В конце XIX в. некоторые фрагменты Библии были переведены на мордовские языки И. Барсовым.

В 1867 г. в Казани было учреждено Братство св. Гурия, которое издало более 20 книг на мордовском языке тиражом 1—2 тыс. экземпляров. Среди них были почти все книги Нового Завета и некоторые книги Ветхого, а также буквари. Просвещение мордвы все более расширялось, и прежде всего через церковноприходские школы. К 1915 г. в Мордовии их было 787. Постепенно стала формироваться национальная мордовская интеллигенция.

Миссионерская деятельность просветителя народов Поволжья Николая Ильминского привела к тому, что постепенно вырос слой национальной интеллигенции, появилось мордовское духовенство, которое впоследствии смогло само участвовать в деле национального возрождения. В мае 1917 г. в Казани на первом общем собрании народов Поволжья было создано Мордовское культурно-просветительское общество. Особенно ярко выступал мордвин дьякон Федор Садков, который призывал выдвигать «народных епископов» и нести слово веры на родном языке. Для Садкова «мордовское» православие было фактором национального возрождения.

В первой половине XIX в. среди мордвы начинают распространяться и другие христианские течения, такие как молоканство и духоборчество. Мордовские молокане, ожидавшие конца света, во множестве уходили на Кавказ к горе Арарат. Именно тогда там образуются русско-мордовские поселения. Закавказская мордва называет молокан-прыгунов «кирнявничят» — от мордовского слова «прыгать». Среди мордвы появляется и направление молокан-субботников. На территории Мордовии в селе Шоржи мордва до сих пор сохранила свои обычаи и язык, уже будучи молоканами-прыгунами и молоканами-субботниками, которые даже сменили свои прежние имена на ветхозаветные.

Несмотря на активное миссионерство, из-за того, что христианизация осуществлялась путем русификации и репрессий, язычество сохранялось среди мордвы очень долго, его рудименты сильны и сейчас.

В советское время была образована Мордовская автономная область (1930), преобразованная позднее в автономную республику (1934). Атеистические репрессии не были столь жестоки, как в соседних регионах,

возможно потому, что Мордовия до 1991 г. не имела епископской кафедры и каких-либо иных влиятельных церковных институтов.

Отличительная особенность Мордовии — слабое распространение протестантизма.

РПЦ

1. Организационная структура

Саранская и Мордовская епархия РПЦ. Возглавляет епархию архиепископ Варсонофий (Судаков) Саранский и Мордовский. Домашний адрес: г. Саранск, ул. Советская, д. 49-а, тел.: 17-70-48, 17-70-32.

Архиепископ Варсонофий (Анатолий Владимирович Судаков) родился 3 июня 1955 г. в селе Малиновке Ардакского района Саратовской области в крестьянской семье. В 1976—1979 гг. учился в МДС, в 1982—1986 гг. — в МДА. С октября 1977 г. — в братстве ТСЛ. С 1982 г. игумен, в 1982—1986 г. — помощник благочинного ТСЛ. В 1986—1988 гг. — настоятель Казанской церкви г. Кузнецка, благочинный. В 1988—1991 гг. — настоятель Успенского кафедрального собора г. Пензы и секретарь Пензенского ЕУ. С января 1991 г. — епископ (с 2001 г. архиепископ) Саранский.

ЕУ: 430000, г. Саранск, ул. Московская, д. 2, ЕУ, тел.: (8342)-17-11-47.

Секретарь ЕУ: иеромонах Силуан (Туманов).

Кафедральный Иоанно-Богословский собор, тел.: 17-27-46, настоятель — протоиерей Александр Судариков.

Хозяйственный отдел, тел.: 32-83-78.

Отдел по религиозному образованию, глава — протоиерей Александр Пелин (дом. адрес: 430000, г. Саранск, ул. Ленина, д. 3, кв. 47).

Миссионерский отдел, председатель — иподиакон Виктор Хохлов.

Отдел по связям с военными ведомствами и правоохранительными органами, глава — протоиерей Александр Судариков.

Отдел по благотворительности и социальному служению, глава — иеромонах Макарий (Абрамов).

Издательский отдел.

19 благочиний.

2. Особенности епархиальной жизни

Епархия в Саранске впервые создана в 1991 г. путем отделения от Пензенской епархии приходов, расположенных в Мордовии. Варсонофий, в бытность свою игуменом в Пензе, был одним из организаторов там общества русской культуры. Руководство этим обществом до некоторой степени сформировало его убеждения. В Мордовии архиепископ Варсонофий развивает широкую программу внедрения православия в сферы жизни общества: в культуру, в систему образования и в политику.

Христианизация всех сфер жизни означает, с его точки зрения, с одной стороны, обращение к российскому патриотизму, с другой — пресечение проявлений крайнего национализма. Особое непонимание, а вслед за этим и неприятие, вызывает у епископа мордовское национальное движение.

К интеллигенции, вовлеченной в дело возрождения мордовской культуры, отношение самое подозрительное, так как, как сказал протоиерей Александр Пелин, «чтобы возродить народный костюм, нужно возродить сначала мордовское язычество». Активными оппонентами епархии в этом вопросе выступают языческая жрица Раиса Кемайкина и лютеранин — национальный художник Андрей Алешкин. В епархии считают, что они своей деятельностью «раскалывают народ».

В ответ на действия национальной интеллигенции в епархии сложилась своя концепция решения национального вопроса. Архиепископ Варсонофий рассчитывает прежде всего на активизацию патриотического воспитания в духе российского патриотизма практически без учета национальных мордовских ценностей, но и без перегибов русского национализма. Владыка не замечает никаких проявлений национального чувства у мордвы. Мордва для него — это или единый с россиянами этнос, или же непросвещенные люди, которые интересуются язычеством. Реальные ценности могут заключаться только в христианстве, и творчески развиваться можно и в рамках русского православия. Правда, в епархии допускается соседство православных похоронных служб и погребальных плачей мордвы, оставшихся от язычества.

Важнейшей проблемой, с которой сталкивается епархия, является проблема изучения эрзянского и мокшанского языков и развития, таким образом, культуры мордвы. Тем более что это является одной из официальных целей руководства Мордовской республики. Кроме того, в республике существуют национальное движение и общественное мнение, ратующее за развитие национальной культуры. Епархия в любом случае не может обойти стороной национальный вопрос, поэтому формально архиепископ Варсонофий предпринимает определенные шаги навстречу мордовской культуре (*S. Filatov, A. Shchipkov. Religious developments among the Volga Nations as a Model for the Russian Federation // Religion, State and Society. 1995. Vol. 23. № 3. P. 234—239.*)

Например, при епархии существует комиссия по переводу Библии и богослужебной литературы на мордовский язык. Архиепископ является ее председателем, но комиссия реально не занимается переводами, и, по мнению епископа Варсонофия, эрзянский и мокшанский переводы Библии и, возможно, литургии являются делом первой трети XXI в., так как нет переводчиков, которые имели бы и филологическое, и богословское образование. На мордовских языках ведется только проповедь, да и то только в немногих сельских приходах. В истории епархии была попытка перевода на мордовские языки, которая закончилась

провалом. За перевод взялся священник Вадим Захаркин. Он начал перевод службы и Библии на эрзянский и мокшанский языки, а также издал детский молитвослов на русском и мокшанском языках. Отец Вадим Захаркин начал создавать комиссию из светских филологов и богословов. В епархии он был главой миссионерского отдела, но затем его обвинили в том, что он просит денег на переводы и ничего реально не делает. В результате конфликта он самовольно покинул пределы епархии, уехав в Москву, и его запретили в служении. Независимо от степени виновности отца Вадима Захаркина работа по переводу была полностью прекращена, и позиция архиепископа не позволяет надеяться на ее продолжение.

В руководстве епархии превалирует мнение, что существующие переводы на эрзянский и мокшанский языки не понимают в народе, так как народ не знает литературного языка. Мордва привыкла к богослужению на церковнославянском языке и лучше понимает его, чем мордовский язык, а поэтому никто и не испытывает нужды в переводах на эрзянский и мокшанский. Возрождение национальной культуры, с точки зрения епархии, может слишком дорого обойтись, так как, во-первых, многое забыто, во-вторых, не востребовано, а в-третьих, связано с языческими корнями, в которых нет ничего ценного.

Не находя себя в православной церкви, национальная интеллигенция обращается к язычеству, лютеранству и евангелизму. Распространение в республике неправославных конфессий — «сектантов» — вызывает резкое неприятие у архиепископа Варсонофия. В связи с использованием протестантами мордовских языков в обращении архиепископа подчеркивалось, что православные понимают, «что необходимо сохранить мордовский язык, но не любой ценой, не ценой раскола народа по конфессиональному признаку!» (Обращение епископа Саранского и Мордовского Варсонофия ко всем верным чадам Православной Церкви Мордовии // «Известия Мордовии». 7 апреля 1995).

Обычно архиепископ не идет на открытый конфликт, но постоянно пользуется своим правом непосредственного обращения к органам власти по поводу баптистов и евангелистов, снимающих помещения для своих служений, а также по поводу лютеран, которые в течение восьми лет не могли получить участок под строительство кирхи. Как такового диалога епархия с инославными не ведет. Диалог происходит на уровне отдельных священников. В духовное училище приходят многие протестанты, и священники свободно общаются с ними, объясняя им православное понимание церкви. К примеру, пастор адвентистов постоянно пользуется библиотекой училища и читает отца Сергия Булгакова и В. Н. Лосского.

Мордовия издавна славится своими монастырями, в которых активно развивается сейчас монашеская жизнь. По крайней мере количество насельников монастырей — одно из самых высоких по России. Возрождается старчество и экономическая жизнь в крупнейшем монасты-

ре Мордовии — Санаксарском мужском монастыре под руководством архимандрита Варнавы (Сафонова). Вниманием паломников пользуется Пайгармский женский монастырь (настоятельница — монахиня Серафима Робкстова). Помимо этих монастырей, владыка Варсонофий выделил в качестве активных очагов монашеской жизни Казанскую пустынь и Свято-Троицкий Чуваровский монастырь, которые воссоздают игумен Илларион (Царев) и игумен Лазарь (Гуркин). В августе 1999 г. в мордовском селе Ичалки состоялась канонизация в лике местночтимых святых преподобного Филарета Ичалковского (Кулакова).

Духовенство в епархии достаточно молодое, но в массе своей малообразованное. В епархии служит 122 священнослужителя до 30 лет и 164 от 30 до 60 лет, Московскую Духовную академию окончили 4 человека, семинарию — 36, духовное училище — 2, светское высшее образование имеет 41 священнослужитель, среднетехническое — 32, среднее — 222, ниже среднего — 6 и только начальное — 2.

Среди духовенства епархии особенно выделяются протоиерей Александр Пелин, иеромонах Силуан (Туманов) и священник Виктор Зимин. Именно благодаря им и свободной атмосфере внутри епархии, которую сохраняет владыка Варсонофий, в училище царит дух терпимости, туда приходят дискутировать протестанты и представители интеллигенции. К нестандартным взглядам в духовном училище относятся терпимо, а к различного рода крайностям — с иронией. Люди с крайними убеждениями, например преподаватель училища иеромонах Амвросий (Березкин), человек с монархическими убеждениями, не находят поддержки в своей среде. В 2001 г. в епархии была разработана программа «Саранский духовный центр», которая должна осуществляться на базе духовного училища. Среди задач программы центра — создание православного консультационно-профилактического центра для духовно-медицинской помощи молодежи, учреждение фонда поддержки обездоленных, неизлечимо больных и бездомных, создание православной гимназии, обеспечение работы комиссии по переводу богослужения на эрзянский и мокшанский языки.

Протоиерей Александр Пелин — фактически единственный человек, который поддерживает активные контакты с местными вузами и может на равных общаться с интеллигенцией. Например, в Институте повышения квалификации за активные связи с епархией выступает преподаватель института и бывший коммунист Николай Иванович Новотрясов (раб. тел.: 4-46-06). Новотрясов собирается организовать в Институте отделение религиоведения. Именно Новотрясов был одним из главных организаторов, совместно с епархией и властями, Совета по развитию православной культуры в Мордовии. Контакты с интеллигенцией вообще почти всегда вызывают напряжение и некоторые страхи, иногда следуют обвинения интеллигенции в «самостийности». Однако контакты на личном уровне все равно имеют место. На катехизаторских

курсах преподает сотрудник кафедры психологии Мордовского университета Лидия Тарасова. От епархии лекции по основам православия в Институте повышения квалификации читает священник Алексей Пенькович, но в университете все чаще возникает дух сопротивления, порой резкого отторжения клерикальных и националистических идей, которые часто проповедают священники.

В епархии, однако, считают, что не надо организовывать никаких кружков и групп среди интеллигентов, так как это создаст полусектантское движение, но не введет интеллектуалов в ограду церкви. Интеллигенцию «нужно воспитывать» по убеждению многих священников. Секретарь епархии иеромонах Силуан выразил общее мнение духовенства: «Инертная интеллигенция пытается натянуть на себя Церковь для того, чтобы затем камни разрушающейся от этого Церкви завалили саму интеллигенцию».

Вместе с тем бурное возрождение православной жизни в 2000—2004 гг. и увеличение количества приходов РПЦ в Мордовии привело к тому, что стало возникать множество светских околоправославных культурных проектов. В частности, преподаватели духовного училища, энергично работающие с молодежью, организовали при духовном училище спортивный клуб по занятиям славяно-горицкой борьбой. При поддержке православного духовенства, интеллигенции и властей республики ежегодно проводятся конференции, посвященные великому уроженцу Мордовии — патриарху Никону.

Другая инициатива мордовской интеллигенции не нашла поддержки со стороны епархии — местный композитор Михаил Фомин и либреттист Владимир Долгов написали музыкальную оперу о судьбе патриарха Никона. Епархия настороженно отнеслась к постановке этой оперы, так как ее либретто писалось по художественному роману, а не в строгом соответствии с историческими фактами.

3. Религиозная политика властей и РПЦ

В первые годы архиерейства Варсонофия его идеи о воцерковлении всех сфер жизни носили по преимуществу теоретический характер. Их воплощению мешали безразличие властей к мнению архиепископа и бедность епархии, которая находилась на начальном этапе своей организации. Такое положение вещей сохранялось при губернаторах — демократе Гуслянникове и коммунисте Бирюкове.

Ситуация начала меняться только с 1995 г., когда Конституционное собрание Мордовии избрало главой республики Николая Ивановича Меркушкина (избран на эту должность всенародным голосованием в феврале 1998 г.). Началось быстрое сближение представителей власти и епархии, инициативы епископа встречали всемерную поддержку главы республики. Епархия заключила соглашения о сотрудничестве с мордовскими министерствами образования, чрезвычайных ситуаций,

внутренних дел, здравоохранения и социальной защиты. Священнослужители появились в школах, тюрьмах, вузах, а архиепископ стал реальной политической фигурой. Во многих случаях власти идут навстречу епархии и оказывают материальную помощь приходам в реставрации храмов. Под епархиальное управление в 1998 г. был передан двухэтажный особняк в центре Саранска перед Домом правительства. Архиепископ Варсонофий постоянно участвует в общественных мероприятиях вместе с президентом республики и все вопросы решает напрямую с Меркушкиным. Наверное, поэтому в правительстве Мордовии нет чиновника, специально занимающегося связями с религиозными организациями. Религиозная сфера входит в компетенцию государственного Комитета по национальной политике, который возглавляет Александр Степанович Лузгин, раб. тел.: (8342)-24-58-44.

Вплоть до конца 1990-х гг. религиозную политику осуществлял глава комитета Анатолий Александрович Утешев. Он всячески поддерживал позицию архиепископа и сдерживал развитие национального движения.

Пиком такого рода тесных отношений Церкви и государства стало создание в феврале 1999 г. Общественного совета по развитию православной культуры в Республике Мордовия. Совет был создан с согласия президента и при деятельном участии Утешева. В этот совет вошли архиепископ Варсонофий, мэр Саранска И. Я. Ненюков и несколько высокопоставленных чиновников, которые вырабатывают концепцию православной культуры Мордовии. В 2002 г. власти республики приступили к работам по возведению в центре Саранска кафедрального собора во имя св. праведного воина Феодора Ушакова, канонизированного летом 2001 г. (адмирал Ушаков уроженец Мордовии и похоронен на ее территории). Общественный наблюдательный совет возглавил президент Н. Меркушкин, в состав Совета вошло все политическое руководство республики. Строительство предполагается завершить в 2005 г. Финансировать строительство предполагается за счет частных спонсоров.

Осуждение инославных со стороны епархии находит поддержку в руководстве республики. Президент и мэр идут большей частью по пути мягкого подавления религиозных меньшинств. Власти ограничивают наиболее активные протестантские миссии. К примеру, известен случай с миссионером харизматической церкви в Саранске Чарльзом Сонджем, которого арестовали за незаконные валютные операции (он платил зарплату сотрудникам миссии в долларах). Сонджа осудили и выслали из страны, а церковь, которую он основал, распалась. Часто они оказывают неформальное давление на протестантов, отказывая под благовидным предлогом в аренде помещения для проведения служения. Подобные трудности испытывают и евангелисты, и баптисты, и пятидесятники.

4. Численность

1990 г.: 16 приходов.

1996 г.: 136 приходов (из них 112 сельских), 160 клириков (30 иеромонахов), 20 диаконов.

1999 г.: 209 приходов без монастырей и их подворий (из них 11 городских, 188 сельских, вакантных приходов 33, обслуживается 166), 187 белых священников, 74 иеромонаха, 11 диаконов, 30 иеродиаконов, один протодиакон.

2001 г.: 225 приходов, 345 священнослужителей.

5. Национальный состав

Русские, эрзя, мокша.

Национальный состав духовенства на 1999 г.: 159 — русские, 125 — мордва, 13 — украинцы, двое — чуваша.

6. Средства массовой информации

С апреля 1991 г. по декабрь 1992 г. издавалась газета. Редактор — протоиерей Георгий (Сакович). Тираж — 1 тыс. экземпляров. Редакция расположена в ЕУ.

«Саранские епархиальные ведомости», журнал. Выходит с января 1993 г. Редактор — протоиерей Георгий (Сакович). Секретарь журнала — Лариса Германовна Сакович. Тираж — 1 тыс. экземпляров.

Газета «Мордовия Православная», издается с февраля 1999 г. Главный редактор: иеромонах Силуан (Туманов), ответственный секретарь — монах Трифон. Тел.: 17-06-89, 17-11-47. Тираж — 500 экземпляров.

Газета «Верую», районная православная газета Рузаевского благочиния.

Передача на радио «Церковный календарь». Ведущий — иеромонах Серафим Зимин.

7. Учебные заведения

Саранское духовное училище с двухлетним сроком обучения. С 1998 г. Ректор — протоиерей Александр Пелин, проректор духовного училища — иеромонах Амвросий (Березкин). Обучается 109 человек. 11 преподавателей.

Катехизаторские курсы, готовящие преподавателей для школ. Обучается 60 человек.

70 воскресных школ (1996). Обучается 1550 детей.

16 православных групп в детских садах Мордовии.

8. Монашество

Мужские монастыри:

Рождество-Богородицкий Санаксарский мужской монастырь.

Наместник: архимандрит Варнава (Сафонов). 71 монах и послушник (1999). Адрес: 431220, Республика Мордовия, г. Темников.

Казанская Ключевская мужская пустынь. Наместник: игумен Илла-

рион (Царев). 13 монахов и послушников (1999). Адрес: пос. Тургенево Ардатовского района.

Иоанно-Богословский мужской монастырь. Наместник: игумен Лазарь (Гуркин). 36 монахов и послушников (1999). Адрес: г. Саранск, село Макаровка Октябрьского района.

Спасо-Преображенский мужской монастырь. Наместник: игумен Тихон (Понадцов). 13 монахов и послушников (1999). Адрес: пос. Учхоз Краснослободского района.

Покровский мужской монастырь. Наместник: иеромонах Пахомий (Куцын). Восемь монахов и послушников. Адрес: село Дракино Торбеевского района.

Александро-Невский мужской монастырь. Наместник: игумен Серафим (Новаковский). 15 монахов и послушников. Адрес: село Кимляй Ковылкинского района.

Свято-Троицкий мужской монастырь. Наместник: игумен Евстафий (Князев). 25 монахов и послушников. Адрес: село Чуфарово Ромодановского района.

Мужской монастырь «Живоносный источник». Наместник: иеромонах Даниил (Соломатин). 15 монахов и послушников. Адрес: село Журавкино Zubovo-Полянского района.

Женские монастыри:

Параскево-Вознесенский женский монастырь. Настоятельница: игуменья Серафима (Робустова), освобождена от должности 7 мая 2003 г. 61 монахиня и послушница. Адрес: село Пайгарм Рузаевского района.

Свято-Ольгинский женский монастырь. Настоятельница: игуменья Анастасия (Афанасьева). 15 монахинь и послушниц. Адрес: г. Инсар.

Свято-Варсонофьевский Покрово-Селищенский женский монастырь. Настоятельница: монахиня Варсонофия (Кузьмичева). 33 монахини и послушницы. Адрес: Zubovo-Полянский район, село Покрово-Селищи.

Свято-Тихвинский женский монастырь. Настоятельница: монахиня Серафима (Куняева). 17 монахинь и послушниц. Адрес: село Курилово Родомановского района

Подворье Параскево-Вознесенского монастыря. Наместница: монахиня Херувима (Попова). 10 монахинь и послушниц. Адрес: село Старый Ковыляй, Темниковский район.

Свято-Троицкий женский монастырь. Настоятельница: монахиня Херувима (Попова), освобождена от должности 7 мая 2003 г. Адрес: село Старый Ковыляй Темниковского района.

9. Общественные и благотворительные организации

Братство святой великомученицы Елизаветы Федоровны при Доме инвалидов Саранска. Действует только в Саранске и помогает только одному Дому инвалидов.

«Владычный полк», клуб исторического фехтования и реконструкции. Руководитель (воевода) — доцент медицинского факультета Мордовского университета Сергей Лошкарев. Члены клуба занимаются не только спортом, но и ставят целью возрождение духовных и культурных традиций Руси X—XIV вв.

Католицизм

В мае 2000 г. в мордовской исправительной колонии № 22 епископ Клеменс Пиккель в сослужении отца Майкла Райана («Каритас» Москвы) освятил храм во имя Святого Семейства, который стал первым католическим храмом на территории исправительных учреждений РФ. Финансирование строительных работ осуществляли благотворительная организация «Kirche in Not» и ирландские епископы, каждый из благотворителей пожертвовал по пять тысяч долларов. На строительстве храма были заняты сами заключенные. Каждое воскресенье мессу совершает отец Филипп Эндрюс, окормляющий, кроме того, заключенных, отбывающих наказание в семи тюрьмах Zubovoполянского района. Заключенных поддерживают прихожане католического прихода г. Пензы.

Лютеранство

Церковь Ингрии (ЕЛЦИ)

Мордовская (Мокша-Эрзянская) лютеранская церковь представлена тремя приходами: мокшанским — глава дьякон Владимир Никифорович Микиш (г. Саранск, проспект 70 лет Октября, д. 1 03, кв. 6; контактный тел.: 309-59), и эрзянским («Вельмема») — глава пастор Алексей Степанович Алешкин (тел.: 32-80-22), и приходом в г. Ковылкино.

История мордовского лютеранства неразрывно связана с личностью ее основателя — саранского художника-эрзи — Андрея Степановича Алешкина (раб. тел.: (83422)-4-07-95). С детства верующий человек, озабоченный судьбой своего народа, он, как и многие другие представители мордовской интеллигенции, испытал разочарование в православии. По его мнению, православная церковь выступает как «русификаторская сила», подавляющая язык и культуру мордовского народа. Во время обучения в ленинградской Академии художеств Алешкин познакомился с пастором Арво Сурво, благодаря энергии и талантам которого была возрождена Лютеранская церковь ингерманландцев. Алешкин пришел к выводу, что лютеранство, адаптирующее национальные традиции мордовского народа, может стать лучшим основанием для духовного возрождения эрзянского и мокшанского народов. В 1990—1991 гг. в Мордовии начинается «национальное возрождение». В этой атмосфере Алешкин находит себе группу сторонников из числа саранской, в основ-

ном гуманитарной, интеллигенции. В 1991 г. в Саранске регистрируется первая лютеранская община в юрисдикции Церкви Ингрии. При этом основатели общины изначально ставят своей целью «мордовизацию» церкви, формирование независимой Мордовской лютеранской церкви. С 1991 г. материальную помощь Мордовской церкви оказывает Финляндская лютеранская церковь, а позднее также Лютеранская церковь Миссури-синаода. В 1991 г. в центре Саранска общине передается участок земли, и совершается освящение закладного камня в присутствии властей и представителей Финляндской лютеранской церкви. Однако как из-за материальных и организационных сложностей, так и из-за сопротивления православной, строительство церкви тогда не состоялось. Богослужение в течение 10 лет проводилось в Домах культуры.

Наибольшим общественным влиянием пользуется эрзянская община, ставящая своей целью создание идеологии и обряда мордовского национального христианства в «рамках лютеранской церкви» (к мокшанской общине тяготеют около 30 человек, к эрзянской — 150 человек). Эрзяне вообще не любят называть себя лютеранами, но «мордовскими христианами». В лютеранский обряд вводятся элементы мордовской традиционной культуры: оплакивание невесты, плач по покойнику; для лютеранского богослужения перерабатываются народные песни. В облачение священнослужителей вводятся элементы мордовского национального костюма. Эрзяне не скрывают, что перенимают некоторые элементы православия: они не считают возможным введение женского священства, хотят ввести в богослужебный обиход иконы и считают, что к таинствам относятся скорее по-православному, чем по-лютерански. Саранский композитор Отяш Кизяев работает над созданием литургии на мордовских языках. Основная форма миссионерства — поездки активистов церкви по селам и городам республики в составе фольклорного ансамбля «Торама» (руководитель В. Ромашкин (тел.: 72-53-04), в выступлениях которого исполнение народных песен перемежается лютеранской проповедью и богослужением. Благодаря этим поездкам лютеране стали известны практически во всей республике.

С 1992 г. православное духовенство выступает с резкими нападками (в том числе в местной печати) на лютеран, называя их «еретиками», «католиками» и даже «шпионами» (в Обращении епископа Саранского и Мордовского Варсонофия ко всем верным чадам Православной церкви Мордовии высказано «предостережение в связи с активизацией доморощенных лютеран во главе с их руководителями Микишем и Алешкиным, которые с благословения финских лютеран захватили плацдарм в Мордовии (зарегистрировали две общины) и теперь целенаправленно приступили к лютеранизации Мордовии, не ведая, может быть, о том, что они тем самым занимаются расколом мордовского народа... прикрываясь заботой о сохранении мордовских языков, сеют смуту в народе, отчуждая его от русского народа» — «Известия Мордовии», 7 апреля 1995).

Лютеране, в свою очередь, обвиняют РПЦ в русификаторской политике и нежелании ввести в богослужебный обиход мордовские языки. В 1990-е гг. по инициативе Хельсинкского института Библии силами преподавателей Мордовского университета в Саранске на мордовские языки переведено Евангелие и некоторые книги Ветхого Завета. Богослужение в лютеранских приходах ведется на мордовских языках и по-русски.

К 1997 г. эрзянская община собрала деньги на строительство кирхи, после долгих проволочек была выделена земля на окраине Саранска. До весны 1999 г., тем не менее, община не могла получить разрешения на строительство. В ней господствовало убеждение, что это результат давления на власти православной епархии. В 2000 г. лютеранская община организовала для мэра Саранска Игоря Яковлевича Ненякова и других высокопоставленных чиновников поездку в Финляндию. После этого начались позитивные сдвиги: общине выделили участок земли для строительства кирхи, в 2001 г. было построено деревянное здание церкви, в прессе стали появляться положительные материалы о лютеранстве. В 2003 г. было освящено здание кирхи в Саранске. На 2004 г. в Саранске действуют две лютеранские церкви — одна для мокшанской общины, другая для эрзянской. Храм эрзянской общины построен по архитектурному проекту Андрея Степановича Алешкина, который отличается яркими национальными особенностями. В оформлении храма использованы элементы мордовского костюма — его цвета и орнамент.

К 2004 г. почти 100 % прихожан обеих общин — это интеллигенция, до 25 % — русские. Число постоянных прихожан обеих общин на 2002 г. более 300 человек. После постройки храмов численность лютеран увеличилась в полтора-два раза. По словам Андрея Алешкина, лютеранская община была примерно такой же по численности еще в середине XIX в., когда в нее входили немцы — инженеры и бургомистры.

Из местного населения к концу 1999 г. два дьякона исполняли обязанности пасторов. На непостоянной основе в Саранске периодически служат пасторы из Ингрии и Финляндии.

Однако влияние церкви значительно сильнее: на богослужения и проповеди в мордовских деревнях собираются сотни человек. Для многих крестьян, плохо говорящих по-русски, лютеранство — это появление народной «мордовской веры».

Своих учебных заведений не имеют. Ведется работа с детьми: детские праздники, спектакли, в 2001 г. начала работать воскресная школа.

Баптизм и евангельское христианство

а) Российский Союз евангельских христиан баптистов (РСЕХБ). Община традиционных баптистов — около 200 человек. Пресвитер Петр Антонович Козлов. Тел.: 4-78-71. Пасторы филиалов — Владимир Вы-

соцкий, Сергей Храмов и др. Пастор Геннадий Гаврилов является специалистом по работе в тюрьмах. Общины ЕХБ: г. Краснослободск, ул. 2-я Зарека, д. 62; г. Саранск, ул. Моршанская, д. 4-1; г. Саранск, Церковь ЕХБ, ул. Гончарова, д. 35; г. Саранск, «Благодать», ул. Косырева, д. 26; г. Саранск, «Надежда», ул. Невского, д. 64. Аренда ЦНТИ.

б) С 11 апреля 1993 г. зарегистрирована автономная Поместная церковь евангельских христиан «Возрождение». Эта церковь автономно входит в Объединение ЕХБ по Пензенской области и Мордовской республике.

Пресвитером церкви до 2003 г. был Богатов Анатолий Николаевич (1951 года рождения), эрзянин по национальности. В 2003 г. Богатов ушел из церкви евангельских христиан в лютеранскую общину, а затем перешел в православие. Причиной этого стало недовольство прихожан церкви «Возрождение» хозяйственной деятельностью пастора.

Церковь отличается ярко выраженной евангелической направленностью и открытостью. Проблема служения и проповеди, чтения Библии на эрзянском и мокшанском языках осознается, но еще нет подготовленных для этого пасторов. Сам Богатов выступал за создание независимых национальных церквей. В качестве миссионера Богатов трудился в совете Ассоциации Независимых евангельских церквей. Сейчас община вошла в РСЕХБ в связи с Законом о религиях — отсутствием у нее 15-летнего срока. Богатов выступает против баптистской традиционности и считает себя наследником прохановской идеологии. Церковь постоянно испытывает давление со стороны властей и епархии. Большое общественное внимание в 2002 г. привлекли сообщения о том, что Богатов переходит в РПЦ. Вот как сам он описывает эту ситуацию: «В начале июля архиепископ Варсонофий предложил мне создать и возглавить миссионерский приход в составе Саранской епархии. Я с полной серьезностью воспринял это предложение, поскольку в моем роду были православные священнослужители и я не равнодушен к проблеме разделения церквей. Однако после продолжительных размышлений и молитвы я пришел к выводу, что в своем настоящем качестве я смогу принести больше пользы духовному возрождению Мордовии» («Благовест-инфо». 2002. № 32).

Контактный адрес: 430030, г. Саранск, ул. Гончарова, д. 35, факс: 83-42-17-89-01. Электронный адрес: abogatov@ban.moris.rosmail.com. Служат на русском языке. Община издает газету «Христианский вестник». Численность около 110 человек — из них где-то одна треть с высшим образованием, 4 эрзя и 2 мокша. Пастор Анатолий Богатов рассчитывал увеличить общину вдвое, проповедовать среди чиновников и ввести более эмоциональное богослужение. Филиалы основной общины есть в Кабаево, в Чамзинге, в Ковылкино, в Ромоданово и в Рузаевке.

в) Совет Церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ). Одна община в Саранске. На контакт ни с кем не идет.

Пятидесятники

а) РОСХВЕ. Мордовский христианский центр «Добрая весть и Милосердие». Шесть общин в Мордовии. Центральная церковь — Святой Троицы в Саранске. Пастор — Павел Матюхов.

Центр издает газету «Верую». Тираж 1 тыс. экземпляров. Имеется реабилитационный центр для бывших заключенных, бездомных и алкоголиков близ села Нерлей Больше-Березниковского района. Реабилитационный центр размещен на базе подсобного хозяйства завода

б) Объединенная церковь Ивана Федотова. Пастор — Федор Иванович Вавилин, тел.: 3-77-58. Две общины в Саранске — одна консервативных пятидесятников, другая более — свободных.

в). Харизматы. Группа из 9 человек во главе с пастором Дмитрием Ахrameевым, оставшаяся после высланного миссионера Чарльза Сонджа.

Ислам

Жизнь мусульман Мордовии постоянно осложняют конфликты между двумя соперничающими духовными управлениями:

а) Региональное духовное управление мусульман республики Мордовия в юрисдикции ЦДУМР. Муфтий — Зяки Айзетуллин. Центр и резиденция муфтия находятся в селе Белозерье Ромодановского района. Кандидат в имам-хатыбы Саранска — Асым Адикаев.

В 2004 г. начато строительство соборной мечети в Саранске на средства катарского шейха Халида бен Халифы.

б) Духовное управление мусульман республики Мордовия в юрисдикции ДУМЕР. Муфтий — Рашид Халиков, председатель Совета общества мусульман Центральной соборной мечети Саранска — Али Китаев. Центр и резиденция муфтия в Саранске. Имам-хатыб Центральной мечети — Наиль Сабитов.

В 2003 г. на средства городского бюджета построена центральная соборная мечеть в Саранске.

В феврале 2003 г. зарегистрирована Мордовская республиканская молодежная общественная организация «Исламский молодежный центр». Директор центра Талиб Абубекиров. Цели «Исламского молодежного центра», по словам его директора, аналогичны задачам «Союза православной молодежи Мордовии»: это духовное развитие молодежи на основе традиционных ценностей.

Мордовское язычество

См. «Мордовское (Эрзянское) язычество (Эрзянь познень озномат — «эрзянская национальная вера»)» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2005.

«Радастея»

Община в Саранске. Проводит занятия в помещении детской шахматной школы (2004).

Республика Саха (Якутия)

Составлено в июле 1999 г.

Авторы: Р. Лункин, С. Филатов

Сбор материалов: М. Бурдо, Р. Лункин, С. Филатов, Л. Воронцова

Особенности исторического развития религии в Якутии

Коренное население республики Саха — якуты. До соприкосновения с русскими они были язычниками-шаманистами.

Православие начало распространяться в Якутии с середины XVII в., по мере проникновения в край русских первоначально это были казаки. Начало освоения русскими Якутии связано с именем знаменитого землепроходца, казачьего атамана Семена Дежнева. Крещение якутов, эвенов, эвенков, юкагиров и других коренных народностей началось в XVII в. одновременно с присоединением Ленского края к России. В 1731 г. территория была включена в Иркутскую епархию. В первое время часовни и церкви строились в русских острогах, а в конце XVIII в., в период массового крещения местных жителей, их строительство было продолжено и в якутских улусах. К началу XIX в. основная масса якутов формально приняла православие. В 1828 г. некрещеных насчитывалось 1208 человек. Однако якуты оставались верны своим традиционным верованиям и не соблюдали каноны непонятного им православия. В связи с этим Священный Синод распорядился приступить к переводу богослужебной литературы и Святого Писания на якутский язык. Первый якутский алфавит был составлен священником Олекминской Спасской церкви Георгием Поповым. Он же был переводчиком первой книги на якутском языке — «Сокращенного катехизиса для обучения юношества православному закону христианскому на якутском языке», первое издание которого вышло в 1821 г.

Заметное число смешанных браков способствовало образованию русифицированной православной якутской элиты. «Сахалыры» (так чистые якуты называют смешанных), первым из которых считают сына Дежнева, женившегося на якутке, стали проводниками русской культуры и православной религии.

Становление епархии в XIX в. неразрывно связано с именем канонизированного в 1977 г. святителя Иннокентия (Вениаминова). В 1818 г. Иннокентий закончил Иркутскую семинарию и через несколько лет приступил к миссионерской деятельности среди коренного населения на Аляске.

В 1840 г. он становится епископом только что созданной Камчатской епархии. В тот период Якутия относилась к Иркутской епархии, но Иннокентий, движимый миссионерским желанием работать в Якутии, хлопотал перед Синодом о выделении Якутии в отдельную епархию. Синод частично пошел на просьбы Иннокентия, и в 1850 г. Якутская область была высочайшим повелением присоединена к Камчатской епархии. Святитель Иннокентий тут же переводит кафедру из Петропавловска-Камчатского в Якутск, где изучает язык и лично приступает к переводу на якутский язык Евангелия. В 1859 г. Якутскую духовную семинарию заканчивают восемь выпускников. Архиепископ Иннокентий рукополагает всех восьмерых с благословением совершать богослужения на якутском языке. В 1860 г. он покидает Якутск и отправляется проповедовать в Маньчжурию. Миссионерская и просветительская деятельность св. Иннокентия оказала огромное влияние на культурное развитие Якутии.

В 1870 г. была образована полностью самостоятельная Якутская кафедра, которую возглавил ближайший сподвижник Иннокентия — епископ Дионисий, который в совершенстве владел якутским языком и продолжал переводить на якутский богослужебную литературу.

Во второй половине XIX в. в Якутии действуют православная духовная семинария, «институт для девиц духовного и светского звания», издается газета «Якутские епархиальные ведомости».

Для понимания нынешнего идейного состояния якутского общества (и даже его религиозной жизни) нужно отметить большую роль ссыльных русских революционеров и польских националистов: на рубеже веков ссыльные поляки-католики составляли 10 % населения края, таким образом Якутия перед революцией была одним из самых католических регионов собственно России (сейчас эта католическая традиция постепенно возрождается). Среди этих людей, возможно, наиболее яркой и значительной была роль ссыльного поляка Вацлава Серошевского, находившегося в Якутии в 1880—1892 гг.

Этнограф и писатель, Серошевский создал фундаментальный труд «Якуты. Опыт этнографического исследования», который и сейчас считается основным, всеобъемлющим описанием всех сторон жизни якутского народа на рубеже веков. После провозглашения независимости Польши Серошевский стал крупным деятелем режима Пилсудского, занимал ряд министерских постов. В советское время труд Серошевского из-за политической деятельности автора был изъят из библиотек, но в 1993 г. его сочинение было роскошно издано на деньги предпринимательских структур республики.

Просветительская деятельность ссыльных, в отличие от большинства других регионов России, не находилась в состоянии «холодной войны» с просветительской деятельностью Церкви. И та и другая сливались в общий поток, который мог обеспечить мощный социальный и культурный рывок Якутии и якутского народа.

В начале XX в. появляется плеяда общественных деятелей, просветителей — собственно якутов. Из них двое приобрели знаковое, символическое значение для современного якутского общества в его поисках путей развития, культурного и религиозного самоопределения. Это Платон Ойунский и Алексей Кулаковский.

В восприятии современных якутских идеологов П. Ойунский считается сторонником теснейшего политического, культурного и духовного союза с русскими, а А. Кулаковский — сравнительно в большей степени сторонником самобытного пути развития.

Культурная и религиозная работа просветителей столкнулась с сознанием якутов — патриархальным, а в религиозном отношении — языческим. Православие входило в сознание якутского народа мягко, бесконфликтно, исподволь меняя мировоззрение и образ жизни. Архиепископ Иннокентий считал, что двоеверие должно стать переходным этапом на пути к христианству (из-за революции духовная жизнь якутов на нем и застряла).

Перед революцией 1917 г. в Якутии было 130 приходов и два монастыря. В столице края — Якутске при населении 7—10 тыс. человек насчитывалось семь храмов плюс домовые церкви при учебных заведениях (реальное училище, гимназии и проч.).

Процесс мягкого вхождения в христианство был прерван революцией 1917 г.

Церкви и духовные учебные заведения были закрыты и по большей части разрушены. Последний якутский епископ Софроний был расстрелян в 1922 г.

После Второй мировой войны в Якутии оставался лишь один православный приход. Православным было разрешено собираться в молитвенном доме. Единственным священником оставался игумен Григорий Цвынтарный. В конце 1970-х гг. он начал бороться за возвращение Никольского собора. Собор не вернули, но после нескольких лет хождений по инстанциям и приема членов «двадцатки» в Москве председателем Совета по делам религий Куроедовым удалось вытребовать земельный участок под строительство небольшого деревянного храма, который был сооружен и освящен в честь Святителя Николая в 1981 г. Сегодня здесь располагается небольшой Покровский женский монастырь.

Свято-Никольский собор был возвращен русской Церкви уже после возобновления Якутской епархии в 1993 г., восстановлен и освящен 8 октября 1995 г.

В 1970—1980 гг. в Якутии начинается распространение протестантизма.

1. Организационная структура. Якутско-Ленская епархия

Возглавляет епархию епископ Якутский и Ленский Зосима (Давыдов). Епископ Зосима (Игорь Васильевич Давыдов) родился 12 сентября 1963 г. в Красноярске. В 1980 г. окончил школу в Москве, служил чтецом и пономарем на Антиохийском подворье в Москве. В 1988—1994 гг. учился в МДС и МДА. В ноябре 1990 г. — мае 1992 г. в братстве ТСЛ. С 1992 г. иеромонах в Даниловом монастыре в Москве, заведующий офисом и главный редактор издательства «Даниловский благовестник».

В 1998—2000 гг. был командирован священником в РДМ в Иерусалиме. С 2000 г. — заведующий художественными мастерскими, с 2001 г. — ризничий Данилова монастыря. С 2003 г. — игумен. Постановлением Священного Синода 17 августа 2004 г. назначен епископом Якутским, хиротонисан 27 сентября 2004 г.

Адрес ЕУ: Россия, Республика Саха (Якутия), 677005, Якутск, ул. Ушакова, 12.

Тел: (4112)-2-44560 — ЕУ, тел. епископа: 44-52-01.

(4112)-2-51058 — Градоякутский кафедральный Николаевский собор, Преображенский собор, тел.: 44-52-01.

Секретарь ЕУ: диакон Александр Коротунов, тел.: (4112)-45-11-45. Миссионерский отдел, глава — священник Сергей Клинецов.

Отдел по социальному служению и благотворительности, глава — священник Игорь Золотухин.

Отдел по катехизации и религиозному образованию, глава — священник Михаил Зайцев.

Молодежный отдел, глава — диакон Владимир Толгов.

Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и работе с ГУИН, глава — священник Михаил Павлов.

2. Особенности епархиальной жизни

Епархия была восстановлена в 1993 г. Первым епископом (с 2000 г. — архиепископом) был назначен Герман (Моралин).

Из-за отсутствия достаточного количества священников в православных приходах возникали различные виды самоорганизации в общинах, когда верующие и без священника сами собираются на общую молитву и читают Евангелие (село Н. Куранах). Проводятся ежегодные миссионерские поездки в отдаленные районы Якутии священников и мирян не только из Якутска, но и из Москвы и Белгорода. Многие общины были созданы в результате миссионерских поездок архиепископа Германа и священников Якутской епархии. В значительной части русских поселков были организованы православные общины. Архиепископ Герман активно поощрял открытие библиотек и воскресных школ при каждом приходе.

Идя навстречу пожеланиям первого президента Николаева и сохраняя традицию XIX в., Герман был настроен на проповедь православия на якутском языке и сделал первые шаги в этом направлении, переиздав на якутском языке Священное Писание, молитвослов и катехизис. Однако одна из главных декларируемых целей — формирование национальных кадров духовенства — практически не воплощалась. Якуты и представители других коренных народов крестятся в массовом порядке (по оценке независимых экспертов крестят около 20 % якутских детей), но национальных приходов все же мало. К 1999 г. существовало несколько полностью якутских приходов в Верхне-Вилуйском районе и на Крайнем Севере. Лишь один якут, отец Михаил Павлов, стал священником в кафедральном соборе Якутска и одновременно в якутском приходе в Зырянке на Колыме. Епархией при Германе готовилось издание полного Нового Завета на якутском языке, а также Закон Божий для якутов.

С начала 1990-х гг. в якутском обществе отчетливо прослеживаются две тенденции — возрождение древней дохристианской культуры, традиций и религии и проправославная прорусская тенденция, нацеленная на интеграцию Якутии в Россию, что подразумевает возрождение православия на якутской земле. В общественном сознании эти две тенденции часто совмещены. Однако в течение 1990-х гг. происходила поляризация этих направлений.

Позиция президента республики Николаева, сначала активно выступавшего в поддержку православия, выразилась в создании в мае 1996 г. Указом № 1406 «государственно-общественной» организации — Академии духовности (Якутск, ул. Петровского, д. 1): «В целях возрождения и дальнейшего совершенствования духовности многонационального народа Республики Саха (Якутия), сохранения и обогащения их самобытной культуры, наращивания их интеллектуального потенциала». Действительными членами Академии духовности стали: архиепископ Герман, писатель Омоллоон, известные художники, архитекторы, актеры, композиторы, философы и проч. Общим числом 21 член (в основном якуты). Возглавил Академию духовности Афанасий Николаевич Осипов, академик Академии художеств СССР. В первые годы в деятельности Академии духовности превалировала ориентация на православные ценности. К 1999 г. проправославная тенденция в Академии перестала быть главной, и ее члены сконцентрировались на дискуссиях, призванных найти компромисс между православной и языческой фракциями. Основной целью Академии становится развитие светской культуры и образования, сочетающих традиционную культуру якутов и привнесенные русскими культурные и духовные ценности.

Проправославное направление, которое в основном и поддерживается «якутской элитой», имеет своего идеолога — Суоруна Омоллоона, всеми уважаемого 90-летнего Героя Социалистического Труда. Сегодня Суорун Омоллоон (Омолон — приток реки Колымы) пропагандирует

идею приобщения якутов к европейской культуре через русскую культуру. В этом процессе особая роль отводится христианизации якутов через православие. Омоллоон называет этот процесс «культивизация» якутов. В Таттинском улусе (районе), месте исторической концентрации якутского казачества, в селе Черкех он собрал музей под открытым небом: деревянные памятники русской и якутской культуры. Ему активно помогает известное якутское семейство Поповых. Потомки якутских священников-просветителей современные Поповы, среди которых много художников, активно содействовали восстановлению разрушенного храма в том же Таттинском улусе. Ввиду отсутствия священника там временно разместили художественную выставку на религиозные сюжеты.

Реконструкцией и окультуриванием народного язычества занята другая часть национальной якутской элиты, наиболее яркими представителями которой являются Иван Уххан (Николаев) и Лазарь Афанасьев. Они пропагандируют язычество, как залог сохранения самобытности народа Саха (см. «Якутское язычество» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2005).

Идеологи этого направления опираются на тот факт, что в народе сохранились языческие ценности и шаманские традиции. К политике президента Николаева последователи Уххана и Афанасьева относились критически, упрекая его в недостаточной поддержке культуры и религии народа Саха. По причине того, что президент Якутии Николаев среди своих недавних предков имел православного русского священника, националисты называли его «русским».

В православной среде это движение в целом вызывает отторжение и провоцирует рост антиякутских настроений, но официальная позиция епархии декларировала терпимость и уважение к местным обычаям. «Якутские епархиальные ведомости» (1996. № 8—9.) описывают прием епископа в городе Вилуйске, который был стилизован под национальные обычаи с фольклорным пением и поднесением владыке кумыса, до сих пор воспринимаемого якутами в качестве жертвенного молока.

Якутский шаманизм уже успел приобрести формы самоорганизации. Весной 1995 г. в Якутске прошла шумная конференция, на которой рассматривались вопросы вероисповедания народа саха. Вот что писала газета «Республика Саха» от 23 марта 1995 г.: «Участники — философы, гуманитарии, представители столицы республики и улусов — в своих докладах и сообщениях высказали личное мнение о том, какой должна быть вера народа саха, вели поиск в направлении шаманистских традиций, народной мудрости, нравов и обычаев. Широко обсуждался вопрос о культовом здании — храме» (т. е. центральном капище). Выступающие подчеркивали, что христианство было навязано якутам насильно. Эта конференция обострила противостояние якутов-христиан и якутов-язычников, поскольку для общественного мнения стало очевидно,

что язычники под видом культурологических изысканий завершили реконструкцию и модернизацию шаманизма и даже ввели его преподавание в университет в качестве предмета «Родная культура». По словам архиепископа Германа, проповедь сторонников язычества в некоторых районах республики стала приводить к враждебности местного населения по отношению к православию.

Комментируя упомянутую конференцию, «Якутские епархиальные ведомости» в №3—4 за 1995 г. писали: «...Очевидно всем, что христианство — это мировая религия, религия цивилизованного общества, и что не будет всерьез восприниматься Республика Саха (Якутия), выходящая сейчас на мировой уровень усилиями особенно ее первого президента, как страна, которая возрождает язычество. Это не придаст ей авторитета, а вызовет недоумение».

Приход на якутскую кафедру в 2004 г. епископа Зосимы ознаменовался резким усилением тех тенденций, которые наблюдались в последние годы архиерейства архиепископа Германа.

За короткий срок Зосима сумел активизировать социальную работу. По признанию представителей епархии, работа с молодежью хорошо поставлена в двух центрах республики — в Якутске и Нерюнгри, где активно действуют молодежные приходы и Братство св. Иннокентия Московского.

По договоренности с властями православные священники и миряне посещают детские дома, интернаты, приемники-распределители, наркологические диспансеры, тюрьмы. В Якутске молодежь посещает четыре детских дома. Помимо этого, миссионерские группы посещают отдаленные, труднодоступные районы республики.

Особое внимание владыка Зосима уделяет выстраиванию отношений епархии с местной православно ориентированной интеллигенцией. В частности, в 2004 г. Зосима принял активное участие в проведении конференции в честь якутского просветителя Михаила Попова. Епископ также намерен и далее продолжать традицию регулярных пасхальных и рождественских встреч главы епархии и интеллигенции, начатую при архиепископе Германе.

Резкое неприятие со стороны епархии вызывает языческое движение в Якутии. По словам секретаря епархии отца Александра Коротунова, националисты враждебно относятся к православным, сами изобретают свой новый культ, строят культовые сооружения. В республике существуют целые языческие районы, где люди возрождают свою национальную веру и культуру. Однако, по мнению отца Александра, при русском президенте Якутии Штырове националистические тенденции ослабевают, и, по большей части, власти оказывают помощь именно православной епархии.

В отличие от архиепископа Германа епископ Зосима не проявляет особой заинтересованности миссионерством среди коренных народов

Якутии. В 2004 г. от Якутской епархии в Московской духовной семинарии учиться только один якут. Служить на якутском языке в епархии считают нецелесообразным, так как литургия была переведена на якутский язык еще до революции 1917 г., поэтому требуется как минимум новый, более понятный современный перевод.

Представители епархии занимают жесткую антисектантскую позицию в отношении распространения по республике протестантских церквей и Свидетелей Иеговы. Кроме того, особое беспокойство у них вызывает деятельность католиков, которые построили костелы в Якутске и Алдане. От контактов с католическими священниками епархия при Зосиме воздерживается.

3. Религиозная политика властей и православие

Якутско-Вилуйская (позднее переименованная в Якутско-Ленскую) епархия РПЦ была восстановлена по инициативе президента Республики Саха Михаила Ефимовича Николаева (якута по национальности) после его личного обращения к патриарху Алексию. Позднее созданный Николаевым прецедент был использован и другими главами различных субъектов РФ, желавшими иметь в рамках управляемой ими территории «самостоятельную» православную епархию.

Свое особое расположение к православию президент проявлял как практической помощью (на реставрацию и строительство церквей выделяются деньги. Никольский кафедральный собор был полностью восстановлен на республиканские средства), так и в публичной риторике. Николаев периодически встречался с патриархом Алексием, несколько раз присутствовал на ежегодном праздновании его тезоименитства в Москве, во время пасхальных и рождественских богослужений в Якутске езжал в собор на ночное богослужение и обращался с амвона к народу с поздравительным словом.

Праздничные поздравления архиепископа Германа публиковались в правительственных газетах и транслировались по республиканскому телевидению.

Заинтересованный в развитии международного партнерства президент Саха Николаев активно поддерживал празднование 200-летия со дня рождения Святителя Иннокентия (Вениаминова) на государственном уровне и совместно с США, так как на Аляске 1997 г. объявлен годом Святителя Иннокентия. Министр по делам народов РС(Я) В. Топорков вместе с архиепископом Германом в составе правительственной делегации посетили Аляску и договорились о сотрудничестве и проведении в Якутске в сентябре 1997 г. международной программы «Иннокентий (Вениаминов) — просветитель народов Аляски и Якутии».

Власти республики постоянно привлекали архиепископа Германа к общественно-политической активности. Он ездил по республике, встречался с главами местных администраций, совершал публичные

массовые крещения в открытых водоемах и выступал с проповедями и речами. В День конституции Якутии (27 апреля) и в День суверенитета (27 сентября) его всегда «приглашают в президиум». Открывая важное республиканское мероприятие — Ассамблею народов Якутии 1996 г., — архиепископ Герман сказал: «Веками на этой земле мирно жили люди различных национальностей. Но сегодня отзвуки смут и нестроений, наполняющих некогда единое государство, проникли и в наш мирный край... но мы не будем подражать злу... и я как представитель Православной Церкви, к которой большинство из нас принадлежит своими корнями, той Церкви, которая всегда объединяла, просвещала, но не русифицировала народы сего края, а особенно сохраняла их самобытность, язык и культуру, призываю вас всех к ответственности и терпимости». Возрождение Покровского женского монастыря включено в государственную программу «Охрана генофонда народов РС(Я): укрепление государственности». Собор в городе Олекминске восстанавливается в рамках государственной программы «Восстановление города Олекминска».

К концу 1990-х гг. постепенно изменилась позиция президента Якутии Николаева, который со временем стал стремиться соблюдать равновесие и не поддерживать безоговорочно ни одно из основных религиозных течений. Отражением этой эволюции является прекращение президентом к концу 90-х гг. практики публичных заявлений о большой роли православия в развитии Якутии.

К 1999 г. со стороны архиепископа Германа стало проявляться недовольство позицией, занятой президентом Николаевым, который постепенно перешел от публичной поддержки православия к фактическому нейтралитету по отношению ко всем конфессиям.

При президенте Михаиле Николаеве конкретное воплощение религиозной политики президента Якутии было возложено на Александра Петровича Николаева, тел.: 25-37-90, 26-41-33, ответственного секретаря Комиссии по религиозным вопросам при Правительстве Республики Саха (Якутия). Администрацией президента ему также поручена разработка национальной идеологии Якутии. Александр Николаев выступал за построение светского государства и прежде всего за развитие культуры и образования в республике (при этом он считал, что и православие и национальная «духовная» традиция должны участвовать в этом развитии). По отношению к различным конфессиям государство, по его мнению, должно придерживаться принципа терпимости и невмешательства. В том же русле работал и Экспертно-консультативный совет по религиозным вопросам при Министерстве юстиции во главе с Екатериной Васильевной Сидоровой. Показателем толерантного отношения властей к религии был тот факт, что в состав Оргкомитета по празднованию 2000-летнего юбилея христианства были включены практически все зарегистрированные в Якутии конфессии.

В целом религиозное противостояние в Якутии при президенте Николаеве не выходило за рамки идеологической полемики. Можно сказать, что в республике практически не нарушались права верующих и существовала реальная свобода совести. Это было хорошо видно на примере средней государственной школы, где имели возможность вести факультативные занятия абсолютно все религиозные организации: РПЦ, РПАЦ, старообрядцы, католики, протестанты всех направлений, мусульмане, национальные шаманисты (общество «Кут-Сюр»), муниты, кришнаиты, бахаисты и проч.

Общую картину всеобщей терпимости к религиозным меньшинствам подпортили события, последовавшие за арестом секты Виталия Козыря (см. ниже). После расследования преступлений членов секты власти некоторое время с недоверием относились ко всем религиозным общинам, не желающим проходить регистрацию. Было несколько случаев разгона мероприятий баптистов-инициативников и других незарегистрированных протестантов. Однако к началу 2001 г. отношение к незарегистрированным религиозным организациям со стороны администрации Николаева вновь стало терпимым.

Политику веротерпимости проводил в той же мере, как и бывший президент Михаил Николаев, мэр Якутска — Илья Филиппович Михальчук. Архиепископ Герман долгое время безуспешно выступал против распространения якутского шаманизма, «сект» и поддерживал планы принятия республиканского закона, ограничивающего миссионерскую деятельность иностранных проповедников в Якутии. При этом архиепископ Герман за время своего пребывания в Якутии стал более терпим только к католикам, с которыми он начал поддерживать контакты начиная с 1998 г.

Однако активизация языческих организаций в 2001 г. вызвала бурную реакцию со стороны православной епархии — архиепископ Герман направил открытое письмо мэру Илье Филипповичу Михальчуку с требованием прекратить строительство Дома духовности «Арчы», который предполагалось сделать центром языческих организаций — Саха кэскэле и «Кут-Сюр». Архиепископ Герман в своем обращении к мэру Якутска Михальчуку выступил против «безумного проекта» по сооружению «языческого капища». По словам Германа, «...якутской веры как таковой не существует в природе. И то, что ныне, в начале XXI в., пытаются вновь навязать якутскому народу апологеты его самобытности, является суррогатом из полузабытых языческих примитивных верований, шаманских обычаев, современной экстрасенсорики, оккультизма и явной бесовщины». Часть «националистически настроенной» якутской интеллигенции, как отмечает Герман, стремится «противопоставить всему русскому пусть нелепое и вредное, но якутское» (письмо архиепископа Германа датировано 03.07.2001).

Один из лидеров якутского язычества Иван Уххан продолжил по-

лемику с иерархом в местной прессе. Сам Уххан ответил архиепископу Герману в том же резком тоне, объясняя корни якутской веры: «Так что поп Герман, не будь яйцом, которое не знает курицу. Ибо не было бы курицы — не было бы и яйца. И не плюй в небо» (*И. Уххан*. Как поп Герман плюнул в небо // «Эхо столицы». № 135 (504). 14 сентября 2001). Кроме того, Уххан намеревался подать на епархию в суд, однако президент Николаев, по словам Уххана, уговорил архиепископа прекратить агрессивную антиязыческую кампанию в русскоязычной прессе, и язычники перестали открыто нападать на епархию.

По словам Уххана, после обращения Германа к мэру, многие «приуныли и отказались от идеи Дома духовности Саха “Арчы”. А на страницах местной прессы журналисты разделились на русскоязычных (православных) и саха (язычников), а также тех, кто осуждал резкий тон полемики Уххана и Германа и требовал равноправия всех религиозных конфессий в республике. См. следующие публикации: *Кэтириинэ Алаас*. Эхо колокольного звона // «Эхо столицы». № 138 (507). 20 сентября 2001; *Егор Старостин*. Люди, давайте жить дружно! // «Эхо столицы». № 139 (508). 21 сентября 2001; *Борис Скупов*. Выбор безверия // «Полярный круг» в Якутии. 4 октября 2001; *Борис Петров*. Охмурили? Служители культа сцепились в борьбе за бессмертную душу Ильи Филипповича // «Московский комсомолец» в Якутии. 20—27 сентября 2001.

Как подчеркивают представители языческих организаций, мэр Якутска И. Ф. Михальчук обещал построить не только Дом «Арчы», но и создать национальный парк «Ус хатик» («Три березы») и построить якутско-языческую школу в Якутске. Однако был построен только Дом «Арчы», а от работы в нем были отстранены принципиальные язычники.

Под давлением православной епархии Дом духовности якутской национальной культуры, построенный в 2002 г. по инициативе и при участии языческих организаций Саха кэскэле и «Кут-Сюр», был передан мэрией городскому департаменту культуры Якутска, а активисты Кут-Сюр были оттуда выдворены сразу после сдачи Дома духовности в эксплуатацию. Фактически в Доме духовности был размещен обычный Дом культуры. Активисты Саха кэскэле и «Кут-Сюр» требуют вернуть им Дом духовности якутской национальной культуры, который был задуман как религиозный центр еще в начале 1990-х гг. По словам Ивана Уххана, язычники против того, чтобы обряды заменялись «национальным колоритом, в исполнении артистов».

Избранный 13 января 2002 г. президент Вячеслав Штыров, руководитель кампании «Алроса», занял открыто проправославную позицию, направленную на борьбу с языческими организациями Якутии. Президент республики регулярно поздравляет с различными праздниками православных и мусульман. В публичных выступлениях Штырова тема религии почти не затрагивается — глава республики только подчеркивает, что необходимо поддерживать традиционные конфессии. Вместе

с тем о том, что он православный, Штыров открыто не заявлял. Администрация якутского президента поддерживает отношения в основном с православной епархией, считая православие главной традиционной религией в республике. Представители языческих организаций даже не были участниками межрелигиозных совещаний, которые проводились при президенте Якутии.

Религиозную политику при Штырове осуществляют отдел по работе с общественными и религиозными объединениями Министерства по делам народов и федеративным отношениям, начальник — кандидат исторических наук Афанасий Алексеевич Николаев, тел.: (4112)-34-44-82, 42-15-21, специалист по работе с религиозными организациями — Татьяна Петровна Петрова.

Помимо этого, проблемы, возникающие в религиозной сфере, решаются в рамках Комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве республики Саха (подобные комиссии, куда входят только чиновники, созданы в 29 улусах, а в 7 улусах назначены ответственные за взаимодействие с религиозными объединениями). Правительственная комиссия активно сотрудничает и финансирует православный Центр по реабилитации жертв деструктивных культов, директор — Валентина Федоровна Петрова, адрес: Якутск, ул. Октябрьская, д. 31, тел.: 25-11-57. При этом формально в комиссию при правительстве представители конфессий не входят.

По мнению Афанасия Николаева, православие является «системообразующим элементом российского общества», наряду с другими традиционными конфессиями, такими как ислам и буддизм. Якутские верования, как отмечает Афанасий Николаев, имеют «сложный многослойный характер», и «черный шаманизм» нельзя выдавать за все якутское язычество. По словам Афанасия Николаева, исторически сложились вполне приемлемые для республики отношения между РПЦ и язычеством: «Саха, приняв православие, сохраняли свою веру» (*И. Уххан*. Отношение к вере Саха // «Кыым». 2001. №№ 29—31). Помощница Афанасия Николаева также подчеркивает, что власти выстраивают отношения по большей части с православной епархией. Именно поэтому такая форма работа, как Совет по взаимодействию с религиозными объединениями, в республике не востребован.

Республиканские власти, как отмечает Татьяна Петрова, не заинтересованы в распространении иных религиозных организаций, кроме православных. В этом позиция властей не совпадает с требованиями федерального законодательства, подчеркнула Петрова.

В соответствии с религиозной политикой администрации Штырова осуществляется целенаправленная дискриминация протестантских церквей. В частности, при Штырове стало активно применяться постановление правительства Якутии о мерах по ограничению деятельности протестантских объединений. По словам Татьяны Петровой,

дискриминация заключается главным образом в том, что протестантов лишают помещений, проводится проверка арендуемых ими площадей, контролируется деятельность приезжающих в республику российских и зарубежных миссионеров. Многие протестантские организации, по мнению представителей власти, преследуют в республике корыстные интересы. Так, миссионеры организуют общины в золотодобывающих и алмазоносных районах. Некоторые объединения появляются на севере Якутии в пограничной зоне — в самых отдаленных улусах.

Наряду с этим республиканские чиновники признают положительную роль протестантов и католиков в Якутии в сфере социального служения. Практически все христианские миссии откликаются на призывы о помощи во время ежегодных наводнений. Активно работают баптисты и адвентисты, к которым у властей обычно не возникает никаких вопросов.

Проправославная политика Штырова затронула и языческих диссидентов Якутии. В 2003 г. после ряда оппозиционных выступлений в прессе один из идеологов якутского язычества Иван Уххан был лишен программы, которую он вел на местном телевидении, и уволен с работы. В этом же году закрыли газету организации Саха кэскэле. При Штырове, как отмечает Иван Уххан, к власти пришли русские, и «все права Якутии опять отошли к Москве, так как произошла централизация власти. Развитие национальной культуры новую власть не интересует». Специалист по работе с религиозными организациями Министерства по делам народов Якутии Татьяна Петрова выразила отношение к национальным обществам так: «Язычникам разрешается действовать в республике, но на официальном уровне мы их не поддерживаем». Позицию властей Петрова объясняет тем, что «язычество не нужно искусственно возрождать».

Епископ Зосима быстро налажил отношения с республиканской администрацией. У него сложились доверительные отношения с властями. Как отмечают в епархии, чиновники поддерживают православие и спонсируют восстановление и строительство многих храмов. Зосима проводил встречи с главами администраций многих районов Якутии.

4. Численность

1996 г.: 20 приходов, 10 священников.

1999 г.: 42 прихода, 17 священников, 4 диакона.

2004 г.: 45 приходов, 23 священника, 3 дикона.

5. Национальный состав

Русские, якуты, украинцы. Незначительное количество чукчей, юкагиров, эвенов, эвенков. Среди клира епархии один якут (1999 г.).

6. Средства массовой информации

Открыт доступ в центральные республиканские газеты, а также на ре-

спубликанские ТВ и радио. Выступления епископа Германа неоднократно публиковались в правительственной газете «Республика Саха». На радио существует постоянная православная передача в программе «Виктория».

Христианская газета «Свет» (с июля 1997 г.). Тираж 3000 экземпляров Учредитель и главный редактор С. Ордахова. Частное независимое издание: события из жизни православной и католической церквей, протестантских общин.

Страничка в светской республиканской газете «Якутия». Выходит два раза в месяц.

Православная страница в светской газете «Виктория».

В 1993—1997 гг. под редакцией епископа Германа выходила газета «Якутские епархиальные ведомости». Существовали планы ее издания не только на русском, но и на якутском языке. В 1997 г. из-за финансовых трудностей издание прекращено.

7. Учебные заведения

Филиал Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Якутске (с 1997 г.)

В крупных городах (Якутск, Нерюнгри, Олекминск, Ленск, Мирный, Вилюйск, Алдан и проч.) созданы воскресные школы при храмах и молитвенных домах.

При Русской общине РС(Я) учреждена Республиканская Православная школа, в которой обучается около 15 детей.

Закон Божий преподается в 10 общеобразовательных государственных школах Якутска.

При кафедральном соборе Якутска проводятся огласительные беседы.

8. Монашество

Покровский женский монастырь. Настоятельница — игумения Архелая (Бианова) Адрес: 677005, г. Якутск, ул. Ушакова, д. 12. На 1996 г. — пять насельниц. На 1999 г. — 10 монахинь, живут при епархиальном управлении.

9. Общественные и благотворительные организации

1. Епархия принимает участие в работе общереспубликанской общественной организации «Академия духовности».

2. Мирнинское православное христианское общество. Руководитель Шищенко Нина Филипповна. Адрес: г. Мирный, ул. Ойунского, д. 106, кв. 35. Цель общества — «распространение православно-христианской веры, благотворительная деятельность и милосердие, распространение религиозной литературы, проведение культурно-просветительской деятельности».

3. При епархии действует центр по социальному служению, который помогает домам престарелых, детдомам и больницам в Якутске.

Русская Православная Церковь Заграницей (РПЦЗ, карловчане)

Приход Свято-Троицкий в Якутске. Община Зарубежной церкви возникла в 1994 г. по инициативе священника Якутской епархии Романа Благова. Численность общины около 15 человек. Богослужения совершаются на частной квартире.

Роман Благов вступил в конфликт с епископом Германом по причинам как личного характера, так и идеологического: Благов упрекал Германа в формализме, в том, что он тысячами крестит людей без катехизации, в том, что это превращается в требные поборы. Благов перешел в юрисдикцию РПЦЗ и был пострижен епископом РПЦЗ Евтихием (Курочкиным) в монахи с именем Алексея. Епископ Герман лично в письменной форме просил министра юстиции РС(Я) Л. Гореву не регистрировать общину Алексея Благова, характеризуя его как человека морально неустойчивого. Однако его просьба не была удовлетворена. Карловчане нашли неожиданную поддержку у тогдашнего мэра Якутска Спартака Степановича Борисова, который поддержал их в пику президенту, с которым находился в противоречивых отношениях.

Контактный адрес: г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 35, кв. 21.

Русская Православная Старообрядческая Церковь (белокриницкое согласие)

Костяк общины составляют 10 семей, предки которых жили в Якутии до революции. В Якутию староверы были переселены при Екатерине II после разгрома Ветки — поселения староверов в Белоруссии. Во время восстания якутов XVIII в. староверы воевали с ними заодно против царских войск. До революции содержали два храма и священника. Последний священник был расстрелян в 1927 г., после чего пришлось перейти на подпольное положение. Вера сохранялась все 70 лет. Имели место тайные сношения с Рогожкой. В настоящее время численность староверов достигает 100 человек. Половина — с высшим образованием и на престижных, значимых должностях. В общине четкое разделение функций: одни строили храм, вторые работают в школах, третьи — с прессой (опубликовано более 30 статей о старообрядчестве) и т. д. В Нерюнгри получили в пользование здание бывшего детского сада, перестроили его, поставили купол и начали службы. В самом Якутске построили церковь на личном участке старосты общины.

Стараются не вступать в контакт с властями, осуждают президента Николаева, но в выборах президента России участвовали голосовали за Б. Ельцина. Денег у властей не просят, чтобы не попадать в зависимость. Постоянного священника нет (на 1999 г.).

В Павловске сохранилось старообрядческое кладбище, на котором похоронен старообрядческий епископ Мефодий. Исследовали останки, признали их нетленными и обратились в Синод с просьбой рассмотреть вопрос о канонизации. В случае положительного решения перенесут мощи в Якутск.

В 1998 г. построена церковь Петра и Павла. Контактный адрес: г. Якутск, ул. Е. Ярославского, д. 19/1, кв. 16. Тел: (4112)-45-11-63. Староста общины: Будковский Петр Федорович.

Кроме того, в поселке Чульман располагается «Старообрядческая община саха-русской православной Старообрядческой церкви», созданная белокриницким священником Владимиром Туркиным и объединившая «староверов всех согласий», симпатизировавшая экуменическим контактам с христианами других вероисповеданий, особенно с протестантами. Позднее Туркин переехал в Москву и создал там пропротестантский старообрядческий приход, официально не признаваемый староверами всех согласий. В Чульмане также сохранилась община.

Контактный адрес: пос. Чульман, 2-й микрорайон, д. 8, кв. 1.

Римо-Католическая Церковь

В Якутии работают миссионеры Салезианского общества «Дон Боско». Специализация — работа с молодежью и трудными подростками.

До революции католичество являлось исключительно религией ссыльных поляков и литовцев и по численности занимало второе положение после православия. Это дает католикам основания утверждать, что католичество является для Якутии «традиционной религией». Однако в настоящее время потомки поляков не проявляют большой активности, и католические общины являются по преимуществу русскими. Растет представительство якутов в общине — 12 % от общего числа членов (в 2000 г.). В основном члены общины — интеллигенция.

Миссионерская работа, которую возглавлял в 1993—1998 гг. отец Йозеф Правда (большой опыт подпольной работы в Словакии при коммунистах) из Словакии, началась в 1991 г. в городе Алдане, где до революции находился костел. В Алдане была создана община числом около 60 человек и построен «Молодежный центр» с часовней.

В 1993 г. создана также община в Якутске, ныне ставшая основным центром католицизма в Якутии. Основное направление деятельности — работа с детьми. Работают в школах №№ 3, 7, 23, собирают по улицам трудных подростков. Катехизационные факультативные занятия. Мэрия Якутска поддерживает католиков, заключив с ними договор о сотрудничестве в области социальной политики. Салезианцы помогли основать в Якутии благотворительную организацию «Каритас», помогают детским домам, престарелым, интернатам, открыли детский летний лагерь от-

дыха. Мэрия выделила землю под строительство в Якутске двухэтажного «Молодежного центра», который был построен в 1998 г. В нем собирается молодежь, проводятся богослужения в устроенной там часовне. Главой Дома салезианцев в Якутске с 1998 г. является словак отец Андрей Парубчик. Также там служит отец Витольд Байор из Польши и шесть молодых миссионеров-добровольцев из Словакии. Салезианцы подчиняются руководителю Восточного округа и инспектору салезианцев в Москве отцу Здиславу Ведеру. По воскресеньям на мессу приходит более 50 человек. В Дом салезианцев постоянно ходит более 300 человек молодежи, чтобы поиграть в спортзале, пообщаться, а также чтобы учиться в компьютерном классе, в столярной и швейной мастерских. Для салезианцев главное — создать в рамках своего Дома, находящегося под покровительством «Дона Боско», воспитательную атмосферу для подростков. На 1999 г. в приходе было совершено 15 крещений, пять миропомазаний и одно венчание. Множество молодежи приходит из числа якутов. В Алданской общине есть также эвенки, проживающие в Чагде и Куранах. В Якутске на мессу ходит известный якутский философ и поэт Август Муран. Католических священников часто приглашают в школы для проведения занятий. Салезианцы занимаются широкой благотворительностью, раздают нищим одежду и оказывают бесплатную медицинскую помощь. Имеют финансовую поддержку из Германии.

Отношения с архиепископом Германом до 2002 г. были корректными, но последний от сотрудничества сначала отказывался. С 1998 г. стал отвечать на приветствия католиков и встретился в 1999 г. с католическим епископом Ежи Мазуром, отвечавшим за этот регион.

В 2002—2004 гг. положение католической общины осложнилось. Власти резко ограничили сотрудничество с католиками. Сначала архиепископ Герман, а затем епископ Зосима заняли по отношению к ним непримиримую позицию.

Контактные адреса: а) Дом салезианцев в Якутске (костел): 677010, г. Якутск, ул. Курашова, д. 34, тел.: (4112)-44-01-68, декан Якутского деканата священник Игорь Хайзок; б) Салезианское общество «Дом Боско»: г. Алдан, ул. Ленина, д. 28 — 8; в) благотворительная католическая организация Каритас: г. Алдан, ул. Пролетарская, д. 1, директор — отец Иосиф Тот. Контактный тел. в Якутске: 45-28-16. E-mail: dm@yakutia.ru; приход Божьего Милосердия в г. Нерюнгри, настоятель священник Лоренс Чжон Ен Су, викарный священник Георгий Пак Ромуна.

Евангельские христиане баптисты

а) Российский Союз Евангельских Христиан Баптистов (РСЕХБ). Более 20 общин по городам РС(Я), общим числом более 1000 человек. Якутская община насчитывает 300 человек. Основной рост общин про-

изошел после 1988 г. в результате миссионерской деятельности американских миссионеров Девида Чейзела, Билла Харриса, Вильяма Чесли. Из местных активистов выделяется пастор Михаил Грубчик, коренной житель Якутии. Всего в республике работают 25 пасторов. Помимо общин функционируют миссионерские общества: «Свет Востоку», «Интеракт Министрии в России», «Северо-восточная христианская миссия». Открываются воскресные школы, распространяется газета «Свет Востоку», идет подготовка к регистрации собственной радиостанции. Среди членов достаточно много выходцев из Украины. Тесные контакты с украинскими единоверцами.

В центре Якутска (ул. Е. Ярославского, д. 33) получили здание под молитвенный дом. Поддерживают хорошие отношения с католиками. С православными нет никаких контактов. Контактный адрес: г. Якутск, ул. Пилотов, д. 14а. Тел.: (4112)-26-04-86. Старший пресвитер — Николенко В. И. Община ЕХБ: г. Мирный, тел. (841136)-21-869.

б) Совет Церквей Евангельских Христиан Баптистов (СЦ ЕХБ). В 1992 г. в Нерюнгри (Южная Якутия) приезжали благовестники из Новосибирской и Прокопьевской церквей, а в 1995 г. в Нерюнгри переехал брат с семьей из Белой Церкви с Украины. На 1997 г. в церкви 17 членов. В Нерюнгри сильна неприязнь инициативников к приезжающим туда активным харизматам. Группа верующих есть в пос. Иенгра. Первые эвенки стали баптистами в 1992 г. Церковь Иенгри окормляют служители из Нерюнгри и г. Тынды. В Якутске существует малочисленная община инициативников, которая фактически не оказывает никакого влияния на жизнь евангельских христиан.

Пятидесятники

а) Союз Христиан Веры Евангельской Пятидесятников (СХВЕП). Старший пресвитер по Якутскому региону — Головей, тел.: (41136)-6-26-03.

Традиционные пятидесятники объединены в двух зарегистрированных общинах. Возможно, существуют незарегистрированные группы. Контактный адрес: г. Мирный, ул. Советская, д. 17/15. Пресвитер — Гочык Александр Никитич.

б) «Секта Козаря». В 1995 г. по территории республики кочевала незарегистрированная религиозная группа, называвшая себя «пятидесятнической». Группа пропагандировала отказ от жизни в обществе, искала работу для всей общины на лесозаготовках или в сельском хозяйстве. В поселке Усть-Мая фермер Ошаров Н. С. заключил устный договор с лидером группы Виталием Козарем о найме всей общины на работу с оплатой натуральным продуктом. Однако между администрацией поселка и общиной возник конфликт вследствие отказа членов

общины от паспортов, прописки, воинской повинности, а также от образования детей и медицинской помощи. Члены группы «говорили на языках» — это является единственным признаком, по которому группу можно предположительно отнести к пятидесятничеству. Когда Ошаров попытался избавиться от общины, она начала вести себя очень агрессивно. Члены общины разорили его хозяйство, порушив технику и зарезав половину скота. Скандал дошел до правительства республики, была создана комиссия, обязавшая Ошарова продержать общину у себя до весны (за счет бюджета), поскольку выпускать их зимой было опасно (в общине были дети). Через несколько недель после заключения комиссии группа неожиданно исчезла в неизвестном направлении. В начале 1999 г. группа в количестве 65 человек (в том числе 25 детей), которая называет себя «евангелистами-пятидесятниками», объявилась в г. Алдан и заняла здание районной администрации, требуя погашения задолженности «за поставленные пиломатериалы». Члены группы были вытеснены из помещения, Виталий Козырь и оба его помощника арестованы, возбуждено уголовное дело. По свидетельству врачей, детей длительное время наказывали, били за непослушание. Виталий Козарь заявил следователям о просьбе «расстрелять всю общину». Сами сектанты называют себя по-разному: «странники», «апостольская церковь», «евангельские христиане», «пятидесятники». В 1996 г. члены группы отправили на имя президента России и президента Якутии «письмо-отказ», в котором кратко изложили свое вероучение: полный отказ от участия в социальной, политической и экономической жизни общества, отрицание денег, медицинской помощи, военной службы, образования, связи со всякими религиозными организациями, гражданства и проч. Сами члены общины датируют ее возникновение началом 1990-х гг. в поселке Таксимо на БАМе. Лидер группы Виталий Козарь вспоминал, что первоначально «...мы в общем-то особо не занимались религиозной деятельностью, а работали по приглашению администрации». В первой публикации о появлении секты на территории Республики Саха, появившейся в газете «Алданский рабочий» в 1993 г., они названы «певцами». Епископ Сергей Ряховский, председатель Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников), считает, что «эта группа, по всей видимости, откололась от более старой общины раскольников, вышедших действительно из пятидесятнического движения, но уже лет 40—50 назад порвавших с ним всякое общение», и в настоящее время ничего общего с пятидесятниками не имеет. Алданская группа не находилась в общении ни с одним из трех пятидесятнических центров, зарегистрированных на федеральном уровне. Паспорта, военные билеты, дипломы об образовании, свидетельства о браке они еще в 1996 г. сдали в местную администрацию или сожгли. При захвате группы 3 марта 1999 г. было установлено точное число членов общины — 73 человека, из них 28 детей. Когда было обнаружено,

что среди детей нет Миши Дулова, прозвучала фраза: «Забили Мишу», т. е. обвинение в убийстве. Ведется следствие. («НГ-религия». 7 апреля 1999). В ноябре 1999 г. суд признал руководителя общины виновным в совершении преступлений по статьям Уголовного кодекса РФ и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы, четверо других членов общины осуждены на 5 лет лишения свободы.

в) Церковь «Слово Жизни» движения Ульфа Экмана. Входит в РОСХВЕП. Пастор — Вячеслав Викторович Федосеенко. Активная харизматическая церковь. Церковь в Якутске была создана в 1993 г. после евангелизации Карла Густава Северина. Первым пастором и организатором церкви был Юрий Вдовенко, уроженец Киева, сейчас один из руководителей «Слова Жизни» в Москве. Имеет музыкальное образование, работал шоуменом, впоследствии закончил библейскую школу Ульфа Экмана в Тарту. Организация быстро растет за счет притока русской молодежи. Возникали конфликты с православными и членами Русской общины, возглавляемой Л. Медведевой. Последние обвиняли «Слово Жизни» в использовании приемов психотехники. Делались попытки оказать давление на директоров Домов культуры, чтобы те не сдавали помещения в аренду «Слову Жизни». В 1996 г. Ю. Вдовенко был приглашен в Дом правительства, где чиновник Светлана Никитина предложила ему активно включиться в процесс демократических реформ и поддержать на выборах президента Николаева. Ю. Вдовенко принял предложение.

В 1999 г. по воскресеньям на служение в церковь приходило более 150 человек. Филиалы базовой церкви существуют в Тикси и под Якутском в поселках Хандыга и Бердистях. В Тикси пастор — якут по национальности. Пасторы «Слова Жизни» специально изучали историю якутского народа и учат якутский язык, чтобы понимать якутов (согласно юбилейному проекту Института перевода Библии «Новый Завет на 15 языках к 2005 году», к этому периоду Новый Завет будет переведен на якутский язык). Помощник пастора Виталий Михайлов считает, что национальный праздник якутов Ысыах можно сравнить с Пасхой, и в бытовом плане его могут отмечать и верующие христиане. Церковь собирается строить свое здание в Якутске. 10 % людей в церкви — с высшим образованием. По селам ездит миссионерская группа из 20 человек. Миссионеры во главе с обращенными харизматами и уже отсидевшими преступниками проводят беседы в двух колониях. Зимой церковь кормит людей и раздает одежду. Церковь издает небольшим тиражом свою газету — «Путь истинной жизни». Контактные адреса: г. Якутск, ул. Короленко, д. 2; ул. Можайского, д. 25; тел: (4112)-49-02-02. Офис церкви, тел.: 44-50-35. Помощник пастора — Владимир Белых, раб. тел.: 42-12-90. Второй помощник пастора — Виталий Михайлов. E-mail церкви: wordlife@online.ru.

Новоапостольская церковь

В Якутске новоапостольская община была организована миссионерами из Германии в 1991 г. Зарегистрировалась в 1992 г. Имеет филиалы в городах: Мирный, Нерюнгри, в поселке Сангар. В Якутске построен храм в центре города. Богослужения проводят в здании музыкального училища. Совершали публичные богослужения в мэрии Якутска и в Русском драматическом театре. Занимаются благотворительной деятельностью. Помогают материально и проповедуют в интернате № 28, речевой школе, в детском туберкулезном диспансере, школе выравнивания «Стимул». Проповедники в основном прибыли из европейской части России, реальная власть — у иностранцев. Русским запрещено даже давать интервью. В настоящее время численность общины по республике уменьшилась с 1000 человек до 700. Якутов почти нет.

Контактный адрес: г. Якутск, ул. Халтурина, д. 14—12. Общинный настоятель — Дудка Валентина Павловна.

Адвентизм

На территории республики зарегистрированы две общины. Якутов незначительное количество. Контактный адрес: г. Якутск, ул. Винокурова, д. 43. Пастор церкви — Медведь Василий Васильевич.

Ислам

Община зарегистрирована в 1996 г. Ее членами являются выходцы из Средней Азии и Кавказа, либо приехавшие некогда на заработки, либо бежавшие в последние годы из «горячих» точек. Община ориентируется на Талгата Таджуддина. Лидер — глава строительной фирмы и Ингушского общества Султан Галаев (дом. тел. (4112)-49-72-79). Ингуши играют главную роль. Достаточно активны азербайджанцы, таджики, казахи, татары. Якутов нет. Строят самую северную в мире мечеть в Якутске. Строительство ведется на пожертвования, государство не помогает. На строительстве работают бесплатные волонтеры. Все организационные вопросы решаются в ингушской общине «Вайнах». Контактный адрес: г. Якутск, ул. Беринга, д. 42. Председатель общины — Аушев Абдухалим Магомедович. Мулла — Исраил Муцольгов.

Бахаи

Зарегистрировано две общины — в Якутске и в Нерюнгри. Основали общину в Якутии американские миссионеры из общины «Марион Джек» (США, Аляска). Сегодня в Якутии более 200 членов. Глава — Галина Максимовна Данилова. Активный член — заместитель министра

здравоохранения Раиса Семеновна Гурьева (якутка), которая, будучи в 1993 г. депутатом местного Верховного Совета, ездила в центр Бахаи — город Хайфа (Израиль) и вернулась посвященной бахаисткой. Она лоббирует интересы бахаистов во властных структурах и регулярно выступает по радио с программой о бахаистских духовных ценностях. Члены общины принимают активное участие в якутских музыкальных фестивалях, «сходах» коренного населения и проч. Создали молодежную танцевальную группу для выражения идей бахаи «языком танца». Имеют поддержку в Министерстве культуры. Местный идеолог якутского бахаизма — профессор Октавий Несторович Толстыгин (якут), эколог, автор нескольких брошюр о бахаизме. Пропагандирует «соединение воедино всей человеческой духовности». В общине 70 % членов — якуты, в основном интеллигенция. В Якутске постоянно работают западные миссионеры. Одни разворачивают социальные программы (например борьба с алкоголизмом), другие преподают английский язык в школах республики.

Контактный адрес: г. Якутск, ул. Кальвица, д. 7/1, кв. 55.

Буддизм

Буддийская община, входящая в «Традиционную Сангху» в Якутске. Состоит из бурятов. Старейшина общины — Екатерина Самбуевна Андреева, тел.: 25-13-54. Зарегистрирована также община в г. Нерюнгри, ул. Комсомольская, д. 1. Председатель — Хонихоев Намсарай Цыренжапович.

Кришнаизм

Кришнаитская община Якутска зарегистрирована в 1993 г. Немногочисленна. Половина членов — якуты. Иногда выступают по местному ТВ. Руководящий состав: общее собрание, президент. Вице-президент, исполнительный комитет. Президент — инженер междугородной телефонной станции Галецкая Наталья Семеновна. Проповедуют в государственных общеобразовательных школах (например школа № 31).

Контактный адрес: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 20, кв. 218.

Церковь объединения преподобного Муна (муниты)

Основана и реально руководится гражданином Японии Масахиро Лого (инициированное имя — Урого-сан). Основная работа ведется среди студентов якутского университета и учителей города. Проводятся ре-

гулярные семинары по изучению Принципа и поездки в крупные сибирские центры (например Хабаровск). Контактный адрес: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 7/1-12. Председатель общины — Батарова Баярма Базаржаповна.

Дианетика

Незарегистрированы. Арендуют помещение в магазине «Дом книги».

Шаманизм и язычество

См. «Язычество в Якутии (“учение Айыы”, Тенгрианство в Якутии, “Кут-Сюр”» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2005.

Северная Осетия-Алания

Составлено в апреле 2001 г.

Автор: Р. Лункин

Сбор материалов: М. Роцин, Р. Лункин

Особенности исторического развития религии

Религиозность осетин издавна была связана с тремя религиями: язычеством, христианством и исламом, ни одна из которых не стала господствующей в Осетии. Один из известных исследователей Северного Кавказа XIX в. Всеволод Миллер оценил религиозность осетин, как прошлую, так и современную, неоднозначно: «Осетины никогда не были ни настоящими христианами, ни настоящими мусульманами, и всегда сохраняли свои традиционные языческие верования, им неведома была христианская мораль, хотя они считались христианами. Мусульманство, пришедшее из Кабарды, осталось поверхностным. Осетины все равно ходили в дзуары, произносили имена христианских и языческих святых» (*Всеволод Миллер*. Религиозные верования осетин / Осетинские этюды. Владикавказ, 1999).

Наиболее укоренным в Осетии является христианство. Отдельные аланские племена, которые считаются предками осетин, были крещены еще в первых веках нашей эры. В X в. уже имеются сведения о существовании самостоятельной Аланской митрополии на Северном Кавказе, которая подчинялась Константинопольскому Патриархату. Официально считается, что осетины приняли христианство раньше, чем Киевская Русь, — в 921 г.

В дальнейшем христианство успешно распространялось за счет грузинского духовенства. Известно, что в XII в. царица Тамара посылала миссионеров из Грузии на территорию нынешней Осетии.

Параллельно с христианством язычество продолжало оставаться стержнем религиозной жизни народа. Языческие культы и празднества стали возрождаться и распространяться после нашествия Тамерлана и разгрома Аланского государства в XIV в.

Большинству населения Аланской державы пришлось переселиться в горы — равнинная часть была занята монголами, а затем контролировалась кабардинскими князьями. Это привело к тому, что осетины-христиане, будучи оторваны от христианских центров, стали постепенно возвращаться к языческим обрядам, храмы превратились в «дзуары»

(святых), а служителей стали называть «дзуарлагами» (жрецами). При этом христианство не было отвергнуто полностью — многие христианские святые были органично вписаны в языческую мифологию. Особо почитался (и почитается в настоящее время) «Большой Бог», за которого произносится первый тост на каждом застолье. Он символизирует и высшее языческое божество, и христианского Бога-Отца. Самым популярным святым является св. Георгий Победоносец (св. Уастырджи), покровитель путников и всех страждущих — за него провозглашается второй тост на каждом застолье. Богом грома и молнии считался св. Илья, а апостол Петр — покровителем моряков.

По всей Осетии сохранялось также поклонение священным рощам, у каждого селения было свое святилище, почитались и общесетинские священные места. Организованная церковная христианская жизнь после нашествия Тамерлана была фактически уничтожена. Наряду с этим под влиянием кабардинцев часть осетин обратилась в ислам.

Христианское возрождение наступило в Осетии только в XIX в., когда она окончательно вошла в состав Российского государства. Миссионерством среди осетин занималось «Общество восстановления православного христианства на Кавказе», которое организовывало осетинские церковноприходские школы. В конце XIX в. была основана Ардонская духовная семинария. Она просуществовала вплоть до 1917 г. и сыграла огромную роль в деле духовного просвещения осетин и в подготовке национальных кадров духовенства.

Одним из ярких христианских просветителей и активных миссионеров в конце XIX — начале XX в. был священник-осетин Алексей Гатуев, написавший историю христианства в Осетии.

Ислам стал наиболее энергично распространяться в Осетии с XVIII в., чему немало способствовало влияние ближайших соседей — Кабарды, Дагестана и Чечни. Ислам распространялся по всей территории Северной Осетии, хотя он так и не стал доминирующей религией у осетин, в массе своей исповедующих христианство. Из трех главных осетинских племен одни лишь дигорцы (западная часть территории Северной Осетии) стали мусульманами.

В советский период уничтожалось всякое проявление религии, будь то ислам, христианство или язычество. Большинство мечетей и храмов было закрыто, а священные рощи и святилища пришли в запустение.

Религиозное брожение начала 90-х гг. XX в. показало, что в Северной Осетии наиболее сильны христианская и языческая традиции. С аланским героическим христианским прошлым связывает осетин прежде всего национальная интеллигенция. Ислам в Северной Осетии — традиционно слабый и менее ортодоксальный, чем в соседних кавказских республиках.

Осетинской интеллигенции, которая связывала свои корни с православием, с начала 1990-х гг. противостояло языческое движение. Языче-

ство возрождалось при полуофициальной поддержке властей в рамках всеосетинского народного совета «Стыр Ныхас» (с 2000 г. общество «Аланты Ныхас»). Совет занимался восстановлением священных рощ, таких как ставшая всеосетинским местом поклонения роща св. Хетага, а также языческих святилищ-дзуаров по всей Осетии. К концу 1990-х гг. в Осетии сложились два идейных течения в среде интеллигенции — языческое и христианское, не способных реально противостоять друг другу из-за сложившегося в республике исторически православно-языческого типа религиозности.

РПЦ

1. Организационная структура

Приходы Северной Осетии составляют владикавказское благочиние Ставропольской епархии. Возглавляет епархию епископ Феофан (Ашурков) Ставропольский и Владикавказский. Адрес: 355105, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 155. ЕУ: тел. (8652)32-28-19, 32-88-46, 32-90-82, 35-48-80, 35-51-63, 35-50-38, 35-51-22.

Благочинный владикавказского благочиния — протоиерей Владимир Самойленко, адрес: Северная Осетия, г. Владикавказ, ул. Дзержинского, д. 70. Храм пророка Илии, тел.: 75-83-36; ул. Гончарова, д. 98, тел.: 75-27-78. Храм Покрова, адрес: г. Владикавказ, ул. Августовских событий, д. 83, тел.: 76-26-30; ул. Генерала Хетагурова, д. 76, тел.: 75-51-64, настоятель — иерей Владимир Михайлов.

Храм Рождества Богородицы (Осетинская церковь), адрес: Владикавказ, ул. Войкова, 20, тел.: 75-32-14, настоятель — протоиерей Константин Джиев.

Кафедральный собор св. Георгия Победоносца, настоятель — протоиерей Владимир Самойленко, адрес: г. Владикавказ, ул. Барбашова, тел.: (8672)-75-83-36, 75-27-78, 74-48-86.

Свято-Вознесенский собор в Алагире: ул. Алагирская, д. 62, тел.: 2-36-60, настоятель — протоиерей Андрей Твердохлебов.

Осетинское аланское подворье в Москве — церковь Рождества на Стрелке, тел.: 095-925-53-27, настоятель — выпускник МДА священник Саурмаг (Станислав) Баззати.

Комиссии при благочинии:

Комиссия по издательству, глава — протоиерей Владимир Самойленко.

Комиссия по взаимодействию с правоохранительными органами, глава — протоиерей Владимир Самойленко.

Комиссия по религиозному образованию катехизации, глава — иеродиакон Иннокентий Васицкий.

Комиссия по милосердию и благотворительности, глава — отец Константин Жиоев.

Из Северной Осетии православных верующих в Чечне регулярно посещает священник Иоанн Макаренко, настоятель Успенско-Никольской церкви в Моздоке, адрес: г. Моздок, ул. Шаумяна, д. 50, тел.: 3-12-07; ул. Савганюка, д. 17, тел.: 2-49-92.

2. Особенности епархиальной жизни

Северная Осетия является уникальным регионом Северного Кавказа, где христианство осталось одной из доминирующих конфессий коренного народа. Православие впитало в себя ряд языческих обычаев и во многом переработало легендарные образы героев из языческого нартовского эпоса. В то же время, в Осетии церковная жизнь отличается значительным слоем православно ориентированной интеллигенции, играющей активную роль в общественной жизни.

Епископ Феофан, глава Ставропольской епархии, опытный политик и церковный деятель, своими контактами с главами республик Северного Кавказа и с исламскими лидерами завоевал себе славу миротворца. Во внутрицерковной политике владыка Феофан всемерно способствует развитию различных церковных инициатив.

Развитие владикавказского благочиния Ставропольской епархии в 1990-е гг. было связано с отсутствием какого-либо признанного церковного лидера — частая смена благочинных и скандалы с обвинениями их в безнравственных действиях не добавляли авторитета духовенству.

Назначенный благочинным в 1998 г. протоиерей Владимир Самойленко повел эффективную хозяйственную и административную политику, направленную на повышение доходности приходов. После назначения отца Владимира также ускорился сбор средств на строительство собора св. Георгия Победоносца во Владикавказе — при помощи республиканских властей и осетинских предпринимателей. По словам отца Владимира Самойленко, «мы строим не просто собор, но духовный центр Осетии — архиерейское подворье, воскресную школу и мемориал жертв политических репрессий».

Местные осетинские предприниматели активно помогают православным в реставрации и строительстве храмов. Известно, что активную помощь РПЦ оказывают директор представительства компании «Интераттракцион» Александр Качаев, директор пивного завода «Дарьял» Махарбек Хадарцев и др. На пожертвования строится храм в станице Терской Моздокского района.

Приходские храмы Владикавказа активно помогают детским домам, домам инвалидов и больницам. Священники окормляют военных в госпитале Северо-Кавказского военного округа, а также Владикавказский пограничный отряд, который располагается в бывшем Троицком мужском монастыре.

В вопросе о проповеди среди осетин отец Владимир придерживается того мнения, что миссионерство может обойтись без богослужения на

осетинском языке, поэтому в отдельной осетинской миссии нет необходимости. Достаточно одной церкви, в которой частично употребляется осетинский язык. Во Владикавказе действует одна церковь, в которой служба ведется частично на осетинском языке (часы и ектеньи на осетинском языке) — церковь Рождества Богородицы, именуемая в народе — осетинская церковь. Наряду с этим благочинный отмечает, что осетин становится все больше в православных церквях, потому что в последние годы происходил отток русского населения из республики и, главным образом, из Владикавказа. В республике, как отмечает отец Владимир, на 2004 г. служит уже пять священников из числа осетин.

Осетинскому народу, по словам отца Владимира, свойственна «вольная религиозность, и православие среди них быстро распространяется». Местные верования отец Владимир определяет как «доброе язычество». Местные традиции, считает отец Владимир, невозможно изжить — «иногда осетинам все равно, куда идти — в православный храм или в рошу». На застольях отец Владимир не произносит тоста «за Большого Бога», а призывает благословение на присутствующих.

Церковное начальство настороженно относится к инициативам местной интеллигенции, старается контролировать их и прямо отвергает самостоятельные и наиболее яркие проекты. По словам отца Владимира Самойленко, вполне достаточно того, что священники иногда посещают школы и вузы Владикавказа. В частности, сам протоиерей Владимир читает лекции в Северокавказском горнотехническом институте, Североосетинском государственном университете и в педагогическом институте. Благочинный также активно сотрудничает с кафедрой журналистики и осетинской филологии Осетинского университета — проводит занятия со студентами, пишет рецензии на их дипломные работы. Одним из организаторов работы благочиния со студенчеством является ведущий журналист республики — Ирина Алексеевна Тоболова, сотрудник кафедры журналистики. Несмотря на тесное общение благочинного с журналистами, в Северной Осетии отсутствуют специальные православные программы на радио и телевидении.

Активным и известным священником консервативно-монархического направления является протоиерей Сергей Мальцев. Он занимается общественной и просветительской деятельностью, устраивает литературные вечера имени Коста Хетагурова во Владикавказе и Беслане. Отец Сергей стал организатором отделения движения «Россия Православная», от имени которого стали выходить воззвания с требованием ограничить деятельность религиозных меньшинств. Отец Сергей Мальцев был первым духовником мужского монастыря в Беслане, однако епархиальное руководство назначило заместителя в монастырь, и отец Сергей, которого считали кандидатом в благочинные, был отстранен.

Одной из ярких инициатив является православное братство св. Иоанна Кронштадтского. Конфликт нескольких благочинных Северной

Осетии и этого братства продолжается с самого момента его основания. В вину братству ставится его независимость, попытка создать «сектантскую» группу внутри церкви, которая без участия церковного начальства занимается социальным служением и просветительской работой. Братство не было признано благочинным протоиереем Леонидом Ахидовым в начале 1990-х гг. из-за того, что члены братства самостоятельно решили, кто из священников благочиния будет их духовником. Другие благочинные не жаловали или просто не замечали деятельности братства. После одного из конфликтов значительная часть братства перешла в Зарубежную Церковь во главе со священником Владимиром Гусаовым. Наконец, протоиерей Владимир Самойленко решил уничтожить братство как таковое. Отец Владимир лишил братство пожертвований, которые собирались на работу братства по храмам, обвинив его руководителей в финансовой неграмотности, перестал отпускать средства на газету братства «Православный Владикавказ» и поставил цель выпускать официальную газету благочиния «Православная Осетия».

Несмотря на это, братство св. Иоанна Кронштадтского во главе с Натальей Дмитриевой, преподавателем математики в Технологическом университете, продолжает заниматься социальной работой и изданием своей газеты. Братство поддерживает священник Осетинской церкви отец Яков Фрилинг, его выбрали духовником братства. Основной задачей братства Наталья Дмитриева считает социальное служение и просветительскую работу в рамках православной библиотеки. Наряду с этим Дмитриева осуждает либеральное течение в церкви, выступающее за перевод богослужения на русский язык. Также в братстве считают, что миссия в Осетии может вестись и на русском языке.

Единомышленником братства и активным членом фонда «Успение», цель которого — воссоздание мужского монастыря в Беслане, является историк и археолог Михаил Мамиев, раб. тел.: 33-09-03. Мамиев отстаивает теорию аланского происхождения осетин и древних традиций христианства в Осетии, которые, по его мнению, сохранялись даже в период автономного существования осетин в горах после нашествия Тамерлана. Будущее осетинского народа Мамиев видит в распространении православия, является противником язычества и считает попытки его возрождения несерьезными.

3. Религиозная политика властей и РПЦ

Первый президент РСО-А Ахсарек Галазов заложил основы свободного существования ислама, православия и религиозных меньшинств на территории Северной Осетии.

Второй президент республики Дзасохов сделал ставку на православную церковь, неоднократно встречался с митрополитом Ставрополь-

ским Гедеоном и нынешним главой епархии епископом Феофаном, по словам чиновников, близок к патриарху Алексию II, помогает в реставрации и строительстве церквей, в том числе и собора св. Георгия Победоносца во Владикавказе.

Однако республиканские власти не препятствуют деятельности религиозных меньшинств в РСО-А. Общереспубликанскими социальными и благотворительными программами, заметными среди общественности, занимается Осетинская евангельская миссия «Надежда» пастора Петра Луничкина — представители власти отмечают положительную роль, которую играет миссия в Осетии.

Официально основными религиями в республике считаются ислам и православие, однако в связи с близостью театра боевых действий в Чечне и распространением радикальных воззрений в мусульманской среде, которые проникают вместе с беженцами из Чечни и Ингушетии, деятельность мусульман подвергается жесткому контролю. В конце 1990-х гг. были закрыты медресе и исламский молодежный центр во Владикавказе, опасаясь учителей и проповедников из стран Ближнего Востока. Власти также пытаются запретить «азан» — призыв на мусульманскую молитву через усилители, и передать здание Владикавказской мечети обратно в распоряжение министерства культуры под предлогом ремонта.

Специалист по связям с религиозными организациями в администрации президента РСО-А Юрий Георгиевич Бессонов, начальник отдела по связям с общественностью аппарата президента, раб. тел.: 53-36-46. Бессонов был советником у игумена Антония (Данилова), бывшего благочинным до протоиерея Владимира Самойленко.

В Министерстве по делам национальностей и внешних связей РСО-А религиозными организациями занимается Артур Анатольевич Салагов, раб. тел.: 53-85-04.

Мэрия Владикавказа следует линии республиканского руководства и помогает благочинию в строительстве собора св. Георгия. По словам протоиерея Владимира Самойленко, самое активное участие в строительстве собора во Владикавказе принимал мэр города Казбек Хубиевич Пагиев — «без его поддержки он не был бы построен».

В 2000 г. при мэрии был образован межконфессиональный совет, в который вошли православные, мусульмане, католики. Председатель межконфессионального совета при мэрии К. Х. Пагиев, первый заместитель главы администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

Религиозную политику в мэрии проводит Григорий Александрович Новиков, раб. тел.: 33-38-27.

4. Численность

1999 г.: 6 православных приходов.

2004 г.: 14 приходов, 8 священников.

5. Национальный состав

В Северной Осетии 20 % осетин считают себя мусульманами и 70% — православными.

6. Средства массовой информации

Газета «Православный Владикавказ». Издается православным братством св. Иоанна Кронштадтского.

Газета «Православная Осетия». Главный редактор — отец Роман Плиев. Создана в 2001 г.

7. Учебные заведения

Воскресные школы при Покровской церкви и при храме Илии пророка во Владикавказе и в ряде храмов по республике.

8. Монашество

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Наместник — иеромонах Иосиф (Березов). Несколько насельников. Адрес: РСО-А, г. Беслан, ул. Привокзальная, д. 53, тел.: 3-04-47.

Богоявленский Аланский женский монастырь. Настоятельница: монахиня Нонна (Багаева). Адрес: Алагирский район Республики Северная Осетия-Алания.

9. Общественные и благотворительные организации

а) Православный благотворительный фонд «Успение». Председатель — Эрнест Михайлович Мамиев. Адрес фонда: Владикавказ, ул. Куйбышева, д. 124-а.

Создан в 1999 г. с целью проведения религиозного просвещения и благотворительности. Фонд начал сбор средств на строительство православного Успенского мужского монастыря в г. Алагир («Благовест-инфо». 1999. № 42).

б) Православное братство св. Иоанна Кронштадтского. Председатель — экономист Карнаев Захария Александрович, адрес: г. Владикавказ, ул. Августовских событий, д. 83; ул. Пушкинская, д. 76, корп. 2, кв. 33. Глава братства — Наталья Ивановна Дмитриева, дом. адрес: РСО-А, 362035, г. Владикавказ, ул. Гукаева, д. 22/2, кв. 81, дом. тел.: 74-72-34. Братство собирается в Доме дружбы в помещении христианской библиотеки. В братство входит около 50 человек, есть свои филиалы в с. Октябрьском и в Беслане.

в) Отделение общественного движения «Россия Православная». Глава — Александр Бельды. Духовник движения — протоиерей Сергей Мальцев, настоятель прихода в Беслане, тел.: 33-04-47, 53-92-18, тел. во Владикавказе: 51-55-08.

Русская Православная Церковь Заграницей

Приход Архангела Михаила, адрес: г. Владикавказ, ул. Тельмана, д. 34, кв. 3, Скляр Сергей Олегович, тел.: 76-81-74. Настоятель общины РПЦЗ — отец Серафим. Приход небольшой. Входит в Краснодарскую епархию РПЦЗ. До перехода в РПЦЗ в конце 1990-х гг. состоял в Российской Православной Автономной Церкви (РПАЦ).

Настоятель — священник Вячеслав Гусаов. Община во главе с отцом Вячеславом в середине 1990-х гг. вышла из РПЦ МП и перешла в РПАЦ. Основная часть прихожан состояла в православном братстве св. Иоанна Кронштадтского, которое поссорилось с тогдашним благочинным РПЦ МП по Осетии отцом Леонидом Ахидовым, так как члены братства выбрали себе духовника самостоятельно и им оказался не благочинный. В результате попыток благочинного подчинить себе братство часть членов братства ушла с отцом Вячеславом в РПАЦ, а затем, после поездки отца Вячеслава в Грецию, присоединилась к греческой старостильной церкви.

Российская Православная автономная Церковь

Община во Владикавказе. Возглавляет общину бывший настоятель храма Рождества Богородицы (Осетинской церкви) во Владикавказе отец Борис Калоев. Он перешел в юрисдикцию тогда еще Русской Православной Свободной Церкви еще в 1994 г. Тогда отец Борис заявил о правах собственности прихода на храм, и его выгоняли из осетинской церкви с помощью милиции. Отец Борис является активным сторонником проповеди среди осетин, осуждает Московскую патриархию за сергианство и экуменизм.

Православная Церковь Божией Матери Державной (Богородичный центр)

Благочинный церковей — игумен Антоний. Адрес: Северная Осетия, с. Октябрьское, ул. Мичурина, д. 36.

Духовные христиане-молокане

Адрес общины молокан: г. Владикавказ, ул. Серафимовича, д. 10; ул. Гегечкори, д. 71, Бобылев Федор Петрович. Богослужения общины проходят по адресу: г. Владикавказ, ул. Серафимовича, д. 10, тел.: 75-80-27. Записанными членами общины являются 300 человек.

Общины по республике: ст. Павлодольская, ул. Социалистическая, д. 117, кв. 22, Криворучко Вера Васильевна; ст. Павлодольская, ул. Речная, д. 48.

До революции во Владикавказе южная часть города была молоканской. Общины молокан были в Шалдоне, Владимирке и Курской.

Армянская Апостольская Церковь

Священники — отец Арам Касаманян и отец Нарайр. Церковь св. Григория (Сурб Григор), адрес: г. Владикавказ, ул. Августовских событий, д. 92-а, тел.: 76-07-15, Гаспарян Армен Рубенович; ул. Армянская, д. 1, тел.: 33-38-01. Община входит в епархию Юга России ААЦ. При приходе работает воскресная школа.

Ассирийская апостольская церковь Востока

Во Владикавказе располагается Ассирийский культурный центр, тел.: 76-46-86. Община при центре в процессе формирования.

Римо-Католическая Церковь

Католический приход Вознесения Иисуса во Владикавказе, настоятель — священник Янош Балаш. Адрес: г. Владикавказ, ул. Бородинская, д. 13, кв. 11/12, тел.: 33-14-49; пр. Коста, д. 283-г, кв. 5, тел.: 77-53-44. Священник окормляет приходы в Георгиевске и Моздоке.

Сергей Анатольевич Басиев — староста прихода и директор католического благотворительного центра «Каритас — Владикавказ», адрес: г. Владикавказ, ул. Бородинская, д. 13/11. Существуют планы по созданию католического миграционного центра на Кавказе и о разработке специальных программ по лечению наркомании («Северная Осетия», № 68 (23125) от 12 апреля). «Каритас» бесплатно кормит малоимущих в 1-й поликлинике Владикавказа. От имени общины отправляются гуманитарные грузы в лагерь беженцев в Ингушетию.

В церковь входит около 100 человек, постоянно посещающих богослужения. Среди верующих много молодежи. В общине есть осетины, русские, немцы, поляки, украинцы, армяне и ассирийцы.

Католический приход во Владикавказе был создан в 1841 г., первый храм построен в 1864 г. Община была возрождена в 1993 г. Группу в несколько десятков человек собрал отец Бронислав Чаплицкий.

Община регулярно обращается с требованием к властям вернуть здание костела, отобранное у католиков в 1936 г. Сейчас в бывшем зда-

нии костела размещается радиотрансляционная сеть (г. Владикавказ, ул. Томаева, д. 16).

Евангелическо-Лютеранская Церковь

Община ЕЛЦ во Владикавказе, адрес: ул. А. Кесаева, д. 40/30, кв. 39, Сыса Анатолий Борисович, тел.: 57-28-51. Лютеранская община собирается для богослужений в здании бывшей кирхи, где располагается Филармония. Община требует возвращения здания, однако власти не намерены передавать его.

Баптизм и евангельское христианство

а) Российский Союз евангельских христиан баптистов (РСЕХБ). Владикавказский союз РСЕХБ, старший пресвитер — Самаев Борис Захарович, адрес: г. Владикавказ, ул. Леваневского, д. 10, тел.: 75-14-96; пос. Заводской, ул. Репина, д. 10, тел.: 73-10-18.

Северо-Осетинская миссия христианского милосердия РСЕХБ, адрес: г. Владикавказ, а/я 1039, ул. Николаева, д. 71, тел.: 51-71-39, факс: 51-86-68; ул. Николаева, д. 75, Луничкин Петр Анатольевич.

Церковь ЕХБ, пастор — Самошкин Александр Дмитриевич, адрес: г. Владикавказ, ул. Триандофилова, д. 21, тел.: 75-73-67; ул. Б. Темировых, д. 19, тел.: 75-27-98.

Свободная евангельская церковь «Надежда». Пастор — Луничкин Виталий Анатольевич, адрес: г. Владикавказ, ул. Николаева, д. 75, тел.: 76-86-68.

Общины ЕХБ по республике: в Алагире, ст. Павлодольская, Беслане, Моздоке.

Наибольшей известностью в Осетии пользуется Северо-Осетинская миссия пастора Петра Луничкина. Миссия регулярно устраивает не только благотворительные, но и культурные акции. В начале 2001 г. миссия организовала выставку «Образ Христа Спасителя в творчестве выдающихся художников мира». На выставке был устроен концерт детской музыкальной школы № 2 г. Владикавказа. Миссия Луничкина регулярно делает свои передачи на местном телевидении, организована своя телестудия и христианская радиостанция Осетии. Помимо этого, Луничкин наиболее активно из всех осетинских протестантов занимается благотворительной и социальной работой в детских домах, домах инвалидов, больницах и среди чеченских беженцев. Миссия привозит в Осетию более 2 тыс. тонн в год.

Во Владикавказе среди общин РСЕХБ миссионерской активностью среди осетин известна церковь во главе с пресвитером Качмазовым

Русланом Доментиевичем. Богослужения проходят по адресу: г. Владикавказ, пр. Коста, д. 61. В церкви есть хор, воскресная школа, богослужения проводятся на осетинском языке, распространяется евангельская литература на осетинском.

б) Совет Церквей ЕХБ (инициативники). Малочисленная община, собирается в клубе Вагоноремонтного завода во Владикавказе. Пресвитеры — В. Маркевич и Г. Карнаухов.

В 1990-х гг. власти позволили общине приобрести здания Дома Молитвы, однако позднее здание было снесено из-за строящейся рядом дороги. Община инициативников была выгнана из Дома Молитвы, так как отказывалась от регистрации.

в) Миссия христианского милосердия «Вера», глава — Евгений Анатольевич Жигулин, адрес: г. Владикавказ, ул. М. Пехотинцев, д. 5/79, тел.: 77-25-81, 77-90-66. Миссия входит в Ассоциацию церквей евангельских христиан (АЦЕХ). Активно действует во Владикавказе, занимается социальными проектами. Значительную часть общины составляют верующие беженцы из Чечни. Церковь оказывает большую помощь лагерям беженцев из Чечни в Ингушетии, организации инвалидов, детскому дому, больницам и т. д., организовывался отдых детей из Чечни на Черноморском побережье. Одной из целей миссии «Вера» является помощь русским беженцам из Чечни.

г) Церковь Евангельского Христианского Миссионерского Союза (ЕХМС, центр в Краснодаре). Миссионерская группа во Владикавказе была создана в 2000 г. при поддержке регионального центра Ассоциации «Духовное Возрождение». Община ЕХМС и ее миссионеры действуют в Северной Осетии совместно с традиционной общиной РСЕХБ. По мнению старшего пастора ЕХМС в Краснодаре Семена Бородина, основная община РСЕХБ больше подходит для примера сотрудничества ЕХМС и Союза баптистов, чем евангельская миссия Петра Луничкина, который считается скорее «реформатором».

Пятидесятники

а) Союз Христиан Веры Евангельской Пятидесятников (СХВЕП). Общины по республике: г. Моздок, ул. Шевчука, д. 11, тел.: 236-3-15-29; Моздок, ул. Фурманова, д. 92, тел.: 3-33-52, Дон Всеволод Степанович.

Кавказский христианский колледж СХВЕП, адрес: г. Моздок, ул. Фурманова, д. 2, тел.: 3-33-52, Ким Евгений Феликсович, дом. адрес: г. Моздок, ул. Ленина, д. 68/12.

б) Церковь «Слово Жизни». Входит в РОСХВЕП. Пастор — Давид (Таймураз) Цаллаев, адрес: г. Владикавказ, ул. Тарская, д. 20/2, кв. 40. Церковь проводит свои богослужения по адресу: г. Владикавказ, пр. Коста, д. 11, а/з Дома печати. В церкви издается газета «Слово Жиз-

ни», которая распространяется во всех филиалах церкви, тираж — 5 тыс. экземпляров. При церкви действует библейская школа. Община занимается активной благотворительной деятельностью, помогает осужденным и наркоманам.

Филиалы церкви «Слово Жизни»: г. Нальчик, ул. Балкарская, д. 11, клуб «Досуг»; г. Пятигорск, тел.: 9-98-46; г. Черкесск, тел.: 5-70-93; г. Кисловодск, тел.: 5-57-75; г. Невинномысск, тел.: 7-81-06; г. Ставрополь, ул. К. Маркса, богослужения в здании филармонии; г. Краснодар, ул. Бельшанская, д. 19; г. Ростов-на-Дону, тел.: 93-04-98.

В церковь ходит более 100 человек, община периодически устраивает массовые богослужения и проповеди миссионеров из Канады, США и Украины. Церковь занимается активной миссией среди осетин — в церковь входит около 80 % осетин, есть свои пасторы из числа осетин.

Церковь «Слово Жизни» во Владикавказе является базовой церковью для филиалов по Северному Кавказу, которых около десятка.

в) Первая Северо-Осетинская Церковь Полного Евангелия «Слово». Церковь входит в Ассоциацию Независимых Церквей ХВЕ, которая, в свою очередь, входит в РОСХВЕП. Пастор — Сасиев Владимир Асламбекович, адрес: г. Владикавказ, ул. Интернациональная, д. 26/12, кв. 4, тел.: 76-40-38. Богослужения проводятся в клубе Вагоноремонтного завода.

г) Церковь Божия. Входит в РОСХВЕП. Пастор — Вячеслав Иванович Витвицкий. Адрес: г. Владикавказ, ул. Владикавказская, д. 55, кв. 101, тел.: 57-01-90. Церковь арендует помещение филармонии для богослужений, адрес: г. Владикавказ, ул. Миллера, д. 34, а также ул. Калинина, д. 64, кв. 63, тел.: 57-93-35. На служения собирается более 100 человек.

д) Харизматическая церковь «Омега». Входит в казахское христианское пятидесятническое объединение «Вифезда», адрес: Республика Казахстан, г. Джезказган, ул. Мира, д. 1, Бецук Наталья Николаевна; осетинский филиал, адрес: РСО-А, пос. Михайловское, д. 20, кв. 35. Офис во Владикавказе находится в центре города в Банке Москвы на 5-м этаже.

Община миссионеров из Казахстана появилась во Владикавказе в конце 1990-х гг. Проповедники «Омеги» только начинают свою миссионерскую деятельность.

е) Христианская миссия «Мир». Входит в Российскую Ассоциацию Миссий ХВЕП (федотовцы), в рамках которой церкви регистрируются только как миссии.

Пресвитер — Петр Иванович Глазко. Адрес общины: г. Владикавказ, ул. Черняховского, д. 26/1, кв. 100-а; ул. Тукаева, д. 10, кв. 48, Бедоев Алман Шотаевич. Богослужения проходят по адресу: г. Владикавказ, Кожевенный пер., д. 9, тел.: 76-80-19.

Миссия «Мир» достаточно многочисленна — на богослужения при-

ходит более 100 человек. Основана беженцами из Грузии (Южной Осетии), югоосетинами по национальности.

ж) Церковь Полного Евангелия. Входит в Христианский миссионерский центр «Россия — Иисуса». Адрес: г. Владикавказ, ул. Калинина, д. 64, кв. 63.

Пресвитерианство

Пресвитерианская церковь ХВЕ пятидесятников. Общины по республике: с. Притеречное, ул. Степная, д. 34, Хутиева Марина Юрьевна; с. Калинино Моздокского района, ул. Мостовая, д. 3, А. Ли; с. Павлодольское, ул. Ленина, д. 156-б, тел.: 92-4-97, Янковский Александр Станиславович; ст. Виноградная, ул. Хетагурова, д. 9/2, Карчинко Любовь Никитична.

Адвентизм

Пасторы церкви — Балан Яков Петрович, Тарасюк Анатолий Дмитриевич, адрес: с. Михайловское, ул. Степная, д. 55. Адрес общины: г. Владикавказ, ул. Николаева, д. 92.

Общины по республике: г. Моздок, ул. Мира, д. 3, Белова Ирина Анатольевна; ул. Сокловского, д. 1, кв. 10.

Свидетели Иеговы

Община во Владикавказе, ул. Крылова, д. 6, тел.: 76-94-41. Во Владикавказе насчитывается около 16 религиозных групп Свидетелей Иеговы общей численностью около 1 тыс. человек.

В Северной Осетии Свидетели Иеговы построили Дом Молитвы в Алагире, местная администрация запретила проводить там собрания, узнав о том, что Свидетели Иеговы построили свое здание рядом с православным храмом.

Общины по республике: г. Алагир, ул. Бр. Кесаевых, д. 42, тел.: 2-48-85, Гатеев Х.У.; г. Беслан, ул. Маркова, д. 20-а, тел.: 3-64-02, Тигиев Александр Владимирович.

Иудаизм

а) Община Хасидов ХАБАД «ФЕОР». Адрес: г. Владикавказ, ул. Мичурин, д. 20-а, кв. 6, тел.: 76-08-94, Славин Феликс Павлович. Зарегистрирована еврейская культурная организация «Шалом», тел.: 33-91-00. Председатель — Марк Петрушанский.

Ислам*

а) Духовное управление мусульман Северной Осетии (ДУМ СО) во главе с муфтием Русланом Валгасовым. Резиденция муфтия находится в с. Чикола, ул. Советов, д. 93. Мечеть во Владикавказе, адрес: ул. Коцоева, д. 62, тел.: 75-77-73. Имам Владикавказской мечети — Сулейман Муратович Мамиев, дом. тел.: 86722-74-09-06. Мусульманская община ингушей собирается в пос. Карца.

б) Мусульмане-шииты. Азербайджанская община, входящая в ДУМ СО, адрес: г. Владикавказ, ул. Генерала Плиева, д. 28, тел.: 75-31-79, Алиев Кулу Кулиевич; пос. Заводской, ул. Луначарского, д. 12. Община претендует на сохранившееся во Владикавказе здание шиитской мечети.

Общество Сознания Кришны (ОСК)

Миссия Общества действует во Владикавказе. Миссия «Пища для Жизни» зарегистрирована в с. Эльхотово.

Адрес общины: г. Беслан, ул. Суворова, д. 3, кв. 24, Слыщенко Сергей Александрович.

Рериховское движение

Общество Рерихов — отделение Международного центра Рерихов (МЦР) во Владикавказе. Глава — Елена Агубиевна Газданова, директор Научной библиотеки, раб. тел.: 75-41-46, факс: 75-32-31. При библиотеке действует отдел Живой Этики, где проводятся рериховские вечера.

Глава отделения МЦР Елена Газданова считает, что Живая Этика — это почти религия, так как она дает знание о «метажизни». В общество входит несколько десятков представителей осетинской интеллигенции. В 2000 г. члены рериховского общества — ректор Владикавказского университета и преподаватели — обратились к мэру города с тем, чтобы он увековечил память Н. К. Рериха, и переименовать одну из улиц в его честь.

Одним из известных во Владикавказе последователей Живой Этики является Батраз Алдатов, председатель Арбитражного суда республики Северная Осетия. Он издал 7 книг, посвященных собственному осмыслению Живой Этики. Одной из самых ярких является эзотерическая поэма «Путями духомудрия». Алдатов также издал духовный ежедневник «Дыхание Этики Живой» с высказываниями великих людей на каждый

* Подробно см. «Ислам в Северной Осетии» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2005.

день. В обществе его считают своим духовным учителем. Вместе с Алдатовым пишет поэтесса Ирина Гужибекова.

По мнению Елены Газдановой, в приобретении духовного опыта стоит пользоваться осетинскими (и вообще мировыми) сказками, так как в них содержится эзотерическая история мира. С этой точки зрения Газданова согласна с рериховским пророком из Челябинска — Владимиром Соболевым. Духовным лицом осетин Газданова считает нартовский эпос и поэзию Косты Хетагурова. Закон иерархии в сказках представляется почитанием старших у осетин. Язычество, полагает Газданова, обладает мощной энергетикой и особенно ярко проявляется на Кавказе, который является «насыщенным космическим центром». Через обычаи, по словам Газдановой, также возможно постижение Космоса. Например, в осетинском похоронном обряде она увидела символическое объяснение реинкарнации. Против рериховского общества выступают общество «Русь» и газета «Православный Владикавказ».

В обществе считается, что уже происходит изменение человечества, и оно преобразуется постепенно в шестую расу. По мнению Газдановой, космическая программа расписана на 30 млрд лет — в течение этой программы оно должен пройти эволюцию с помощью реинкарнации на семи планетах. По ее словам, человечество находится на четвертой планете, где должно просуществовать 30 млрд лет.

Язычество

Возрождением языческих праздников и святилищ занимается Общество «Аланты Ныхас», председатель — профессор обществоведения Михаил Ильич Геоев, раб. тел.: 53-99-18, дом. тел.: 53-54-79. Общество собирается по адресу: г. Владикавказ, пр. Мира, д. 25 (Дом дружбы). Сам Геоев не является практикующим сторонником язычества, а возрождает веру осетин для того, чтобы, по его словам, противостоять моральному разложению в обществе. В начале своего существования общество, называвшееся «Стыр Ныхас», благодаря энергии его руководителя Михаила Геоева, бывшего преподавателя истории КПСС, претендовало на роль совета старейшин Северной Осетии. Власти не поддержали эту инициативу, и общество постепенно превратилось в культурно-идеологическую организацию, где собираются депутаты местного парламента, чиновники и общественные деятели, заинтересованные в «национальном возрождении» Осетии. При этом идеология «Аланты Ныхас» не имеет националистического оттенка. Общество участвует в проведении языческих празднеств, например в роще св. Хетага, принимает активное участие в реконструкции и постройке святилищ по республике. Жрецами на языческих молениях часто выбираются просто старейшины, за отсутствием потомственного жречества.

Одним из идеологов национального, в том числе языческого, возрождения является Петр Кузьмич Козаев (тел. Краеведческого музея: 33-22-28), написавший книгу «Аланы-Арии» о корнях осетинского народа.

Действует Фонд возрождения святилища «Реком», адрес: г. Владикавказ, ул. Павленко, д. 44а; ул. Мансурова, д. 29/32, Марзаев Феликс Тимофеевич.

По данным социологических исследований в Северной Осетии в 1999 г. язычниками себя считали 7, 2 % опрошенных, а в 2000 г. — уже 18,8 %, среди молодежи в 1999 г. 13 % назвали себя язычниками, а в 2000 г. — 23 %. «Христианоязычниками», соблюдающими и православные, и языческие обряды, в 1999 г. себя назвали 48 %, а в 2000 г. — 42 % (Ольга Олейникова. Блажен, кто верует // «Эхо», 26—31 декабря 2000).

Татарстан

Составлено в марте 1999 г.

Автор: С. Филатов

Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин

Особенности исторического развития религии в Татарстане

Татарский народ формировался в Волго-Камском регионе путем консолидации различных тюркоязычных племен и местных финно-угров. В IX в. одно из племен региона — кипчаки — образовали государство, во главе которого стоял царь Алмас из племени булгар. Поэтому государство стало называться Булгарским. В это время в Булгарии были распространены различные формы язычества, среди собственно тюрков господствовало тенгрианство, центральным божеством для которого было солнце. Постепенно в Булгарии распространялись мусульманство, христианство, иудаизм. В 922 г. при правлении царя Алмаса Шилки булгары официально приняли ислам от посланцев Арабского халифата. В X—XI вв. в Булгарии утвердилась исламская цивилизация.

В 1236 г. монголы разгромили Булгарию. С 40-х гг. XIII в. возникает Золотая Орда, в состав которой входит Булгария. При своем возникновении Золотая Орда отличалась конфессиональной пестротой и веротерпимостью. В ней мирно уживались язычество, мусульманство, христианство (в первую очередь несторианство), иудаизм, буддизм.

В 1256 г. на ханский трон Золотой Орды вззошел первый мусульманин — Берке. Официально с христианством в Золотой Орде было покончено лишь в 1312 г., когда хан Узбек обратил всех своих подданных в ислам, а всех, выступавших против обращения, — казнил.

В середине XV в. Золотая Орда раскололась на несколько независимых ханств, одно из которых — Казанское ханство. В Казанском ханстве ислам господствовал уже безраздельно.

В 1552 г. Казанское ханство было разгромлено войсками Ивана Грозного. На протяжении первых 200 лет после присоединения Казанского ханства московские власти ставили очевидную цель полной христианизации коренного населения насильственными методами — было разрушено громадное количество мечетей, русские не останавливались перед массовым уничтожением непокорных, переселением их из родных мест и заселением русскими, а также перед фискальными мерами.

В 1740 г. была создана Контора новокрещенских дел, во главе ко-

торой стоял архиепископ Казанский Лука (Конашевич). Именно при нем происходило массовое уничтожение мечетей и поставлена задача их полного истребления.

История православия в Татарии фактически начинается в 1552 г. со взятия Казани войсками Ивана Грозного. Уже в 1555 г. учреждается Казанская архиепископия. Весной 1555 г. в Москве состоялись необычные, первые в истории торжественные проводы назначенного архиепископа Казанского св. Гурия с крестным ходом и перезвоном колоколов всех церквей Москвы. И это неудивительно: Казань не только была столицей важнейшего противника Московского государства на протяжении веков, но после присоединения становилась вторым по значению городом государства. Распространение православия осуществлялось двумя путями: массовым переселением русского православного населения и христианизацией местного коренного населения (не только татар, но и язычников — чувашей, мари). Казанскую епархию с первых лет ее существования возглавляли наиболее выдающиеся представители епископата — вслед за Гурием (1552—1564) на епископской кафедре — св. Герман (1564—1566)... уже митрополит свм. Гермоген (1589—1606), в будущем патриарх, и т. п. В XVIII в. происходит постепенный отход от насильственных методов христианизации коренных народов, что находит свое окончательное завершение в указе 1788 г. Екатерины II об учреждении Оренбургского магометанского духовного собрания во главе с муфтием. Этим указом российская власть фактически официально отказалась от попыток уничтожения ислама. В Татарии начинается строительство мечетей, а православная церковь переходит от насильственного искоренения ислама к миссионерству. Казань постепенно становится не только центром интенсивной православной духовной жизни, но и центром миссионерства для азиатских народов. В 1842 г. открывается Казанская духовная академия (КДА), не только игравшая одну из главных ролей в богословии и духовном образовании, но и бывшая главным центром церковной ориенталистики и подготовки миссионеров. Ведущая роль в работе с «иногородцами» принадлежала педагогу Николаю Ильминскому, под руководством которого был переведен на язык коренных народов целый ряд духовных книг и осуществлен ряд миссионерских проектов — созданы Братство св. Гурия, Переводческая комиссия, Казанская центральная кряшено-татарская школа. Результаты деятельности миссионеров являются сейчас предметом постоянных споров, так как большинство православных татар ассимилировались в русский этнос; более очевидны результаты миссионерства среди чувашей, мари и т.д., хотя и среди них осталось много язычников.

Перед революцией в жизни Казанской епархии большую роль играл Андрей (кн. Ухтомский), в 1899—1907 гг. — наблюдатель Казанских миссионерских курсов, в 1907—1911 гг. — викарный епископ Мамадышский.

К 1917 г. Казанская епархия — одна из наиболее процветающих, с многочисленным и образованным, деятельным духовенством, знаме-

нитыми православными монастырями (Зилотским, Казанской Божьей Матери в Казани, Раифским и т. д.). В епархии было около 800 храмов, 27 монастырей, 4,5 тыс. священников.

В то же время в Татарии утвердились многие христианские меньшинства — старообрядцы всех толков, лютеране, католики, с конца XIX в. — баптисты.

С 1918 г. начинается период гонений. Наиболее известные новомученики православия: епископ Амвросий, настоятель Свяжского монастыря (ум. 1918), иноки Зилотского монастыря (ум. 1918), протоиерей Федор Гидаспов (ум. 1918), митрополит Казанский Кирилл (Смирнов), епископ Чистопольский Иоасаф (Удалов), иноки Раифского монастыря (ум. 1930).

В Татарии было сильно катакомбное движение: катакомбные общины существуют до сих пор.

К концу 1940-х гг. от прежнего процветания не осталось и следа, Казанская епархия — типичная советская провинция, где официальная религиозная православная жизнь еле теплилась.

В 1975—1988 гг. во главе епархии — епископ Пантелеймон (Митрюковский), типичный пассивный советский архиерей. К началу перестройки в епархии имелось не более 15 приходов.

РПЦ

1. Организационная структура

Казанская и Татарстанская епархия РПЦ. Возглавляет епархию архиепископ Анастасий (Меткин) Казанский и Татарстанский.

Архиепископ Анастасий (Александр Михайлович Меткин) родился 27 августа 1944 г. в деревне Столбово Кимрского района Калининской области. В 1963 г. окончил строительное училище, в 1963—1966 гг. работал на машиностроительном заводе в Кимрах. С 1967 г. служил в Казанской епархии: в 1967 г. — псаломщиком, с 1968 г. — дьяконом, с 1972 г. — пресвитером. В 1975 г. заочно окончил МДС, в 1983 г. — заочно МДА. С 1976 г. — монах, игумен, с 1985 г. — архимандрит. С 1988 г. епископ (с 1998 г. архиепископ) Казанский.

Адрес: 420036, г. Казань, ул. Челюскина, д. 31-а. В 1999 г. началось обустройство под ЕУ строений Кизического монастыря в центре Казани. Тел. (843-2) 54-3515, 54-3372 (л), 54-35-04.

Секретарь ЕУ: Роман Фаритович Серазитдинов.

2. Особенности епархиальной жизни

Казанская епархия под руководством архиепископа Анастасия — одна из самых либеральных. В церквях Казани сложно купить книги православно-националистической ориентации. Анастасий поддержи-

вает хорошие личные отношения с руководством некоторых других конфессий республики — мусульманами, католиками, старообрядцами. Уникальный для современной РПЦ факт: Анастасий согласился на передачу руин храма в одном из покинутых людьми сел под Казанью белокрыничским старообрядцам, где они создали детский летний лагерь и планируют организовать женский старообрядческий монастырь. В апреле 2002 г., в разгар антикатолической кампании, развязанной националистическими кругами, Анастасий был первым православным епископом, встретившимся с российским католическим епископом — Клеменсом Пиккелем. После встречи Пиккель заявил: «Анастасий хорошо понимает ситуацию и спокойно относится к нормализации церковных структур католиков... Я был рад увидеть, что в наших отношениях ничего не изменилось к худшему, а даже наоборот» («НГ-религии». 17 апреля 2002). Как и в любой другой епархии, расположенной в национальной автономии, перед казанским архиереем стоит этноконфессиональная проблема. К ней он также подходит с либеральных позиций. Анастасий — сторонник создания национальных православных общин с национальным языком богослужения. В чувашских деревнях для чувашей и в кряшенских для кряшен он благословил богослужение на национальных языках и рукополагает священников-чувашей и кряшен. Духовным центром чувашей стала церковь Параскевы Пятницы в центре Казани. В 2001 г. возникла инициативная группа по созданию украинского прихода, и Анастасий идет ей навстречу.

Миссионерства среди татар нет, но в Татарии существует этноконфессиональная группа, именуемая «кряшены», которая, несмотря на тюркское происхождение, исповедует православие на протяжении столетий. Большинство кряшен считают себя самостоятельным народом, но власти Татарстана им в этом статусе отказывают. Название народа кряшен происходит от русского «крещеный». На этом и других основаниях некоторые историки и этнографы считают кряшен татарами, принявшими православие во времена Ивана Грозного. Сами кряшены отвергают это предположение и считают, что их предки крестились добровольно еще до падения Казани. Кряшенская мифология утверждает, что кряшены приняли православие задолго до русских, а этнически произошли от половцев. «Кряшены никогда не исповедовали мусульманство, — доказывает президент Межрегионального союза национально-культурных объединений кряшен Алексей Шабалин. — В культуре кряшен отсутствуют следы ислама. То, что наши предки были язычниками, — это факт. Языческие праздники Нардуган, Симит до сих пор празднуют в кряшенских деревнях» («Независимая газета». 11 марта 2002). Значительно отличаются от татарских народные обычаи, одежда, привычки, традиции кряшен. Имена у кряшен, естественно, православные.

Отойдя от татарской культуры, кряшены не примкнули к русской, оставшись на пограничье. По переписи 1926 г. кряшен было 200 тыс.

человек. В настоящее время насчитывается около 400 тыс. человек («НГ-религия». 26 апреля 2000). Надо сказать, что до середины XIX в. службы на языке кряшен не существовало — азбуку и первые переводы некоторых частей Библии и богослужебных текстов осуществил лишь в середине XIX в. известный востоковед и миссионер Николай Иванович Ильминский. К 1917 г. на языке кряшен было издано 128 книг. После установления советской власти кряшен без их согласия «записали» татарами. Народ был «забыт». В октябре 2001 г. в Казани состоялась 1-я Республиканская конференция национально-культурных объединений кряшен Татарстана. В материалах конференции утверждается, что в Татарию проживает 200 тыс. кряшен из 320 тыс. (остальные — в Удмуртии, Башкирии, Оренбургской области). В выступлениях приводились многочисленные факты дискриминации кряшен. На конференции была обнародована Декларация о самоопределении кряшен как самостоятельного этноса («НГ-религии». 26 апреля 2000). Власти Татарстана, татарские националистические организации и исламское духовенство резко отрицательно реагируют на национальное движение кряшен и отказываются признать их самостоятельным народом. Они активно препятствовали кряшенам во время переписи 2002 г. определять свою национальность по своему выбору (вплоть до прямой фальсификации), а муфтий Г. Исхаков призвал «не разделять единый татарский народ в ходе переписи» («Благовест-инфо». 2002. № 23). В 2002 г. власти Татарстана не допустили проведения полноценного Всероссийского съезда кряшен на территории республики («Благовест-инфо». 2002. № 40—41).

В августе 2003 г. Межрегиональный союз национально-культурных объединений кряшен обратился к президенту РФ Владимиру Путину и патриарху Алексию II с просьбой содействовать в получении кряшенами статуса отдельного народа. В письме напоминает, что возвращении этого статуса кряшены добиваются уже четыре года, однако административные органы Татарстана этого статуса не признают, утверждая, что кряшены — не народность, а самоназвание группы татар, исповедующих православие. В письме патриарху Союз обращает внимание на то, что кряшен открыто призывают сменить свое вероисповедание на ислам. Кроме того, как сообщается, несмотря на то что кряшены составляют до 8 % населения Татарстана, они никак не представлены в местных органах власти.

Российские правозащитники поддержали требование кряшен. В октябре в интервью агентству «Интерфакс» председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева заявила, что «каждый человек волен сам определять свою национальность», и обвинила руководство республики в «попытке сделать ставку на какую-то национальную карту». Л. Алексеева заметила также, что «власти не должно быть никакого дела до национального состава» и что «любое вмешательство власти в этот вопрос не является правомерным».

Председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина также высказалась в поддержку кряшен, напомнив, что, «согласно статье 26 Конституции РФ, каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность, и никто не может быть к этому принужден».

РПЦ фактически признала особые национальные интересы кряшен в 1989 г., когда по благословению архиепископа Анастасия в нижнем храме Петропавловского собора Казани были восстановлены богослужения на кряшенском языке и поставлен настоятель-кряшен отец Павел Павлов, закончивший Московскую духовную академию. В 1998 г. кряшенский приход Казани получил Тихвинскую церковь в центре города, которая стала для них не только религиозным, но и культурным центром. Началось религиозное и национальное возрождение кряшен. Кряшенская община св. Иоасафа Белгородского насчитывает около 100 человек, среди них основатели Общества кряшен (лидер — иса-тель Максим Глухов), которое ведет разностороннюю национально-культурную работу. Кряшены считают своим «кряшенским» святым Серапиона Кожезерского. Кроме отца Павла, в епархии пять священников-кряшен. В январе 2005 г. был учрежден второй кряшенский приход в Спасском соборе Елабуги. В 2001 г. в Казани издательством «Идель-Пресс» впервые на татарском языке издана Библия тиражом 25 тыс. экземпляров.

Потенциально взрывоопасная проблема — обращение в православие татар из традиционно мусульманских семей (православное духовенство обычно добавляет: «Они — из семей атеистов, оторвавшихся от своей веры»). В епархии 10 священников-татар, в каждом казанском приходе можно найти татар-неофитов.

У епископа Анастасия сложились прекрасные отношения с местным исламским духовенством. Власти в еще большей степени, чем православную церковь, стремятся подчинить себе муфтият. Епископ Анастасий и муфтий Габдулла Галиуллин постоянно оказывали друг другу поддержку в критических ситуациях. В частности, когда в 1995 г. муфтий со своими сторонниками захватил здание мечети «Аль-Марджани» и медресе «Мухаммадия», которые власти в течение нескольких лет обещали вернуть мусульманам, но не возвращали, епископ Анастасий навел муфтия в знак поддержки в оцепленном милицией здании. После этого муфтий обещал епископу всемерную поддержку в возвращении церковных зданий. Исламское духовенство Татарию даже довольно нейтрально относится к переходу татар в православие, что вообще уникально.

После проведенного в феврале 1998 г. съезда ДУМРТ вместо Галиуллина был избран более послушный президенту Шаймиеву муфтий Гусман Исхаков. Причем организацию съезда взяло на себя государство, и исход голосования был фактически предрешен. Архиепископ

Анастасий все равно оставался на стороне муфтия Галиуллина до тех пор, пока тот сам не признал состоявшийся съезд ДУМРТ. После примирения Галиуллина с ДУМРТ архиепископ Анастасий и новый муфтий Гусман Хазрат Исхаков издали совместное заявление о стремлении к этноконфессиональному миру. В заявлении было подчеркнуто равноправие конфессий в Республике Татарстан, атмосфера межконфессионального мира и провозглашен принцип невмешательства в дела друг друга. Анастасий и Хазрат Исхаков приветствовали идею Совета по делам религий Татарстана о возвращении всех культовых зданий ДУМРТ и РПЦ к 2000 г. («НГ-религии». 15 июля 1998). Однако столь же теплых отношений с Исхаковым, как с Галиуллиным, у Анастасия не сложилось.

Архиепископ симпатизирует многочисленным инициативам мирян и священников, в епархии сравнительно много всякого рода движений и предприятий, что придает епархиальной жизни редкий динамизм.

С конца 1980-х гг. Братство св. Гурия (основатель — Олег Соколов, ныне протоиерей, настоятель Богоявленской церкви в Казани), созданное в конце 80-х гг., прославилось акциями с требованиями передачи зданий храмов и просветительской деятельностью.

Раифский монастырь (настоятель — игумен Всеволод [Захаров]) — важнейший центр православия в республике, много паломников. Реабилитация бывших заключенных, работа с брошенными детьми («пуспиками»). Просветительская деятельность. Сторонники богослужения по-русски.

Молодежная православная община — организована бывшим кандидатом химических наук, монахиней Марией (Борисовой) при Софийской церкви бывшего Казанского монастыря (адрес: г. Казань, ул. Б. Красная, д. За, тел.: 32-67-16). Эта община — уникальное явление. Есть смысл осветить ее деятельность подробно. Матушка Мария и ее молодежная община представляют собой образец здорового православия, ростки которого появляются в РПЦ и показывают возможное направление ее развития.

Исходя из простых соображений — а) духовное попечительство; б) будущее церкви — в молодежи, — матушка Мария разработала специальную программу по воцерковлению молодежи. Работа началась в 1993 г. В 1995 г. она зарегистрировала «Молодежную православную общину». Поначалу родители приводили детей в общину как в кружок, чтобы дети не болтались на улице, а слушали рассказы из Писания. Затем группа разрослась и сегодня делится на детскую (100 человек), подростковую (40 человек) и взрослую (150 человек). Юношей в общине в два раза больше, чем девушек, что не характерно в целом для РПЦ и является местным феноменом. Некоторые из девушек, возможно, станут насельницами возрождаемого Казанского монастыря. Большая часть выходит замуж. Есть 6—7 человек татар. Поначалу в семьях возникали конфликты, затем все уладилось. Каждый член общины несет

обязательное послушание и постоянную работу в общине. Бездельников не держат. Большая часть членов — молодежь из технических вузов. Многие прошли через харизматические протестантские церкви и нашли себя здесь.

В общине занятия самого разного рода — учебные программы, милосердная деятельность, паломничество, концерты и проч. Концертам как форме миссионерской работы придается особенное значение. На Рождество и Пасху обязательно устраиваются большие спектакли по собственному сценарию, приглашаются молодежные музыкальные группы. На Новый год, чтобы отвлечь молодежь от пьянства, обязательно служится молебен, что придает этому светскому празднику духовный смысл. На Святки устраивается светский капустник, и на него приглашаются студенты и молодежь. Среди концертов популярны вечера христианской песни. Одна из туристических фирм заказывает общине рекламные концерты, и таким образом община зарабатывает небольшие деньги.

Духовник общины отец Сергей сам вырос в этой общине и был рукоположен. Вот несколько тезисов и цитат, которые характеризуют взгляды матушки Марии:

«Бездумный постриг в монахи кончится трагично как для этих людей, так и для Церкви».

«Беда людей с гуманитарным образованием в том, что они, начитавшись в большом количестве духовной и художественной литературы, пытаются подогнать свою духовную жизнь под прочитанное клише и тормозят развитие собственной подлинной духовной жизни».

«Когда создаются государственные православные гимназии, получается плохая школа с плохим Законом Божиим».

«Учитель в области религии всегда должен помнить, что ученик имеет право в любой момент встать и уйти».

«Насильственное религиозное образование хуже его полного отсутствия. Насилие в области духа уже однажды привело к революции».

Работа с молодежью не ограничивается концертами и трудами. Матушка Мария организовала трехгодичное обучение в университете по курсу «История культуры» для членов общины.

Специально для тех, кто столкнулся с авторитарной духовной практикой православного духовенства, матушка Мария организовала особый семинар для восстановления психического и духовного равновесия пострадавших. Когда частная коммерческая телекомпания «Эфир» обратилась к архиепископу Анастасию с предложением сделать десятиминутную регулярную программу, он не колеблясь доверил эту работу молодежной общине. Постепенно община стала выполнять функцию «поставщика кадров» для епархии. Отсюда епископ набирает кандидатов для рукоположения, певчих, строителей, шоферов и проч.

С властями у общины проблем нет, так как архиепископ все их

внешние проблемы взял на себя и «прикрывает» общину от возможных нападков со стороны властей.

Православный молодежный центр при Петропавловском соборе. Руководитель-Владимир Филин (тел.: 44-32-29). Это фактически просветительский и дискуссионный клуб, по преимуществу состоящий из студентов и преподавателей университета. Владыка Анастасий всемерно поддерживает центр, так как считает, что он станет «мостиком, который свяжет епархию с интеллектуальной и культурной элитой».

«Русское общество Кирилла и Мефодия» в г. Набережные Челны, занимающееся благотворительной и просветительской деятельностью, а также служащее чем-то вроде клуба для православной интеллигенции.

Аналогичное общество, созданное в 2001 г. в Зеленодольске.

Однако не все внутриепархиальные инициативы приветствуются владыкой. В 1998 г. Анастасий прекратил поддерживать очень активное в середине 1990-х гг. Трехсвятительское братство в г. Елабуга, распространившее свою деятельность и на Набережные Челны (оно занимается реставрацией и строительством храмов, издательским делом). Анастасий обвинил его в том, что оно «превратилось в коммерческую структуру, по существу имеющую очень косвенное отношение к Церкви».

В том же 1988 г. разгорелся конфликт между архиереем и настоятелем единственного прихода в городе Альметьевске священником Антонием. Анастасий обвинил его в том, что Антоний превратил приход в свою вотчину (приход самый богатый в Татарии, так как Альметьевск — столица нефтедобычи в республике) и активно препятствует созданию новых приходов в городе.

Решительность Анастасия в полной мере проявилась осенью 1998 г., когда он изгнал всех насельников Макарьева монастыря, обвинив их в аморальном поведении, и набрал новую братию.

3. Религиозная политика властей и РПЦ

Жизнь епархии во многом обусловлена взаимоотношениями с местной властью — режимом М. Шаймиева, строящего татарскую государственность, татарскими националистическими организациями и исламским духовенством.

В первые годы перестройки, когда по всей России шло триумфальное утверждение РПЦ, на долю Казанской епархии выпали тревожные времена. Радикальные татарские националистические организации — «Иттифак», теневой Милли Меджлис и Татарский общественный центр (ТОЦ) — в 1990—1993 гг. собирали многолюдные (до 10 тыс. человек) митинги, на которых призывали к уничтожению православных церквей и строительству на их месте мечетей, к подавлению «религии оккупантов», к убийству детей от смешанных браков и т. д. Общественно-политическая ситуация для РПЦ была крайне тревожной. Тем не менее православные Казани проявили тогда известную смелость, организовав

Братство св. Гурия. Это братство организовывало крестные ходы и митинги, обращалось с требованиями к властям, отстаивая права РПЦ. После подписания Договора о разграничении полномочий в 1994 г. режим Шаймиева окреп, добился желаемой независимости от Москвы и перестал нуждаться в радикальных националистах как средстве шантажа федеральной власти. Националистические организации ослабли (в том числе и вследствие давления властей), в их рядах остались считанные единицы участников.

Однако и позже православным периодически приходилось сталкиваться с проявлениями радикального татарского национализма. В частности, большой резонанс имело заявление министра культуры Таишева на встрече с представителями Ассоциации национальных культурных обществ в декабре 1995 г.: «Сейчас я высказываю свое личное мнение — не как министр, а как татарин. Я считаю, что в центре Казани не место еще одной церкви, их и так там много...» («Крис». 6 января 1996. № 97).

С 1999 г. основным центром противостояния татарских националистов и исламских экстремистов, с одной стороны, и РПЦ — с другой стал город Набережные Челны. Председатель городского ТОЦ Рафик (Рафис) Кашапов организовал отправку нескольких десятков ваххабитов и радикальных националистов в Чечню и к талибам в Афганистан, где они влились в отряды боевиков. ТОЦ Набережных Челнов организовывал акции (в том числе насильственные) против строительства православных церквей («Независимая газета». 16 апреля 2002). Нетерпимость по отношению к православию разжигают также влиятельные в городе альтернативный ТОЦ (глава Фаик Тагиев: «Отец Олег хочет строить православный комплекс Георгия Победоносца на берегу Камы. Мы против этого храма. Потому что под знаменами Георгия Победоносца произошло завоевание Казани и насаждение на нашей земле православия...») и организация «Миллийорт» (председатель Рауф Газатуллин: «Под эгидой православия происходила колонизация татарского народа, и мы не хотим, чтобы на нашей земле опять поднимала голову православная культура») — «Известия». 18 ноября 2002.

В Набережных Челнах в феврале 1999 г. местной православной общине было отказано в выделении земли для строительства городского духовно-просветительского центра, создание которого началось в 1998 г. (вопрос о создании центра рассматривался с 1992 г.) Решение об отказе было принято после того, как в мэрию Набережных Челнов поступило письмо от татарских националистических общественных организаций, в котором выражался протест в связи с началом строительства в городе православного центра. По просьбе администрации города архиепископ Анастасий благословил изменить место расположения комплекса. Мораторий на строительство центра (в проект входит сооружение собора Рождества Христова, храма св. мученицы Татианы, конференц-зала, здания филиала Свято-Тихоновского богословского

гуманитарного университета и ряд других построек) был снят администрацией города 12 января 2000 г. после того, как был выбран новый участок для строительства (на Цветном бульваре). Однако конфликт себя не исчерпал.

В январе 2000 г. глава ТОЦ г. Набережные Челны Рафик Кашапов заявил, что считает недопустимой проповедь христианства среди татарского населения города, даже среди тех татар, которые не исповедуют ислам. В связи с возобновлением строительства в городе православного духовно-просветительского центра, в котором запланировано возведение храма в честь св. мученицы Татианы, лидер ТОЦ сказал: «Мы не можем указывать, как православным называть свою церковь. Но мы против того, чтобы в день св. Татианы вовлекали татарскую молодежь в мероприятия, посвященные христианскому празднику». По мнению Р. Кашапова, встречи православного духовенства с молодежью, организация тематических вечеров и концертов является прозелитизмом в отношении татар, «принудительным вовлечением» их в христианство («Благовест-инфо». 2000. № 4).

Городские власти (мэр Р. С. Хамадеев) отдали негласное распоряжение всем связанным со строительством организациям не оказывать никакого содействия Рождественскому приходу. Более того, заведующий отделом по национальным и религиозным вопросам Я. Шафарик в письме в Регистрационную палату Министерства юстиции Татарстана потребовал лишить общину регистрации на том основании, что при перерегистрации прихода был неправильно указан адрес. Настоятель прихода протоиерей Олег Богданов в интервью газете «Радонеж» заявил, что если все эти факты замалчивать, «завтра начнется неприкрытый геноцид православных русских и татар» («Радонеж». 2000. № 12—13).

До середины 1990-х гг. между режимом Шаймиева и православной епархией существовало явное противостояние. Власть пыталась подчинить себе епархию и епископа, чтобы манипулировать ими в интересах президента республики. Архиепископ Анастасий, однако, был настроен достаточно решительно. До 1997 г. администрация с трудом возвращала церковные здания; в ответ на это епископ организовывал крестные ходы и молебны в публичных местах.

Некоторые поборники независимости Татарстана, стремящиеся превратить православную церковь в послушный, контролируемый и поддающийся манипулированию общественный институт, видели в иерархической структуре РПЦ, во главе которой стоит Московский патриархат, препятствие своим планам и даже публично выступали за автокефалию Казанской епархии: «Если учесть, что в некоторых тюркских республиках, например, в Казахстане, Кыргызстане, Татарстане, русские, традиционно считающиеся православными, составляют около половины населения, то главной задачей тюркского движения является не допустить использования Москвой православного духовенства

этих республик в качестве рычага неокOLONиализма, как инструмента сохранения имперского мышления в русском народе. Хорошей мерой для очищения православия от имперской начинки, от идей мессианства и т. д. было бы создание православных патриаршеств в тюркских республиках, независимых от Москвы» (*Мухаметшин Р. Ф.* Тюркизм и религия / Исламо-христианское пограничье: итоги и перспективы изучения. Казань, 1994. С. 54).

Администрация в попытках заставить архиепископа подчиниться использовала обычные приемы — сбор и распространение через СМИ материалов, в которых осуждался моральный облик епископа и духовенства и создание «параллельной» церкви. В 1995 г. иеромонах Александр (Аркадий Миронов), настоятель храма в деревне Смолдиярово Лаишевского района, перешел в юрисдикцию Русской православной свободной церкви. Вскоре он получил епископский сан и титул епископа Казанского и Марийского. Архиепископ Анастасий обвинял Совет по делам религий в том, что он поддержал создание и укрепление параллельной епархии. Владыка Анастасий запретил Александра в служении и лишил сана. Сообщение об этом было опубликовано в епархиальных ведомостях. В ответ Александр Миронов выпустил манифест, в котором намекал на то, что архиепископ Анастасий использует церковь для политической агитации, а также на его аморальное поведение в быту. В околоцерковных кругах уверены, что распространению в Казани этого манифеста способствовали чиновники Совета по делам религий. Позднее Александр порвал с Валентином (Русанцевым), вышел из Русской православной свободной церкви и перешел в юрисдикцию Российской ИПЦ (возглавляемой митрополитом Амвросием Катамадзе), в которой получил сан митрополита Казанского. Почти сразу же после этого Казанская митрополия РИПЦ прошла перерегистрацию.

В первые годы постсоветского правления М. Шаймиев последовательно строил секулярное государство, стремился сохранить преемственность с советскими временами (когда была восстановлена татарская государственность в виде автономной республики, он поддерживал ГКЧП в 1991 г. и Верховный Совет в 1993 г.).

Владыка Анастасий выступал как убежденный антикоммунист, в то время как Шаймиев с большим уважением относился к советскому прошлому. Политика Шаймиева в области религии была направлена на ограничение ее влияния и контроль над ней. Это касается и православия, и ислама, и протестантизма. Власти республики регулярно приглашают представителей православного и мусульманского духовенства на различные протокольные мероприятия, но тогда это скорее была дань складывающимся общероссийским традициям.

Еще более жесткую позицию власти занимали в те годы по отношению к иностранным протестантским миссионерам и харизматическим церквям, что встречало одобрение со стороны татарских национали-

стов, исламского и православного духовенства. Гонения достигли пика в 1994—1995 гг. Богослужения пресекали с помощью милиции. В 1994 г. было заведено уголовное дело против руководителя харизматической церкви «Дух жизни» Николая Соломонова.

Приблизительно с 1996 г. религиозная политика Шаймиева начала меняться. На выборах президента республики в 1996 г. радикально-националистические партии «Иттифак» и ТОЦ не поддержали Шаймиева, в первую очередь из-за его религиозной политики, считая ее недостаточно враждебной православию.

В течение нескольких лет обсуждалась возможность визита патриарха Алексия II в Татарию, но Шаймиев дал «добро» только летом 1997 г. Алексий II посетил Татарию в сентябре 1997 г. После этого процесс передачи церковных зданий ускорился, взаимное недоверие и подозрения между властями и епархией начали ослабевать. К 1998 г. между властями и церковью отношения практически нормализовались.

Приблизительно с 2000 г. власти стали терпимее к протестантам. Публичные выступления властей и СМИ против протестантов прекратились, однако аренда ими помещений для богослужений, как правило, не допускается. Деятельность протестантов в республике достаточно заметна. Харизматические и евангелические церкви влиятельны, активны, многочисленны и быстро растут как за счет русских, так и татар. Одним из заметных явлений является переводческая деятельность Майка Грида, британского переводчика Библии и его жены, финки Тейи. Ими уже напечатано 60 тыс. экземпляров Евангелия от Иоанна на татарском языке. Согласно юбилейному проекту Института перевода Библии «Новый Завет на 15 языках к 2005 году», к этому времени Новый Завет будет переведен на татарский язык.

В 2002 г. произошло новое обострение в отношениях православной церкви с республиканскими властями. В значительной степени оно было вызвано усилением националистических настроений среди татар в связи с давлением федеральных властей с требованием привести законодательство Татарстана в соответствие с конституцией РФ, в том числе отказаться от закрепленного в конституции Татарстана суверенитета республики. В это время тлевший в Набережных Челнах религиозный конфликт приобрел республиканское значение и получил широкую известность во всей России.

В 2001—2002 гг. татарские националисты регулярно разрушали строящееся здание церкви Татианы в Набережных Челнах при попустительстве властей. Строительная площадка храма св. великомученицы Татианы, в очередной раз разрушенного 1 октября 2002 г. активистами ТОЦ, была перенесена в другое место. Договоренность об этом была достигнута на встрече, состоявшейся 27 декабря 2002 г. в администрации Набережных Челнов, в которой принимали участие архиепископ Казанский и Татарстанский Анастасий (Меткин), глава Закамского благочиния

протоиерей Олег Богданов, мэр города Рашит Хамадеев и председатель Совета по делам религий при Кабинете министров Республики Татарстан Ринат Набиев («Благовест-инфо». 2002. № 52). Однако до января 2005 г. участок земли под строительство так и не был выделен.

В октябре 2002 г. патриарх Алексий II направил президенту Шаймиеву письмо, в котором резко осудил «варварское нападение» на строящуюся церковь в Набережных Челнах. «Вынужден с сожалением отметить, что межрелигиозные и межнациональные отношения в республике Татарстан далеки от нормы. В связи с этим призываю Вас принять меры к тому, чтобы православные жители Татарстана не чувствовали себя угнетенными, не опасались за свою жизнь и за свои святыни» («Благовест-инфо». 2002. № 40—41).

Обострение положения православной епархии в 2002 г. было гораздо слабее того, что православные испытали в начале 1990-х гг. И уже в 2003 г. власти Татарстане приняли решительные меры, чтобы погасить новый всплеск напряженности. В январе 2003 г. М. Шаймиев принял архиепископа и группу наиболее авторитетных священнослужителей и заверил их в готовности к конструктивному решению возникших проблем. На этом совещании был окончательно решен вопрос о строительстве церкви в Набережных Челнах, о передаче нескольких церковных зданий и финансировании их реставрации. Шаймиев заверил собравшихся, что «и впредь в республике будет поддерживаться духовное возрождение общества независимо от конфессиональной принадлежности верующих». Шаймиев констатировал, что межрелигиозной напряженности в Татарстане нет; по его словам, она порою искусственно навязывается извне отдельными ведомствами и недальновидными политиками на федеральном уровне («Благовест-инфо». 2003. № 2).

В марте 2003 г. по обвинению в возбуждении национальной и религиозной вражды (статья 282 Уголовного кодекса Российской Федерации) был задержан председатель отделения ТОЦ в Набережных Челнах Рафик Кашапов. Именно он подозревался в регулярном разрушении строящегося в Набережных Челнах православного храма во имя св. великомученицы Татианы. Суд Набережных Челнов в апреле 2004 г. оправдал, за отсутствием состава преступления, председателя местного отделения ТОЦ Рафика Кашапова, которому ранее городская прокуратура предъявила обвинение в разжигании национальной и религиозной вражды. Кашапов, тем не менее, отсидел несколько месяцев в следственном изоляторе.

Конкретный исполнитель религиозной политики — Совет по делам религий Республики Татарстан. Его возглавляет Ринат Ахметгалиевич Набиев (тел.: 64-0-214, 32-00-08). На территории Татарстана действует республиканский закон, принятый в 1999 г. В нем, в частности, утверждается допустимость только одной централизованной организации для мусульманских общин, недопустимость преподавания религиозных

предметов в стенах государственных учебных заведений. К принятому в сентябре 1997 г. Федеральному закону о религиях отношение у татарских властей скептическое. Они настороженно относятся к 15-летнему сроку, установленному в этом Законе для новых религиозных движений, и не собираются трогать уже зарегистрированные в республике группы виссарионитов, бахаев, иеговистов, ахмадистов и кришнаитов, признавая их право на благотворительную и религиозную деятельность. Теперь чиновники республики утверждают, что они с большим уважением относятся к свободе совести, чем их коллеги в Москве.

После нескольких лет терпимости в 2003 г. протестанты вновь столкнулись с чиновничьим произволом. В 2003 г. власти Татарстана приняли репрессивные меры против основателя церкви «Вера жизни» Тахира Талипова. Талипову, татарину, гражданину Латвии, было отказано в виде на жительство.

Официальная версия причины отказа сводилась к тому, что в беседе с сотрудником ФСБ Талипов скрыл некоторые факты своей биографии, в частности то, что он был баптистским миссионером в Татарстане в 1990-е гг. и основал организацию «Вера жизни», которая не имеет официальной регистрации и действует нелегально. Одной из целей, которую преследовала данная организация, являлось обращение мусульман Татарстана в христианство. На данном основании власти пришли к заключению, что деятельность Талипова и членов его организации «носит экстремистский характер и представляет угрозу для стабильности межконфессиональной и межэтнической ситуации в Татарстане». Юрист, представляющий интересы Талипова в суде, был возмущен тем, что решение по поводу религиозной свободы принимается не судом, а ФСБ, как в 1930-е гг.

4. Численность

1999 г.: 132 прихода (42 городских, 90 сельских), 203 священника, 45 дьяконов.

2003 г.: 150 приходов.

5. Национальный состав

Русские, кряшены, часть чувашей, удмуртов и марийцев (среди трех последних национальностей много язычников). Среди секуляризованных татар, принадлежащих традиционно мусульманским семьям, принятие православия — не редкость, но степень массовости этого явления определить невозможно.

10 священников татар, пять кряшен, пять чувашей.

6. Средства массовой информации

Ежемесячная газета «Казанские епархиальные ведомости». Выходит с 1993 г. Тираж 5 тыс. экземпляров. Редактор: священник Владимир Гофман. Редакция принадлежит издательству «Светоч», которое выпу-

скает православную литературу. Адрес: г. Набережные Челны, Церковь Космы и Дамиана; тел.: (8439)-49-62-66.

«Альметьевский приходской вестник» — официальная ежемесячная газета Альметьевского прихода.

Ежемесячная телепередача «Путь», автор и ведущий Александр Журавский, телеканал «Татарстан».

Еженедельная (по четвергам) молодежная программа «Казань Православная» (ведущий отец Роман Модин) на коммерческом телеканале «Эфир».

Нерегулярные выступления по республиканскому ТВ.

7. Учебные заведения

Казанская духовная семинария. С 1998 г. Ректор — архиепископ Анастасий. Проректор — иеромонах Александр (Анисимов). Руководство учебного заведения вынашивает планы о преобразовании семинарии в академию. Тел.: (8432)-54-75-62.

Филиал Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Набережных Челнах.

27 воскресных школ, в которых учится около 1200 детей (данные за 1999 г.).

Молодежная православная община проходит специально для нее составленный трехгодичный курс «История культуры» в Казанском университете (проект осуществляется за счет спонсоров на коммерческой основе).

В университете регулярно выступает протоиерей Игорь Цветков, священник кладбищенской церкви.

В общеобразовательные школы духовенство не допускается.

Духовное училище для девочек в стадии организации.

8. Монашество

Мужские монастыри:

Богородицкий Раифский мужской монастырь. 60 насельников (2000 г). Настоятель: архимандрит Всеволод (Захаров). Адрес: 422520, Республика Татарстан, Зеленодольский район, пос. Раифа. В монастыре хранится чудотворная икона Богородицы Грузинской. Сюда регулярно приезжают «очистить душу» видные российские политики: Б. Ельцин, Б. Березовский, А. Починков, Г. Боос, С. Говорухин, И. Кобзон, М. Шаймиев, А. Чубайс, В. Рушайло. Их фамилии за определенные пожертвования записаны в «вечное поминание» («КП». 15 июня 2000). В Раифской обители учреждена должность пресс-секретаря — ее успешно выполняет иеродиакон Иоанн (Вендлер).

Иоанно-Предтеченский мужской монастырь. 14 насельников. Наместник: иеромонах Нектарий (Демин). Адрес: г. Казань, ул. Баумана, д. 1/2.

Свято-Вознесенский Макарьевский мужской монастырь. Намест-

ник: игумен Глеб (Владимиров). Адрес: г. Свяга Верхнеуслонского района.

Свияжский Богородице-Успенский мужской монастырь. Наместник: игумен Кирилл (Коровин). Адрес: г. Свияжск Зеленодольского района.

Седмиозерная Богородичная пустынь (мужской монастырь). 40 насельников. Наместник: игумен Гавриил (Хальчя). Адрес: село Седмиозерка Высокогорского района.

Кизический мужской монастырь. Наместник: архимандрит Даниил (Могутнов). Адрес: г. Казань.

Женские монастыри:

Казанско-Богородский женский монастырь. 12 насельниц (на 2000 г.). Настоятельница: монахиня Вера (Шевченко). Адрес: г. Елабуга, ул. Горького, д. 119.

Зилантов Успенский женский монастырь. Настоятельница: монахиня Нина (Нефедова). Адрес: г. Казань.

9. Общественные и благотворительные организации

Братство св. Гурия в Казани.

Трехсвятительское братство в Елабуге.

Молодежная православная община в Казани, руководимая монахиней Марией (Борисовой).

Группа милосердия при Орловской церкви в г. Набережные Челны.

Православный молодежный центр при Петропавловском соборе. Руководитель — Владимир Филин (тел.: 44-32-29). Это фактически просветительский и дискуссионный клуб, по преимуществу состоящий из студентов и преподавателей университета. Владыка Анастасий всемерно поддерживает центр, так как считает, что он станет «мостиком, который свяжет епархию с интеллектуальной и культурной элитой».

«Русское общество Кирилла и Мефодия» в г. Набережные Челны, занимающееся благотворительной и просветительской деятельностью, а также служащее, чем-то вроде клуба для православной интеллигенции.

РПАЦ

Иоанно-Предтеченская община в селе Ключищи Верхнеуслонского района. Настоятель иерей Сергей Жумабаев.

Катакомбная церковь

Со времен деятельности епископа Андрея (Ухтомского) сохранились законспирированные общины в Казани, Лениногорском, Буинском

районах. Есть связанная с ними община михаэлитов. Казанская митрополия ИПЦ, епархиальный совет: 420080, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 27.

Российская Истинно-Православная церковь

Одна община в деревне Смолдиярово Лаишевского района. Возникла в 1995 г., когда священник православного прихода в этой деревне Аркадий Николаевич Миронов перешел в юрисдикцию Свободной церкви и был хиротонисан Валентином Суздальским во епископа Казанского и Марийского с именем Александр. В 1998 г. Александр порвал отношения с Валентином (Русанцевым), предал его анафеме и перешел в юрисдикцию РИПЦ, возглавляемой Амвросием (Катамадзе), в которой получил сан митрополита Казанского. Спонсируется двумя престарелыми русскими коммерсантами. Численность прихожан около 50 человек.

Старообрядчество

До революции было представлены белокриницким, поморским, спасовским и федосеевским согласиями. Были многочисленны и активны. В районе г. Чистополя до сих пор сохранились «рябиновцы» — представители автохтонного беспоповского толка самокрещенцев (бабушкино согласие). Называются так из-за того, что поклоняются кресту, вырезанному обязательно из рябинового дерева. Не поклоняются иконам, на которых изображен кто-либо помимо святых. Крестят себя сами; раньше, до революции их наставники подобно священникам руководили богослужением и принимали исповедь. В настоящее время организованной религиозной жизни у рябиновцев, а также у спасовцев на территории Татарии нет, все они скорее представляют собой этнографические общности. Ныне существуют:

а) РПСЦ (белокриницкое согласие). Казанско-Вятская епархия РПСЦ. В мае 2001 — феврале 2004 гг. ее возглавлял епископ Андриан (Четвергов). В феврале 2004 г. епископ Андриан был избран митрополитом Московским и Всея Руси РПСЦ, т. е. ее главой. На Соборе РПСЦ в октябре 2004 г. кандидатом на замещение Казанско-Вятской кафедры избран священник Константин Титов.. Община РПСЦ зарегистрирована в 1946 г. До перестройки не имела ни церковного здания, ни священника. В 1986 г. общину возглавил молодой священник Геннадий Четвергов (брат митрополита), в прошлом авиационный инженер. В 1989 г. получили здание Казанского храма, до революции принадлежавшего поморцам. В конце 1980-х гг. в общину влилась часть неорганизо-

ванных поморцев и единоверцев. Позднее получили от властей здание принадлежавшей их согласию до революции Покровской церкви, таким образом, в Казани две белокрыницкие общины. Избрание Андриана митрополитом повысило авторитет РПСЦ в Татарстане. Президент Шаймиев летом 2004 г. обещал митрополиту Андриану к августу 2005 г. отреставрировать Покровский и Казанский соборы РПСЦ. На реконструкцию храмов городской и республиканский бюджеты планируют пожертвовать более 10 млн рублей.

С 1994 г. в Казанском приходе действует детская воскресная школа. В 1995 г. в 50 км от Казани организован детский летний лагерь, там же приступили к практическим шагам по созданию женского монастыря. Более 500 человек. Около 30 неопитов из традиционно «никонианских» семей, все с высшим образованием. Адрес: ул. Островского, д. 81; тел.: 55-55-32.

Многочисленная община г. Чистополя окормляется отцом Геннадием, также планируют строительство церкви и там, но развитие в Чистополе тормозится отсутствием священника.

Митрополит Андриан просит власти Татарстана содействовать в выделении участка под строительство храма в Набережных Челнах.

б) Поморское согласие. Собираются на квартире. Наставник Нерон Павлович.

в) Федосеевское согласие. Казань — один из традиционных центров федосеевцев. Казанские федосеевцы — особый толк, возникший в 1907 г., когда казанские федосеевцы отказались молиться вместе с московскими, как только Преображенская община начала допускать новожен на общие моления, а с 1923 г. — на исповедь. До революции в Казани было 8 моленных и федосеевская «Академия». В 1998 г. общине было передано дореволюционное здание федосеевской моленной на ул. Межлаука. Более 300 человек. Почти исключительно старики.

Наставник — Александр Евгеньевич Хрычев. Адрес: Цветочная ул., д. 3.

Католицизм

Первая католическая община в Татарии после падения советской власти появилась в Набережных Челнах в 1993 г. по частной инициативе Наталии Кандудиной, которая приняла католичество и обратилась к Тадеушу Кондрусевичу с просьбой прислать в Набережные Челны священника. Это определило национальный состав общины — 100 % русские и татары, в основном гуманитарная интеллигенция. Позднее Кандудина приняла постриг (под именем сестра Франческа) и в настоящее время живет в Польше и работает на католической киностудии. В 1999 г. в общине состояло около 50 человек. Окормляется священником из Казани.

В Казани община появилась позже, в 1995 г., с прибытием сюда патера Хуана Карлоса Сака и четырех монахинь и трех монахов, все

они — члены ордена «Институт Воплощенного Слова». Этот орден возник в Аргентине в середине 1980-х гг., и его лозунг — «Евангелизация культуры». Любопытный факт: Совет по делам религий не рекомендовал Хуану Саку вступать в общение с муфтием Габдуллой Галиуллиным, который находился в оппозиции к власти. Советовали подождать до «приезда нового муфтия». Очевидно, Совет не хотел, чтобы к Анастасию и Габдулле присоединились католики. Хуан Карлос Сак планировал развернуть катехизационную работу среди детей, но так и не придумал, как это сделать, чтобы не быть обвиненным в прозелитизме.

В 1997 г. на посту настоятеля Хуана Карлоса Сака сменил также священник из Аргентины, член того же ордена отец Диогенес Уркиза — с 1999 г. — глава деканата Башкирия—Поволжье—Татарстан. В Казани сохранился католический храм, но его отказываются возвратить верующим, поскольку в нем расположена аэродинамическая труба для научных экспериментов. В 1996 г. католики получили часовню на кладбище, после того как оттуда съехала мастерская по изготовлению гробов. С епископом Анастасием отношения дружеские. Владыка приезжал в квартиру к католикам и, по словам Хуана Карлоса Сака, «благословлял» ее. Адрес: ул. Сеченова, д. 11, кв. 19; тел.: 76-43-03. Сейчас католическую церковь в Казани посещают 50 человек — по воскресеньям, а сама община составляет более 100 человек. Большинство — русские и татары, интеллигентная молодежь. Священники Казанского прихода также окормляют общину в г. Бугуруслан (Оренбургская область). В октябре 2000 г., после возвращения из Рима, мэр г. Казани принял решение о строительстве католического храма в центре Казани (на перекрестке улиц Островского и Айдинова). Расходы на строительство берет на себя католическая община города.

Лютеранство

а) ЕЛЦ. Татарстанское пробство, состоящее из трех общин — в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Пробст — Кристиан Германн.

В конце 1996 г. общине в Казани возвращено здание кирхи. Лютеранский пастор, родом из Германии (г. Людвигсхафен) — Кристиан Германн. До этого Германн работал в Кении и Конго. Лютеране хотят иметь своего русского пастора, но еще не готовы к этому. Председатель приходского совета — Валентина Эдуардовна Мячина. Община выросла из Немецкого культурного общества, они были ядром общины в 1995 г., когда в Казань начал приезжать пастор. Сейчас в общине много русских, есть татары, украинцы и чуваша. Лютеране сознательно хотят быть открытыми по отношению ко всем и охотно принимают считающихся мусульманами татар. В церкви более 100 человек, треть из них составляют чистокровные немцы, треть — потомки смешанных браков немцев

и русских, треть — русские и татары. При церкви проводятся занятия с детьми, собирается две молодежных группы. На Рождество и Пасху собирается до 180 человек. Пастор Германн считает себя пиетистом и проповедует личное благочестие, при котором необязательно принадлежать к какой-либо церкви. Он считает необходимыми дела милосердия — в больницах, детских садах и школах. Несмотря на то, что пастор Германн называет себя консерватором, он резко отрицательно относится к Миссури Синоду за его консервативную деятельность и поддерживает идею женского священства. В то же время пастор считает себя более консервативным, чем церковь, в которую он входит, поэтому он критично относится к ее решениям. По его словам, он всегда будет искать диалога с любыми лютеранами и со всеми поддерживать отношения, а верующие пусть сами выбирают, что правильно. Адрес кирхи: г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 26, тел. церкви: 38-59-94. В г. Набережные Челны действует община братских лютеран. Известна с 1992 г., на тот момент старшим братом был Владимир Грацев, уехавший в Германию в 1994 г. Служба проходит в однокомнатной квартире, ее проводит 67-летний хозяин квартиры Фридрих Юлих, иногда приезжает пастор из общины г. Казани. Богослужения посещают около 15 человек, в основном пожилого возраста.

б) Церковь Ингрии (ЕЛЦИ). Приход в Казани. Адрес храма: г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, д. 57-а, тел.: (8432)-73-25-05. Настоятель казанской общины диакон Анатолий Кириллович Погасий, глава отделения Института религии и права в Казани. Погасий поддерживает энергичные контакты с православной епархией, в частности, он читал лекции в духовной семинарии. Политику местных властей диакон оценивает как ровную и толерантную. Проблемы, по словам Погасия, чаще возникают тогда, когда пресса публикует антисектантские материалы, затрагивающие протестантские церкви.

В 1997 г. он организовал Совет христианских организаций Республики Татарстан, в который вошли баптисты, лютеране, харизматы, адвентисты и представители Истинно Православной Церкви. На территории лютеранской церкви действует юридическая служба, которую возглавляет сам Погасий. Служба оказывает помощь в регистрации церквей и консультирует религиозных лидеров. Как отмечает Погасий, многие запреты местных властей на аренду залов для богослужений формально не могут быть оспорены, и поэтому церкви часто ищут другие пути для своей деятельности. В большинстве случаев отношения властей и протестантских лидеров строятся на личных контактах и молитвах.

Приход зарегистрирован в декабре 2002 г. Процессом создания казанской общины руководил пробст Уральского пробства пастор Юха Вялиахо. Первое богослужение состоялось 5 мая 2002 г. В апреле 2003 г. Уральским пробством ЕЛЦИ принято решение о приобретении собственного храма и приходского дома в центре города. Приобретение здания станет воз-

можным благодаря церковной помощи лютеранской общины в г. Котка (Финляндия).

В Казани богослужения посещают более 60 человек. В составе общины уже есть татары, принявшие христианство. По словам Погасия, каждый лютеранский приход Церкви Ингрии стремится заложить свои традиции с учетом национальных особенностей региона. В казанском приходе многие молятся на татарском языке, но в литургии национальный язык не используется.

И татары, и русские принимают активное участие в проведении серии вечеров, посвященных христианской культуре. Темы вечеров затрагивают проблему культуры с позиций Библии, бардовские песни, поэзию в целом, классическую музыку, литературу, темы христианства и политики, женщин и общества, постмодернизма и т. д.

Баптизм и евангельское христианство

а) РСЕХБ. Пастор — Дмитрий Романов, глава общины в Зеленодольске, тел.: 62-78-35, 42-76-82. Филиалы церкви в Казани (150 человек) и Чистополе (35 человек). В общину Зеленодольска входит около 100 человек. В общины входят татары, по Татарстану всего около пяти татарских пасторов. Баптисты работают совместно с государственными органами социальной защиты, занимаясь благотворительностью. При церкви существует издательство «Ключ», выпускающее религиозную литературу. Пастор Дмитрий Романов по воззрениям кальвинист. Он считает, что русского патриотизма надо избегать, так как это всегда политика. Пастор выступает против пацифизма, потому что он является формой патриотизма. Церковь ЕХБ активной миссионерской деятельности не ведет, по духу является консервативной. Из церкви периодически эмигрируют ее члены. Сам пастор Дмитрий Романов является студентом богословского колледжа в Южном Уэльсе (Великобритания).

б) Автономная церковь «Назарет». Пастор — Павел Яковенко. Церковь известна своей заочной школой, в которой обучается около 2 тыс. человек. Эту церковь организовывали союзные баптисты, впоследствии она стала независимой.

в) Автономная церковь евангельских христиан «Вера Жизни». Пастор — Тахир Талипов, тел.: 56-63-79, второй пастор церкви — Инсур, тел.: 35-53-45. В Татарстане шесть церквей этого евангельского направления. Поддерживают контакты со Свободной евангельской церковью в Америке. В Набережных Челнах в евангельскую церковь входит до 200 человек. В Нижнекамске в подобной церкви 30—40 % татар, в Казани меньше. Адрес евангельской церкви «Благая Весть» в Нижнекамске: пр-т Химиков, д. 58-а, кв. 29. В церкви активно занимаются переводами Библии на татарский язык. В рамках этих церквей проходят службы на татарском языке.

В 2003 г. власти Татарстана предприняли репрессивные меры против основателя церкви — татарина, гражданина Латвии Тахира Талипова.

Талипов и члены его семьи, проживавшие на территории России несколько лет, подали в паспортно-визовую службу Министерства внутренних дел Татарстана заявление об оформлении постоянного местожительства. На протяжении нескольких месяцев их запрос оставался без ответа. По этому поводу Талипов был вынужден обратиться в районный суд Казани. К моменту начала слушаний в ноябре 2003 г. Министерство внутренних дел передало Талипову свое решение об отказе, в котором упоминались некоторые статьи российского закона о положении иностранных граждан, а также заявление о том, что Талипов «представляет угрозу для безопасности Российской Федерации и ее граждан».

г) Свободная библейская церковь Казани. Адрес: ул. Х. Туфана, д. 35. Во главе евангелистов — Владимир Иванов. В общине около 30 человек. Им выделили землю под строительство Дома Молитвы, но отказали в разрешении на строительство под давлением православных и мусульман. Чиновник отдела по связям с общественностью в городской администрации Зарипов способствовал этому отказу.

д) СЦЕХБ (инициативники). Община Совета Церквей Евангельских христиан-баптистов существует в Зеленодольске. В конце 1980-х гг. и начале 1990-х гг. из этой церкви выделились община, вошедшая в РСЕХБ, и независимая община в 300 человек — из-за того, что руководители инициативников стали слишком консервативны и замкнуты.

Пятидесятники

Харизматические пятидесятнические церкви вызывают наибольшее неприятие со стороны властей. Среди представителей власти и части татарской общественности распространено убеждение, что харизматические церкви являются наиболее злобными «тоталитарными сектами». В 1994 г. было заведено уголовное дело против руководителя церкви «Дух Жизни» Николая Соломонова, студента Казанского университета, по статье № 143 УК РФ. Соломонов в результате давления отказался от религиозной деятельности и «покаялся».

а) Церковь ХВЕ «Авен-Езер» в г. Набережные Челны — духовный центр Волго-Камского региона. Старший пресвитер РЦ ХВЕ по Республике Татарстан — Евчик Василий Иванович. Тел. Офиса церкви в г. Набережные Челны: (8552)-53-53-32, 39-22-10. В объединение РЦ ХВЕ по Татарстану входят 26 церквей и групп.

Базовая церковь в Набережных Челнах возникла в 1992 г. в результате проповеди миссионеров с Украины и Белоруссии. Построено собственное здание Дома Молитвы. Церкви РЦ ХВЕ по республике посе-

щают как русские, так и татары. Среди татарского населения ведется активная проповедь. В молитвах используется татарский язык.

Республиканское объединение включает в себя и консервативные, и харизматические общины. Епископ Василий Евчик определяет церковное мировоззрение пятидесятников своего объединения как центристское, которое не требует консервативной строгости и не прибегает с излишней харизматической эмоциональности. Церкви РЦ ХВЕ поддерживают дружеские отношения с харизматическими общинами, входящими в РОСХВЕ, и часто проводят совместные евангелизационные акции.

Помимо этого, в Набережных Челнах пятидесятники вместе с баптистами участвуют во всероссийском христианском проекте «Надежда есть» и вместе издают евангелизационную газету.

Общины РЦ ХВЕ осуществляют целый ряд социальных программ, которые часто встречают понимание во властных структурах. Мэрия Набережных Челнов, в частности, проводит регулярные встречи с пятидесятниками и приглашает их на семинары, посвященные социальному служению. Совместно с властями города церковь «Авен-Езер» провела общественную акцию «Скажи наркотикам нет!».

Приоритетной для церкви ХВЕ является работа с лицами без определенного места жительства и детьми — беспризорными и из неблагополучных семей. Два раза в неделю в Набережных Челнах устраиваются обеды для неимущих. Кроме того, церковь открыла два реабилитационных центра — для наркоманов и алкоголиков.

Как отметил Василий Евчик, официальная политика Совета по делам религий в Татарстане отличается толерантностью по отношению ко всем конфессиям. Епископ Евчик не раз проводил консультации с членами Совета по поводу приезда в республику иностранных миссионеров и ни разу не получил отказа.

б) Независимая община пятидесятников. Организована миссией «Голос Надежды» из Ровенской области с Украины.

в) «Слово Веры» принадлежит к движению Международная Церковь Калвари (Голгофа), харизматическо-пятидесятнического направления. В 1989 г. эту церковь организовали миссионеры из Елгавы. Возглавляет церковь пастор Александр Полищук, тел.: 64-05-76, сотовый: 66-32-00. E-mail: Root@church.kazan.ru. Администратор церкви — Михаил Осокин. Церковь зарегистрирована и входит в централизованную организацию РОСХВЕПС. Ряховского. Является одной из самых больших церквей в городе — более 300 человек. Ее последователи имеют проблемы с властями: они собирались в Доме культуры им. Кирова в центре города, но были вынуждены переместиться из центра в другое место. Церковь наиболее активно из всех протестантов проводит евангелизацию среди татар (их в общине более 50 человек).

г) «Хаткаручи» (Спаситель). Чисто татарская пятидесятническая община, созданная бывшими членами церкви «Слово Веры». Зарегистри-

рована в 2003 г. Ее возглавляет пастор Ришат Талгатович Фазлиахмедов. Богослужение на татарском языке. Ришат Фазли, перед тем как обратиться к «Церкви Христа» изучал физику в университете, увлекался оккультизмом, кришнаизмом и йогой. Его жена Роза Фазли изучает иврит, чтобы самой переводить Ветхий Завет на татарский язык. Они предполагают в будущем создать татарскую миссионерскую школу, чтобы посылать проповедников в татарскую диаспору за пределами Татарстана. Община добивается аренды ДК в Казани, но районные администрации отказывают. Община собирается на квартире, и обычно регулярно присутствует до 50 человек. В общине сочиняются свои гимны, слова к которым пишет Роза Фазли. На гитаре играет Ришат. Поддерживают хорошие отношения с татарскими христианами других деноминаций больше, чем с русскими христианами. У общины возникали сложные ситуации с теми молодыми людьми и детьми, которые становились христианами. Родители иногда просто били и выгоняли их из дома.

д) Христианская церковь «Краеугольный камень». Церковью коллегиально управляют четыре пресвитера, «держатель целостности» — пастор Роман Усачев. Церковь была организована пастором Сергеем Борисенко из пятидесятников безо всякой связи с иностранными миссионерами. Проповедовали в музыкальном училище, происходили массовые исцеления. Церковь издает газету «Церковь Христа». Члены общины организуют большой проект еврейских песен на иврите для еврейской молодежи с помощью профессиональных музыкантов, которые являются членами церкви. Они образовали свой ансамбль «Шма Израэль». В воскресных богослужениях церкви участвует до 700 человек, в большие залы приходит и около 1200 человек. В основном это люди с высшим образованием — музыканты, преподаватели, врачи. При церкви существует своя общеобразовательная школа, организованная в 1994 г. У школы есть свое помещение, там преподает 12 учителей — членов церкви, 9 классов на 47 человек. Директор школы Аглиуллина Наиля Джанбековна. Адрес школы: г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 15. Действует миссия «Фильм Иисус». В Швеции церковь записала серию евангелизационных передач. В Набережных Челнах в филиале церкви — 200 человек, в Елабуге — группа в 20—25 человек, группа в Новокуйбышевске. Церковь поддерживает отношения с Краснодарской церковью харизматов, которую возглавляет пастор Сергей Вал. В церкви 30—40 % татар. В общине есть служение на татарском языке, показывают фильмы на татарском. Адрес церкви: г. Казань, ул. Седова, д. 27.

Адвентизм

Бурно растущая, энергично миссионерствующая община, вызывающая неприязнь у властей, исламского и православного духовенства. Пастором адвентистской общины является Анатолий Ефимович Кульчицкий.

Община получила землю в центре Казани под строительство церкви, но власти не разрешили построить церковь по разработанному адвентистами проекту в данном месте. Ссылаясь на архитектурный план города, они требуют большую церковь в православном стиле. В общину входит около 200 человек, из них 20 % — татары. Один из четырех пресвитеров общины является татаринном. Адвентисты Волго-Вятского объединения — г. Бугульма, ул. Баумана, д. 93, председатель Артюшенко А.В.; г. Лениногорск, ул. Мурзина, д. 1.

Свидетели Иеговы

Бурно растущая община, много татар, в том числе сам глава казанской общины. Община зарегистрирована и составляет достаточно большую группу.

Мормоны

Часто проповедуют около здания театра в Казани. Адрес: г. Казань, ул. Блюхера, д. 2.

Иудаизм

Две общины ФЕОР — в Казани и Набережных Челнах. Раввином обеих общин является гражданин Израиля И. Горелик. В 1997 г. власти вернули Еврейскому общинному центру здание Казанской синагоги, отобранное в 1929 г.

Ислам

Мусульманские общины объединены в Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).

В ведении ДУМ РТ более тысячи мечетей, исламский институт и 10 средних учебных заведений.

См. также: «Ислам в Татарстане» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III /Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2005.

Бахаи

По словам бахаистов, религия Бахаи впервые появилась в Татарстане в 20-х гг. XX в. В 1989 г. под влиянием проповеди американцев возникла община по инициативе и под руководством режиссера молодежной программы казанского телевидения Шамиля Фаттахова (тел.: 55-37-20).

70—80 % членов общины — татары, в основном элитная интеллигенция, для которой бахаизм — мост между исламской и европейской культурами. Создали центр «Нур» (Свет) на ул. Парижской Коммуны. Более 300 человек. Быстро растущая община. Отец лидера общины Шамиля является известным татарским артистом. Община снимает свое собственное помещение. Все члены общины имеют высшее образование. У общины хорошие отношения с властью, с которой они проводят совместные конференции.

«Ахмадия»

Исламское движение, признающее богочеловечество Христа. Возникло в Пакистане, затем центр переместился в Лондон. В Казани оно появилось в 1990 г., когда в Казань из Англии вернулся поэт-эмигрант Равиль Бухараев, ставший в Англии его членом. Община поддерживает тесные связи с центром движения в Лондоне. В 1990—1993 гг. подвергалось резким нападкам со стороны татарских националистов и исламского духовенства. Численность членов движения — 200 человек.

Кришнаизм

Большая община. Арендует помещение и занимается благотворительностью, независимо от органов власти, помогает детскому дому. Хорошие отношения с представителями власти. Уличных шествий с барабанами не устраивает.

Общество Рерихов

Более 50 % членов рериховского общества, в том числе и руководитель, — татары. Ведут активную и разностороннюю деятельность. Члены общины-татары развивают представления о тождественности суфизма и рериховского учения. Лидером рериховцев является Наиля Гатаевна Абдулманова, физик и кандидат технических наук. Она постоянно бывает в Москве, ее дом. тел.: 75-56-80. Одним из активных членов рериховского общества является Света Хибер, русская немка. Рериховское общество собирается два раза в месяц в Историческом музее рядом с казанским Кремлем. Ядро общества составляет 10 человек. На своих собраниях обсуждают все религии, особенно буддизм и суфизм. Зарегистрированы в качестве общественной организации. Общество часто проводит выставки репродукций рериховских картин, продает книги возле Дома печати. Член общества Мингазов Анвар Ха-

литович, корреспондент местной телекомпании «Вариант» (тел.: 32-45-53, 32-50-96), связывает учение Рерихов с суфизмом, с идеями Руми и Хафиза. У суфиев отсутствует монополия на истину, они терпимы ко всем религиям, и у них есть система отношений ученика и учителя. А понятие Абсолютного в интерпретации Руми и Омара Хайяма схоже с рериховским пониманием общего начала. Каждый человек может быть суфием в душе. Суфийское понимание рыцарства есть, например, у Сервантеса в «Дон Кихоте».

С учением Рерихов суфизм роднит и мысль о том, что, прежде чем утвердиться духовно, нужно утвердиться на земле и воспринять в себя все духовные практики, дабы расширить свое сознание. Духовным композитором, наряду со Скрябиным, Мингазов называет Хазрата Инъят-хана. Рериховцы считают, что идея реинкарнации была у Блаженного Августина и есть у старообрядцев, а анафема учению о реинкарнации была отменена. Гордятся тем, что прабабушка Елены Рерих была татаркой. Общество каждый год в 20-х числах апреля отмечает День земли, посвященный экологии планеты. Адрес, где собирается общество: г. Казань, ул. Галактионова, д. 18, кв. 2.

Недалеко от Казани, на берегу Волги, строится «Дом всех религий» — Вселенский храм. Этот храм на месте своего дома уже шесть лет строит мусульманин и врачеватель Ильдар Ханов. Строит потому, что хочет объединить все религии, собрать людей для отпора злу, для спасения мира («Люцифер бесчинствует и в космосе, и в сердцах людей»). Идея создания Вселенского храма у Ильдара зародилась под влиянием учения Д. Неру и Рериха. Ильдар хочет объединить 16 религий, при этом храм будет не только местом для молитвы и медитации, но и культурологическим центром. В нем будут проводиться выставки, занятия йогой. Планируются обсерватория, орган, компьютерный класс, реабилитационный центр. Сам Ильдар Ханов занимается строительством, лечением, рисованием, пишет стихи и книги.

Язычество

Большая часть проживающих в республике марийцев и удмуртов, значительная часть чувашей — язычники. На горе Бальгиуз возле г. Белярск происходит всетатарстанское чувашское языческое моление, собирающее тысячи людей, в том числе и не чувашей.

Муниты

Зарегистрированы как общественная организация КАРП. Очень активная община.

Белое братство

В начале 1990-х гг. получили регистрацию (уникальный случай!), сейчас с нее сняты, но община продолжает существовать конспиративно.

Церковь последнего завета (виссариониты)

Казанская Церковь последнего завета (единой веры). Адрес: г. Казань, ул. Галактионова, д. 4. Около 30 человек.

Республика Тыва

Составлено в июне 2000 г.

Авторы: С. Филатов, Р. Лункин

Сбор материалов: С. Филатов, Ф. Уолтерс, Л. Воронцова, Р. Лункин

Особенности исторического развития религии в Тыве

Тывинцы — единственный тюркский этнос, исповедующий буддизм. По своему происхождению они связаны с населением тюркских государственных образований Центральной Азии VI—IX вв. — Тюркского, Восточнотюркского каганатов, государства уйгуров и кыргызов. В XIII в. территория Тывы вошла в состав Монгольской империи Чингисхана. В XIII—XIV вв. предки современных тывинцев были монголизированы в расовом и культурном отношении, но сохранили тюркский язык в качестве самого распространенного. Полная языковая тюркизация завершилась к XIX в. С XIII в. в Тыве начинается распространение буддизма, чему способствовало переселение на Восточный Алтай монгольскими правителями 10 тыс. китайцев.

К XIV в. относятся первые буддийские памятники на территории Тывы — вырубленное в скале буддийское святилище близ устья реки Чаа-Холь (Улуг-Хемский район) и изображение Будды в окружении драконов и птиц на скале Бижигтиг-Хая около поселка Кызыл-Мажалык (Барун-Хемчикский район). Укоренение буддизма происходило в XVII—XVIII вв., когда Тыва под названием Танды-Урянхай находилась в зависимости от монголов — государства Алтын-хана и Джунгарского ханства. В 20-е гг. XVIII в. в Тыве появляются первые передвижные храмы — хурээ (дацаны).

Официальное принятие тывинцами буддизма произошло в 1753 г. в правление амбын-нойона (верховного князя) Танды-Урянхая Хуралбая. На созванном им съезде нойонов и старейшин всех племенных объединений буддизм был признан государственной религией Танды-Урянхая наряду с шаманизмом. Современные тывинские историки считают, что принятие буддизма накануне маньчжурского завоевания Тывы сыграло выдающуюся роль в этнической консолидации тывинцев и недопущении их ассимиляции.

После разгрома в 1757 г. Джунгарского ханства маньчжурско-китайской армией вплоть до 1911 г. Танды-Урянхай находился в зависимости от маньчжурских правителей Китая, которые, впрочем, не смогли утвердить здесь своего прямого господства. Это обусловило, с одной

стороны, сохранение самобытного культурно-исторического развития тывинцев, а с другой — усиление их связей с буддистскими духовными центрами Монголии и Тибета, которые также являлись составными частями обширного Китайского государства. Высшим духовным главой тывинских буддистов считался монгольский иерарх Джебцун-дамбатутуха в г. Урге (ныне — Улан-Батор, Монголия). Высшее тывинское духовенство практически полностью состояло из тибетских и монгольских лам. Всего в 1911 г. в Тыве насчитывалось около 4 тыс. лам всех степеней посвящения, что составляло примерно 10 % мужского населения. Тывинские хурээ были не только религиозными, но и крупными хозяйственными центрами. Они владели скотом и крепостными крестьянами (аратами), занимались торговлей.

Проникновение христианства в Тыву началось со второй половины XIX — начала XX в. Первую православную миссию в 1868 г. организовал Николай Путилов, который находился в Тыве в связи со своими коммерческими интересами, а затем принял сан, став первым православным священником в Тыве. С этого момента началась история православия в Тыве. В конце XIX в. и особенно интенсивно после русско-японской войны в Тыву стали приезжать староверы, спасаясь от гонений центральных российских властей и создавая свои поселения в самых отдаленных уголках республики. Необходимо также отметить, что в начале XX в. и в 20-х гг., когда Тыва была еще независима, на ее территории стали создаваться баптистские села и отдельные общины в городах.

После свержения маньчжурской династии в Китае (Синьхайская революция 1911—1913 гг.) Тыва под наименованием Урянхайского края стала протекторатом Российской империи. Российская администрация не вмешивалась в религиозные дела Урянхайского края, в условиях российского протектората продолжали возникать новые буддистские монастырские центры, в частности, Сукпак-хурээ в 1916 г. В 1918—1921 гг. Тыва была ареной противоборства различных сил в ходе Гражданской войны.

Одной из этих сил было движение за присоединение к Монголии или создание независимого государства, основой идеологии которого был бы буддизм.

Однако этим чаяниям не суждено было сбыться, и Тыва вновь стала, по сути, протекторатом России. В 1921 г. на Всетувинском учредительном хурале была провозглашена Народная Республика Танну-Тува (с 1927 г. — Тувинская Народная Республика), находившаяся в союзнических отношениях с Советской Россией. Фактически республика управлялась советниками, назначенными Москвой. В республике постепенно утверждались советские порядки, но происходило это в смягченной форме в связи с сильным влиянием Китая. До середины 1930-х гг. проводимая по отношению к религии политика властей не отличалась последовательностью. Священнослужители различных конфессий то

подвергались притеснениям, то освобождались от налогов, в том числе государство гарантировало буддийским конфессиональным структурам официальную поддержку. К концу 1920-х гг. количество хурээ в Тыве достигло 28, а численность лам — 4,8 тыс. человек. В 1929 г., тогда, когда это было уже невозможно в Советской России, в Кызыле был открыт единственный в Тыве православный приход Св. Троицы. Этот приход уже не закрывался и существовал на протяжении всего советского времени. Однако православие не получило большего распространения в Тыве.

С 1936 г. началось планомерное искоренение всякой религии в республике: имущество религиозных организаций национализировалось, а священнослужители лишались всех политических и имущественных прав. К 1937 г. в Тыве оставалось лишь 5 хурээ и 67 лам. К началу 40-х гг. все они были разрушены, а ламы репрессированы.

В октябре 1944 г. ТНР была присоединена к СССР на правах автономной области РФ (в 1961 г. преобразована в Тувинскую автономную республику). В русле общего ослабления атеистической политики в послевоенный период в Тыве была предпринята попытка возрождения религиозной буддийской жизни, но в 1960 г. власти организовали собрание тывинских лам, на котором принудили принять решение о прекращении всякой религиозной деятельности. Тем не менее подпольная религиозная деятельность буддийских священнослужителей продолжалась. До начала перестройки на территории республики нелегально существовали староверческие общины и незарегистрированная община баптистов, а легальная жизнь ограничивалась одним православным приходом и одной баптистской церковью.

Возрождение религиозной жизни в Тыве в конце 1980-х гг. происходило в том числе на волне национального движения. Националистические партии и движения, интеллигенция начали активно пропагандировать духовные и культурные ценности буддизма и содействовать его возрождению. В начале 1990-х годов в этом деле ведущую роль сыграла националистическая партия Хостуг Тыва (Свободная Тыва) и ее лидер Владимир Соянович Орус-оол (тел. 355-03). В идеологии этого движения просматривались радикальные лозунги, и в среде общественности она воспринималась как антихристианская и даже антирусская партия, однако постепенно эта организация ослабла, не получив поддержки властей, и ее деятельность сошла на нет.

РПЦ

1. Организационная структура

Тывинское благочиние Абаканской и Кызыльской епархии РПЦ. Благочинный Тывы — иерей Вячеслав Дементьев, настоятель Троицкой церкви, адрес: г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, д. 112, тел.: (39422)-3-21-43.

Настоятель церкви св. Иннокентия Иркутского — иерей Владимир Дудник. Адрес: Пий-Хемский кожуун, г. Туран, ул. Щетинкина, д. 2-а.

Православный приход в Сарыг-Сепе.

Республика Тыва является практически единственным регионом, где возрождение религиозной жизни в конце 80-х — начале 90-х гг. не коснулось православной церкви. Православие существует в Тыве в рамках трех приходов — в Кызыле, Туране (церковь сооружена в начале 1990-х гг.) и Сарыг-Сепе (домовая церковь, построенная в 1999 г.), а также в пяти небольших группах, не имеющих своего здания и священника. В 2004 г. в республике служат четыре священника. Фактически православная жизнь концентрируется вокруг Кызыльского прихода, в котором насчитывается до 1000 прихожан, приходящих по праздникам (по воскресеньям приходит около 300 человек). При церкви действует воскресная школа для взрослых и детей (посещает около 80 человек), существует Церковноприходское братство, в начале 1990-х гг. приход издавал газету, прекратившую свое существование из-за финансовых трудностей. Планируется открыть общеобразовательную православную школу в Кызыле — в основном для детей прихожан церкви. В сфере социального служения Кызыльский приход устраивает бесплатные трапезы по праздникам, в частности на Пасху раздаются куличи и яйца.

Православный приход не ведет миссионерской работы среди коренного тывинского населения. До 2001 г. благочинным был архимандрит Алексей (Востриков). Прихожанами церкви являются лишь несколько тывинцев, а все остальные русские. Архимандрит Алексей совершал несколько миссионерских поездок в Монголию, надеясь на перспективу организации там общин, но на 2000 г. его усилия еще не привели к конкретным результатам.

На фоне православной жизни резким контрастом является миссионерская деятельность в Тыве пятидесятников и баптистов, а также Свидетелей Иеговы. Их активное миссионерство среди тывинцев вызывает порой раздражение властей, буддийского духовенства и недовольство тывинских националистических организаций. Кроме того, протестанты различных направлений активнее всего участвуют в проекте по переводу Библии на тывинский язык. Согласно юбилейному проекту Института перевода Библии «Новый Завет на 15 языках к 2005 году», к этому периоду Новый Завет будет переведен на тывинский язык полностью.

В этой ситуации архимандрит Алексей предпочитал осторожные и постоянные контакты с буддийским духовенством. Отец Алексей заранее разрешал все спорные вопросы и никаких конфликтов православных с буддистами и властями не допускал.

Некоторое оживление православной жизни в республике началось в 2001 г., когда сенатором от Тывы стал Сергей Пугачев. В частности, по инициативе Пугачева и на средства контролируемого им Межпромбанка было начато строительство собора Воскресения Христова в Кызыле.

Город с тех пор посещает духовник Пугачева архимандрит Тихон Шевкунов, пытающийся развернуть в республике православную миссию. В августе 2001 г. осторожного архимандрита Алексея сменил молодой выпускник Белгородской миссионерской духовной семинарии иерей Вячеслав Дементьев.

Новый благочинный отец Вячеслав занял определенную позицию, которая заключается в том, что православие в Тыве является религией русского населения. В силу распространения шаманизма и буддизма, которые к тому же пользуются симпатией местных властей, православие, по мнению отца Вячеслава, принуждено и в будущем занимать второстепенные роли в религиозной жизни Тывы.

Православная миссия среди тывинцев также сталкивается с национальными культурными особенностями жителей республики. Как отмечает отец Вячеслав, основной чертой жизни местного населения является клановость: «Никто не решает самостоятельно, кем ему стать. У большинства тывинцев предки шаманисты, а поэтому из-за угроз родственников многие отказываются креститься. По причине клановости у тывинцев отсутствует самостоятельное мышление». Обращенные в православие тывинцы, по мнению благочинного, все равно оказываются изгоями в своем обществе. Кроме того, о. Вячеслав отмечает, что тывинцы часто приходят в храм с буддийскими амулетами, а также посещают одновременно и буддийский дацан, и православное богослужение.

Участие в политической и религиозной жизни Тывы предпринимателя Сергея Пугачева, по мнению отца Вячеслава, сильно раздуто в общественном мнении и «видится как возрождение православия только, если смотреть из Москвы». По словам благочинного, «нужно самому прожить какое-то время в такой национальной республике, как Тыва, для того чтобы ощутить цену православной идеологии». Строительство собора, часть средств на который пожертвовал С. Пугачев, столкнулось с большими трудностями. В частности, регулярно возникали проблемы с финансированием. На других двух приходах «православность» предпринимателя Пугачева никак не отразилась. По-прежнему никакой централизованной помощи тывинские приходы не получают. По словам отца Вячеслава, большого распространения православие в Тыве никогда не получит — «хорошо, если в ближайшее время появится хотя бы еще два-три прихода».

Благочинный отец Вячеслав отмечает полное равнодушие властей республики по отношению к православию. Поддержка, по его словам, оказывается только буддизму и шаманизму. Глава Тывы Шериг-оол Ооржак не уделяет внимание развитию православной церкви. Как отмечает отец Вячеслав, на Пасху и Рождество в храм приходит только мэр Кызыла — несмотря на то, что он тывинец по национальности. В то же время недовольство православных вызывает широкое распространение «сектантских» организаций, в частности протестантских церквей, которые приглашают к себе миссионеров из Европы и США. Министерство

юстиции Тывы, по словам благочинного, не отличается большой компетентностью и регистрирует все «сектантские» организации, а многие шаманские объединения называет «церковными». Священник Вячеслав подчеркивает, что с протестантами «тяжело общаться, так как все равно Тыва, как часть России, является канонической территорией Русской Православной Церкви».

Религиозная политика властей

Глава Тывы президент Шериг-оол Ооржак участвует и в буддийских, и в шаманистских ритуалах, приветствуя и то, и другое течение. При этом буддизм пользуется наибольшей симпатией властей, и именно на буддийские храмы выделяются значительные материальные средства. Среди политической элиты Тывы широко распространены представления о необходимости превращения буддизма в идеологическую основу тывинской государственности. Степень влияния буддийских священнослужителей и их взаимодействие с органами власти выражается, например, в том, что в январе 2000 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между Государственным комитетом по охране окружающей среды Тывы и Централизованной буддистской организацией «Управление Камбы-Ламы Тывы» в области сохранения живой природы. Однако православие также признается в республике традиционной религией, президент и другие представители власти поздравляют православных с их праздниками, церковь в Туране, например, была восстановлена на средства республиканского бюджета. Не только православные, но и другие религиозные меньшинства не подвергаются дискриминации.

По заявлению самих протестантов, даже там, где буддисты в резкой форме выступали против христиан, чиновники старались все уладить мирным путем и однозначно буддистов не поддерживали. Несмотря на то, что руководство республики официально провозглашает в республике верховенство трех основных религий — буддизма и шаманизма для тывинцев и православие для русских, наиболее активные протестантские конфессии получают право на аренду и миссионерскую деятельность по всей республике, что является свидетельством наличия в Тыве религиозной свободы.

В 1995 г. в Тыве был принят Закон о традиционных религиях, которыми объявлялись буддизм, шаманизм и православие, однако в Законе не был конкретно прописан механизм какой-либо государственной поддержки этих религий. Забота о традиционных конфессиях проявляется также в провозглашенном в 2000 г. «Плане перспективного развития традиционных религий народов Республики Тыва», носящем декларативный характер.

Ужесточение политики по отношению к религиозным меньшинствам, по крайней мере декларативное, произошло в 2004 г. На одном

из совещаний по вопросам взаимодействия правительства с религиозными организациями глава республики Шериг-оол Ооржак заявил о том, что чиновники должны обеспокоиться «привлечением все большего числа молодежи» к организациям «сектантского толка». Кроме того, на совещании было заявлено о необходимости проверки деятельности «нетрадиционных» религиозных организаций, к примеру, активно действующих с 1991 г. «20 протестантских и иных религиозных организаций, среди которых баптисты, пятидесятники, Свидетели Иеговы», евангельская церковь «Сум Бок Ым».

В противовес распространению «сектантских» объединений правительство и президент Тывы призвали к изучению как буддийских, так и шаманских традиций и обычаев тывинского народа в школах. Критике со стороны чиновников было подвергнуто объединение буддистов в республике, которое, по мнению членов правительства, находится в состоянии дезорганизации. Так, по результатам проверки Министерства юстиции Тывы, в управлении Камбы-ламы отсутствуют протоколы собраний, документы, регулирующие его деятельность. По словам чиновников, «традиционная буддийская религия в Тыве только возрождается, а ее материально-техническая и кадровая базы все еще слабы» (Портал-Кредо.ру, 17 марта 2004).

Конкретным осуществлением религиозной политики правительства Тывы занимается глава сектора по взаимодействию с общественными движениями, политическими партиями и религиозными организациями Виктор Чотпун-оолович Монгуш, раб. тел.: 1-12-72. В Тыве работают три высокопрофессиональных религиоведа — по христианству Ольга Матпаевна Хомушку, по шаманизму Татьяна Алексеевна Ондар, по буддизму Марина Васильевна Монгуш, раб. тел.: 3-74-32. На общественных началах, в качестве экспертов, они помогают главе сектора Виктору Монгушу в выработке взвешенной политики.

Конкретным результатом религиозной политики правительства Тывы стало подписание в июле 2000 г. 18 руководителями различных религиозных организаций «Межконфессионального соглашения между религиозными объединениями, действующими на территории Республики Тывы». Целью данного документа является «развитие духа терпимости и партнерства между последователями различных вероисповеданий», среди причин для запрета деятельности религиозной организации называется «разжигание социальной, расовой, национальной или религиозной розни». По мнению Виктора Монгуша, «подписание соглашения послужит хорошей основой для развития межконфессиональных отношений в республике на основе сотрудничества и взаимопонимания».

Истинно-Православные христиане (ИПХ)

Несколько групп по республике.

Старообрядчество

а) РПСЦ (белокриницкое согласие). Община в г. Кызыле. Председатель — Надежда Павловна Лямина. Адрес: г. Кызыл, ул. Пролетарская, д. 132, Александра Нестеровна Балабанова, Иван Карпович Балабанов, дом. тел.: 3-15-85. Общину окормляет священник из Минусинска. Община старообрядцев была организована в Кызыле в 1930-х гг. Нестером Петровичем Голубцовым. В 1960 г. община была зарегистрирована. На 2000 г. общину посещает около 20 человек, еще 5 человек проживают в Сарыг-Сепе. По словам Александры Балабановой, старообрядцы открыты для общения со всеми согласиями, общаются в том числе и с часовенными из дальних деревень. Сама Балабанова принимает у себя в доме Свидетелей Иеговы, с которыми иногда спорит, посещала по приглашению их праздник, однако считает, что они первыми попадут в ад из-за их трактовки Библии.

б) Часовенные. Староверы часовенного согласия стали селиться по верховьям Енисея в Тыве еще до революции в начале XX в., создавая свои, полностью часовенные поселения. При советской власти часовенные стали подвергаться гонениям, большевистская власть пыталась проводить в староверческих селах политику коллективизации. Большинство сел, которые сопротивлялись, были выселены и уничтожены. Многие староверы уходили и вели пустынный образ жизни, некоторые семьи скрывались от советской власти в труднодоступных местах. Пустынники-монахи существуют и до наших дней, они обладают большим духовным авторитетом среди окружающих староверов, которые часто приходят к ним за советом. Часовенные, оставшиеся в селах, при советской власти практически потеряли свои богословские знания, за исключением отдельных наставников. Однако с приходом перестройки староверческие семьи начали все более процветать экономически, в 1990-х гг. стали строиться моленные дома, что наметило перспективы, в том числе и духовного роста в общинах часовенных.

По Енисею существует несколько районов компактного проживания староверов, в селах чисто часовенных и смешанных. В Сизиме и Бильбее, например, живут староверы, обычно отказывающиеся получать пенсии от государства, как и отдельные верующие в других селах. Самыми твердыми наставниками считаются «верхнеенисейские». Староверы живут за счет охоты, промышляют соболя и белку, сдают шкурки («Известия». 12 марта 1998). Часовенные живут также по Мало-

му Енисею в селах Эржей и Ужеп. В селе Ужеп находится один из самых уважаемых наставников староверов Малого Енисея.

Баптисты и евангелисты

а) Российский Союз евангельских христиан баптистов (РСЕХБ). Церковь ЕХБ, пресвитер — Николай Васильевич Чуриков, адрес: г. Кызыл, ул. Майская, д. 32. Церковь ЕХБ «Преображение», пресвитер — Виталий Андреевич Шайфулин, адрес: г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 49.

б) Евангельская христианская церковь «Свет Евангелия». Пресвитер — Александр Александрович Дегтярев. Адрес: г. Кызыл, ул. Кечилоола, д. 42, дом. тел.: 5-60-86. Дегтярев является сотрудником миссии «Надежда — людям», которая входит в миссию «Свет Евангелия» из г. Ровно. В церкви много тывинцев, пользуется большой поддержкой со стороны баптистов из Красноярска. Дегтярев также поддерживает тесные связи с баптистами из Казани, с церковью из Зеленодольска Дмитрия Романова. Церковь Дегтярева ежегодно проводит свой детский лагерь, еженедельно для молодежи из церкви снимается спортивный зал. Члены общины проводят библейские занятия для детей из спецприемника. В церкви всего около 80 официально записанных членов, среди которых 70 % тывинцы. Действуют также 3 филиала по районам Тывы. Два раза в неделю собираются тывинские домашние группы. По словам Дегтярева, привлечение тывинцев произошло вследствие трех главных факторов — тывинцы-христиане показывали хороший нравственный пример другим, и прежде всего своим родственникам, проповедь велась на тывинском языке, и тывинцы уже сами понимали, что шаманизм — это общение со злыми духами, потому что не получали ни исцелений, ни веры в Бога. Одно из самых ярких столкновений с буддизмом произошло в пос. Карахак. По словам Дегтярева, ламы сказали, что люди в деревне умирают из-за присутствия христиан, и в адрес церкви стали поступать угрозы физической расправы, а многие тывинцы принесли Библии обратно. Однако со стороны властей церковь никаких притеснений не испытывала. В Кызыле у общины есть свое небольшое здание, которое пастор Дегтярев называет Христианским центром, так как решил отказаться от понятия Дом Молитвы вообще, так как Дом Молитвы старых баптистов ассоциируется с пассивным воскресным христианством, а пресвитер Дегтярев выступает за активное христианство, за то, чтобы церковь занимала свою позицию во всех вопросах общественной жизни, обращала больше внимания на молодежные и семейные проблемы. В Христианском центре, по мнению Дегтярева, должна быть библиотека, видеотека, а рядом спортивная площадка.

в) Церковь ЕХБ. Пресвитер — Ольга Витальевна Шалаева. Адрес: Каа-Хемский кожуун, с. Сарыг-Сеп, ул. Пушкина, д. 92.

г) Церковь евангельских христиан «Церковь Христова Благодать». Председатель — Виктор Александрович Найдан. Адрес: г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 100.

д) Автономная Церковь ЕХБ. Пастор — Зинаида Константиновна Казанцева, дом. тел.: 3-30-55, тел. церкви: 3-48-35. Дед-баптист Зинаиды Казанцевой приехал в Тыву еще до революции вместе с другими баптистами, которые организовали свои поселения в деревнях Березовке и Успенке, затем уничтоженных большевиками, после чего община возникла в Кызыле. Она полулегально существовала до середины 1950-х гг. В 1960-х гг. общине предложили зарегистрироваться на условиях властей, и в церковь раскололась на три части — одна группа вошла в Союз баптистов, другая в Совет Церквей к инициативникам, а третья осталась автономной незарегистрированной группой, которую и возглавил отец Казанцевой. Казанцева стала руководить общиной с 1992 г. после смерти своего отца, который был пастором этой же общины. В церкви не оказалось мужчин, и члены общины решили оставить все как есть и ни к кому не присоединяться, что вызвало возмущение всех баптистских пресвитеров Кызыла. В 1995 г. верующие купили Дом Молитвы на средства, пожертвованные христианами из Швеции. На богослужения в церковь приходит более 20 человек — русских и тывинцев, большинство в церкви составляют женщины. Хлебопреломление проводит сама Казанцева, но одну из главных ролей на служении также играет бывший заключенный, который был обращен членами этой баптистской общины, и сейчас готовится ими на место пастора. Бывший заключенный подносит на Хлебопреломлении хлеб и вино, а также решает спорные внутрицерковные вопросы. Крещение совершают специально приглашаемые люди из других общин, например баптист Алексей Булатов, глава Библейского общества из Новосибирска. Зинаида Казанцева объясняет это тем, что Бог не дал ей еще благословения на крещение. Члены общины сами занимались и занимаются переводами на тывинский язык и первыми в 1990 г. выпустили первую библейскую книгу пророка Ионы на тывинском языке, а затем и книгу Притчей Соломона, ради которой, по словам Казанцевой, ей пришлось продать свою дачу. По сравнению со старыми баптистскими церквями, община Казанцевой, по ее словам, не придает большого значения форме служения, ношению платков и строю богослужения. Казанцева убеждена в том, что, объявляя буддизм традиционной религией, власти дискриминируют христиан.

е) Совет Церквей ЕХБ. Небольшая и закрытая община в Кызыле.

Пятидесятники

а) Союз Христиан Веры Евангельской Пятидесятников (СХВЕП). В СХВЕП входит Миссионерское общество «Христианин». Директором и создателем общества до 2000 г. был Александр Михайлович Мироненко,

затем уехавший миссионером в один из городов Тывы, чтобы создать новую церковь. Адрес: г. Кызыл, ул. Майская, д. 4. Миссионерское общество «Христианин» проводит спортивную работу с подростками на площадках школы № 15 г. Кызыла. В июле 1999 г. обществом были проведены «Малые олимпийские игры», в которых приняли участие подростки из США, приехавшие в республику по линии организации «Ассамблея Бога» («Бюллетень-инфо». 1999. № 30). Обществу «Христианин» активно помогают американские миссионеры от «Ассамблеи Бога» Майкл Чаунинг и Хеза Латруп. Они участвуют в поездках по Тыве, в проповеди и организации новых церквей по республике, проводят занятия по Библии в церкви «Сун Бок Ым». В СХВЕП также входит церковь СХВЕП во главе с пресвитером Еланцевым Виталием Петровичем. Церковь организована также в селе Нарын Эрзинского кожууна на границе с Монголией, где миссионеры встретили решительный отпор буддийского священника, активно настроившего против христиан и местные власти, и народ. Ламы, приезжавшие из Кызыла, специально на свои средства устраивали дискотеку для местной молодежи, чтобы только отвлечь ее от церкви. В результате буддисты смирились с тем, что в Нарыне существует группа христиан.

В самом Кызыле церковь посещают около 250 тывинцев и до 10 человек русских, по республике — более 20 церквей и групп, и все практически полностью состоят из тывинцев. Около 10 % в церкви — это люди с высшим образованием. По словам Мироненко, люди постепенно обращались к церкви, около двух лет тывинцы наблюдали за развитием церкви, а потом произошел прорыв, люди стали исцеляться десятками — до тех пор, пока пастор Мироненко, по его же словам, не прекратил практику исцеления во избежание искушений в церкви. По мнению Мироненко, в церкви удалось сломать стереотип восприятия христианства как русской религии, в общинах стали поддерживать людей, которые хорошо знают тывинский язык и традиции, служение велось на тывинском языке. Мироненко подчеркивает традиции гостеприимства, чаепития. Группа Прославления в церкви одевается в национальные одежды. По мнению Мироненко, тывинцы просто открыли для себя христианство как новую веру, которая показала свою эффективность, не сделала их русскими и избавила от пороков. Церковь, созданная Мироненко, относится к традиционному пятидесятничеству, выступает против того, чтобы женщина была пастором, но не отрицает новых форм и музыки в служении. Спасение в православной церкви отрицают. Столкновения с властями были только тогда, когда обращенная шаманка стала разрушать священные места в одном районе, и власти и местное население были этим возмущены. На 2000 г. церковь снимает помещение.

б) Церковь христиан веры евангельской «Сун Бок Ым» — «Благовестие» (основана в 1995 г. южнокорейскими миссионерами, в 1999 г. на территории Тывы действовало более 20 проповедников). Пастор — Ли Чул Сун, кореец родом из Сеула из церкви пастора Йонги Чо. Адрес: г. Кызыл,

ул. Кочетова, д. 51. Диаконисса церкви — Галина Анандьевна Сагачаева, тел.: 3-01-98. В церкви в основном тывинцы — около 400 человек. Четыре проповедника из церкви прошли обучение в Ташкенте и Чимкенте, тывинец Александр Маады ездит и открывает церкви по районам, в республике также работают Карсал Баир, Елена Дары-Сулун, Галина Саржат-оол. Церкви и группы, организованные корейской церковью, действуют в пос. Хоова-Аксы (около 100 человек), в пос. Ак-Товраг (около 150 человек), в г. Шаганар, в Сюткунском кожууне, в Сарыг-Сепе, в пос. Кок-Тей, в Чаа-Хопе (около 200 человек). Богослужение в церкви проводится на русском языке, так как в церкви есть отдельные русские и молодежь, которая плохо понимает по-тивински. Молодежи в церкви — более 100 человек, с высшим образованием также около 100 человек. По районам в церквях служение проводится только по-тивински. В церкви уверены, что главой церкви станет тывинский пастор. Церковь занимается активной благотворительностью, распространяет гуманитарную помощь из Сеула, помогает детским домам через Детский фонд. По мнению диакониссы церкви, тывинцы легко идут к Богу, так как у них открыты сердца к Богу, а русские просто думают, что они православные. В то же время многие тывинцы думают, что они буддисты, хотя на самом деле ни во что не верят. Вместе с христианством тывинская культура останется, по мнению диакониссы, но она не воспримет ни ламаизма, ни шаманизма, от которых спасение не приходит. Христианство само показало на деле, как алкоголики и наркоманы освобождаются от недугов, в самой церкви «Благовестие» люди, по словам диакониссы, исцеляются от болезней навсегда, приходя от шаманов и поэтому думающим людям шаманы и ламы уже неинтересны, хотя надо знать, что что они часть тывинской истории. По группам члены церкви поют песни на тывинском языке, переведенные с русского языка. Член церкви и бывший заключенный — Александр Саржат-оол сам пишет песни на тывинском, и его песни поют во всех церквях Кызыла. Член церкви Раиса Тарзын ведет группу национального тывинского танца для детей из интерната. Корейский пастор на проповедях говорит всем тывинцам, что корейский народ также был буддийским и жил в бедности, а теперь, обратившись к христианству, процветает. В церкви очень ценятся богатство и здоровье, запрещается курить и употреблять алкоголь, строгий подход к соблюдению нравственности. Одной из основных своих задач миссионеры церкви считают работу с молодежью и с родственниками верующих. Корейский пастор также считает, что в православной церкви спастись нельзя. В церкви считают, что в Тыве обязательно наступит христианское пробуждение и вся Тыва обратится в христианство, так как за это молятся многие миссионеры — ученики Йонги Чо во всем мире. Члены церкви молятся и за российские, и за тывинские власти и считают себя патриотами.

В середине 1990-х гг., когда проходило становление церкви, проблемы с властями возникали из-за того, что многие члены церкви слишком

буквально воспринимали призывы пастора бороться со злыми духами шаманизма и с идолопоклонством ламаизма. Некоторые новообращенные пятидесятники разрушали священные места из камней, где проводились шаманистские обряды, а когда многие тывинцы-буддисты стали поклоняться портрету далай-ламы, то эти христиане рвали его изображения. На 2000 г. церковь снимает помещение в кинотеатре и не испытывает притеснений со стороны властей. В июле 2000 г. в собственность церкви перешло здание кинотеатра «Каа-Хем» в Кызыле, которое было выкуплено на средства прихожан и при спонсорской помощи из Южной Кореи.

в) Харизматическая церковь «Прославление» из Абакана. Входит в структуру РОСХВЕ (Российский Объединенный Союз христиан веры евангельской пятидесятников). Служение проводит пастор Дмитрий Рябов из Новосибирска, тел.: 3-84-54, после того, как предыдущий пастор Дмитрий Кругликов расколол церковь и был отлучен за воровство. Церковь предполагает проводить занятия для студентов в университете на тему аборт и семьи. В ноябре 2000 г. по приглашению церкви евангелизацию для неверующих в республике проводил проповедник из Шотландии Малькольм Макферстн.

г) Церковь ХВЕ «Путь к Истине». Пастор — Альберт Михайлович Шин. Адрес: г. Кызыл, ул. Горная, д. 104. Церковь харизматического направления. Поддерживает отношения с церковью «Прославление» из Абакана.

д) Церковь ХВЕ «Христовая Благодать». Пастор — норвежский миссионер Тор Свенсон и его супруга Галина, дом. тел.: 3-89-68. Церковь возникла только в конце 1990-х гг., не очень многочисленная, но уже ставшая влиятельной и элитарной в протестантской среде. Благодаря активной миссионерской работе Тора Свенсона, в церковь обратилось несколько семей высокопоставленных тывинских чиновников и преподавателей. Община собирается на богослужения в Доме печати (членом церкви является глава республиканского Комитета по печати). В церкви много тывинцев, она также занимается энергичной миссионерской и благотворительной деятельностью в республике. Тор Свенсон печатает в местной тывинской прессе статьи о своей церкви.

Свидетели Иеговы

Председатель общины в Кызыле — Вячеслав Николаевич Чанзанол. Адрес: г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 285.

Церковь Объединения преподобного Муна

Существует в рамках общественного движения Федерации «Семья за единство и мир во всем мире». Председатель — Нина Кыргысовна Монгуш. Адрес: г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 1, кв. 24.

Буддизм*

В 2004 г. в республике зарегистрировано 17 буддийских организаций.

Центр ведической культуры

Ведическую культуру и трансцендентальную медитацию распространяет один из инвесторов тывинских золотых приисков голландская компания «Университет Махариши». Эта компания обосновалась в Тыве в 1996 г. при поддержке президента Ооржака и уже обучила медитации 2000 тывинцев. По словам индийского гуру Махариши, медитация способствует слиянию с Вселенной, а также «повышает уровень жизни, снижает преступность, улучшает экономическое положение, повышает индекс Доу-Джонса...» («Известия». 13 марта 1998).

Руководитель пресс-службы президента Рита Самбу — ситха и занимается медитацией. Многие в окружении президента занимаются медитацией по методу Махариши. Медитацию было решено внедрить на уровне правительственной программы в 1998 г., так как «от массового занятия медитацией сокращается преступность» («Известия». 11 марта 1009). Последователями являются в основном представители творческой интеллигенции, врачи, учителя. Учение основателя «Трансцендентальной медитации» Махариши Махеш Йоги получило распространение в Тыве в 1994 г., с тех пор более тысячи человек прошли обучение технике медитации Махариши. С 1996 г. в Кызыле действует «Международный университет Махариши».

Центр Шри Чин Моя

Региональный менеджер в Тыве — Павел Писаренко. «Между правительствами Тывы и Монголии существует предварительная договоренность о провозглашении тывинско-монгольского участка государственной границы Границей Мира», — сообщил П. Писаренко в апреле 2000 г. Тогда же в актовом зале Республиканского училища искусств в Кызыле состоялось открытие музыкального клуба «Слушая сердцем», организаторами которого выступили прибывшие из Красноярска представители «Центра Шри Чинмоя». Цель клуба — «через переживание покоя в музыке способствовать установлению гармонии в обществе». П. Писаренко объявил собравшимся, что все желающие приглашаются

* См. подробно «Буддизм в Тыве» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2005.

на «духовные занятия, связанные с медитативными практиками, которые помогут лучше раскрыть творческий потенциал человека». Гимн клуба — «Твое сердце прекрасно, словно радуга».

Шаманизм*

На 2004 г. в республике официально действует семь шаманских объединений.

Церковь последнего завета (последователи Виссариона)

Несколько десятков человек проживают в Кызыле, несколько семей переселились в Курагинский район.

* См. подробно «Шаманизм в Тыве» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2005.

Удмуртия

Составлено в июле 1998 г.

Автор: С. Филатов

Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин

Особенности исторического развития религии в Удмуртии

Коренное население Удмуртии — финно-угорский народ удмурты. В религиозном отношении они проявляли удивительную преданность языческим верованиям, сопротивляясь и христианизации, и исламизации.

Христианство начало проникать на территорию современной Удмуртии еще в XIII—XIV вв., в первую очередь в северные районы традиционного расселения удмуртов, вместе с первыми русскими переселенцами. Однако большая часть удмуртского народа вплоть до разгрома Казанского ханства находилась под сильным тюркским (мусульманским) влиянием. На протяжении веков удмурты оказывали сопротивление тюркской экспансии. Особенно сильное тюркское влияние испытали южные удмурты, входившие в состав Волжской Булгарии, а позднее Золотой Орды и Казанского ханства: не случайно южных удмуртов их северные соплеменники называли «татарскими удмуртами». Однако ислам не смог вытеснить традиционные верования удмуртов, и ко времени падения Казанского ханства громадное большинство их оставалось язычниками. Первый документально зафиксированный факт распространения православия датируется 1557 г., когда Иван Грозный царской грамотой жаловал определенные привилегии 17-ти крестившимся удмуртским семьям.

Однако серьезные попытки привлечения «вятских инородцев» в лоно православия были предприняты лишь в середине XVIII в., когда правительство приступило к осуществлению целой системы мер по христианизации удмуртов: в их деревни посылали миссионеров, начали строить церкви и открывать школы. В 1740 г. в Поволжье создается «Контора новокрещенных дел».

Однако до середины XIX в. христианизация осуществлялась в основном полицейскими мерами. Язычники подвергались репрессиям, уничтожались священные роши, молельни, языческие кладбища. Христианизация продвигалась медленно и поверхностно.

В 1818 г. в Вятке открылся библейский комитет, куда в качестве переводчиков были приглашены священники-удмурты. В 1819—1823 гг. были

переведены на удмуртский язык все четыре Евангелия. Особенно активизировалась издательско-просветительская деятельность с организацией в 1867 г. в Казани Братства св. Гурия.

До 1917 г. нынешняя Удмуртия входила в состав Вятской епархии и была известна прежде всего Ижевским оружейным заводом, рабочие которого отличались антисоциалистическими, антикоммунистическими настроениями (добровольные рабочие полки с этого завода позднее воевали в армии Колчака). К этому времени на территории нынешней Удмуртии большую часть населения составляли пришедшие русские переселенцы. Среди самих удмуртов явилась плеяда православных просветителей, самый известный из них — священник Григорий Верещагин. В богослужении частично использовался удмуртский язык. Большинство удмуртов оставались двоеверами, сочетавшими языческие и православные представления.

В ходе церковных реформ 1917—1918 гг. на территории современной Удмуртии образуется самостоятельная Глазовская и Воткинская епархия. Ее предстоятель епископ Виктор (Островидов) погиб мученической смертью на Соловках в 1934 г. При советской власти епархия на территории Удмуртии то присоединялась к соседним, то вновь получала самостоятельность и своего архиерея. К началу перестройки в Удмуртии осталось лишь несколько приходов.

РПЦ

1. Организационная структура

Ижевская и Удмуртская епархия РПЦ. Возглавляет епархию архиепископ Николай (Шкрумко) Ижевский и Удмуртский.

Архиепископ Николай (Николай Яковлевич Шкрумко) родился в мае 1927 г. в Хмельницкой области, в крестьянской семье, родители были репрессированы. В 1948—1953 гг. находился в заключении по приговору суда. В 1954—1956 гг. — иеродьякон на приходах в Ленинградской епархии, в 1956—1960 — на приходах в Калининской епархии, в 1960—1968 гг. — на приходах в Ивановской епархии, в 1968—1970 гг. (с 1969 г. иеромонах) служил в кафедральном соборе Тулы. В 1970 г. заочно окончил МДС, в 1973 г. — МДА. В 1973—1982 гг. служил в РДМ в Иерусалиме (с 1977 г. — ее начальник). В 1982—1985 гг. — наместник Успенской Почаевской лавры. В 1985—1987 гг. — епископ Звенигородский, представитель МП в Дамаске, в 1987—1991 гг. — архиепископ Орехово-Зуевский, управляющий патриаршьими приходами в Канаде, в 1991—1992 гг. возглавлял воссозданную Владивостокскую кафедру. С 1993 г. — архиепископ Ижевский.

Адрес: 426057, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 220. Тел. (3412)-78-53-18, 78-00-87, 78-12-95

Троицкий собор — ул. Советская, д. 31. Тел. 78-06-02, 71-07-96, 71-04-49.

Алекса́ндро-Невский собор. Настоятель протоиерей Виктор Костенков. Тел.: 51-05-43, 78-65-04.

Секретарь ЕУ — иеромонах Матфей (Орлов), заместитель — игумен Петр (Путиев).

Отдел по делам молодежи Ижевской и Удмуртской епархии. Председатель — митрофорный протоиерей Виктор Костенков.

Председатель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Ижевской епархии протоиерей Сергей Кондаков

Епархия разделена на шесть благочиний.

2. Особенности епархиальной жизни

В 1989 г. была восстановлена Ижевская епархия. Правящим архиереем был назначен архиепископ Палладий (Шиман), затем перемещенный в Читинскую епархию, но и там прослуживший недолго (ныне на пенсии). Он почти ничего не делал для развития епархии, а общественное мнение, причем из самых разных лагерей, считает его человеком низких моральных стандартов. Архиерейство Палладия сильно подорвало авторитет православия.

В 1993 г. епархию возглавил архиепископ Николай. Архиепископ Николай считает в настоящий момент приоритетным восстановление и строительство церквей, создание новых приходов. Он сумел с самого начала наладить конструктивные отношения с местным бизнесом (разумеется, при содействии светской власти). Финансово-строительная компания «Град» (генеральный директор А. Солуянов) имеет репутацию главного благодотворителя церкви.

Приехав в епархию, архиепископ Николай разослал во все крупные промышленные предприятия и в частные фирмы письма с приглашением на собрание, посвященное проблемам епархии. На собрание прибыли все приглашенные. Встреча закончилась созданием Попечительского совета по восстановлению Александро-Невского собора.

Действием, символизирующим возрождение православия в Удмуртии, стало восстановление Александро-Невского собора, представлявшего собой сильно изуродованное, перестроенное под кинотеатр здание. Трудно сказать, от кого исходила инициатива, — от светских властей или от архиерея; они хорошо сработались друг с другом. Проект был осуществлен быстро, качественно и без частых в таких случаях скандалов. В 1995 г. собор был воссоздан.

В марте 2003 г. было принято решение о воссоздании разрушенного в 1937 г. Свято-Михайловского собора на его историческом месте. По оценке института «Ижградпроект», стройка обойдется в 650 млн рублей, однако Попечительский совет намеревается уменьшить

расходы как минимум вдвое и с этой целью проводит конкурс среди подрядчиков. Организаторы предполагают воссоздать храм в течение пяти лет (Михайловский собор был построен в 1907 г. на пожертвования ижевских рабочих по проекту выдающегося архитектора Ивана Чарушина).

В то же время Николай уделяет значительное внимание образовательному уровню духовенства, стремится укрепить отношения с русской гуманитарной интеллигенцией.

Наиболее сложная проблема для епархии — отношения с удмуртским национальным движением. Удмуртские националисты в целом отрицательно относятся к РПЦ, потому что видят в ней русификаторскую силу. Нельзя сказать, что в епархии ничего не делается для удмуртов. Переиздано несколько религиозных книг на удмуртском языке. Доктор филологических наук протодиакон Свято-Успенского храма в Ижевске Михаил Атаманов перевел на современный удмуртский язык Новый Завет. Перевод осуществлялся в сотрудничестве с Институтом перевода Библии (Хельсинки). В 1997 г. перевод был издан тиражом 10 тыс. экземпляров, тираж оплатили и поделили поровну РПЦ и пятидесятники. Однако национально-русские идеологические установки церкви препятствуют нахождению какого-либо конструктивного взаимодействия между РПЦ и удмуртским национальным движением. У части православного духовенства проекты богослужения по-удмуртски вызывают резкое неприятие. Иеромонах Антоний (Малых), настоятель Сретенского храма в селе Большая Чепца Дебесского района, публично сжигал на церковном дворе переводы Атаманова как «еретические и бесовские» и не допускал к причастию тех, кто пользуется духовной литературой на удмуртском языке (*Ильинский С. И.* Проблемы этноконфессиональной идентификации в современной Удмуртии / Этноконфессиональный диалог: состояние, противоречия, перспективы развития. Оренбург, 2002).

В епархии существуют правые религиозные круги, наиболее заметные лидеры которых — искусствовед Е. Ф. Шумилов и глава распавшегося в 2001 г. братства «Сампсон» В. И. Шкляев; есть группа монархистов. Ежегодно по их просьбе 17 июля через весь центр города совершается крестный ход в память об убиении царской семьи. Однако эти движения не определяют лицо епархии.

3. Религиозная политика властей и РПЦ

Возрождение православия в республике началось по инициативе светских властей — в первую очередь Председателя Совета Министров Александра Волкова (по Конституции Удмуртии он обладал наибольшей властью и фактически являлся ее главой; позднее, в 2000 г., в Удмуртии был введен институт президентства). Еще в 1987 г., будучи мэром г. Глазова, он построил в городе церковь, одну из первых в России.

До 1996 г., несмотря на то, что правительство республики активно поддерживает православную епархию, это не вызывало серьезных возражений со стороны основных религиозных меньшинств и политических сил республики. Протестовали только коммунисты. До 1996 г. правительству Волкова удавалось балансировать в своей религиозной политике, сохранять отношения с меньшинствами. Удмуртские власти оказывали материальную и моральную поддержку не только РПЦ, но и другим крупнейшим религиозным общинам — удмуртским язычникам, мусульманам, многочисленной и влиятельной старообрядческой общине Ижевска (в то же время на отношение старообрядцев к властям имеет большое влияние многолетний конфликт белокрыницкой общины города Сарапула с мэрией этого города, передавшей здание старообрядческой церкви РПЦ и отказывающейся предоставить общине иное приемлемое здание). Неукоснительно соблюдался до 1996 г. закон об отделении школы от церкви — в школьных зданиях во время и после учебных занятий было запрещено преподавание религии.

В мае 1996 г. под давлением «патриотов» был принят закон «О миссионерской активности на территории Удмуртской республики» крайне репрессивного характера (см. *L. Homer, L. Uzzell. Federal and Provincial religious Freedom Laws in Russia: a Struggle for and against Federalism and the rule of Law // Emory International Law Review. 1998. № 1. P. 273*). Сразу после принятия этого закона на многочисленных в Удмуртии протестантов обрушились репрессии: их стали лишать возможности арендовать помещения для богослужений, был случай двухдневного ареста двух миссионеров.

Пятидесятники, адвентисты, баптисты и др. создали инициативную группу по противодействию закону, который по их заявлению был опротестован Верховным судом республики. После отмены закона значительных религиозных репрессий не было. Однако все усиливающаяся связь РПЦ с властью и общая атмосфера неуверенности — сначала после истории с отмененным республиканским законом, а с 1997 г. — после принятия федерального закона — привели к росту недоверия меньшинств к власти, в том числе удмуртских язычников, протестантов и старообрядцев.

В 1997 г. власти объявили о начале осуществления проекта воссоздания гигантского Михайловского собора при Ижевском заводе (он был полностью уничтожен большевиками в 1937 г.), и был создан Попечительный совет, который возглавил Александр Волков. Удмуртские язычники, которым до этого постоянно в течение нескольких лет обещали финансирование строительства религиозного центра в Ижевске, после этого окончательно разуверились во власти. Непосредственно работы по воссозданию собора начались в мае 2004 г. Стоимость проекта оценивается приблизительно в 300 млн рублей. По словам Волкова, средства из республиканского бюджета на него выделяться не будут. Согласно подсчетам Александра Волкова, необходимую сумму удастся

собрать, если каждый из 600 тысяч бюджетных работников региона будет жертвовать в год по 100 рублей.

В системе исполнительной власти сохраняется должность уполномоченного по связям с религиозными организациями (Пономарев Михаил Павлович, его заместитель — Ильинский Сергей Игоревич. Тел. 78-65-04, 51-05-43). Власти республики проводят политику веротерпимости. Периодически устраиваются «круглые столы» в администрации, посвященные социальной работе церковью. Во время их проведения между собой общаются пятидесятники, адвентисты и православные.

4. Численность

1993 г.: 65 приходов.

1996 г.: 77 приходов, 75 священников, 6 диаконов.

1998 г.: 90 приходов (50 имеют церковные здания), 92 священника, 7 диаконов.

2001 г.: 113 приходов.

2003 г.: 117 приходов.

5. Национальный состав

Русские, удмурты.

Из 75 священников — 10 удмуртов (на 1996 г.).

Большинство удмуртов являются стихийными двоеверами, православных около 10 %.

6. Средства массовой информации

Епархиальная газета «Православная Удмуртия». Тираж 7 тыс. экземпляров. Выходила в 1994—1997 гг., в 1997 г. выпуск приостановлен из-за нехватки средств. Главный редактор отец Серафим (Конкин). Отец Серафим отвечает в епархии за связи со СМИ и проявляет чрезвычайную активность. Ежедневно утром на местном телевидении он ведет пятиминутную передачу «Утреннее благословение отца Серафима». На местном коммерческом радио два раза в неделю ведет программу «Благовест», тоже по пять минут.

Ежедневная краткая программа на ТВ «Утреннее благословение отца Серафима». Отец Серафим закончил в начале 1990-х гг. Московский историко-архивный институт.

«Витязь» — православно-исторический журнал для детей. Издается в Ижевске с 2000 г. Главный редактор — Александр Хлебников. Тираж 1000 экземпляров.

7. Учебные заведения

Подготовительные пастырские курсы (одногодичные) Адрес: 426004, г. Ижевск, ул. Советская, д. 31-а. Тел.: (3412)-78-53-18.

Одно время по инициативе православного братства «Сампсон»

функционировали катехизаторские курсы. В 1994 г. состоялся первый выпуск — 30 человек. Сегодня братство распалось, деятельность курсов приостановлена. Сейчас катехизаторские курсы функционируют при кафедральном Александро-Невском соборе. При некоторых приходах существуют катехизаторские курсы. При православном детском клубе «Витязи» есть воскресная школа для детей.

В Центре учащейся молодежи, принадлежащем Министерству культуры, работают воскресная школа и детский церковный хор.

В соответствии с договором о совместной работе между епархией и Министерством народного образования с 2002 г. проводятся рождественские чтения, в стадии организации православная общеобразовательная школа в Ижевске.

8. Монашество

Покровский женский монастырь при Трифоновском храме. Настоятельница: монахиня Наталия (Спиридонова). 27 насельниц. Духовник: игумен Владимир (Наумов). Адрес: село Каменное Задолье Базезинского района. В начале 2003 г. духовник обители, поддержанный сестрами, вступил в конфликт с епархией из-за отказа Московской патриархии противодействовать введению ИНН и участию в переписи населения. Отец Владимир обвинил патриарха Алексия II и архиепископа Николая в вероотступничестве. Николай лишил сана игумена Владимира, его соратника иеромонаха Антония, а монастырь объявил «безблагодатным женским общежитием». Насельники обители не подчинились запрещениям и к середине 2003 г. продолжали удерживать здание монастыря. Новоназначенный духовник Зосима пытается через суд выселить бунтовщиков («НГ-регионы». 17 февраля 2003).

Свято-Богородицкий женский монастырь. Шесть насельниц. Адрес: село Люк Завьяловского района. Монастырь существует при храме Петра и Павла. Прежде монастыря здесь не было, а был обычный приходский храм, занятый сегодня под клуб. На приход был назначен священник, который приступил к «отбиванию» храма, пока безуспешно. Правда, священнику удалось получить рядом землю (кроме той, на которой стоит храм), построить часовню, гараж, братский корпус. Священник одержим идеей основать здесь монастырь, однако, когда сельсоветские власти провели в селе референдум, народ высказался против того, чтобы клуб передавать церкви. Это единственный известный случай такого рода.

Успенский женский монастырь. Шесть насельниц (1998). Настоятельница: монахиня Афанасия (Адамова). Духовник: архимандрит Ювеналий (Рожин). Адрес: село Перевозное Воткинского района. В храме Вознесения хранится местная святыня — каменное распятие, приплывшее, по преданию, по Каме.

Мало-Дивеевский Серафимовский женский монастырь. 23 насель-

ницы. Настоятельница: монахиня Даниила (Мерзлякова). Духовник: архимандрит Василиид (Пешков). Адрес: село Норья Малопургинского района.

9. Общественные и благотворительные организации

«Витязи» — детская организация скаутов, имеет связи с одноименной организацией во Франции. Существует на базе подросткового клуба «Патриот» монархической направленности. Руководитель Александр Хлебников.

Шефство епархии над домом инвалидов, воинскими частями, исправительно-трудовыми колониями (ИТК). Все 13 ИТК, расположенные в Удмуртии, закреплены за конкретными приходами.

Сестричество во имя преподобномученицы Елисаветы Феодоровны создано по благословению архиепископа Ижевского и Удмуртского Николая (Шкрумко) при Казанско-Богородицком храме в районном центре Сюмси Удмуртской республики. Это первое такого рода объединение в сельских приходах Ижевской епархии Русской Православной Церкви.

Как сообщает газета «Удмуртия православная», дважды в месяц собрания сестричества начинаются с чтения акафиста его небесной покровительнице, а затем сестры приступают к текущим делам. Они занимаются сбором благотворительной помощи для малоимущих, а также опекают брошенных детей, поступающих в районную больницу.

Благотворительный фонд «Преображение», учрежденный в 2000 г. предприятиями ЗАО АСПЭЖ и ОАО «Белкамнефть», потратил в этом году на восстановление православных храмов Удмуртии и помощь нуждающимся около 10 млн рублей.

Благотворительный фонд «Благовест» намеревается возвести возле Удмуртского университета храм св. Татианы. В январе 2002 г. клирики Ижевской епархии освятили место под строительство, где был установлен памятный крест. В университете действует студенческая православная община во имя св. Татианы.

Общественная организация «Молодежь Удмуртии». Объединяет православных активистов. Лидер удмуртского православного молодежного движения священник Андрей Петров. Ранее общественную организацию возглавлял председатель православной студенческой общины во имя св. Татианы при Удмуртском государственном университете диакон Илия Тронин.

Российская Православная автономная церковь

Три общины — две в Воткинске, одна в селе Новое, один священник (благочинный Удмуртии), перешедший из МП в 1995 г., — отец Валерий Ельцов. В 1996 г. с помощью милиции приход Ельцова был изгнан из

Свято-Пантелеймоновского храма, который он занимал еще до ухода в РПАЦ (*Xenia Dennen. Ruthless Treatment of a Russian Orthodox Parish: the Case of Votkinsk // Frontier. 1997. № 1. P. 9*). В настоящее время все три общины собираются на квартирах. Адрес: г. Воткинск, ул. Гагарина, д. 28.

Православная Церковь Божией Матери Державной (богородичники)

Незарегистрированная законспирированная община в Ижевске.

Старообрядчество

а) РПСЦ (белокриницкое согласие). В Удмуртии 12 общин. Крупнейшие — в Ижевске (более 1200 прихожан), Сарапуле (около 100 прихожан), селе Балаки (около 50), Глазове. В Ижевске действует воскресная школа (руководитель — дьякон Олег), дом престарелых; много интеллигенции. Есть приток из РПЦ, малочисленный — из удмуртов-язычников. Отношения с епархией РПЦ враждебные (особенно в связи с передачей в 1991 г. сарапульской мэрией здания старообрядческой церкви во владение РПЦ). Основную поддержку во властных структурах получают от представителя президента в Удмуртии, старообрядца по происхождению Виктора Васильевича Балакшина. Старообрядческий актив резко отрицательно относится к религиозному закону 1997 г. и находятся в натянутых отношениях с уполномоченным Пономаревым, с которым у них было много конфликтов еще в советское время. В 1998 г. завершено строительство храма в Ижевске на 2,5 тыс. человек, настоятель: Дмитрий Шмаков. Адрес: г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 36. Тел.: 22-17-77.; г. Сарапул, ул. 3-я Зеленая, д. 24, председатель общины — Федор Иванович Злобин; г. Глазов, ул. Чехова, д. 20, председатель общины — Анна Ивановна Лялина.

б) Поморское согласие. 200 человек. Молитвенный дом в Ижевске. Наставник Михаил Савельевич Погудин, председатель общины Васса Даниловна Булатова. Зарегистрировались только в 1994 г. Адрес: г. Ижевск, ул. Делегатская, д. 10; тел.: 25-71-33, 78-62-84.

в) Федосеевское согласие. Слабо представлено, 15—20 членов, в основном пожилые женщины.

Католицизм

Небольшая группа. Окормляется священниками из Перми.

Лютеранство

а) ЕЛЦ. Приход «Единая церковь Христа». Пробст Удмуртии — пастор Вогау Гаральд Вильгельмович. Его жена Любовь Вогау — пастор в приходе. Адрес: 426000, г. Ижевск, ул. Майская, д. 8, кв. 119. Тел. (3412)-43-16-09. Община организована по инициативе ее нынешнего пастора Гаральда Вогау.

Ижевская община имеет своеобразное идейное лицо благодаря своеобразию личности ее основателя. Г. Вогау (родился в 1930 г.) — московский немец из верующей лютеранской семьи. В детстве до закрытия московской кирхи в 1936 г. регулярно посещал богослужения. В 1938 г. семья была выслана из Москвы. После того как его отец умер в лагере, Гаральд испытал религиозное озарение: у него было видение о том, что он должен стать пастором в Ижевске (городе, в котором он никогда не был). Со временем Гаральд окончил театральный институт и работал в разных городах России — сначала актером, потом режиссером. В 1990 г. переселился в Ижевск. В 1991 г. сформировал общину неопределенного христианского вероисповедания. В первые два года был близок харизматам, но разочаровался в них. Долго выбирал, к какой лютеранской юрисдикции присоединиться — ЕЛЦ или Церкви Ингрии. ЕЛЦ ему близка своим либерализмом (Вогау, в частности, принципиальный сторонник женского священства), а Церковь Ингрии — своей литургичностью и мистичностью. В 1993 г. он сделал свой выбор — община вступила в ЕЛЦ, но сохранила тесные связи с Церковью Ингрии. При этом в идеологии общины сохранились некоторые черты со времен ее нелютеранского младенчества — например, в общине не приемлют крещения детей. Вогау с пиететом относится к учению Лютера, но при этом считает, что современное лютеранство слишком держится за традицию и поэтому несколько отстранено от современной жизни. Вогау придает религиозный смысл культуре и образованию, он говорит: «Христос поражал и мудрецов своей мудростью, поэтому всякий христианин, стремясь подражать Христу, должен стремиться к знаниям и культуре». Практически все члены общины с высшим образованием или студенты. На молодежных служениях (в общине более 60 % прихожан — молодежь) организуются диспуты, чтение стихов, исполнение классической музыки и театральные постановки.

Вогау убежденный сторонник русификации ЕЛЦ. На Синоде 1999 г. он произнес пламенную речь о том, что ЕЛЦ не должна быть немецкой церковью. Кроме него, немцев в общине нет. Русские, украинцы, прибалты, татары. Церковь включает более 400 членов и продолжает бурно расти. С 1998 г. начались миссионерские поездки по республике, возникли первые группы, в группах вне Ижевска появились первые удмурты.

С 1993 г. община добивается выделения ей земли или какого-либо здания под церковь. Власти предлагают на самой окраине города, что для общины неприемлемо. Богослужения совершаются в помещениях Общества слепых.

б) Церковь Ингрии. Миссионеры из ингерманландской лютеранской общины Йошкар-Олы с середины 1990-х гг. осуществляют свою миссию в нескольких населенных пунктах Удмуртии. Одна из этих миссий — в селе Гурезь-Пудга — выросла в полноценную общину «Удмуртско-русский евангелическо-лютеранский приход Святого Петра», который в 2000 г. возглавил местный житель В. Л. Матвеев, получивший духовное образование в семинарии в Колтушах.

Баптизм и евангелизм

а) РСЕХБ. Три общины. Одна — традиционная ортодоксальная, в основном старики. Две — евангелического направления, молодежные. Адрес: г. Ижевск, ул. К. Либкнехта, д. 64, кв. 54. В состав Союза баптистов также входит Церковь «Воскресение», которая отличается открытостью и социальной активностью. Ее лидеры входят в Альянс евангельских церквей республики.

б) Совет церквей ЕХБ. Из-за внутренних раздоров община инициативников в 1996—1997 гг. фактически распалась.

Пятидесятники

Удмуртия — один из регионов России, где пятидесятничество, представленное различными направлениями, особенно сильно и очень быстро развивается. Пятидесятники Ижевска издают одну из крупнейших в России межденаминационных протестантских газет «Вера и жизнь» (тираж 100 тыс. экземпляров, главный редактор — Людмила Ходырева, адрес: 426000, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 13; тел.: (3412)-78-35-95). Росту пятидесятничества в 1990—1995 гг. заметно способствовала миссионерская деятельность американских пятидесятников. Самыми крупными и социально активными в республике являются церкви «Филадельфия» и «Дело Веры».

а) СХВЕП (Мурзы-Окары). Старший пресвитер по Удмуртии — Виктор Жученко. Всего более 15 общин по республике. Наиболее известные:

община пастора Павла Михайловича Черных, адрес: г. Ижевск, ул. Баранова, д. 67, кв. 74;

община «Свет Уралу». Пастор Михаил Иванович Белоголазов, адрес: г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 273, кв. 29, тел.: 23-42-52;

община Петра Логвиновича Коблукевича, адрес: г. Ижевск, ул. Клубная, д. 57, кв. 8, тел.: 71-70-86;

община «Иисус для всех народов». Пастор Петр Семенович Гринберг, адрес: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 216, кв. 161, тел.: 23-73-84;

община «Ключ Давидов». Пастор Сергей Евгеньевич Сизов, адрес: г. Ижевск, ул. Союзная, д. 101, кв. 98, тел.: 37-25-68;

община «Взойдет солнце правды», адрес: г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 184;

один из центров пятидесятничества — в г. Глазове (ул. Пехтина, д. 4), где в 1997 г. построен большой молитвенный дом.

б) Община ОЦХВЕ (пятидесятников-федотовцев). В 1990-х гг. действовала миссия, прекратившая свое существование.

в) Поместная церковь «Филадельфия». Входит в СХВЕП как автономное объединение церквей «Филадельфия». В объединение входит более 40 церквей и групп по республике. Старший пресвитер: Павел Иванович Желноваков (дом. тел. 75-82-28). Адрес: г. Ижевск, ул. Клубная, д. 47. Более 1,5 тыс. человек в Ижевске, около 1 тыс. — в Марий Эл (на 1998 г.). 60 пасторов. В 2001 г. объединение построило свой Дом Молитвы в центре Ижевска.

Самая быстрорастущая и влиятельная пятидесятническая церковь Удмуртии. Создана в 1990 г. миссионером с Украины (ныне старшим пресвитером и фактическим главой церкви) Павлом Ивановичем Желноваковым. В первые годы Желноваков работал в качестве представителя Союза ХВЕ Мурзы. Отношения с этим Союзом складывались напряженно, и в 1992 г. «Филадельфия» вышла из него и стала самостоятельной церковью. Однако, следуя требованиям религиозного закона 1997 г., «Филадельфия» вновь вступила в Союз Мурзы.

Собственно пятидесятнические черты в «Филадельфии» приглушены: в отличие от общин Мурзы в ее общинах запрещено публичное языкоговорение, оно осуществляется только приватно, во время частной молитвы.

«Филадельфия» — единственная христианская церковь Удмуртии, успешно миссионерствующая среди удмуртов. С 1993 г. существует богослужение по-удмуртски (в 1998 г. — в четырех общинах). В церкви есть один пастор-удмурт — Валерий Иванович Пикунев (тел.: 37-61-60). Сейчас обучаются на пасторов еще несколько удмуртов. Около 25 % членов церкви в Удмуртии — удмурты. В проповеди используются образы удмуртской языческой мифологии, созвучные христианству. На удмуртском языке распространяется видеокассета с мультфильмом «Суперкнига». Церковь участвует в проекте дьякона РПЦ Атаманова по переводу Библии на удмуртский язык. В 1992—1997 гг. сотрудничала с «Кенеш» — до тех пор, пока эта крупнейшая удмуртская национальная организация не встала на позицию поддержки язычества. Успешно миссионерствует также среди удмуртских татар (к 1998 г. — более 20 обращений).

«Филадельфия» была главной силой, добившейся судебного решения об отмене местного репрессивного антимиссионерского закона. В 1998 г. ее последователи приступили к созданию Союза христианских юристов Удмуртии. Сотрудничают с миссионерами-пятидесятниками из Швеции, Финляндии и Германии. Есть интеллигенция, студенческая группа в университете. Миссионерствуют, кроме Удмуртии, в Марий Эл, на Сахалине, послали первых миссионеров в Узбекистан.

г) Церковь «Дело веры», принадлежит движению Ульфа Экмана. Около 1300 верующих в Удмуртии. Старший пресвитер Юрий Николаевич Дегтярь. Адрес: г. Ижевск, ул. Бамашевская, д. 82, тел.: 24-45-91. В Ижевске располагается центр Ассоциации Независимых Церквей ХВЕ (бывшая Российская Ассоциация Независимых Христианских Церквей Стива Рютера), входящей в РОСХВЕП С. Ряховского. Глава Ассоциации — пастор Юрий Дегтярь. Церковь и Ассоциация издают в Удмуртии газету «Дело Веры».

Координатором Ижевской епархии церквей «Дело Веры» является Олег Гунин, тел. офиса: (3412)-30-33-59, моб. тел.: 8-912-851-29-90. На 2004 г. в Удмуртии — более 200 общин и групп, входящих в епархию «Дело Веры».

Церкви «Дело Веры» активно сотрудничают с департаментами социальной защиты в местных администрациях по районам республики. Ведется также работа по реабилитации наркоманов и алкоголиков. В шести реабилитационных центрах в Удмуртии проводится социально-духовная работа с наркоманами. Члены церквей читают в школах профилактические лекции против наркомании.

Открытому сотрудничеству местных чиновников с церковью помогает, по словам Олега Гунина, позиция республиканского уполномоченного по религии Сергея Ильинского, который приветствует социальные проекты протестантов.

При активном участии церквей «Дело Веры» в республике был создан Альянс евангельских церквей, куда вошли пятидесятники, харизматы и баптисты. На контакт с представителями Альянса не идут только традиционные пятидесятники во главе с епископом СХВЕП Виктором Жученко. Как отметил Олег Гунин, напряженность в отношениях со «старыми» пятидесятниками уже снята, однако от сотрудничества с новыми церквями они до сих пор отказываются.

д) Ижевская христианская община «Калвари». Входит в РОСХВЕ (глава — Сергей Ряховский) в Ассоциацию «Общение Калвари». Пастор — Дмитрий Серебряков. Адрес: г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 98, кв. 25. Тел.: 36-10-00. В состав РОСХВЕ также входит ижевская община ХВЕ «Церковь Божия».

е) Церковь «Вера, действующая любовью». Входит в Ассоциацию «Союз Христиан» (центр — в Санкт-Петербурге). Пастор — Нина Михайловна Сулова, тел.: 26-17-13. Пастор церкви не входит в Альянс евангельских церквей Удмуртии и держится обособленно от служителей других протестантских объединений.

Адвентизм

Пять общин, г. Ижевск, ул. Крылова, д. 15; тел.: 37-71-10.

Новоапостольская церковь

Настоятель: Владимир Гаврилович Данилов. Адрес: г. Ижевск, ул. Тимирязева, д. 17, кв. 81.

Ислам

Духовное управление мусульман Удмуртии. В юрисдикции ЦДУМР. Муфтий Мухаметшин Габдулла Мухатметшинович. Имам-хатыб Ижевской соборной мечети Фаиз Мухаметшин.

Духовное управление объединяет татар, которые составляют 7 % от всего населения Удмуртии. Всего в республике 15 зарегистрированных мусульманских общин, в основном располагающихся в деревянных сельских мечетях. В 1997 г. построена соборная мечеть в Ижевске. Государством оказывалась скромная поддержка, но в основном строили на свои средства. Адрес: г. Ижевск, ул. Азина, д. 238, тел. 71-27-62.

В августе 2003 г. были начаты работы по возведению новой соборной мечети в Ижевске. Храм будет построен по оригинальному проекту в форме полумесяца. Примерная стоимость объекта составляет 60 млн рублей, однако инициаторы строительства заявляют, что не намерены обращаться за помощью к властям — они надеются на пожертвования местных мусульман и единоверцев с Ближнего Востока. К настоящему времени президент соседнего Татарстана М. Шаймиев передал на строительство 1 млн рублей. По словам председателя благотворительного фонда «Ихлас» Нагима Каюмова, собирающего средства на мечеть, мусульмане ОАЭ и Саудовской Аравии намереваются перечислять крупные суммы. Мечеть рассчитана на 800 человек, храмовый комплекс включает также два минарета, медресе, подземную автостоянку на 250 мест и хозяйственные постройки.

Среди татарского населения ведут миссионерскую работу обращенные в христианство проповедники — татары различных пятидесятнических церквей. Один из них, Т. М. Баянов, в 1999—2000 гг. на частной телекомпании «Альва» выступал с передачами «Путь к вере», направленными на мусульманскую аудиторию. Эти передачи вызвали бурное возмущение муфтията и татарских общественных организаций, которые обратились в прокуратуру. Прокуратура «провела собеседования» с Баяновым, после чего он был вынужден прекратить передачи.

Рериховское движение

Культурно-просветительское общество «Свет». В Ижевске рериховское общество зародилось раньше, чем в большинстве других городов России. В 1970-е гг. преподаватель университета Инесса Федоровна Шумская и художник Леонид Галкин создали неформальный кружок по изучению наследия Рерихов и буддизма на географическом факультете университета.

Галкин был осужден за антисоветскую деятельность и умер вскоре после освобождения. Шумская подвергалась обыскам и задержаниям. Студентов — членов кружка запугивали агенты «органов». В 1982 г. в «Комсомольской правде» против Шумской была опубликована погромная статья.

В конце 1980-х гг. общество приобрело в Удмуртии большой авторитет и популярность. В начале 1990-х гг. в нем преобладали экстрасенсы, оккультисты и спириты. К 1994 г. костяк старожилов общества сумел изгнать их. В настоящее время членов общества около 40 человек, но лекции, организуемые Шумской, посещают сотни человек. В том числе она читает курс лекций «Мир, в котором мы живем» в школе милиции, которые посещает командный состав УВД.

Несмотря на пережитые гонения, Шумская положительно относится к советскому прошлому, чтит Ленина. В то же время считает себя православной, регулярно посещает богослужения, чтит митрополита Кирилла и записывает на магнитофон его телевизионные проповеди для последующего обсуждения на заседаниях общества. Имеет духовника, имя которого скрывает. Решение Синода об осуждении учения Рерихов считает трагической и безосновательной ошибкой. В обществе, кроме подобных Шумской православных, есть и мусульмане.

Ижевские рериховцы ведут большую работу среди учителей республики, внедряют штайнеровскую педагогику, идеи Ананашвили. Адрес общества «Свет»: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 45 (библиотека при филармонии).

Общество «Свет» поддерживает контакты с организацией интегральной йоги Трефилова «XXI век» (г. Ижевск, ул. Горького, д. 51, тел.: 51-48-44), школой «Рейки» (экстрасенсы). В Глазове существует авторитарно-иерархически организованное общество теософов.

Свидетели Иеговы

Зарегистрированы в 1992 г. Два прихода. Помещения нет. Мацола Петр Петрович. Тел.: 21-65-54.

Великое Белое братство

Незарегистрированная, законспирированная община в Ижевске.

Центр Шри Чинмоя

Существует в Ижевске. Члены ижевского Общества сознания Кришны, последователи Шри Чинмоя, сторонники духовной школы оздоровления «Аюрведа» и др. — всего в Удмуртии более 20 религиозных групп, возводящих свое происхождение к индуистской традиции, открыли Центр индийской культуры в библиотеке имени Н. А. Некрасова.

Язычество

а) Удмуртское национальное язычество (Удмурт Вось). Национальная языческая организация. Зарегистрирована в 1994 г. Официально получила землю под строительство капища. Почетный жрец — Семен Виноградов. К православной церкви отношение враждебное — видят в ней русификаторскую силу (подробнее см. «Удмуртское язычество (Удмурт Вось)» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания». Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2005).

б) Община русских язычников «ТУР» (Товарищество удмуртских русских), второе название — «Стрелы Ярилы». Русская славянская языческая организация. Несколько десятков человек в г. Ижевск. Община возникла в 1992 г. Старейшина — Лев Рудольфович Прозоров («Озар»), выпускник исторического факультета Ижевского университета. Община возникла после знакомства в 1991 г. Прозорова с лидером вятских язычников Доброславом. Адрес: 426061, г. Ижевск, а/я 955, Льву Рудольфовичу Прозорову. Тел. 21-73-27.

Основные положения вероучения: Верховный бог-Род (космический разум), но он отстранен от реальной жизни людей. В конкретной жизни человек сталкивается с духами (богами, кумирами, детьми Рода, домовыми, водяными, берегинями и т. д.). Православие — навязанные, чужие еврейские божества. Язычество же — поклонение своим предкам и богам. Славяне — члены единой кельто-славяно-тевтонской семьи. С кельтами и германцами у русских одни боги. Особенно близка им Исландия. Отвергается увлечение Индией некоторых славянских язычников (Асов — «Бус-Кресень»). Финно-угры считаются сравнительно дальними родственниками (троюродные братья). Поддерживаются отношения с удмуртскими язычниками: последователи «ТУРа» иногда выступают на их собраниях, печатают статьи в их изданиях.

Почитает Аркаим, не считая его тюркским («правильный» интерпретатор Аркаима — Федор Разоренов в Москве).

«Язычество — живая творческая сила, истина, а не археология. Язычество — не возвращение к прошлому, а восхождение к будущему». «Для язычества сейчас главные задачи — объединить разрозненные группы, прекратить заигрывать с Востоком, развивать мужественные, героические черты (а не хороводы и веночки) для борьбы с врагом. Главный враг — не христианство (оно теперь слишком слабо), а растлевающая западная массовая культура, «общечеловеческие ценности», «порожденные иудеохристианством». Политический идеал — русский национал-социализм».

В 1997 г. Прозоров был привлечен к ответственности за распространение московской фашистской газеты «Русский взгляд» (главный редактор Михайлов), где печатал языческие статьи. Дело было прекращено за малозначимостью. Поддерживает связи с языческими общинами в Вятке, Обнинске,

Калуге, Иркутске (Будимир Нечипоренко), Вязьме, Нижнем Новгороде. Наиболее уважаемые идеологи — Доброслав (Вятка), писатель Борис Авдеев (Москва) — автор книги «Преодоление христианства». В Ижевске сотрудничает с удмуртскими язычниками, военно-патриотическим клубом славянских единоборств «Ожгарчи», движением экологов, вместе с которыми организует языческие праздники-моления (Купала и пр.).

Церковь «Божий Город»

Лидер — Анатолий Шелемов. Располагается в пос. Вараксино Удмуртской республики. Церковь Анатолия Шелемова — новое религиозное движение протестантского происхождения. Шелемов объявил себя христианским пророком, который сможет привести своих адептов к настоящему «Божьему Городу», который будет реально располагаться на земле. В основе мировоззрения Шелемова лежат апокалиптические настроения — ожидание близкого конца света и наступления Царства Божия на земле, т. е. рождения «Божьего Города». Его последователи также мастерят макеты Божьего Города и распределяют будущие обязанности.

Создав свою общину в 2003 г., Шелемов расторг все свои отношения с государством, оставив в паспортно-визовой службе паспорт, водительские права и другие удостоверения личности. Ранее Шелемов являлся членом протестантской евангельской церкви «Вера, действующая любовь». В 1975 г. он был осужден за разбой, в 1991 — за хищение оружия.

Деятельностью церкви в 2004 г. заинтересовались прокуратура Ленинского района, комиссия по делам несовершеннолетних РОВД, отдел опеки и попечительства Министерства социальной защиты населения — после того как одна из почитательниц Шелемова, Людмила Житлухина, убедила двух своих сыновей бросить школу. Однако все попытки местных властей вернуть детей к учебе успехом не увенчались, а Шелемов был полностью оправдан. Сама последовательница Шелемова Людмила Житлухина утверждала, что «ее дети, окончившие начальные классы, уже научились всему необходимому, т. е. читать и писать, а остальные знания в Божьем Городе уже не потребуются» (Благовест-инфо», 16 февраля 2004).

Деятельность Шелемова вызывает недовольство лидеров протестантских объединений республики, так как она «бросает тень на евангельское движение Удмуртии». Его учение пасторы считают нехристианским и обвиняют его в том, что он не только не дает детям учиться, но и употребляет алкоголь, от которого должен отказаться любой верующий евангельской церкви.

Хакасия

Составлено в июне 2000 г.

Авторы: С. Филатов, Р. Лункин

Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин, Л. Воронцова

Особенности исторического развития религии в Хакасии

До присоединения территории нынешней Хакасии к России на ее территории проживали родственные тюркские племена (до революции официально именовавшиеся минусинскими татарами), не принявшие ни ислам, ни христианство. Традиционным для хакасов (это название консолидирующиеся тюркские племена получили только в XX в.) было язычество с большой ролью шаманизма. В IX в. часть хакасских феодалов под влиянием уйгуров приняла манихейство, но в XI в. оно вновь было вытеснено шаманизмом.

Распространение православия начинается в XVIII в., когда после окончательного присоединения Хакасии к России в 1703 г. на ее территории появляются русские остроги, русские переселенцы, а с ними — православное духовенство. Первое массовое крещение хакасов состоялось в 1716—1717 гг. на реке Кия. Часть хакасов уже к концу XVIII в. становятся верными христианами: в 1772 г. в селе Аскиз впервые по просьбе одного из хакасских князей была построена православная церковь.

Тем не менее в начале XIX в. большинство хакасов официально продолжали придерживаться «шаманской веры». Лишь в течение XIX в., благодаря активности епископов Енисейска, в юрисдикцию которых входила нынешняя Хакасия, хакасское население было поголовно крещено (массовое крещение последних шаманистов состоялось 15 июля 1876 г.). Однако двоеверие, а то и чистый шаманизм сохранились среди хакасского населения до сих пор. В XIX в. в Хакасию начинается массовое переселение старообрядцев (белокриницкого, часовенного, а также поморского согласия), субботников, молокан. Крестьяне-переселенцы — немцы, эстонцы, латыши и ссыльные поляки — приводят с собой католичество и протестантизм.

Уже после революции Хакасия становится, благодаря своей малодоступной тайге и горам, местом притяжения для радикальных религиозных нонконформистов — старообрядцев и протестантов, а также местом ссылки для религиозных диссидентов — немцев-католиков и лютеран.

В 1960—1980-е гг. Хакасия прославилась благодаря обнаружению журналистами в непроходимой тайге на границе Хакасии и Кемеровской области полностью ушедшего от цивилизации семейства старообрядцев Лыковых и имевшим международный резонанс протестом против религиозных преследований пятидесятников г. Черногорска. Власти Черногорска подвергали незарегистрированных пятидесятников избиениям, отбирали у них детей, уничтожали их жилища. Семь представителей двух семей — Ващенко и Чмыкаловых — в 1978 г. прорвались в посольство США и жили там до 1983 г., когда им позволили эмигрировать из СССР.

В советское время для РПЦ Хакасия была глухой провинцией громадной Новосибирской епархии, в республике насчитывалось всего два православных прихода.

РПЦ

1. Организационная структура

Хакасские благочиния Абаканской и Кызылской епархии.

Епархию возглавляет епископ Абаканский и Кызылский Ионафан (Цветков).

Епископ Ионафан (Игорь Васильевич Цветков) родился в июне 1962 г. в г. Советская Гавань Хабаровского края. Работал на судоремонтном заводе, в 1972—1982 гг. служил псаломщиком Петропавловской церкви Советской Гавани. В 1982—1985 гг. учился в МДС, с 1985 г. — в братии ТСЛ. В 1986—1990 гг. в братии Свято-Данилова монастыря (с 1988 г. — иеромонах), был регентом хора и сотрудником бюро по приему иностранцев. С 1990 г. служил на Сахалине — в 1991—1993 гг. — благочинный приходов Сахалинской области, в 1993—1995 гг. — благочинный Курильских островов, в 1995—1997 гг. — настоятель Воскресенского собора в Южно-Сахалинске. В 1997—1999 гг. — епископ Южно-Сахалинский. С конца 1999 г. — епископ Абаканский.

Адрес: г. Абакан, Соборная пл., д. 2. Тел.: (39022)-3-54-34.

Настоятель Никольского собора, секретарь ЕУ: протоиерей Сергей Тимонов. Тел.: (390-22)-4-29-68.

Преображенский кафедральный собор (строится), адрес: г. Абакан, ул. Дружбы народов.

Функционируют епархиальные отделы:

по миссионерству, глава — архимандрит Алексей (Костриков);

по образованию, глава — протоиерей Александр Фоминых;

по отношениям со СМИ — протоиерей Сергей Тимонов.

2. Особенности епархиальной жизни

Возрождение православия начинается с 1993 г., когда Хакасия выделилась из Красноярского края (до этого она была автономной облас-

тью) и обрела статус республики. В 1994 г. премьер-министр Хакасии Смирнов и председатель Собрания депутатов, выполняющий функции президента Штыгашев обратились к Алексею II с просьбой об образовании епархии в Хакасии. В том же году во время встречи Штыгашева и Алексея II вопрос был принципиально решен, но само образование епархии совершилось лишь через год.

С июля 1995 г. по конец 1999 г. Абаканскую кафедру возглавлял епископ Викентий (Морарь). Владыка Викентий в управлении епархией проявил себя как умелый, не авторитарный церковный политик, не подавляющий различные течения, которые возникают в среде духовенства — от либеральных до консервативных. Именно при владыке Викентии начали, восстанавливая православную жизнь в Хакасии практически с нуля, развиваться несколько приходов во главе с образованными интеллигентными священниками. Среди них выделяется приход протоиерея Александра Фоминых, который регулярно проводит катехизационные беседы для интеллигенции в Абакане и известен среди общественности. На севере республики служит отец Антоний Сибаров, которого считают последователем отца Александра Меня, так как он занимает либеральную позицию во многих церковных вопросах, а также издает свои книги с комментариями на Священное Писание.

Особую роль в основании Абаканской епархии сыграл протоиерей Сергей Тимонов, настоятель Никольского собора, человек амбициозный и склонный резко отстаивать свои позиции. Отец Сергей, с 1987 по 1991 гг. — благочинный Красноярского края, вошел в конфликт с главой Красноярской епархии владыкой Антонием, в результате чего временно находился под запретом. После этого отец Сергей был направлен благочинным в Абакан, где ратовал за создание в Абакане отдельной епархии и принимал вначале активное участие в возрождении в Хакасии православной жизни. По его инициативе созданы пастырско-богословские курсы, гуманитарно-православная гимназия (поток в школе № 25), детская воскресная школа и катехизаторские курсы для взрослых при соборе, в стадии организации — лекторий для студентов Абаканского университета.

Протоиерей Сергей Тимонов сумел установить тесные отношения с уполномоченным по связям с религиозными организациями Николаем Волковым, а затем и с Алексеем Ивановичем Лебедем, ставшим главой Хакасии. Тесные связи с администрацией замыкались практически только на отце Сергии Тимонове.

Тем не менее владыка Викентий сыграл ключевую роль в важнейшем для епархии деле привлечения спонсорских средств и договорился о поддержке на постоянной основе со стороны богатейшего предприятия Хакасии — «Сибирского алюминия». Владыка Викентий получил согласие со стороны главы «Сибирского алюминия» Олега Дерипаски на осуществление проекта «Возрождения Православия в Хакасии», в рам-

как которого в Абакане был построен Преображенский кафедральный собор и комплекс епархиальных зданий. На средства этого крупнейшего в Хакасии предприятия, кроме того, построены новые церкви в Саяногорске, Чернобровске, Шире, Саяно-Шушенске.

Благодаря тому, что владыка Викентий вел самостоятельную политику в отношениях с местными предпринимателями и старался не зависеть ни в чем от уполномоченного Николая Волкова, отношения Викентия с администрацией и лично с Волковым были сложными. Однако явных конфликтов не было, так как Викентий, по сути, самоустранился от общения с властями и отдал их на откупцу. Сергию Тимонову.

Важной проблемой для епархии являются взаимоотношения с хакасским национальным движением. Несмотря на то, что хакасы составляют лишь 11 % населения республики, они являются титульным этносом, играют заметную роль во властных структурах и среди гуманитарной интеллигенции республики. От вопроса о том, сумеет ли православная епархия вернуть хотя бы предреволюционное влияние на хакасов, существенно зависит ее будущая роль в республике. В епархии есть один священник-хакас — Викторин Тюндышев и один диакон из хакасов в Аскизе — районе компактного проживания хакасов. В Аскизе епархии было передано здание аптеки, которое было перестроено в православный храм с элементами традиционно-хакасского декора. В самом Абакане на средства православного предпринимателя Астапаева построен Хакасский культурный центр, при котором начато строительство церкви.

После своего назначения на Абаканскую кафедру епископ Ионафан сразу продемонстрировал терпимое отношение к тем священнослужителям, которые играли заметную роль и при владыке Викентии. По словам самого владыки, беспокойство у него вызывает только слишком либеральная позиция отца Антония Сибарова, по отношению к которому со временем «возможно, придется принять меры». С самого начала владыка Ионафан выразил большую, чем Викентий, заинтересованность в работе с хакасами и в их привлечении в православие. По приезду в Абакан Ионафан, например, сразу создал в Никольской церкви хор из хакасов, которые отдельные песнопения поют на хакасском языке. Владыка Ионафан уверен в том, что языческие лидеры в Хакасии не правы, когда говорят о возможности потери национальной культуры вместе с обращением в христианство. По мнению Ионафана, православие сохранит у хакасов все традиции, кроме языческих. Ионафан также считает, что миссия должна быть общей и для русских, и для хакасов, так как и те, и другие одинаково потеряли веру, даже если формально считают себя православными.

Одной из главных задач епархии во главе с епископом Ионафаном является работа с интеллигенцией и развитие системы религиозного образования. Перед священнослужителями епархии также стоит задача преодолеть отчуждение, которое существует по отношению к Церкви со стороны общеобразовательных учреждений, и осуществить

давно поставленную задачу создания православной гимназии. Также по-прежнему нерешенной является проблема работы со студентами и налаживание контактов с преподавателями вузов.

3. Религиозная политика властей и православие

Тогдашний глава республики Алексей Лебедь (с декабря 1997 г.) публично своих религиозных пристрастий и представлений о религиозной политике не выражал и не называл себя православным человеком, хотя во время своей инаугурации получал напутствие от владыки Викентия и целовал икону. Непосредственно религиозная политика в Хакасии, вследствие индифферентной позиции А. Лебеда, во многом определялась уполномоченным по делам религий Николаем Степановичем Волковым, раб. тел.: 9-91-74. Николай Волков — кандидат философских наук, выпускник кафедры религиоведения Академии государственной службы. Он стремится не допускать прямых контактов религиозных общин с властью и общественными организациями и полностью их контролировать. Волков считает традиционными для Хакасии православие, старообрядчество, католичество, лютеранство, баптизм, пятидесятничество, иеговизм, молоканство, иудаизм и ислам, однако более существенная поддержка оказывается православной церкви. Епархии в Абакане был передан ряд зданий под епархиальное управление, республиканская администрация и районные власти активно помогают епархии найти спонсоров для строительства и реставрации церквей, выделяют епархии средства на основе взаимозачетов.

Религиозная политика хакасских властей по отношению к религиозным меньшинствам до середины 1997 г. была — сравнительно с другими регионами — либеральна. Однако с конца 1997 г. началось ее ужесточение. Волков заявил, что вообще не допустит распространения в Хакасии таких движений, как мормоны, кришнаиты, бахаи, рериховцы и последователи Муна. Волков также предпринимает решительные шаги с целью недопущения в Хакасии миссионерской деятельности баптистских и пятидесятнических церквей из других регионов России и тем более из-за рубежа. После принятия религиозного закона 1997 г. раздражение и власти, и влиятельных общественных кругов (в том числе хакасских национальных организаций и казачества) деятельностью «Церкви Прославления» и других протестантов вылилось в открытые гонения на лютеран и в первые шаги, направленные на дискриминацию прославленцев. Преследования религиозных меньшинств в 1997—1998 гг. привели к тому, что в июне 1998 г. две протестантские церкви — Христианская Церковь «Прославление» (Хакасия, г. Абакан) и Евангелическая лютеранская миссия (Хакасия, Ширинский район, пос. Тиум) передали в Конституционный суд РФ материалы, свидетельствующие о неконституционности отдельных положений российского закона «О свободе совести». После скандала, связанного с лютеранами, власти и лично Алексей Лебедь старались не идти на поводу у Николая Волкова.

Владыка Ионафан установил тесный личный контакт с Николаем Волковым, но старается держать дистанцию в отношениях с властями, осторожно относясь ко всем инициативам, которые исходят от Волкова. По мнению Ионафана, Алексей Лебедь никак не проявил себя в поддержке Церкви в Хакасии, и позиция власти по отношению к православию еще не до конца ясна и не проявлена в реальных делах, так как допускается существование таких «сект», как церковь «Прославление», и делаются шаги в сторону шаманистов-язычников. По словам владыки, Волков активно ратует за православие, а Алексей Лебедь мог бы участвовать и в языческом, и в православном праздниках. Возмущение Ионафана вызывает поддержка празднования языческих праздников со стороны властей, а также то, что на съезды хакасского народа приглашают не епископа, а «жрицу Белой Кобылицы». Кроме того, Ионафан раздражен тем, что православным не дали возможности построить собор в самом центре Абакана из-за противодействия языческих организаций, объявивших место в центре города священным.

Политика мэра Абакана Николая Генриховича Балакина кардинально отличается от позиции Алексея Лебеда. Балакин прямо объявляет себя православным человеком и поддерживает с епархией доброжелательные отношения. По его инициативе были собраны средства на постройку в Абакане храма свв. Константина и Елены, фонд по строительству которого Балакин и возглавил. По словам владыки Ионафана, помощь городской администрации заключается пока только в размещении рекламных щитов с просьбой о пожертвовании на улицах и общественном транспорте.

4. Численность

1996 г.: 15 приходов, 13 священников, один дьякон. Из них двое окончили академию, двое — семинарию, один — выпускник Абаканского университета.

2000 г.: 30 приходов (19 зарегистрировано), 25 священников, семь диаконов.

5. Национальный состав

Русские, украинцы, часть хакасов.

6. Средства массовой информации

Епархия предполагала с 2001 г. издавать газету «Православный благовестник» с информацией о православных традициях и праздниках и епархиальный вестник, который будет содержать более официальную информацию и факты из жизни епархии.

Православная страница в газете «Абакан».

Передача «Воскресение» по местному ТВ «Сибирь», программа «Путь к себе» на ГТРК. Ведущим программ является отец Сергей Тимонов.

7. Учебные заведения

«Пастырско-богословские курсы» для духовенства и кандидатов в священники.

Гуманитарно-православная гимназия (поток в городской школе № 25).

Детская воскресная школа и катехизаторские курсы для взрослых при соборе. Директор воскресной школы — диакон Александр Ильин.

В стадии организации православный лекторий для студентов Абаканского университета.

Ректор Абаканского университета выходил с предложением об открытии теологического факультета, идея была отложена из-за недостатка преподавательских кадров.

8. Монашество

Монастыри отсутствуют. В сентябре 1999 г. было заявлено, что в Ширинском районе Хакасии, в восьми километрах от заброшенного села Улень, по благословию архиепископа Викентия будет основан монастырь в честь преподобного Серафима Саровского. Эта идея не получила своего развития при епископе Ионафане. Нынешний архиерей планирует в перспективе организовать мужской монастырь в Черногорске, а женский — в Саяногорске.

Старообрядчество

Хакасия — один из регионов, где лучше всего сохранились беспоповыч-часовенные. Именно в Хакасии, в тайге, проживала семья старообрядцев Лыковых, полностью порвавшая с цивилизацией. Эти общины не регистрируются, избегают отношений с властью и СМИ, так что численность их определить невозможно. Наиболее крупные и известные общины в селах Таштып и Бирк-Чул Аскизского района. Немногочисленные белокриницкие и поморцы Абакана участвуют в религиозной жизни общин своих единоверцев в Минусинске.

Католицизм

Нерегистрируемая и нерегулярная католическая религиозная жизнь существовала среди ссыльных немцев все годы советской власти. В 1993 г. активисты общества «Полония» (лидер Сергей Леончик) организовали католический приход в Абакане, который с этого времени регулярно посещают священники из Красноярска. Приход ожидает в будущем прибытия постоянного священника. Богослужение только по-русски. Община стремится быть незаметной, никакой публичной деятельности не ведет, хотя на бытовом уровне случаются антикатолические инциденты. А. Лебедь на встрече с С. Леончиком говорил о близости русских и поляков. С православной епархией отношения теплые, даже одно вре-

мя в 1996 г. обсуждался проект издания совместной газеты. Абаканская община: 40 человек; собираются по адресу: ул. Ленина, д. 3, кв. 51; тел.: 6-70-59 (Коцласова Клара Романовна).

Самая большая община в селе Бородино Богратского района: 80 человек. Умершая в 1999 г. 97-летняя женщина по имени Франческа собирала в течение десятилетий католическую общину на тайные молитвенные собрания. Имеют «католическую комнату» в клубе. В селах еще 5—6 немецких католических общин.

Лютеранство

а) ЕЛЦ. На территории Хакасии существует до десяти братских общин ссыльных немцев, за привлечение которых в свою юрисдикцию борются три лютеранских центра — ЕЛЦ, Церковь Ингрии и БЛЦ. В ЕЛЦ вошли общины поселка Бограт и села Июс, которые периодически посещает пробст Восточной Сибири из Красноярска пастор Рудольф Блюмке.

б) Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии. Церковь Ингрии сумела привлечь к себе братские общины Абакана и Саяногорска, недовольных либеральной теологией БЛЦ. Их окормляет пастор Церкви Ингрии в Минусинске Григорий Савченко, возглавляющий филиал красноярской церкви. В рамках Церкви Ингрии подыскивается кандидат из хакасских немцев для окормления братских общин в Хакасии, который должен будет пройти обучение в семинарии негосударственной консервативной Лютеранской Церкви Германии.

в) Сибирская Евангелическо-Лютеранская Церковь (СЕЛЦ), зарегистрирована как миссия. Два прихода СЕЛЦ в Хакасии — в Абакане и поселке Туим (Тувим). С 1996 г. В этническом отношении приход смешанный — русские, немцы, хакасы. Глава миссии в Хакасии — пастор Павел Заякин. Второй священнослужитель — пастор Андрей Иволга. Миссионерская школа в Абакане, директор — Павел Храмов. Поддержка Лютеранской церкви Миссури-синаода (США). В Туиме воскресная школа, работа с детьми в средней школе, значительная гуманитарная помощь населению. В конце 1997 г. построена церковь (пастор Павел Заякин), по сообщению «НГ-религии» (сентябрь 1997), в августе 1998 г. ее освятил настоятель ново-сибирской лютеранской общины пастор Всеволод Лыткин.

В конце 1997 г. местные власти обвинили лютеранский приход в шпионаже на том основании, что к туимским лютеранам часто приезжают иностранцы. Офицер ФСБ Сергей Бобровников обходил квартиры учредителей прихода, пытаясь установить, действительно ли они являются лютеранами. На такие вопросы некоторые учредители отвечали: «Нет». В процедуру уничтожения прихода включились прокуратура, уполномоченный Н. Волков, мэр Туима Виктор Качаев. Представители этих органов заявили, что они в любом случае уничтожат приход. В начале 1998 г. прокуратура Хакасии возбудила процесс против Мини-

стерства юстиции Хакасии с целью оспорить законность регистрации лютеранской общины. В сентябре 1998 г. Верховный суд Республики Хакасия принял решение о закрытии евангелическо-лютеранской миссии Хакасии (ЕЛМХ), расположенной в поселке Туим Ширинского района. В начале 1999 г. Министерство юстиции Хакасии отказало в регистрации религиозного объединения «Евангелическо-лютеранской церкви Преображения Господня», учрежденной в 1998 г. двадцатью членами общины при посредничестве Евангелическо-лютеранской миссии Хакасии. Министерство также отказало в регистрации общественной организации «Милосердие», созданной прихожанами лютеранской церкви. Лишь в мае 1999 г. Верховный суд РФ отклонил иск хакасской прокуратуры, и миссия была окончательно зарегистрирована.

Адрес церкви: пос. Туим Ширинского района.

Диакон Павел Заякин проводит активную миссионерскую работу среди братских общин в Хакасии с целью их привлечения в БЛЦ, чем вызывает недовольство со стороны пробста Рудольфа Блюмке. Благодаря стараниям Павла Заякина, братская община села Борец фактически находится на перепутье. Блюмке и Заякин ведут за нее активную борьбу.

Баптизм и евангелизм

а) Российский Союз евангельских христиан баптистов (РСЕХБ). Четыре зарегистрированные общины ЕХБ: г. Абакан, ул. Хмельницкого, д. 263, пастор: Федор Степанович Шевцов; г. Черногорск, тел.: 5-16-96; ст. брат Сергей Ильич Шендерей; г. Саяногорск, ст. брат Евгений Александрович Еретин; Абаза, пастор Владимир Дмитриевич Будаев.

Протестантские общины всех направлений активно используют переводы Библии на хакасский язык — Священное Писание переведено на хакасский по заданию Стокгольмского Библейского института хакасским филологом Ильей Топоевым.

б) Совет Церквей ЕХБ. Крупная община в Абакане — до 250 человек. Богослужения проводят в собственном Доме Молитвы.

Пятидесятники

а) Союз Христиан Веры Евангельской Пятидесятников (СХВЕП). Активное и многочисленное в 1960—1980 гг. пятидесятничество сильно поредело и ослабло: одни эмигрировали, другие перешли в харизматическую «Церковь Прославления» и к адвентистам. Крупнейшая община в Черногорске, пастор Анатолий Яковлевич Соловьев.

В октябре 2000 г. было распространено обращение пастора церкви ХВЕ г. Саяногорска Сергея Ващенко в связи с фактами гонений на ве-

рующих его церкви со стороны местных властей. В сообщении указывалось, что с октября 1999 г. верующие проводят богослужения на улице, поскольку администрация города выгнала их из здания, где пятидесятники проводили службы более 8 лет. В сентябре 2000 г. С. Ващенко, его сын и администратор церкви были арестованы и оштрафованы.

б) «Церковь Прославления» (см.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. II. / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2003. С. 350—354).

Адвентизм

Растущая община. Пастор: Александр Александрович Швабауэр. Адрес: г. Абакан, ул. Луначарского, д. 6, более 100 человек; В Саяногорске в 1996 г. начали успешную миссию в Тыве. Однако убеждены, что скоро вновь начнутся гонения.

Свидетели Иеговы

Растущая община в Абакане: Бронислав Александрович Шипупонов; тел.: 5-89-24. В Черногорске: Виктор Иннокентьевич Павлов; тел.: 5-58-83. Три Зала Царств на территории республики: в Абакане, Саяногорске и Черногорске.

Новоапостольская церковь

Бурно растущая молодежная незарегистрированная община в Абакане.

Субботники

Малочисленная пассивная стариковская община, существующая с середины XIX в. в селе Иудино.

Ислам

Община в Абакане получила землю и начала строить на 2000 г. свою мечеть. У общины есть свой мухтасиб. Община в Черногорске. Среди мусульман в основном татары. Приходы подчиняются Сибирскому муфтияту в Омске.

Рериховское движение

а) Традиционное. Председатель: Дмитрий Александрович Попов, секретарь: Тамара Александровна Дворянова (тел.: 4-25-74). Основное направ-

ление: пропаганда учения Агни-Йоги и ценностей Востока. На семинары собирается до 70-ти человек. Рериховское общество официально существует с 1992 г., среди членов общества около трети хакасов.

б) Реформаторское. Лидер: педагог Сергей Владимирович Климентьев (житель Саяногорска), занимается преподаванием в «экспериментальном классе Агни-Йоги» в одной из средних школ. Пытаются включить в свою систему идеи Порфирия Иванова. Создали клуб из нескольких секций, цель которых — практическое применение Агни-Йоги в различных сферах жизни: в педагогике, в питании (экологический подход к пище), в бизнесе (связаны с бизнес-школой Аксенова в Курске — «школой честного, человеческого бизнеса»). Обсуждают планы создания рерихианской коммуны.

Бахаи

Первые миссионеры появились в Абакане в 1996 г., и тогда же была создана группа последователей, однако официально существовать община не смогла из-за активного противодействия со стороны уполномоченного Николая Волкова, который старался запретить бахаистам развешивать листовки и снимать помещения.

«Белый лама»

Житель Москвы Виктор Федорович Востоков (тел. в Москве: 312-52-69) с 1994 г. каждое лето приезжает в Абазу, где собирает травы, практикует тибетскую медицину и идеи буддизма. Вызывает заметный общественный резонанс в Абакане.

Церковь последнего завета. Последователи Виссариона

Центр Церкви Виссариона находится в 100 км от Абакана — в Курагинском районе Красноярского края. В Абакане периодически появляются миссионеры от Виссариона. Согласно одному из откровений Виссариона, Шамбала находится в Хакасии на стыке границ с Монголией и Алтайской республикой. В 1996 г. в Абазе появилась общинка виссарионитов, пытающаяся зарегистрироваться.

Шаманизм, бурханизм, тенгрианство, «Ах-Чаян»

См.: «Язычество в Хакасии» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2005.

Чувашия

Составлено в марте 2000 г.

Авторы: С. Филатов, Р. Лункин

Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин

Особенности исторического развития религии в Чувашии

Чуваши — тюркоязычный народ, по языку близкий к татарам и, как и татары, считающий себя потомками волжских булгар. Как самостоятельный народ они в значительной степени сформировались благодаря верности своим языческим верованиям и отказу принять ислам, который навязывали им власти Золотой Орды, а затем и Казанского ханства.

Чуваши рано соприкоснулись с христианством. Уже в средние века православие укоренилось среди части (но только части) чувашского этноса. Свои христианские корни чуваши относят еще ко времени мученика начала XIV в. — св. Авраамия Болгарского.

Территория нынешней Чувашии после покорения Иваном Грозным Казанского ханства вошла в состав Казанской губернии, а в церковном отношении — в Казанскую епархию (в 1853 г. была образована кафедра викарных епископов Чебоксарских при архиерее Казанском; однако на протяжении всего существования викариатства епископ, занимавший эту должность, находился в Казани). Российские власти на протяжении XVI—XVIII вв., в основном с помощью репрессий, искореняли язычество среди чувашей. Эта практика имела ограниченный успех.

В начале XIX в. русское духовенство делало попытки перевода Священного Писания на чувашский язык. В 1820 г. появилось первое Евангелие на чувашском языке, однако оно было практически непонятным для чувашей, так как было написано русскими. Массовый отход от язычества совпал в Чувашии в середине XIX в. с началом создания чувашской письменности и переводом Священного Писания и богослужебных текстов на чувашский язык. Основная заслуга в этом деле принадлежит чувашскому просветителю Ивану Яковлевичу Яковлеву, который в 1868 г. открыл в Симбирске первую чувашскую школу и на основе русской азбуки разработал (в 1871 г.) чувашское письмо. Яковлев почитается чувашами почти как святой. Перед революцией на чувашский язык были переведены: праздничные Минеи, Часослов, Октоих, Новый Завет, Псалтирь, книга Бытия. Если учесть, что в сельских храмах, которые составляют большинство, в епархии службы совершаются

только по воскресным и праздничным дням, то указанных книг вполне достаточно для совершения служб полностью на чувашском языке. Благодаря этому перед революцией в чувашезычных селах служба велась целиком на чувашском языке.

Советская власть предоставила возможность национального самоопределения Чувашии — в 1920 г. она была выделена из Татарии, и была образована автономная область, которой в 1925 г. придали статус автономной республики, что позволило чувашам сохранить язык и национальную культуру.

В 1946 г. в Чувашии впервые в истории была создана отдельная Чебоксарская и Чувашская кафедра. С этого времени епархию возглавляли: архиепископ Иларий (Ильин), 1946—1951, архиепископ Иов (Кресович), 1951—1955, митрополит Мануил (Лемешевский), 1955—1960, архиепископ Николай (Федосьев), 1960—1972, архиепископ Вениамин (Новицкий), 1973—1976, митрополит Варнава (Кедров), с 1976 г.

При советской власти, начиная с 1970-х гг., чувашская епархия отличалась независимостью и энергичным отстаиванием своих интересов перед лицом светских властей. До перестройки митрополит Варнава, также как и его предшественник архиепископ Вениамин, позволял себе откровенно сопротивляться давлению уполномоченного. Варнава не подчинялся ряду требований: не появляться в общественных местах в облачении; не совершать архиерейские богослужения с большим привлечением народа на приходах; предупреждать о готовящихся рукоположениях и получать на это разрешение.

В начале 1990-х гг. основными проблемами епархии становятся национальные, так как именно в это время в Чувашии бурно развивается чувашское национальное движение. В 1989—1991 гг. лидеры национального движения чувашей и ищущая национальная интеллигенция стремятся к созданию независимой православной чувашской церкви во главе с патриархом — чувашом. За это активно боролся ведущий чувашский прозаик Юхма (Ильин) Михаил Николаевич и православный священник, настоятель Христорождественского храма села Янгильдино, протоиерей Иоанн Иванчин. Они неоднократно письменно жаловались патриарху на местного владыку, обвиняя его в чувашефобии и нежелании вводить в богослужение чувашский язык и выучить его самому (1991 г.). Они даже подобрали кандидатуру на пост будущего чувашского патриарха. Им должен был стать архимандрит Гурий (Кузьмин), служащий в селе Ополье Петербургской епархии, который с юности воспитывался у священника-чуваши и знает язык (адрес: 188460, Кингисеппский район, с. Ополье, тел.: (8275)-7-24-39). Постепенно это движение сошло на нет, не найдя ощутимой поддержки ни среди мирян, ни среди духовенства. Потерявшее силу движение не навлекло на себя

серьезных репрессий со стороны епархиального начальства. Главный борец за создание самостоятельной чувашской церкви — отец Иоанн Иванчин — остался служить на своем приходе, как и раньше.

Поиски национальной веры не ограничивались намерением создать национальную православную церковь. Писатель Юхма и другие представители чувашской интеллигенции выступали в том числе и за принятие чувашами ислама или зороастризма — в качестве вариантов для сохранения своей национальной культуры.

РПЦ

1. Организационная структура

Чебоксарская и Чувашская епархия РПЦ. Правящий архиерей — митрополит Варнава (Кедров) Чебоксарский и Чувашский.

Митрополит Варнава (Владимир Викторович Кедров) родился 21 апреля 1931 г. в селе Высокое Рязанской области. Происходит из древнего священнического рода (с XVII в.). Все предки служили в этом селе. В 1952—1953 гг. прислуживал в храмах Рязанской епархии. В 1955 г. — в братстве ТСЛ. С 1956 г. иеромонах, с 1965 г. — архимандрит, в 1970—1974 гг. — благочинный ТСЛ. С ноября 1976 г. возглавляет Чебоксарскую епархию (с 1984 г. — архиепископ, с 2001 г. — митрополит).

Адрес: 128018, г. Чебоксары, ул. М. Сеспеля, д. 14 (архиерейский дом). Тел.: 42-80-32 (владыка), 42-80-68 (секретарь Надежда), 42-01-14.

Викарий Чебоксарской епархии: епископ Алатырский, наместник Свято-Троицкого мужского монастыря Савватий (Антонов). Назначен решением Синода 24 декабря 2004 г.

Референт архиепископа: Павлов Валерий Анатольевич, дом. тел.: 20-87-27.

ЕУ: 128018, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 23. тел.: (835)-42-80-32; 42-80-68.

Кафедральный Введенский собор: г. Чебоксары, настоятель — протоиерей Геннадий Антонов.

Епархиальные отделы:

По катехизации и религиозному образованию, глава — диакон Александр Соколов, клирик Спасо-Преображенского женского монастыря в Чебоксарах.

Миссионерский отдел, глава — протоиерей Петр Тепловодский.

Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и Управлением исполнения наказаний, глава — протоиерей Аполлинарий Павлов.

Епархия делится на шесть благочиний: Чебоксарское, Новочебоксарское, Канашское, Батыревское, Поречское, Алатырское.

2. Особенности епархиальной жизни

Митрополит Варнава, мужественный и самоотверженный человек, являясь убежденным антикоммунистом, противостоял властям еще в советские годы. По мировоззрению владыка Варнава консерватор в богослужебных и догматических вопросах и антиэкуменист. Тем не менее ему чужд монархизм и русский национализм. Владыка с подозрением относится к участию интеллигенции в церковной жизни, так как полагает, что ее активность может быть опасна и даже разрушительна для Церкви. Упор в своей деятельности митр. Варнава делает на расширение и укрепление приходов и развитие монастырей епархии.

Основной проблемой для церкви с 1990-х гг. стала национальная, и митрополит Варнава с самого начала стал предпринимать меры для ее разрешения. В епархии, с благословения владыки, ведется определенная работа по «чувашизации». В 1990 г. по благословению Варнавы была создана Библейская комиссия для перевода на чувашский язык еще не переведенных библейских и богослужебных текстов, которую возглавили М. Н. Юхма и отец Иоанн Иванчин. Позднее Варнава отстранил их от работы, поручив ее другому священнику-чувашу отцу Илье Карлинову, противнику создания независимой от РПЦ Чувашской церкви. Варнава в беседе с журналистами обвинил Юхму и отца Иоанна Иванчина в том, что они националисты и стремятся привнести в православие языческие элементы. Последние обвинили владыку в коррупции и шовинизме. Одновременно появилась небольшая группа русских патриотов, выступивших в оппозиции к владыке Варнаве (лидер группы — Захарова в октябре 1993 г. находилась в осажденном Белом доме). В 1993 г. они обвиняли владыку Варнаву в том, что он притесняет русских и намеревается вытеснить из богослужебной практики славянский язык, заменив его чувашским. Об этом представители этой группы писали в своих жалобах патриарху.

Миссионерская работа духовенства епархии и личная взвешенная позиция владыки Варнавы привели к тому, что православие не только сохранило, но и упрочило свое положение в республике. Политические и общественные группировки, ориентированные на возрождение язычества, превратились к 2000 г. в маргинальную часть общества и культуры, а движения за независимую Чувашскую православную церковь, за распространение ислама или зороастризма и вовсе исчезли. Когда языческие национальные идеи отошли на второй план, большинство чувашского общества выбрало ориентацию на православные ценности и на Русскую Православную Церковь.

В отношении духовенства митрополит Варнава применяет демократический стиль руководства — у священников развязаны руки для инициатив любого рода. Некоторые молодые священники даже поддерживают дружеские отношения с протестантами, на что владыка смотрит сквозь пальцы. Показательно также отношение владыки к чувашскому националисту отцу Иоанну Иванчину, который фактически не понес

никаких серьезных наказаний за свои выступления за создание самостоятельной Чувашской церкви и остался на своем приходе.

Наиболее видными и активными священнослужителями епархии являются:

протоиерей Илья Карлинов, настоятель Владимирского собора Новочебоксарска, тел.: 73-09-20, 73-76-08. Отец Илья является одним из уникальных национальных деятелей Чувашии, начавших свое служение в епархии в 1960-е гг. В советское время отец Илья окормлял представителей интеллигенции из диссидентских кругов, интересующихся религией. С началом перестройки отец Илья активно участвовал в национальном возрождении чувашского народа, в дискуссиях с интеллигенцией в Чувашском национальном конгрессе (ЧНК), в Союзе писателей и в местной прессе. В 1992 г. на ТВ проводились дебаты между языческой и православной стороной о том, чья же религия более подходит для чувашей. Наравне с отцом Ильей в этой дискуссии принимал участие Иосиф Дмитриев, один из лидеров ЧНК. Отец Илья активно выступал за чувашское православие внутри Русской Православной Церкви, привлекал в православие многих чувашей. По мнению отца Ильи, чувашаи, будучи православными, способны сохранить свои национальные черты, вводя чувашский язык за богослужением и читая христианскую литературу на чувашском. При этом православные чувашаи и русские могут чувствовать себя единым народом, и так же, как для русских, Русская Православная Церковь становится объединяющей силой для чувашей. Отец Илья радуется за создание в селах национальных чувашских школ. В 2001 г. при Владимирском соборе, где служит отец Илья, открылась православная гимназия, где будут обучаться и русские, и чувашаи. Отец Илья активно стимулирует в своем приходе социальную деятельность: эффективно действует воскресная школа, где занимается более 50 человек, образованы христианская библиотека, группа сестер милосердия, благотворительная и миссионерская группы. Отец Илья делает ставку на привлечение в церковь образованных людей, прежде всего преподавателей и врачей, а также молодежи, студенчества. Он считает, что миссионерской деятельностью должны заниматься не только священнослужители, но и все миряне. Поэтому православные активисты посещают около 20 школ Новочебоксарска, детские дома и больницы, а самого отца Илью приглашают читать лекции в Институт повышения квалификации учителей;

епископ Алатырский Савватий (Антонов), заместитель Свято-Троицкого монастыря в Чебоксарах, тел.: 42-81-76, 42-06-76, активно выступает на радио и ТВ по праздникам, читает проповеди и проводит беседы со слушателями. Один раз в неделю ведет постоянную передачу на радио. Уважаемый и энергичный священнослужитель;

протоиерей Михаил Иванов, ректор духовного училища и настоятель Вознесенского храма в Чебоксарах, дом. тел.: 20-56-78, тел. в церкви: 23-15-08, тел. в училище: 42-59-58, постоянно выступает в средствах

массовой информации, ведет православную рубрику в передаче на местном ТВ «Круг Света», в 2000 г. предполагается выпустить программу «Православная беседа» с его участием на «Канале 5+». Являясь обрусевшим чувашом, уже не говорящим по-чувашски, отец Михаил подчеркивает важность чувашского языка для привлечения чувашей в церковь и считает, что чувашский язык более точен, глубок и приспособлен для перевода на него Священного Писания, чем русский и церковнославянский. Чувашаи, принявшие православие, по его мнению, сразу вливаются в единую православную семью и становятся вместе с русскими одним богоносным народом;

игумен Василий (Пьер Паскье), один из насельников Свято-Троицкого Алатырского монастыря, стал заметной личностью в епархии после того, как, будучи французом по национальности, обратился в православие и переселился из Франции в Чувашию. Благодаря отцу Василию в Алатырский монастырь и в епархию привлекаются спонсорские средства и гуманитарная помощь. По его инициативе в епархию приезжают паломники из числа православных французов, и французское православие оказывает определенное влияние на жизнь епархии.

3. Религиозная политика властей и православие

Политическая позиция митрополита Варнавы после перестройки заключалась в противостоянии как коммунистам, так и националистическому языческому движению, развитию которого в республике он всячески старался препятствовать.

На волне националистического движения на выборах в Чувашии 1991 г. в первом туре больше всего голосов (47 %) набрал Атнер Хузангай, лидер партии «Чувашский национальный конгресс», в религии ориентированный на язычество, сторонник создания собственной чувашской (или, по крайней мере, независимой от Москвы) православной церкви. Чтобы помешать ему, владыка Варнава обратился к съезду с предложением поддержать идею президентского правления в Чувашии, но временно наложить мораторий на президентские выборы с тем, чтобы народ смог поразмыслить и выбрать достойного. Мораторий наложили, и на следующих выборах Хузангай набрал всего 7 % голосов (см.: *S. Filatov, A. Shchipkov. Religious developments among the Volga Nations as a Model for the Russian Federation // Religion, State and Society. 1995. Vol. 23. № 3. P. 239—243.*)

Митрополит Варнава подчеркнуто проявлял свои антикоммунистические убеждения. Когда в 1991 г. в Чувашии сменился режим и новые люди заняли кабинеты коммунистов, то из епархии по их просьбе были направлены священники, чтобы освятить рабочие места. А когда перед выборами коммунисты попросили выделить священника на свой красный митинг, архиепископ Варнава им резко отказал. Одновременно Варнава стремился к тому, чтобы пост президента занял православный. Он благословил перед выборами председателя Совета Министров

В. Викторова, с декабря 1993 — заместителя председателя Совета Федерации. Владыка Варнава в 1992 г. крестил жену Викторова, его дочь. После этого чета Викторовых обвенчалась. Все ближайшее окружение владыки голосовало за Викторова, который фактически являлся духовным чадом владыки. Однако Викторов не прошел в первом туре, и победил другой кандидат — Николай Васильевич Федоров.

Поддержка Викторова на выборах не повредила архиерею, и вскоре архиепископ Варнава установил прекрасные отношения с новым президентом Федоровым — верующим, регулярно участвующим в богослужениях вместе со всей семьей. Владыка Варнава в беседе с нами в 1994 г., как ярко выраженный «ельцинист», характеризуя нынешнего чувашского президента Николая Федорова, среди его положительных качеств назвал его принадлежность к РПЦ, а среди недостатков — то, что он «не признает Ельцина вообще и не признает новую Конституцию». Николай Федоров, как православный, искал поддержки церкви, еще только баллотируясь в депутаты областного Законодательного собрания. Епархия контактировала с Федоровым и тогда, когда он стал министром юстиции России. Епархиальные чиновники за отношение президента Федорова к церкви неформально называют его «исповедником». Владыка Варнава был включен президентом в комиссию по выработке новой конституции Чувашии.

В 1998 г. при Министерстве культуры и по делам национальностей республики был образован отдел по делам религий, который в начале 1999 г. преобразовали в Межведомственный совет и местные подразделения которого учреждены во всех районах и крупных городах Чувашии.

Религиозной политикой в республике занимается заместитель министра культуры и по делам национальностей и религии Михаил Николаевич Краснов, раб. тел.: 62-68-35, 62-00-34.

Политика властей заключается во всемерной политической и материальной поддержке православной церкви. Республиканские, городские и районные власти, по словам владыки, щедро выделяют средства на реставрацию церквей и монастырей. Перечислены средства на воссоздание Алатырского и Чебоксарского Свято-Троицкого монастырей. На бюджетные средства был построен Владимирский собор в Новочебоксарске, храм-часовня Иоанна Воина на Поклонной горе в Чебоксарах и часовня Рождества Христова напротив Дома правительства. Частично на бюджетные средства построена студенческая церковь св. Татианы. Она была построена по инициативе президента Федорова — он сам принимал участие в разработке проекта. Эта церковь стала крупнейшим храмом Чебоксар. Республиканские власти выделяют средства на издательские проекты епархии, например, на издание 10 богослужбных книг на чувашском языке. Большое удовлетворение у властей республики вызвало назначение Савватия (Антонова) vicарным епископом. Пресс-служба президента Чувашии отметила, что епископ Савватий стал первым пред-

ставителем чувашского народа, возведенным в архиерейское достоинство, и назвала решение Священного Синода «беспрецедентным». Это свидетельствует, говорится в заявлении, «о высоком доверии к политике руководства республики», при поддержке которого в духовной жизни Чувашии происходят «значительные позитивные изменения» («Благовест-инфо». 31.01.2005). Параллельно поддержке православия чиновники не пытаются резко подавлять активность религиозных меньшинств, предоставляя им определенную свободу действий. Более того, в интервью авторам ответственный за религию в правительстве Чувашии Михаил Краснов высказывал симпатии по отношению к протестантам и к их работе среди чувашского населения. Представители баптистов были включены в юбилейный комитет по празднованию 2000-летия христианства. Епархия по поводу распространения протестантизма высказывает только сдержанное недовольство.

4. Численность

1992 г.: согласно данным социологической лаборатории Чувашского института литературы, языка и истории, 80 % верующих — православные.

1996 г.: 121 священников, 20 дьяконов.

1997 г.: 168 приходов, в том числе 24 городских, 144 сельских, 168 храмов, 160 священнослужителей, из них 149 священников и 11 диаконов.

1998 г.: 154 прихода.

2000 г.: 177 приходов, 204 священнослужителя, из них — шесть игуменов, 33 иеромонаха, 15 иеродиаконов, 29 протоиереев, 110 иереев, один протоиерей, семь диаконов.

2001 г.: 190 приходов, 216 священнослужителей.

2004 г.: 200 приходов.

5. Национальный состав

Состав клира на 1994 г.: 104 — чуваша, 18 — русские, 1 — еврей, 1 — азербайджанец, 2 — мордва, 1 — украинец, 1 — татарин.

Состав клира на 2000 г.: 143 чуваша, 51 русский, 4 украинца, 1 еврей, 2 мордвина, 1 француз.

Чисто русскоязычные приходы в Порецком и Алатырском районах. В этих районах чувашей почти нет, живут русские и мордва. В остальных местах служба правится на двух языках, за исключением Чебоксар, где служба ведется по-русски или только по-чувашски.

6. Средства массовой информации

Газета «Православный собеседник» (на русском языке). Издается при крупнейшем в Чувашии Свято-Владимирском соборе в г. Новочебоксарске с 1991 г. Главный редактор — протоиерей Илия Карлинов. Учредитель — Чебоксарско-Чувашская епархия. Адрес: 428900, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 53, собор св. равноапостольного

князя Владимира, тел./факс: 73-09-20, 73-76-08. Тираж — 5 тыс. экземпляров.

Газета «Православный Алатырь». Издается с декабря 1998 г. Председатель редакционного совета — настоятель храма Пресвятой Богородице в г. Алатырь протоиерей Владимир Теплов.

Телепередача «В круге света». Православную рубрику ведет протоиерей Михаил Иванов.

Еженедельная радиопередача «С нами Бог». Ведущий — архимандрит Савватий (Антонов).

Передаче на телеканале «Канал 5+» «Православная беседа». Выход намечается на 2000 г. Ведущий — протоиерей Михаил Иванов.

7. Учебные заведения

Чебоксарское епархиальное православное духовное училище, ректор — протоиерей Михаил Иванов. Открыто в 1995 г. Обучение двухлетнее, на 1997 г. — 40 учащихся, 26 семинаристов — на 2000 г. Адрес: 128018, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 5, тел.: 42-59-58.

60 воскресных школ (на 2001 г.).

Отделение церковного искусства при Чебоксарском художественном училище.

8. Монашество

Мужские монастыри:

Свято-Троицкий мужской монастырь. Наместник — епископ Алатырский Савватий (Антонов Сергей Геннадьевич), 35 насельников. Адрес: г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 5, тел.: 42-81-76, 42-06-76.

Свято-Троицкий мужской монастырь. Наместник — архимандрит Иероним (Шурыгин). 200 насельников (из них 70 — монахи) (на 2001 г.). Адрес: г. Алатырь, ул. Щорса, д. 22, тел.: (83531)-5-38-14.

Алекسانдро-Невский мужской монастырь. Наместник — игумен Вениамин (Куликов). Адрес: Могаушский район.

Женские монастыри:

Спасо-Преображенский женский монастырь. Настоятельница: игуменья Сергия (Рузавина), 68 насельниц. Адрес: 428010, г. Чебоксары, 1-я Коммунальная слободка, д. 32, тел.: 8350-66-02-92, 66-02-12, 62-04-62.

Киево-Николаевский Новодевичий женский монастырь. Настоятельница: монахиня Елисавета (Кривошеева), 11 насельниц. Адрес: г. Алатырь.

Тихвинский Богородицкий женский монастырь. Настоятельница: монахиня Нина (Волкова). 28 насельниц. Адрес: г. Цивильск.

Иверский Богородицкий женский монастырь. Настоятельница: монахиня Магдалина (Петрова). Адрес: село Шерауты Комсомольского района.

9. Общественные и благотворительные организации

Православно-религиозный центр по воссозданию православных храмов Чебоксарско-Чувашской епархии. Председатель — Алексеев Георгий Викторович. Адрес: г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 5, тел.: 42-59-58.

Лютеранство

Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии. Община св. Иакова в Чебоксарах. Пастор Александр Чернов. Тел.: (8352)-41-76-62 (тел. родителей Чернова).

Баптизм и евангельское христианство

а) РСЕХБ. Церковь ЕХБ в Чебоксарах, адрес Дома Молитвы: г. Чебоксары, ул. Репина, д. 100. Пастор Сергей Александров. Баптисты проводят служение на чувашском языке, организуют передачи по местному радио на чувашском языке. Есть своя студия. Передачи на радио записывает проповедник Павел со своей супругой, дом. тел.: 21-57-86. В Чебоксарской церкви — более 200 человек. В рамках РСЕХБ Чувашии действует миссия «Свет Евангелия» и отдельно миссия «Свет на Востоке». Активная миссионерская работа ведется именно в рамках миссий, действующих отдельно от традиционно баптистской церкви. Миссионерские группы ездят по деревням, переводят христианскую литературу и песни на чувашский язык.

Баптистские церкви Чувашии возникли еще в начале XX в., и поэтому в общинах много потомственных старых верующих, а приток новообращенных не так велик.

б) Церковь Евангельских христиан «Новая Жизнь», пастор — Владимир Цап. Действует от евангельской миссии с Украины. Владимир Цап ездит по деревням с проповедями.

в) Совет Церквей ЕХБ. В Чебоксарах два Дома Молитвы и свой склад литературы на чувашском языке, в том числе Евангелий в переводе Яковлева. Активно проповедуют и распространяют свою литературу. Дома Молитвы располагаются по адресам: г. Чебоксары, ул. Фурманова, пос. Южный; г. Чебоксары, пос. Чапаевский, ул. Лермонтова.

г) Миссия «Вестник Мира». Автономная баптистская миссия, объединяющая общины, которые вышли из СЦ ЕХБ и придерживаются открытого миссионерского направления пастора Георгия Винса. Руководитель миссии в Москве — Вячеслав Геннадьевич Колесников, тел.: (095)-463-94-75. У церкви есть своя чувашская миссия и миссионеры, которые ездят по районам с проповедями. Члены церкви помогают детскому дому,

онкологической больнице, открыли благотворительную организацию в Калининском районе, распространяют много гуманитарной помощи.

Пятидесятники

а) СХВЕП. В декабре 1998 г. в Чебоксарах открыт филиал церкви «Благая Весть» Волго-Камского региона ХВЕ (старший пресвитер региона Василий Иванович Евчик, тел.: (8552)-53-53-32, электронный адрес: bishop@bancoor.ru). Пастор филиала — бывший директор региональной библейской школы «Слово жизни» Андрей Коробейников. Духовный центр Волго-Камского региона церкви «Благая Весть» — община «Авен-Езер» — находится в г. Набережные Челны республики Татарстан, где она была основана в 1993 г. Белорусской республиканской благотворительной ассоциацией. При участии этой ассоциации был создан и чебоксарский филиал. Церковь ХВЕ Святой Троицы действует в Чебоксарах. Пастор — Яков Михайлович Кот.

б) Чебоксарский христианский центр. Пастор — Федор Геннадьевич Иванов, дом. адрес: г. Чебоксары, ул. Гастелло, д. 19, кв. 74, дом. тел.: (8352)-57-09-57, раб. тел.: 22-45-87. Центр основан в 1993 г. Даком Алланом из Христианской международной ассоциации «Глобальная стратегия» (США), в 1999 г. Центр перерегистрировался в рамках ассоциации «Глобальная стратегия» Российского Объединенного Союза ХВЕП. В Чебоксарской церкви — более 120 членов, из которых половина чуваша, в Новочебоксарске около 40 % чувашей в общине. В Центре есть отдельное молодежное служение, своя инструментальная группа, в церкви — более 50 % молодежи. В Чебоксарской церкви много людей с высшим образованием, студентов, аспирантов, преподавателей и чиновников, даже из администрации президента Чувашской республики.

Отделение Центра имеется в г. Новочебоксарске, где также бывал Дак Аллен. Новочебоксарская «Христова Церковь любви и веры» собирается в управлении АО «Госстрой». Пастор — Станислав Михайлович Павлов, тел.: 71-49-94, 77-10-77. При Центре зарегистрирована общественная организация «Право на жизнь», деятельность которой направлена против абортов. В рамках этой организации члены церкви проводят занятия в школах. В Новочебоксарске такого рода занятия проводятся в 16 школах. Для местного ТВ Центр подготовил общехристианские проповеди, переведенные на чувашский язык. По деревням ездят миссионеры Центра и показывают фильм «Иисус» на чувашском языке. При Центре постоянно ведется работа по переводу частей Священного Писания и христианской литературы на чувашский язык. Из Чебоксарского университета Центру помогали филолог Петр Яковлевич Яковлев, а также переводчица Нина Быкова, член незарегистрированной баптистской церкви миссии «Вестник Мира», сидевшая три

года за веру в советский период и не имеющая специального филологического образования. В Центре пользуются и распространяют Евангелие в переводе чувашского просветителя Яковлева 1911 г. Служение по-чувашски полностью проходит только в районных церквях, где все верующие — чуваша. У Центра есть свои филиалы в г. Цивильске, а также в Ибрисском, Козловском и Моргашском районах. В некоторых церквях служение идет с параллельным переводом на чувашский, поются христианские песни Прославления на чувашском языке на национальные мотивы. Пастор церкви считает, что ничего из языческих традиций верующие взять не могут, однако народные обычаи, например игриание свадеб только осенью, вполне приемлемы.

Пасторы Центра открыты для сотрудничества со всеми конфессиями. В качестве своего достижения пасторы говорят о понимании с авторитетным местным священником отцом Илией Карлиновым, который назвал харизматов (по их словам) братьями, а они написали ему письмо с благодарностью за сохранение мира между конфессиями в городе Новочебоксарске. Церковь активно занимается благотворительностью и распространяет гуманитарную помощь в больницах, члены церкви посещают реабилитационный центр для детей. До 1999 г. харизматы охватывали и тюрьмы — до того момента, пока эту сферу не монополизировали православные, и те, кто отвечают в тюрьмах за воспитательную работу, перестали пускать представителей других конфессий, кроме православных.

Пасторы евангельских церквей, по словам Иванова, периодически встречаются друг с другом и оказывают помощь братским церквям. В 2004 г. баптисты и пятидесятники совместно провели акцию по демонстрации в кинотеатрах христианского фильма «Восхождение». Однако, несмотря на это, у Центра и его филиалов постоянно возникают проблемы с арендой помещений в Чебоксарах и по районам, где чиновники советуются с православными священнослужителями. По словам Иванова, власти не мешают, но и никак не помогают христианским церквям республики. С православным сотрудничают более тесно, чем с какими-либо другими религиозными организациями.

в) Российская Ассоциация миссий ХВЕ. Ассоциация является официальной структурой незарегистрированной Объединенной Церкви ХВЕ — федотовцев. В 1999 г. перерегистрирован Библейский центр Чувашской Республики ХВЕП. Адрес: г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 10. Пасторы — Петр Николаевич Галицкий, Сергей Галицкий, тел.: 72-99-01. В миссии более 30 человек. Работой среди чувашей занимается мало.

Община незарегистрированных пятидесятников также находится в Чебоксарах.

г) Церковь Христа в Чебоксарах. Принадлежит к харизматическому движению «Общение Калвари». В 1999 г. Министерство юстиции

Чувашской республики подавало иск на ликвидацию этой церкви, но проиграло суд из-за вмешательства юристов Института религии и права. Против церкви выходили статьи в газете «Советская Чувашия». В общину входит несколько десятков человек.

д) Гюрлеминская церковь «Слово Жизни».

е) Церковь Иисуса Христа в Канашах.

ж) Церковь ХВЕ «Ученики Христа». Входит в Ассоциацию «Общечиние Калвари» РОСХВЕ. Действует в Чебоксарах.

Плимутские братья

Христианская миссия «Благая Весть». Директор — Валерий Петрович Улюкаев, сотовый тел.: 55-90-01, дом. адрес: г. Чебоксары, пр-т 9-й пятилетки, д. 15, кв. 66. Адрес миссии: 428027, г. Чебоксары, а/я 31, пр-т Тракторостроителей, д. 6.

Будучи проповедником в баптистской церкви СЦ ЕХБ Чебоксар, Валерий Улюкаев с 1990 г. увлекся литературой по Плимутским братьям и вскоре пришел к выводу, что в этом учении содержится истина. После этого в 1992 г. Улюкаев написал письмо в немецкое издательство Плимутских братьев «Gute Botschaft Verlag» (Postfach 80, D — 35673 Dillenburg, Germany), вышел из баптистской церкви, организовал общину Плимутских братьев в Чебоксарах и издательство и миссию «Благая Весть». В общину входит около 20 человек. Есть врачи, учителя и чиновники. Улюкаев относит свою общину к традиционным Плимутским братьям, которые принимают на хлебопреломлении только членов своей общины, а не всех желающих христиан, как это делают открытые Плимутские братья (см. справку по Плимутским братьям ???). Миссия «Благая Весть» с помощью немецкого издательства начала издавать христианскую литературу на Украине в Ужгороде на чувашском и марийском языках. Распространяют Евангелие Яковлева. Члены церкви посещают несколько зон и колоний, помогают детскому дому одеждой и гуманитарной помощью, сотрудничает с Центром микрохирургии глаза. После закона о религии 1997 г. у миссии возникали трудности с распространением литературы, так как она не входила в централизованную организацию, однако потом миссия получила регистрацию. Имеет свое здание в Чебоксарах. Миссия ежегодно проводит в Чебоксарах международную конференцию по Слову Божьему. Целями миссии являются проповедь и желание привести людей в христианские церкви Чувашии, не только к Плимутским братьям. Валерий Улюкаев уверен в том, что если человек спасен, то и предопределен к спасению, так как Бог избирает спасенных. Однако, по словам Улюкаева, на погибель Бог не предопределяет.

Адвентизм

Поместная церковь в Чебоксарах.

Новоапостольская церковь

Община в Чебоксарах.

Свидетели Иеговы

В Чебоксарах община во главе с Владимиром Гончаровым существует с 1992 г. Богослужения проводят в кинотеатре «Октябрь».

Иудаизм

В августе 1999 г. в Чебоксарах была зарегистрирована Еврейская религиозная организация хасидов «Хабад» Федерации еврейских общин. Руководитель — Макс Менделевич Шерц, президент Еврейского культурного центра в Чебоксарах, основанного в 1990 г. Адрес: г. Чебоксары, ул. Зои Яковлевой, д. 54-а.

Ислам

а) Духовное управление мусульман Чувашской республики. Муфтий — Крганов Альбар Рефкатович, тел. в дер. Батырево: (8232)-4-33-19. Признает авторитет ЦДУМР. ДУМ Чувашии находится в селе Шыгырда Батыревского района, где проживает 6 тыс. человек и действует пять мечетей. 42 общины в 2000 г. С 1998 г. функционирует медресе (около 50 человек). По сообщению старшего имама Чебоксар Айрата Файбибулова (тел.: 44-89-35), в Чувашии насчитывается около 50 тыс. мусульман, из них около 10 тыс. проживают в столице («Благовест-инфо», 1999. № 24). В 1999 г. перерегистрированы ДУМ Чувашии (Чебоксарский муфтият), объединение «Аль-Ислам» при ДУМ ЧР. Мусульманские приходы в Чебоксарах — мечеть № 4 им. Минхач Исмагали, приход «Нуруль-Ислам», руководитель — Адеев Наиль Закиевич, адрес: г. Чебоксары, ул. Эльменя, д. 18, дом. тел.: 20-13-46.

Татары, проживающие в Чувашии, — это одна из этнографических групп татар, имеющая свои исторические противоречия с казанскими татарами. Это является одной из причин их ориентации на Талгата Таджуддина. Муфтий Крганов — близкий друг и сподвижник Талгата Таджуддина. Чувашия является одной из оплотов ЦДУМР. Крганов

пользуется авторитетом у властей и верующих, и его муфтият получает определенные материальные средства от властей. Мусульмане Чувашии выпускают на татарском языке две газеты — «Вақыт» и «Гульстан».

б) ДУМ Европейской России (глава — муфтий Равиль Гайнутдин). С 1994 г. действует община «Хаклык» («Истина»). В 1995 г. ДУМЕР сумел создать свое Духовное управление во главе с муфтием Маратом Архиповым. Оно пыталось проникнуть в чувашское национальное движение и заняться активным миссионерством среди чувашей, однако успеха эта инициатива не имела, и у ДУМЕР была и осталась одна община в Чувашии — в Чебоксарах.

Буддизм

Буддийская сангха Чувашии (корейская традиция Сон). Адрес: г. Чебоксары, пр-т 9-й пятилетки, д. 7/13, кв. 61 Председатель — Барминова И. Б.

Общество сознания Кришны

Президент общества — Иванов Владимир Николаевич. Адрес: г. Чебоксары, пр-т И. Яковлева, д. 3, корп. 1; пос. Лапсары, ул. Совхозная, д. 25—13, Коба Юрий Иванович, тел.: 69-40-32, 21-98-94.

Церковь сайентологии

Центр дианетики Хаббарда «Путь к успеху». Существует в Чебоксарах. В 1999 г. церкви было отказано в перерегистрации.

Церковь Последнего Завета (виссарионовцы)

Существует с 1992 г. в Чебоксарах вначале как филиал казанской церкви, с 1998 г. имеет собственного руководителя — Илью Николаевича Порфирьева. Зарегистрирована в 1997 г. Адрес: г. Чебоксары, ул. П. Лумумбы, д. 8.

Язычество

См.: «Чувашское язычество («Истинные чуваша», «Древнечувашская вера», «Сардаш», «Тураш»)» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2005.

Рериховское движение

а) Клуб Содружества им. Рерихов. Председатель клуба — Светлана Михайловна Кудрявцева, дом. тел.: 20-53-33. Член клуба — Светлана Фоминична Григоренко. Клуб придерживается идеи Горчакова, издающего газету «Знамя Мира» в Томске, и поддерживает связь с хранителем мемориальной квартиры Рерихов в Москве Васильчиком и приемной дочерью Святослава Рериха Ираидой Михайловной Богдановой-Рерих. Член клуба — Алексей Васильевич Хабаров, дом. тел.: 55-27-15, раб. тел.: 55-00-16.

б) Центр «Радуга», филиал Самарского духовного центра. Глава центра — Андрей Хромов, дом. тел.: 42-68-90. Имеет свое здание культурного выставочного центра в пос. Чапаевский. Центр не связан с МЦР, поддерживает отношения с журналом «Дельфис».

в) Рериховская группа. Глава — Сергей Светлов, дом. тел.: 44-81-27, раб. тел.: 42-08-53.

г) Клуб «Белый Лотос». Руководитель — Кира Анатольевна Барбанова. Проводят занятия в клубе агрегатного завода в Чебоксарах по изучению граней «Агни-Йоги». Занятия клуба посещают не только рериховцы, но и оккультисты и контактеры.

Литература

Монография «Храмы, приходы и монастыри Чебоксарской епархии» кандидата исторических наук Леонида Браславского вышла в Чувашском книжном издательстве.

Алтайский край

Составлено в октябре 2003 г.

Автор: Р. Лункин

Сбор материалов: С. Филатов, К. Деннен, А. Коскелло, Р. Лункин

Исторические особенности развития религии

Земли южной Сибири находятся в составе России начиная с XVIII в. Но вплоть до конца XIX столетия территория нынешнего Алтайского края была крайне мало населена.

В алтайских степях и лесах скрывалось много религиозных диссидентов- старообрядцев и духовных христиан. Особую роль в духовной жизни края, в его заселении и освоении сыграли старообрядцы. Они появились на Алтае в начале XVIII в. и в основном селились в бассейне рек Чарыш и Алей, а также в окрестностях Колывано-Воскресенского завода. Часть переселенцев пришла самостоятельно, а часть была послана заводчиком А. Н. Демидовым, прятавшим своих рабочих-староверов от развернувшихся на Урале преследований со стороны властей. В 1960-е гг. XVIII в. близ Колывано-Кузнецкой военной линии поселили около полутора тысяч староверов, высланных из Польши.

В XVIII—XIX вв. староверы освоили практически все территории Алтая. В XVIII в. имели место несколько крупных самосожжений старообрядцев в ответ на правительственные меры против раскольников: в 1723 г. в Елунинской пустыни, в 1739 г. в деревне Шадрино на реке Лосихе, самосожжения происходили и позже. На протяжении XVIII — начала XX в. внутри алтайского старообрядчества не прекращался процесс образования новых толков и согласий: в поморском согласии появились «Поликарпова вера», «токаревцы», идеологически и организационно консолидировались беглопоповские общины, часовенное согласие эволюционировало от беглопоповства к беспоповству.

Первые православные деревянные церкви Алтая подчинялись Кузнецкому заказу Тобольской епархии: церковь Петра и Павла в Белоярской крепости, церковь Воскресения Христова в поселке Колыванского завода (1735), церковь Петра и Павла в Барнауле (1774). В 1750 г. было учреждено Барнаульское духовное правление, в ведомстве которого в 1752 г. состояло 12 церквей, в 1844 г. — 189, в 1910 г. — 379 церквей. В 1834 г. территория Алтая вошла в состав новообразованной Томской епархии.

Мощный толчок развитию православия в крае дала Алтайская миссия, основанная в 1830 г. архимандритом Макарием (Глухаревым). Именно он разработал методику христианизации местного населения, которая начиналась с изучения местных языков и перевода христианской литературы. Макарий считается просветителем алтайского народа, поскольку он разработал письменность на алтайском языке. Деятельность миссии была направлена не только на алтайцев, но и на местное русское население. Миссия уделяла много внимания социальной и экономической поддержке населения: создавались школы, больницы и приюты. Миссионерские центры находились в Улале (ныне Горно-Алтайск), Майме и Бийске.

С момента образования в Бийске одного из основных пунктов Алтайской миссии этот город стал крупным религиозным центром Сибири. В конце XIX в. была учреждена кафедра епископов Бийских — викариев Томской епархии.

Бурное экономическое освоение территории области началось во второй половине XIX в. Пик заселения Алтая приходится на эпоху столыпинских реформ, когда в край приезжали переселенцы — крестьяне из Центральной России. В начале XX в. велась подготовка к разделению Томской епархии на две — с тем чтобы создать отдельную Барнаульскую епархию.

До и после революции на Алтай переселилось много немцев, в основном лютеран и меннонитов.

В начале XX в., после издания указов «Об укреплении начал веротерпимости» (1905 г.) и «О порядке образования и действия старообрядческих и сектантских общин» (1906 г.), активизировалась деятельность старообрядцев всех направлений: началась массовая регистрация общин, строительство церквей и моленных домов, открытие школ, создание общественных организаций. В 1912 г. в Барнаульском, Бийском и Змеиногорском округах было зарегистрировано 65 старообрядческих общин различных согласий, из них около 45 принадлежали белокриничскому (входили в состав Томско-Алтайской старообрядческой епархии). В начале XX в. регулярно собирались съезды и соборы поморцев, часовенных, неокружников, белокриничских, в июле 1917 г. прошел краевой съезд старообрядцев всех согласий, в котором участвовало около 100 человек. В 1917—1918 гг. старообрядцами Томско-Алтайской епархии издавался журнал «Сибирский старообрядец».

В РПЦ в 1908 г. было учреждено Барнаульское викариатство Томской епархии, но епископ Барнаульский Мелетий (Заборовский) и последующие архиереи находились в Томске. В 1924—1929 гг. викариатство являлось частью Новосибирской и Барнаульской епархии, в 1930 г. было преобразовано в самостоятельную Барнаульскую епархию с назначением на кафедру епископа Александра (Бялозора). В 1938 г. Барнаульская епархия была упразднена, а ее территория вошла в состав Новосибирской епархии.

Непосредственно после революции слабо укоренившаяся в области религиозная жизнь находилась в состоянии дезорганизации. Учреждение епархии в Новосибирске в 1928 г. в условиях тотальных антирелигиозных репрессий не могло привести к правильной организации церковной жизни даже в столице епархии, тем более на ее далекой алтайской окраине. С 1937 по 1943 г. на новосибирской кафедре даже формально не было архиерея. Фактическое становление епархиальной жизни началось в 1943 г., когда решением патриарха Сергия (Страгородского) епископом (с 1949 г. — митрополитом) Новосибирским и Алтайским был назначен Варфоломей (Городцев), возглавлявший Новосибирскую кафедру до своей смерти в 1956 г. В 1945 г. на территории края было открыто только три храма — в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

Вплоть до 1994 г. барнаульское благочиние входило в Новосибирскую епархию, которой в 1972—1990 гг. управлял митрополит Гедеон (Докукин), в 1990—1995 гг. — епископ Тихон (Емельянов). В 1994 г. Барнаульское благочиние было преобразовано в Барнаульскую и Алтайскую епархию. Первым епископом был назначен епископ Антоний (Иван Иванович Масендич, родился в 1961 г., умер 8 июля 2001 г.).

Владыка Антоний, уроженец села Пливы Сколевского района Львовской области, получил барнаульскую кафедру после того, как оставил Украинскую Автономную Церковь Киевского патриархата. Антоний снова вернулся на Алтай (с сентября 1985 г. по 1989 г. он служил настоятелем храма в г. Алейске Алтайского края). Еще в 1990 г. Антоний ушел из РПЦ МП в УАПЦ Мстислава Скрыпника и с сентября 1990 г. стал епископом Ровенским и Житомирским, а с декабря 1990 г. — управляющим делами Киевской патриархии УАПЦ, местоблюстителем патриарха Мстислава. В феврале 1993 г. Антоний перешел в УПЦ КП Филарета (Денисенко). В начале 1994 г. вместе с группой из восьми епископов УПЦ КП он вернулся в РПЦ, принес покаяние и был хиротонисан во епископа Барнаульского.

Все ключевые посты в епархии занимали выходцы с Западной Украины, назначенные Антонием. Антоний стремился организовать как можно больше приходов, часто назначая настоятелями людей без всякого образования и подготовки. Ему удалось установить тесные отношения с деловой элитой края, военными и правоохранительными органами.

Алтайская общественность относилась к личности владыки Антония достаточно критически. В 1996 г. (5 сентября) в «Независимой газете» появилась статья, подписанная В. Свинцовым (председателем барнаульского Союза писателей), в которой Антоний подвергался резкой критике за коррупцию и аморальное поведение. Местные церковные старожилы предполагают, что статья была инспирирована старейшей алтайской семьей священников Войтовичей с целью заменить владыку. Однако этого не произошло. Синод стремился в те годы переманить

епископов Украинской автокефальной церкви в РПЦ и для этого должен был показать, что перешедший в лоно патриархии Антоний живет вполне благополучно. По этой причине его перемещение или наказание было невозможно.

Из числа духовенства только благочинный Новоалтайска протоиерей Михаил Погиблов заявил тогда на епархиальном собрании, что в статье Свинцова много правды, обвинил Антония в чрезмерных поборах и отказался выплачивать «завышенные» отчисления в епархию. В ответ Антоний при помощи казаков и «архимандритчиков» (так народ прозвал юношей из окружения владыки) захватил храм в Новоалтайске. В ответ отец Михаил обратился за помощью в Синод, и патриарх велел им помириться. Примирение состоялось публично в кафедральном соборе Барнаула. В итоге отец Михаил оказался победителем.

РПЦ

1. Организационная структура

Возглавляет епархию епископ Барнаульский и Алтайский Максим (Дмитриев). Епископ Максим (Василий Михайлович Дмитриев) родился 23 февраля 1961 г. в Караганде. В 1979 г. окончил Карагандинское культпросветучилище. В 1982—1988 гг. учился в Московской духовной семинарии и Московской духовной академии. С 1988 г. — в братии Троице-Сергиевой лавры. С 1989 г. — иеромонах, игумен. С 1989 г. — инспектор Тобольской духовной семинарии. В 1997—1999 гг. — благочинный Ишимского округа Тобольской епархии. В 1999—2001 гг. — заведующий регентским отделением Тобольской духовной семинарии. 26 декабря 2001 г. назначен епископом Барнаульским и Алтайским. В сентябре 2003 г. зачислен студентом политологического факультета Алтайского университета.

Секретарь епархиального совета: священник Константин Метельницкий (в прошлом музейный работник).

Отдел по религиозному образованию и катехизации — священник Константин Метельницкий.

Отдел по миссионерству — священник Георгий Крейдун.

Отдел по работе с заключенными — протоиерей Михаил Погиблов.

Отдел по работе с молодежью и беспризорными детьми — отец Михаил Спиненко.

Казачий духовник — священник Алексей Просвирин.

Юрист ЕУ — отец Георгий Титов.

Эконом епархии — игумен Андрей (Тарасов).

Архивариус епархии: Тамара Владимировна Скворцова. Адрес: 656008, г. Барнаул, ул. Интернациональная, д. 226-88.

Адрес ЕУ: г. Барнаул, Ядринцевский пер., д. 66. Тел.: (3852)-23-47-17, (3852)-23-63-29, 23-35-40. Покровский кафедральный собор, адрес: г. Барнаул, Центральный район, ул. Никитина, д. 137, тел.: (3852) 23-62-16, настоятель — епископ Максим.

17 благочиннических округов.

Благочинный Бийска — отец Евгений Зверев.

Благочинный Алейского округа — протоиерей Михаил Киселев.

2. Особенности епархиальной жизни

Православие в Алтайском крае не имело глубоких исторических корней. Среди переселенцев, осваивавших Алтай, большую роль играли старообрядцы и немцы-лютеране, меннониты и католики. Основание епархии в 1930-х гг. совпало с началом советских гонений на церковь, и реальное возрождение православной жизни в крае началось только в середине 1990-х гг. Пришедший на смену первому епископу Антонию владыка Максим столкнулся со сложной ситуацией внутри епархии. Для нее были характерны слабость православной светской интеллигенции, большое количество формально существующих приходов и засилье необразованного и неподготовленного духовенства.

Владыка Максим — один из наиболее молодых епископов РПЦ, энергичный и деятельный, однако не имевший ранее опыта управления. По сравнению с Антонием, представители общественности называют Максима «человеком глубокой религиозности и аскетичным монахом».

Основными направлениями его деятельности стали: образовательная политика и кадровые «чистки».

Почти сразу после восшествия на кафедру Максим (бывший инспектор Тобольской духовной семинарии) взялся за возрождение Барнаульского духовного училища, которое при Антонии находилось в плачевном состоянии. Уровень преподавания был невысок, поскольку священников с высшим светским и высшим духовным образованием немного. А университетских педагогов на преподавательскую работу не приглашали. При Максиме здание училища было отреставрировано буквально за год. 31 августа 2003 г. в новом корпусе начались занятия, учебный процесс стал организованным, была введена строгая дисциплина. В училище начали учиться семинаристы из сопредельных епархий Казахстана и Средней Азии. Максим лично уделяет большое внимание общению с семинаристами (играет на гитаре и поет вместе с ними). Духовенство было обложено специальным налогом на нужды училища, что вызвало недовольство на приходах. В планах епархии — преобразовать училище в семинарию и создать миссионерское катехизаторское училище в Бийске, чтобы оно, как и в прошлом, было источником миссии среди алтайцев (сейчас в бывшем здании училища в Бийске — Дом офицеров, часть помещений летом 2003 г. передана епархии). Максим также обязал всех священников получить высшее образование.

По прибытии в Барнаул Максим попытался поставить самые богатые приходы епархии и финансовые потоки вокруг них под свой контроль. В течение 2002 г. епископ Максим предъявил претензии, связанные с растратами, хищениями и нецелевым использованием средств, в адрес ряда церковных служащих и священников, зачастую весьма влиятельных. Однако до громких судебных процессов дело, как правило, не доходило — обвиняемые в недочетах обычно предпочитали внести требуемые деньги в кассу епархии.

В частности, была уволена обвиненная епископом в нанесении крупного материального ущерба епархии многолетний руководитель печатного органа Барнаульской и Алтайской епархии Русской Православной Церкви газеты «Алтайская миссия» Вера Ворсина.

Новый епископ хотел лишить влияния некоторых авторитетных священнослужителей епархии — таких, как протоиерей Николай Войтович и протоиерей Михаил Погиблов. Однако это Максиму удалось сделать лишь частично.

Отец Николай Войтович был лишен должности настоятеля Покровского собора и переведен на другой приход. На Войтовича, который ведал финансами в ЕУ в период между кончиной Антония и прибытием Максима, было открыто уголовное дело о растрате. Однако вскоре дело, заведенное по инициативе Максима, было закрыто. Благодаря связям отца Н. Войтовича и отца М. Погиблова в Московской патриархии, в краевой администрации и среди алтайского бизнеса, они сохранили основную часть своего влияния во властных структурах и в целом остались финансово неподотчетны епархии.

В отношении духовенства, приехавшего с Западной Украины вместе с Антонием, Максим применил жесткие меры. Он обвинял их в недопустимых отступлениях от литургических норм в богослужении, невежестве и моральной распущенности. Большинство приближенных Антония уехали обратно на родину. У его ближайших соратников были отобраны квартиры и машины, записанные на епархию.

Проблема нехватки квалифицированных кадров стоит в епархии очень остро. При Антонии было открыто множество приходов, существующих на бумаге. Многие церковные здания, построенные при Антонии, постепенно разрушаются, так как построены без соблюдения необходимых норм. Были также и «фиктивные» монастыри. Так, Максим закрыл один из номинально действующих монастырей — Свято-Дмитриевский мужской монастырь, после того как увидел, как сельники этого монастыря продавали имущество обители на местном рынке (настоятелем был архимандрит Герман (Ледин), адрес: г. Алейск, ул. Маслозаводская, д. 39, тел.: 2-18-51, 23-35-40. Большинство монахов в Алейске не имели образования. Многие из них покинули епархию «из-за моральных проблем».

Единственным священнослужителем, посмеявшимся публично протест-

ствовать против «чисток» епископа, оказался иеромонах Никандр (Речкунов). Наместник Казанского мужского монастыря в селе Коробейниково Никандр был уволен за штат и запрещен в священнослужении в середине 2004 г. за различные нарушения. Никандр сумел организовать движение в свою защиту, в которое включились некоторые казаки и представители патриотических организаций. Они организовали кампанию в прессе в защиту Никандра и обвиняли епископа в потворстве сектантам (в первую очередь адвентистам), поддержке на выборах в местную Думу «пивного олигарха» Николая Нечаева и поддержке на выборах губернатора в 2004 г. коммуниста Сурикова (см. «Русь православная», июль 2004).

Первое время владыка Максим опирался только на одного представителя старой епархиальной элиты — протоиерея Михаила Капранова. Свое место сохранил обладающий авторитетом еще с советских времен настоятель собора в Бийске, втором духовном центре епархии, — архимандрит Ермоген (Росицкий), церковь Рождества Христова в Бийске, тел.: 36-05-07. После первых кадров «чисток» ситуация стабилизировалась. Отличительной чертой Максима (по сравнению с Антонием) стало открытое обсуждение всех проблем на епархиальном совете.

Ближайшими помощниками Максима являются протоиерей Сергей Фисун, священник церкви Александра Невского, и протоиерей Константин Метельницкий, настоятель храма Петра и Павла.

Протоиерей Сергей Фисун — филолог по образованию. Он активно помогает епископу в воплощении его образовательных инициатив. При епархии были созданы курсы для учителей средних школ. Отец Сергей также курирует православные гимназии в Барнауле и в Бийске. При храме Александра Невского действует воскресная школа и детский духовный театр. Фисун преподает на теологическом отделении Алтайского университета. По его словам, ему интересно учить протестантов, так как они хорошо знают Библию.

Одним из самых образованных священников епархии является отец Георгий Крейдун, настоятель церкви Иоанна Богослова, глава миссионерского отдела и проректор духовного училища. Его считают интеллектуалом, который со временем займет в общественной и церковной жизни Барнаульской епархии место отца Михаила Капранова.

По-прежнему существенную роль в общественной жизни играют представители старой элиты.

Протоиерей Николай Войтович — старейший священнослужитель епархии — до 1994 г. возглавлял Барнаульское благочиние Новосибирской епархии. Протоиерей Николай обладает обширными связями в высших церковных кругах и поддерживает отношения с местной властной номенклатурой. С епископом Антонием отношения были напряженные. По утверждению владыки Антония, «старое духовенство» было недовольно открытием большого количества храмов, так как это уменьшило

их доход. Максиму удалось отодвинуть Войтовича на второй план. Отец Николай стал настоятелем Димитриевской церкви Барнаула.

Одним из самых известных и влиятельных священников является отец Михаил Погиблов, благочинный Новоалтайского округа (настоятель церковью Иоанна Богослова — ул. Прудская, д. 1, тел.: 22-2-68; св. Георгия — ул. Правды, д. 1-а, тел.: 94-8-14). Отец Михаил учился в Ленинградской духовной академии. В 1988 г. переехал из Ленинграда в Новоалтайск, где возглавил приход. В строительстве храма помогал отец супруги Погиблова — Елены — отец Василий Буклаков (из рода сибирских священников Бекаревичей, служит в Новокузнецке). Кроме того, протоиерей Николай Войтович — дядя матушки Елены. Отец Михаил гордится своими связями с бизнесменами из Новосибирска, Кузбасса и Москвы. Приходу также помогают друзья из Американской автокефальной церкви (владыка Герман Филадельфийский). Погиблов активно занимается миссионерством в колониях. К примеру, заключенные-туберкулезники Новоалтайска делают парты для духовного училища. Глава УИН наказаний края Александр Семенюк лично дружит с Погибловым. У отца Михаила хорошие отношения и с руководством МВД. При церкви был построен Дом милосердия, в котором живут несколько человек. В нем также размещается сестричество в честь Ксении Блаженной — шесть мирянок и шесть инокинь кормят нищих. Инокиня Георгия преподает Закон Божий в детской колонии. Всего в Новоалтайском приходе около 150 человек. Исповедоваться к Погиблову регулярно приезжают крупные краевые чиновники.

Погиблов называет себя антикоммунистом, но вместе с тем считает, что время гонений было «благодатным для церкви» — безбожники послужили «санитарами церкви» и убрали из нее самых неустойчивых людей, в то время как сейчас «многие люди не дорожат святыней». Особенно Погиблов почитает праведника Иоанна Кронштадтского — за его антикатолицизм и отстаивание церковнославянского языка в богослужении, так как «русский язык — греховный и разговорный». По мнению Погиблова, «русское государство — это православие. Если не будет государства, то православие рухнет, как карточный домик. У нас есть православный стержень культуры, а сектанты хотят его у нас высосать».

Протоиерей Михаил Капранов (раб. тел.: (3852)-26-08-33) представляет консервативное монархическое крыло. Образование высшее, историк. Уважаем как диссидент в прошлом и участник неомарксистских кружков в Горьком, принявший православие в заключении за антисоветскую деятельность. В лагере взгляды Капранова эволюционировали от либерального марксизма к православию и монархизму. Капранов — пионер духовного просвещения на Алтае в начале 1990-х гг. С 2002 г. Капранов прекратил активную общественную деятельность из-за тяжелой болезни.

Еще в 1969 г. за распространение антисоветских листовок (в част-

ности против ввода войск в Чехословакию) и самиздата Капранов был осужден на семь лет лагерей строгого режима (см. о нем: *Алексеева Л.* История инакомыслия в СССР. Вильнюс; Москва, 1992. С. 224—225). В лагере познакомился с Евгением Вагиным и другими членами ВСХСО-ОН, стал православным христианином и почвенником. После освобождения искал священства и в 1979 г. был рукоположен епископом Гедеоном. Служил в Новосибирске, Красноярске. В 1990 г. был удален КГБ в Барнаул «в связи с большим влиянием на писателя Астафьева». Общее раздражение среди духовенства отец Михаил вызывал тем, что крестил бесплатно, причем полным погружением.

Благодаря активности отца Михаила в епархии много внимания уделялось развитию православного образования и просвещения. В 1990 г., приехав в Барнаул, он устроил при Никольском храме так называемые богословские курсы для всех желающих познакомиться с православием. Курсы действуют до сего дня, и многие ученики отца Михаила сами преподают. В настоящее время курсы Капранова превратились в дискуссионный клуб. На занятия приходят протестанты, представители РПЦЗ.

На основе уже существовавшего рериховского лицея Капранов создал в Барнауле православный лицей, убедив руководство «перепрофилировать» программы в православное русло. В 1996 г. при активном участии Капранова было открыто духовное училище. Не получив должность его ректора, Капранов развернул бурную деятельность по созданию теологического отделения в Алтайском университете. В 1996 г. он добился создания кафедры теологии (второго в России после Омского университета). Капранов хотел видеть будущую кафедру в качестве центра распространения православия и был недоволен тем, что глава отделения Валентин Баркалов стал приглашать к сотрудничеству старообрядцев, протестантов и католиков. Летом 1998 г. трения между Капрановым и Баркаловым вылились в публичный скандал, когда по инициативе Капранова стало распространяться обращение православной общественности Барнаула, в котором содержалось обвинение руководства теологического отделения исторического факультета Алтайского университета в экуменизме и поощрении прозелитизма. Баркалов обвинялся в том, что он «встал на путь поощрения прозелитизма и миссионерства католиков на русской земле, пригласив для чтения лекций католического священника Романа Цалы» («Благовест-инфо», 1998. № 28).

Отец Михаил непримирим к религиозному инакомыслию. В конце 1997 г. епархиальное собрание по инициативе Михаила Капранова приняло резолюцию, осуждающую экуменизм и участие в работе Всемирного Совета Церквей. Он также провоцировал антикатолические настроения. В 1997 г. по всем католическим приходам России возили статую Фатимской Божией Матери. В Барнауле католический священник отец Роман Цалы перед приездом делегации со статуей попросил у епископа разрешения отслужить праздничную мессу в одном из право-

славных храмов, но получил отказ. Тогда, отслужив мессу в арендованном помещении, католики пошли крестным ходом по городу и остановились с молитвословиями у Никольского храма, около которого стоит до сих пор не переданное католикам здание католической церкви. Настоятель Никольского храма отец Михаил Капранов воспринял этот шаг как провокацию и 13 июля 1997 г. вместе с казачьим атаманом и депутатом Петренко организовал пресс-конференцию, во время которой назвал акцию католиков «плевком в душу русского народа». Отец Михаил имел заметное влияние на Алтайское Сибирское войско (тел. Штаба войска: (3852)-75-06-00, (3852)-75-07-10) и его атамана Виктора Чумакова. Вокруг отца Михаила Капранова группируются не только казаки, но и монархисты, и борцы с сектами.

Среди православной общественности края и внутри самой епархии сильны антисектантские настроения. Периодически в местной прессе появляются статьи, которые инспирируются отдельными движениями, активистами и священнослужителями. Журналист Олег Логинов в газете «Алтайская правда» постоянно выступает против протестантов. Антисектантский характер носит небольшое по численности православное молодежное движение — оно проводило крестные ходы с антипротестантскими лозунгами. Под руководством Виктора Александровича Зубенко движение приобрело черносотенный оттенок (в настоящее время Зубенко — журналист газеты «Вечерний Барнаул»). Съезд православной молодежи, проходивший в сентябре 2002 г., призывал бить иноверцев под флагом «черной сотни». При Антонии туда входили священники и проводились семинары против сект. За радикальный антисемитизм Антоний уволил с прихода иеромонаха Алексия, настоятеля церкви Иоанна Предтечи в Барнауле. Алексий создал черносотенное движение и журнал «Вестник благочестия». Когда краевые власти в 2001 г. выразили недовольство его экстремистскими высказываниями, Антоний расформировал движение Алексия, а его соратников отправил на дальние приходы (один из них — иеромонах Нафанаил (Судников) — перешел в РПЦЗ и стал сторонником Игнатия Лапкина).

С конца 1990-х гг. все большую самостоятельную роль в религиозной жизни края стала играть кафедра теологии факультета политических наук Алтайского университета. Деканом этого факультета является Валентин Яковлевич Баркалов, раб. тел.: (3852)-22-53-74. Заведующая кафедрой теологии Марина Маратовна Волобуева, раб. тел.: 36-63-42, e-mail: teologia@frp.asu.ru. Всего на отделении учится около 200 человек — 76 на дневном и 128 на вечернем отделениях (данные за 2003 г.). Обучение проходит по общеконфессиональному блоку предметов и профессиональному, который разрабатывают представители религий. Пока есть только православный блок, который преподают три священника. Планируется организация иудаистского, мусульманского и протестантского потоков. Курс по католичеству читал отец Роман Цалы,

однако за «активное миссионерство» среди студентов он был отстранен от преподавания. В 2000 г. студенты отделения писали под диктовку отца Михаила Капранова письмо в Министерство образования с призывом запретить католику отцу Роману преподавать в Алтайском университете. На отделении обучается шесть священников РПЦ, много детей православного духовенства, баптистских и пятидесятнических пасторов. Отделение чрезвычайно популярно среди священников, так как диплом дает право на преподавание (диплом политолога получил владыка Антоний; в 2003 г. на политолога учится епископ Максим). Преподаватели отделения ведут занятия в духовном училище.

3. *Религиозная политика властей и РПЦ*

До 1996 г. край возглавлял губернатор Лев Коршунов, сторонник Бориса Ельцина. С Антонием у него сложились хорошие отношения. Антоний пользовался значительным влиянием во властных и предпринимательских кругах. В 1996 г. губернатор Коршунов выделил на нужды епархии 200 млн рублей.

Политическим влиянием при Антонии пользовался не только епископ, но и отец Михаил Капранов. Через чиновников и депутатов (в первую очередь через депутата алтайской краевой Думы Петренко) он лоббировал борьбу с сектами и инославными. Капранов также добивался принятия краевого ограничительного закона о миссионерской деятельности. В декабре 1996 г. под давлением православных был принят краевой закон о религиозных организациях, предусматривающий ограничения миссионерской деятельности. Закон разрабатывался епархиальным юристом отцом Георгием Титовым в период тесного сотрудничества губернатора Коршунова с епархией.

На выборах нового губернатора Антоний безоговорочно поддерживал Коршунова, но тот проиграл коммунисту Александру Сурикову. Суриков, в отличие от Коршунова, не декларировал свое православие. При этом Суриков резко ограничил финансовую помощь епархии и впервые предоставил небольшую сумму из бюджета не православным, а старообрядцам — на строительство нового храма. К концу 1997 г. отношения между губернатором и епископом были нормализованы, но никогда не достигали той теплоты, как при Коршунове.

В отношениях с новым владыкой Максимом Суриков продолжил жестко и последовательно проводить политику отделения церкви от государства. Финансовая помощь на строительство и реставрацию церкви по сравнению с другими регионами была незначительна, и епархия была недовольна небольшим объемом выделяемых средств. Но помощь все же выделялась. Например, при прямой поддержке Сурикова (а также актера Валерия Золотухина) был построен храм в пос. Быстрый Исток.

Епископа не приглашали на официальные мероприятия (но владыка

все равно приходил, по своей инициативе). Губернатор регулярно встречался с Максимом, главным образом по просьбе самого епископа.

В первые дни своего епископства Максим разослал главам районных администраций рекомендации сотрудничать с РПЦ, что вызвало неприязнь и насмешки со стороны чиновников. Попытки со стороны епархии ущемить права религиозных меньшинств тут же пресекаются администрацией края. Губернатор оказывал помощь Максиму лишь в отдельных случаях: когда ночью с 4 на 5 июля по приказу Максима было незаконно вырыто похороненное возле собора тело епископа Антония и тайно перезахоронено на обыкновенном гражданском кладбище (Чернищом). Прокуратура завела уголовное дело на Максима по факту осквернения могилы. Краевая администрация повлияла на прокуратуру, и дело было закрыто (об этом писала газета «Комсомольская правда на Алтае» от 5 июля 2003 г., «Алтайская правда», № 179 (24432) от 8 июля 2003 г. — статья «Новая могила старого епископа», и «Молодежь Алтая» от 13 июля 2003 г. — статья «Похоронили во второй раз»). Епархиальное управление отказалось от официальных комментариев по поводу перезахоронения. В местной прессе утверждалось, что Максим потребовал, дабы посторонние не ходили по епархиальному двору, и могилу, поклониться которой приходило много верующих, перенесли туда, где «поудобнее».

4 апреля 2004 г. губернатором Алтайского края был избран Михаил Сергеевич Евдокимов. Губернатор Евдокимов не высказывал до декабря 2004 г. публично свою позицию по отношению к религии. Хотя и не скрывает того, что он православный — в кабинете главы края висят иконы, а при вступлении в должность Евдокимов принял от епископа икону и поцеловал ее. Тем не менее отношения епископа и губернатора Евдокимова довольно прохладные. Владыка Максим на губернаторских выборах открыто, во время воскресной литургии, поддержал кандидатуру Сурикова, а с новым главой региона отношения наладить не смог.

Осуществление религиозной политики при Евдокимове возложено на Марину Маратовну Волобуеву, главного специалиста Комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления, религиозными и общественными объединениями, раб. Тел.: (3852)-36-35-46, 26-15-81.

По мнению Волобуевой, отношения администрации края и религиозных организаций заметно потеплели при Евдокимове. Губернатор поздравляет с праздниками и православных, и мусульман. Евдокимов также встречался со старообрядческим митрополитом. Глава региона собирается проводить регулярные встречи с религиозными лидерами. По словам Волобуевой, в первое время после избрания губернатор больше внимания уделял экономической ситуации в регионе, сбору урожая и бюджету края. Из-за финансовых проблем краевые власти не оказывают материальной помощи ни одному религиозному объединению.

11 октября 2004 г. по инициативе краевой администрации был проведен семинар для религиозных лидеров, посвященный противодействию терроризму. На семинар были приглашены представители православной епархии, мусульманской общины, евангельских церквей и других зарегистрированных объединений.

Епископ Максим, по мнению Волобуевой, создает вокруг себя нездоровую психологическую ситуацию. В частности, владыка поссорился с рядом глав местных администраций края, отказываясь освящать храмы, построенные на средства глав районов. Несмотря на требования епископа, власти не собираются передавать епархии бывшее здание церкви в Барнауле, где действует планетарий, так как в защиту планетария специально собирали подписи школьников города.

По словам Волобуевой, власти обязаны сдерживать напор критики со стороны православных в отношении религиозных меньшинств: «Чем больше мы сдерживаем православных, тем лучше межконфессиональные отношения. Если разрешить православным все, то наступит хаос».

Краевые власти отмечают эффективность социальной работы, проводимой пятидесятниками в рамках центров для заключенных, наркоманов и бомжей. Представители администрации, в частности, посещали реабилитационный центр для наркоманов во Власихе, организованный пятидесятнической церковью «Новая Жизнь». Религиозных лидеров, в том числе и пасторов евангельских церквей, регулярно приглашают на семинары в мэрию и краевую администрацию. Представители власти и сам новый губернатор Евдокимов, по словам пятидесятнического епископа Сергея Потапова, сознают, что евангельские объединения являются важной частью общества. Городские и краевые власти, в частности, оказали существенную помощь церкви (предоставили место и профинансировали) в организации лагеря для детей-инвалидов края. Власти также поддерживают работу пятидесятников с наркоманами. Материальную помощь на создание реабилитационного центра пятидесятникам оказывают алтайские предприниматели.

В 1990-е гг. мэр города Барнаул Владимир Николаевич Баварин проводил политику толерантности по отношению к традиционным конфессиям и религиозным меньшинствам. При нем мэрия оказывала поддержку не только православной епархии, но и старообрядцам, и баптистам. При новом, с 2003 г., градоначальнике Владимире Колганове, бывшем первом заместителе Баварина, политика в столице края мало отличается от принципов, которым следует администрация Евдокимова. Валерий Михайлович Суховеев, специалист по связям с религиозными объединениями в мэрии Барнаула, проводит столь же взвешенную, терпимую политику, как и краевые власти. К примеру, представителям епархии городские власти запретили проводить антисектантский крестный ход во время богослужений адвентистов во Дворце спорта.

4. Численность

1997 г.: 151 приход, 100 священников (50 вакантных мест).

2000 г.: 172 прихода (в Алтайском крае и Республике Алтай).

2003 г.: 158 приходов, 140 священников, 18 диаконов (в Алтайском крае).

5. Национальный состав

Духовенство по преимуществу русское. Один татарин, один осетин, двое алтайцев. Выходцы с Западной Украины, которые остались на Алтае после смерти Антония.

6. Средства массовой информации

Газета «Алтайская миссия». Главный редактор — епископ Максим. Редактор — Нина Ивановна Яранцева. Адрес редакции: 656008, г. Барнаул, пер. Ядринцева, д. 66, тел: (3852)-68-03-81, 26-08-33, 3851-23-62-16, электронная почта: eparhia@alt.ru, web-site: www.altairegion.ru\biz\church. Тираж — 5000 экз. Выходит ежемесячно. В качестве приложения к газете выходит молодежная вкладка «Свет».

Журнал «Ревнитель православного благочестия». Выходил в Барнауле. В 1998 г. вышло четыре номера.

Газета «Лампада». Издается Ново-Алтайским благочинием. Тираж 3 тыс. экземпляров.

Газета «Храм». Издается в Бийске. Тираж — 1000 экземпляров. Адрес: 659315, г. Бийск, ул. 8 марта, д. 14.

Православная страница «Сретение». Выходит в общественно-политической газете «Звезда Алтая».

Газета «Александро-Невский вестник». Редактор — протоиерей Сергей Фисун. Учредитель — Александро-Невский собор Барнаула, протоиерей Александр Войтович. Адрес редакции: 656054, г. Барнаул, ул. А. Петрова, д. 221, тел.: 43-68-79, e-mail: vestnik@ab.ru. Тираж — 2 тыс. экземпляров.

Радиопередачи «С надеждой, верой и любовью», «Час пастыря» (г. Барнаул, компания «Радио-Роса»). Ведущий — священник Константин Метельницкий.

7. Учебные заведения

Епархиальное духовное училище. Ректор — епископ Максим. Проректоры — священник Константин Метельницкий, протоиерей Сергей Фисун, иерей Владимир Матусов, священник Георгий Крейдун. С 1996 г. по 2001 г. ректором был протоиерей Николай Бурдин. В 1997 г. было всего 9 слушателей. Адрес: г. Барнаул, Центральный район, пер. Ядринцева, д. 66, тел.: 23-35-40. Пастырское и регентское отделения, четыре года обучения.

Православная гимназия в Барнауле. Директор — Килина Галина

Николаевна. Адрес: г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 1 73А, корп. 1, тел.: (3852)-44-29-60. Духовник — отец Константин Гросс.

Богословские курсы при Никольской церкви. Директор — отец Михаил Капранов, раб. тел.: (3852)-26-08-33, дом. тел.: (3852)-22-20-29. Адрес: г. Барнаул, ул. Ленина, д. 36.

Православная гимназия во имя св. праведника Иоанна Кронштадтского. Располагается в Бийске. Духовник: священник Вячеслав Трубин.

Теологическое отделение Алтайского государственного университета. Заведующий отделением Баркалов Валентин Яковлевич, раб. тел.: (3852)-22-53-74. Отделение было открыто в 1996 г. Обучается 50 слушателей.

Всего в епархии 55 воскресных школ. Из них 7 — в Барнауле.

8. Монашество

Мужские монастыри:

Казанский мужской монастырь. Адрес: село Коробейниково Усть-Пристанского района, тел.: (254)-2-33-80.

Иверский скит.

Скит в Сорочьем Логу (Первомайский район). Место расстрела духовенства в 30-е гг. XX в. Источник, строительство часовни. Четыре насельника.

Женские монастыри:

Ксение-Покровский женский монастырь. Настоятельница: монахиня Варвара (Шишкина). Адрес: село Яровое Славгородского района. Монастырское подворье в Яровом: Покровский бульвар, д. 1. 12 насельниц.

Богоявленский женский монастырь. Настоятельница: монахиня Вера (Хомченко). Адрес: г. Камень-на-Оби, ул. Декабристов, д. 19. Контактный тел. в Барнауле: 26-13-47. Монастырское подворье в г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, д. 6. 12 насельниц

Знаменский женский монастырь. Настоятельница: монахиня Надежда (Любовь Федоровна Чанова). Адрес: г. Барнаул, Центральный район, Большая Олонская, д. 24, тел.: (3852) 23-43-48. 15 насельниц.

Александро-Невский женский монастырь. Настоятельница: монахиня Екатерина. Адрес: г. Бийск, пос. Одинцовский Посад.

Свято-Иоанно-Кронштадтский женский монастырь. Настоятельница: монахиня Феодора (Краснослободцева). Адрес: село Кислуха Первомайского района. 28 насельниц.

9. Общественные и благотворительные организации

Союз борьбы за народную трезвость. Руководитель — Шестакова Надежда Ивановна, тел.: (3852)-23-62-16.

Сестричество блаженной Ксении Петербургской. Располагается в Новоалтайске.

Православное благотворительное братство в честь Казанской иконы Божией Матери. Адрес: Бийск, ул. В. Максимовой, д. 27 и ул. 8 Марта, д. 14. Председатель — Афонин Николай Иванович. Задачами братства являются: благотворительная деятельность, организация паломничеств. При братстве действуют православная гимназия, клуб и издается газета «Храм».

Православный Алтайский фонд св. вмч. и целителя Пантелеимона. Председатель — Марина Губина. Цели: оказание помощи бездомным, психически больным и инвалидам.

Православный благотворительный центр им. Дмитрия Донского. Председатель — Ирина Сергеевна Швед. Адрес: г. Барнаул, пр-т Ленина, д. 5, тел.: 23-82-26 и пр-т Социалистический, д. 28, тел.: 33-18-94 (Лавров Константин Борисович).

Приют и сестричество «Мать и дитя» при Никольской церкви в Барнауле. Сестры работают с матерями, проводят беседы против абортов.

Русская Православная Церковь Заграницей

Общины входят в Ишимо-Сибирскую епархию, которую возглавляет епископ Евтихий (Курочкин).

Крестовоздвиженская община в Барнауле. Лидер — Лапкин Игнатий Тихонович (1939 г.р.). Адрес: г. Барнаул, ул. 2-я Советская (Строительная), д. 62, кв. 16, тел.: (3851)-35-32-42 (супруга Надежда Васильевна Лапкина). Священник — Иоаким Лапкин (родной брат Игнатия). Член общины в Барнауле — Татьяна Кузьминична Капустина, тел.: 62-81-37.

Молитвенный дом: г. Барнаул, ул. Никитина, д. 147, кв. 1, тел.: (3851)-23-19-48 (Алевтина Пантелеевна), 22-83-39, 24-38-46. В 1996—1997 гг. Игнатий Лапкин отсудил у администрации Барнаула компенсацию за то, что в советское время местные власти произвели у него конфискацию магнитофонов, рукописей и книг. Взамен мэрия предоставила здание в центре Барнаула, которое теперь используется для проведения богослужений. Ключи от здания Лапкину передал лично тогдашний мэр Барнаула Владимир Баварин (По словам Лапкина, с Бавариным они дружили, так как у них была общая страсть — разведение голубей.) Ранее барнаульский приход собирался по квартирам и совершал богослужения. Помимо этого все ходили на литургию в патриархийную церковь, не принимая участия в таинствах. В общине фиксированное членство — всего верующих около 100 человек.

Община свщмч. Анфима Никомидийского в поселке Потеряевка Мамонтовского района. Село заселено исключительно членами общины (староста — Игорь Александрович Барабаш). В поселке также располагается Детский трудовой православный летний лагерь-стан в честь свщмч. Климента Анкирского (православные родители привозят

своих детей из многих городов Сибири), который действует с 9 июня по 1 сентября. Население Потеряевки — около 50 человек вместе с детьми. Адрес: 658551, Алтайский край, Мамонтовский район, поселок Потеряевка, тел.: 213-29-381.

Основатель общины — один из ярких представителей русского религиозного движения второй половины XX в. Игнатий Лапкин. Родом с Алтайского края, он воспитывался в староверческой среде.

В 1960-е гг. братья Игнатий и Иоаким Лапкины познакомились с отцом Александром Пивоваровым, который служил в Новокузнецке. Он привел их к православию. Иоаким стал священником в 1979 г., а Игнатий в последний момент передумал и пустился в религиозные искания. Был он и у староверов, и у баптистов, знакомился с католицизмом. Староверы отлучили Лапкина за связь с баптистами. Баптисты выгнали за связь с православными. В 1990 г. шесть священнослужителей Омской епархии, среди которых были Иоаким Лапкин и Евтихий Курочкин, перешли из РПЦ МП в РПЦЗ. Священники обвинили митрополита Омского Феодосия в аморальном поведении и в том, что он запрещал крестить полным погружением. Вслед за Иоакимом перешел и Игнатий Лапкин со своей общиной, в которой он является бесспорным лидером, не терпящим возражений.

Датой своего обращения к Богу Игнатий Лапкин считает 27 сентября 1962 г. (17 часов). Тогда же Лапкин ощутил свое призвание к проповеди. «Рождение свыше» Лапкин испытал в баптистской общине в Даугавпилсе после просмотра фильма «Отверженные» по роману Виктора Гюго. По словам Лапкина, Сам Бог вдохновил его на пророческий подвиг, также как пророку Иеремии был глас: «Съешь свиток, и будешь пророчествовать».

При советской власти Игнатий Лапкин вел активную христианскую проповедь. Был арестован и посажен в лагерь за то, что организовал самодетальную звукозаписывающую студию и распространял на магнитной ленте Библию (89 часов), Жития Святых, жития мучеников XX в. и Архипелаг ГУЛАГ А. И. Солженицына (67 часов). Одно время Лапкина содержали в психиатрической больнице за религиозную пропаганду, но и там он проповедовал больным Евангелие. Когда Лапкина осудили за антисоветскую пропаганду, он кричал в зале судебных заседаний: «Христос воскрес! Долой КПСС!» Из тюрьмы Лапкин вышел только в 1988 г.

Систематического образования Лапкин не имеет. Женат. Детей не имеет. Вместе с женой дал обет целомудренной жизни. Супруга Надежда Лапкина преподает в одной из барнаульских школ православную культуру и христианскую этику.

В деревне Потеряевка (откуда Лапкин родом), начиная с 1973 г. ежегодно устраивается детский летний лагерь. Как считают жители Потеряевки, тогда же была основана и община сщмч. Анфима Никомидийского (мученик Анфим был избран в качестве покровителя, так

как во время гонений со стороны языческих римских властей он погиб вместе со своей общиной). Только в 1991 г. община была зарегистрирована официально. Со времени возникновения общины администрация Мамонтовского района враждебно настроена по отношению к летнему лагерю. Почти каждый год в лагерь приезжают инспектора с проверками из отдела образования и санэпидемстанции. Когда в 1999 г. милиция приехала в Потеряевку, чтобы закрыть лагерь, дети ударили в колокол и забрались на крыши своих домов с плакатами: «Коммунисты — людоеды, руки прочь от лагеря!», «Волки — людоеды, займитесь своей душой!». После этого милиция отступила, и лагерь оставили в покое. О том, что лапкинцы — сектанты, писали в газете «Московский комсомолец на Алтае» и выходили сюжеты на местном телевидении — ГТРК «Алтай». Однако вице-губернатор Алтайского края по сельскому хозяйству Куфаев (бывший первым секретарем райкома в Мамонтовском районе в 1991 г. и разрешивший организацию общины) обещал не мешать деятельности Лапкина.

В деревне организована небольшая общеобразовательная школа — филиал Корчинской школы (на 2003 г. в школе был 5-й класс, 1-й и 3-й). Все хозяйство члены общины ведут своими силами, лишь изредка привлекая людей со стороны на уборку урожая. Однако общего хозяйства у лапкинцев нет. По словам отца Иоакима Лапкина, коммуны себя не оправдали — у каждого должно быть свое хозяйство: «Даже в раннехристианских коммунах ничего не получалось, и в конце концов был разброд. Кому одной коровы хватит, а у кого их четыре». Сам отец Иоаким получил в 1990 г. в собственность 80 гектаров земли как фермер.

Игнатий Лапкин разработал собственную систему воспитания в общине на основе «справедливого наказания». Управление общиной достаточно авторитарное. Лапкин регламентирует жизнь своих последователей: от духовной до последних бытовых мелочей. Вплоть до того, когда им вставать, что есть, какую одежду носить. Курить в Потеряевке строго воспрещается, вино разрешается обычно по праздникам. Сам Лапкин ничего мясного не ест и часто обличает и зарубежное, и патриархийное духовенство «за большие животы».

И в Барнаульской общине, и в Потеряевке фиксированное членство в приходе. Все требы совершаются бесплатно, и каждый платит обязательную десятину. В городе дежурный по храму стоит у ограды, чтобы заметить любого опоздавшего на службу, в селе по очереди дежурят у входа в церковь. Женщины обязаны носить платок так, чтобы не было видно волос, а юбка должна быть не выше 10 сантиметров от пола. Девушкам можно обойтись без головного убора. У мужчин обязательна подпоясанная рубашка навыпуск.

Опоздавшие на богослужение обязаны написать объяснительную записку на имя старосты. Те, кто опоздал на 7 минут, не имеют права войти в помещение храма, а стоят в притворе. Если верующий вошел в ко-

стюме, то стоящий у двери «наблюдатель-исполнитель» должен увидеть, что рубашка у верующего, согласно уставу, сделана навывпуск. Свитера нужно носить только под рубашкой. Кроме того, одежда должна быть без надписей и рисунков. Незнакомых людей пускают на богослужение только после проверки документов и посещения их верующими на дому. После возгласа «Оглашенные изыдите», все, кто не является членом общины, выходят из храма. Кроме того, как оглашенных выводят также и тех, кто бреет бороду. О нарушителях правил наблюдатель должен в письменном виде уведомить церковноприходской совет. Во время служения в лампадах используется только натуральный елей, а не вазилин, свечи только восковые. В самом храме женщины и мужчины стоят отдельно друг от друга, ко кресту и к причастию сначала подходят мужчины. Детей в потеряевской общине крестят только тех, за которых могут поручиться крестные и родители.

Новообращенный должен ознакомиться с уставом лапкинской общины и написать заявление о приеме. За неопита должны поручиться два человека. Они обязаны побывать дома у нового члена общины и у него на работе, чтобы убедиться в праведности его жизни. До момента крещения новообращенный проходит курс оглашения в течение трех лет. После этого на общем собрании членов общины кандидату задаются вопросы о вере, и общим голосованием принимается решение о крещении.

В армии члены общины служат, не принимая присяги и без оружия (так как в Библии сказано — «не клянись» и «не убий»). Лучшим видом службы считается альтернативная.

Религиозные взгляды Игнатия Лапкина представляют собой сплав консервативного традиционного обрядового православия и протестантских нововведений. Брить бороду запрещено (также как брюки у женщин), но проповедуется учение о «рождении свыше». Исповедоваться своих адептов Лапкин одно время водил к баптистам (инициативникам). Он считает, что протестантская религиозная школа самая верная, в ней лишь не хватает епископата и апостольской преемственности. В Потеряевку часто приезжают представители баптистской общины, а в магазине христианской книги в Барнауле, созданном церковью ЕХБ, продаются книги Лапкина. В работе над богословскими трудами Лапкину, по его словам, очень помогают сочинения Лютера и проповеди Билли Грэма. Лапкин периодически участвует в экуменических молитвах с католиками и протестантами и не против контактов с РПЦ МП, за жизнь которой очень внимательно следит. Он утверждает, что для объединения с МП необходимо со стороны последней выполнить следующие требования: отказ от экуменизма, отказ от сотрудничества с КГБ, отказ от торговли внутри храмов, канонизация новомучеников и перевод богослужения на русский язык.

Лапкин убежден в необходимости срочного перевода богослужения на русский язык. По этому поводу он написал прошение своему правя-

щему архиерею — митрополиту Виталию — в Нью-Йорк. В лапкинской общине во время богослужения на русском языке читаются Псалтирь и Евангелие. Супруга Игнатия Надежда Лапкина считает, что переводить службу надо, а иначе люди будут и дальше идти к протестантам, которые проповедуют на русском языке. Дальше в вопросе перевода службы на русский язык идти нельзя, так как, по словам Лапкина, Евангелие на родном языке они читают только благодаря епископу Евтихию, а «старика за рубежом сидят и держатся за богослужение». Лапкин выступает «против любых внешних вещей, которые могут отгородить от Бога: иконы убери, и искать их не буду. Это просто образ».

В Барнауле Лапкин поддерживал отношения с предыдущим епископом РПЦ Антонием. По словам Лапкина, он договорился с Антонием о молитвенном единстве двух церквей с одновременным поминанием двух архиереев — Виталия и Алексия. Митрополит Виталий категорически запретил Лапкину продолжать подобного рода контакты. С епископом Максимом отношения у Лапкина не сложились, так как владыка просто отказывался общаться с Лапкиным после одной встречи с ним. По словам Лапкина, «владыка Максим — не барнаульский, а бирюльский, ему только крестные ходы подавай, учения он православного не знает, самодур и ненормальный человек». После того, как в конце 1990-х гг. стали активно издаваться книги Игнатия Лапкина, по церквям РПЦ МП стали распространяться листовки против его взглядов, а священники произносили проповеди о «сектантском» духе и гордыне Лапкина. Некоторые священники епархии (к примеру, бывший ректор духовного училища протоиерей Николай Бурдин) пытались препятствовать проповеди Лапкина в летном училище и говорили о том, что он зарубежник и «живет на американские деньги».

Как считает Лапкин, у официального православия Библия является врагом, а в его общине Библия обладает абсолютным авторитетом. В своей книге «К истинному православию» (Барнаул, 2002) И. Т. Лапкин описывает православие как «придуманную религию», которую необходимо очистить от византийских, а затем и российских наслоений. Православие Владимира Святого уже было искаженным. Оно было скорее «византийщиной» — то, что видели киевские послы, было языческим небом, и восприняли они только внешнюю сторону — обряд. А у каждого должна быть «личная встреча со Христом и рождение свыше». Московская патриархия в ее нынешнем виде — «это страшная всегдашняя ложь, образованная Сталиным и Берией».

Игнатий Лапкин читает в Политехническом институте несколько курсов: «Толкование Нового Завета», «Критика сект», «Толкование святоотеческого предания». Регулярно читает лекции перед личным составом краевого УВД. Владеет несколькими иностранными языками. Он составил и издал тематическую симфонию по Священному Писанию и симфонию на Жития Святых Дмитрия Ростовского (в книге

написано, что она вышла по благословению епископа Евтихия Ишимского и епископа Максима Барнаульского). В издании и редакции книг Лапкину помогает иеромонах Нафанаил (Судников), бывший клирик Барнаульской епархии, перешедший в РПЦЗ под влиянием проповеди Лапкина. Отец Нафанаил возглавляет общину РПЦЗ в Республике Алтай (Село Салаганда, Чойский район).

Большую часть сочинений Игнатия Лапкина можно найти на сайте: www.kistine.newmail.ru. Электронный адрес лапкинской общины: zas@barnaul.ru.

Истинно-Православная Церковь

Общины ИПЦ и ИПХ существуют на территории Алтайского края еще с советских времен. Не зарегистрированы.

Старообрядчество

В 20-30-е гг. XX в. на Алтае были закрыты все старообрядческие церкви, молитвенные дома и монастыри. Старообрядчество сохранилось на нелегальном положении. Регистрация сохранившихся общин началась в конце 80 — начале 90-х гг. XX в. Заново легализовались прежде всего общины поморского и белокриницкого согласий.

а) РПСЦ. В юрисдикции восстановленной в 1992 г. Новосибирской епархии старообрядческой церкви. Покровская община в Барнауле: Центральный район, ул. Партизанская, д. 192. Строящееся здание церкви: ул. Георгия Исакова, д. 154, тел.: 41-99-83. Священник в Барнауле Николай Думнов. Родом из Новосибирска. Закончил институт народного хозяйства. Приход в Бийске: ул. Гоголевская, д. 71 (молитвенный дом), настоятель отец Михаил Гаевой, староста — Емельянов Александр Николаевич.

Зарегистрирован Фонд поддержки строительства храма Покрова Пресвятой Богородицы, директор — режиссер Холмогоров Александр Константинович, адрес: г. Барнаул, ул. Титова, д. 10-47, тел.: 25-12-91.

Приходы, кроме Барнаула: Бийск, Благовещенка, Ая, Залесово (в 1999 г. построили церковь), Заринск, Пospелиха, Горно-Алтайск, Мульта.

Рабочий поселок Благовещенка Благовещенского района, община свв. Петра и Павла, ул. Ленина, д. 104, староста — Старотиторова Федосья Клементьевна; село Залесово, ул. Советская, д. 132, тел.: 22-2-57, и пер. Советский, д. 13, староста — Стопарева А. И., тел.: 25-12-91 (Дупилов Н. М.); село Ая Алтайского района, ул. Советская, д. 191, староста — Буньков Яков Иванович; рабочий поселок Пospелиха По-

спелихинского района, пер. Школьный, д. 4, Никольская церковь, староста — Обыскалов Сергей Яковлевич.

Воскресная школа, неофициальный детский сад, детский летний лагерь в Залесово на 50 человек, план учреждения старообрядческой общеобразовательной школы. Постоянная гуманитарная помощь двум детским домам, работа в колониях.

При приходе работает научно-издательская группа «Лествица». Глава Виктор Баумтрог (принявший старообрядчество сибирский немец), дом. тел.: 41-82-10. Собирают рукописи старообрядческих сочинений по всей России и издают их. Издательская деятельность окупается.

Активистка и член издательской группы — Дементьева Лариса Сергеевна. Преподаватель педагогического вуза. Адрес: г. Барнаул, ул. Профинтерна, д. 8-10. Под ее редакцией издана книга Ф. Е. Мельников «Краткая история древлеправославной (старообрядческой) церкви» (Барнаул, 1999).

Активист общины Николай Старухин написал диссертацию «Старообрядчество Алтая середины XIX века».

Старообрядческий храм был взорван в 1968 г. Строят храм в центре Барнаула с помещениями для гостиницы, воскресной школы, детского сада, богадельни и библиотеки на улице Исакова. Называют его «кремлем» и полагают, что с завершением постройки увеличат общину с 300 (+100 детей) человек до 700. В барнаульской общине преобладают люди с высшим образованием. Дорогостоящее строительство затеяли после попыток выпросить у благочинного Войтовича разрушенный православный храм. К благочинному патриархии Войтовичу пришли старики и встали на колени — просили дать согласие на передачу старообрядцам одного из пустующих храмов. Благочинный согласия не дал.

В общине сочетаются эсхатологические настроения (перед концом наступит «лицемерная любовь») с гражданской активной позицией. В начале перестройки многие были активистами партии «Демократическая Россия». 15 марта 1997 г. поддержали профсоюзы и вышли на демонстрацию с плакатом — «Старообрядцы Барнаула против лжи и беззакония правительства». Отношения с властью развиваются слабо. Губернатор Суриков обещал поддержку и одновременно выделил небольшую сумму на строительство храма после того, как Антоний агитировал за его оппонента. Но дальше дело не двинулось. Встречаются отдельные старики из движения «неокружников».

б) Древлеправославная Поморская Церковь (поморцы). Общины: г. Барнаул, ул. Третьякова, д. 94, староста Лисовая Феодосия Гавриловна, наставница Александра Гаврилова; г. Бийск, наставник Феодорий Серебрянников. В Барнауле строят церковное здание.

в) Часовенные (или кержаки). В Алтайском крае — около 15 деревень — в основном на границе с Кемеровской областью и республикой Алтай. В республике Алтай более 25 крепких общин часовенных.

г) Древлеправославная Новозыбковская Архиепископия (новозыбковцы). Приход в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Барнауле, который по совместительству обслуживает священноиерей Александр Чукаленко, настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Черемшанка Восточно-Казахстанской области. Адрес: г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 151, тел.: 45-82-20, староста — Шалыгина Полина Наумовна.

Армянская Апостольская Церковь

Армянская Апостольская Церковь «Святая Рипсемэ» (храм строится на углу ул. Попова и Северовласихинской; староста прихода — Ароян Мхитар Рашидович, барнаульский бизнесмен, хозяин салона красоты). Адрес: Барнаул, ул. Маяковского, д. 18.

Армянская Апостольская община возникла на базе Армянского культурного центра в Барнауле. Регистрация состоялась в 2002 г., уже подана заявка католикусу о необходимости прислать священника. В Барнауле проживает, по разным оценкам, от 15 до 20 тыс. армян, в крае в целом — до 40 тыс.

Староста прихода М. Р. Ароян заявляет о себе как об активном патриоте и крайне негативно высказывается о протестантизме, считая, что тот «ослабляет государство» (в качестве одного из главных грехов российских протестантов Ароян называет их пацифизм и отказ от воинской службы). Миссию барнаульской Апостольской Церкви он видит в том, чтобы остановить массовое вовлечение местных армян в протестантские церкви. Ароян поддерживает дружеские отношения с епископом Максимом, местными православными священниками и городской администрацией.

Католическая церковь

В Барнауле — настоятель отец Роман Цалы (поляк). E-mail: gomanus@ab.ru; тел.: (3851) 23-52-25, 24-64-41, часовня Христа Вселенной: ул. Матросова, д. 113 (построен и освящен в 2003 г.), планируется ее переоборудование в будущем в женский монастырь).

Сохранилось здание костела Пренепорочного сердца Пресвятой Девы (г. Барнаул, ул. Ленина, д. 44). Но его категорически не возвращают (после избрания Сурикова губернатором принятое решение о передаче было отменено) под предлогом, что там находятся «социальные объекты» — кафе и аптека. Мэр завил: «Вас мало, а аптека и кафе важны для города». На Пасху собирается до 200 человек (немцы, поляки, литовцы, 50 семей армян-католиков, 30 % русских). На Пасху 1996 г. demonstra-

тивно служили возле здания костела на улице Ленина. Католическое духовенство с трудом может получить визы.

Действует Алтайское краевое отделение благотворительной католической организации «Каритас» азиатской части России, директор — сестра Мария Людоскова. Работа с бездомными.

Общины в районах компактного проживания немцев окормляют два священника из Германии (оба священника из движения Pro Teo et Fratribus).

Всего по Алтайскому краю зарегистрировано более 20 приходов: Приход Успения Богородицы в г. Славгороде, центре немецкого национального района. Адрес: г. Славгород, ул. Р. Люксембург, д. 24, тел.: 23-1-92, и ул. Володарского, д. 60, староста — Шлее Б. И., священник — отец Берхард Шольц, тел.: (38568)-51-9-00; приход св. Петра: пос. Тальменка, пер. Мельничный, д. 23, тел.: (38591)27-7-91, настоятель отец Томас Михаэль Хелле; приход св. Иосифа: с. Курочкино Тальменского района, ул. Советская, д. 67; приход Непорочного Сердца Марии: с. Зайганово Тальменского района, ул. Советская, д. 29; приход св. Терезы Младенца Иисуса: г. Луговое Тальменского района, ул. Новая, д. 23; приход св. Павла: с. Анисимово Тальменского района, ул. Новая, д. 42 и ул. Новая, д. 7; приход в Бийске: настоятель отец Анджей Обуховский: г. Бийск, пер. Тверской, д. 3, ул. Мало-Угреньевская, 39-а, тел.: (3854)-72-02-82; пос. Зеленый, ул. Школьная, д. 8; приход свв. Петра и Павла: Егорьевский район, с. Новоегорьевское, ул. Пролетарская, д. 64, тел.: 8-260-22-1-66; с. Зайцево, ул. Подгорная, д. 11; Мамонтовский район, с. Костин Лог, ул. Советская; приход Воздвижения Креста Господня: г. Новоалтайск, ул. Кутузова, д. 5, староста — Шнайдер Виктор Адамович; пос. Дружба Толчихинского района, ул. Садовая, староста — Миллер Елена Фердинандовна; приход Преображения: с. Романовка Табунского района, ул. Горького, тел.: 22-8-36, староста — Селлер Е. В.; приход св. Иоанна Крестителя: пос. Гальбштадт (Некрасово), ул. Гагарина, д. 9, староста — Шлейхер П. Р.; приход Святейшего Сердца Иисуса: с. Шумановка Гальбштадского района, ул. Ленина, тел.: 28-6-24, староста — Нольдт К. А.; приход св. Николауса: с. Волчиха Волчихинского района, ул. Советская, д. 206, староста — Конрад Мина Филипповна; приход Богородицы: дер. Редкая Дубрава Гальбштадского района, ул. Первомайская, д. 37, староста — Крец Е. А.

С XVIII в. среди инженеров, чиновников и офицеров на Алтае были немцы и поляки-католики. Сельские католические общины появились на территории Алтайского края в 1908 г., когда в окрестностях Славгорода поселились выходцы с Украины, исповедовавшие католичество, тогда же были открыты костелы в селах Новоромановка, Отрадное, Константиновка. В советское время католические общины подверглись репрессиям, но не исчезли. Без священников, подпольно несколько католических общин просуществовали все советское время. Возрожде-

ние католической церковной жизни началось в 1993 г., когда в Барнаул прибыл священник Вальтер Бахман из Парагвая. В 1995 г. Бахман умер, и его сменил Роман Цалы.

С православными отношения натянутые. Епископ Максим откровенно враждебен католикам. Отец Михаил Капранов энергично выступает против какого-либо присутствия католиков. С Игнатием Лапкиным были поначалу хорошие отношения. Но затем некоторые лапкинцы перешли в католицизм, и тогда Лапкин возненавидел католиков. Тесные отношения с протестантами: проводятся совместные благотворительные и информационные программы.

Лютеранство

Лютеранство появилось в крае в XVIII в. с приездом немцев, работавших инженерами и чиновниками в горнодобывающих районах, до 1982 г. в Барнауле сохранялось здание лютеранской церкви Св. Павла. Традиционно ее настоятелями были пасторы-естествоиспытатели, некоторые из них оставили заметный след в науке. Церковная община просуществовала в Барнауле до конца 1920-х гг.

Братские общины, существовавшие на Алтае и до революции, сохранялись все советское время. И сейчас Алтай — один из центров братских общин, враждебных руководству ЕЛЦ. К 2003 г. лютеранские общины действуют в 28 населенных пунктах края.

Крупнейшие в селах Подсосново, Николаевка и Гришковка.

Братская община Барнаула: ул. Восточная, д. 60а. Около 60 полных членов. Две трети богослужения ведется по-русски. Старший брат-Александр Александрович Франц, выпускник исторического факультета Алтайского университета. Дом. тел.: 26-19-51. E-mail: afranz@yandex.ru. Франц — лидер всех братских общин Алтая, учредитель и редактор «Маленькой немецкой газеты».

Франц — решительный противник ЕЛЦ. Он осуждает ее и за либерализм (критическое отношение к тексту Библии, женское священство, терпимость к гомосексуализму и разводам), и за высокомерно-презрительное отношение к культуре российских немцев, и за коррумпированность (подачки из Германии). «Для блага российских немцев Германию надо закрыть, она принесла нам много зла». налаживает контакты с Церковью Ингрии, Миссури-Синодом и Сибирской евангелическо-лютеранской церковью (до 2003 г. называвшейся Библейской лютеранской церковью, административный центр которой находится в Новосибирске). Считает возможным получить у одной из этих церквей ординацию.

С начала 1990-х гг. предпринимаются попытки создать общину ЕЛЦ в Барнауле при Российско-немецком доме. Староста Светлана Ядришникова. Нерегулярные богослужения совершают изредка приезжающие

пасторы из Омска, проводится работа с детьми. К 2003 г. стабильная община не создана.

Баптизм и евангелизм

а) Все баптисткие церкви входят в Объединение церквей ЕХБ Алтайского края, адрес: г. Барнаул, пр. Коммунаров, д. 175, тел.: 43-69-72.

Кравчук Виктор Иванович, старший пресвитер Российского союза евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ) по Алтайскому краю. Раб. адрес: 656016, г. Барнаул, пр-т Коммунаров, д. 173, факс: (3852)75-61-50, тел.: 75-61-36, 75-61-37 (Центральная Барнаульская Церковь ЕХБ). Дом. адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Красноармейский, д. 54, кв. 94, тел./факс: 25-79-92. В Барнауле у баптистов есть свой Дом Молитвы ЕХБ. Действует Алтайский христианский центр «Духовное Возрождение», адрес: г. Барнаул, ул. Археологическая, д. 1, директор — Кравчук Виктор Иванович. Церковь ЕХБ «Единство», пресвитер — Тарасенко Виктор Григорьевич, адрес: г. Барнаул, ул. 2-я Северо-Западная, д. 11. Церковь ЕХБ «Спасение» в Барнауле, адрес: пос. Южный, Индустриальный район, ул. Мусоргского, д. 24-71 и ул. Чайковского, д. 21, тел.: 41-88-95, лидер — Крячков В. А. По краю объединение ЕХБ ключает около 20 общин.

Общины ЕХБ по Алтайскому краю: г. Камень-на-Оби, ул. Гайдара, д. 84, тел.: 75-61-50, глава — Калашников В. И.; рабочий поселок Тальменка, Зеленый пер., д. 8; Церковь ЕХБ «Возрождение»: пос. Среднесибирский Тальменского района, ул. Новая, д. 9, тел.: 37-3-45, пресвитер — Кравчук Иван Гаврилович; г. Бийск, пер. Достоевского, д. 34-а, тел.: 24-43-05, лидер — Иванов Александр Михайлович; с. Шелаболиха, ул. Мамонтова, д. 44-а, Дом Молитвы, тел.: 22-4-80, председатель — Черкасов Игорь Михайлович; 658150, Усть-Калманский район, г. Усть-Калманка, ул. Чапаева, д. 73, тел.: 21-5-47, пресвитер — Сечин Василий Прокопьевич; Церковь ЕХБ «Благовестие»: 658840, г. Славгород, ул. Гоголя, д. 206, пастор — Яцуненко Сергей Нестерович, тел.: 268-50-119; с. Тишинка; г. Рубцовск, ул. Песчаная, д. 53, тел.: 93-9-04, пресвитер — Прошалыкин Андрей Петрович; г. Барнаул, п. Южный, д/к; с. Георгиевка, ул. Лесная; с. Шипуново, пр. Комсомольский, д. 89-А, ул. Буденного, д. 51, пресвитер — Орлов Александр Яковлевич; с. Суслово Мамонтовского района, ул. Садовая, д. 53, председатель — Гречаник Ольга Геннадьевна; г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 21-65, пресвитер — Локайчук Петр Николаевич; ст. Третьяково, ул. Новая, д. 14-1, с. Черемное, ул. Станционная, д. 7; г. Горняк, ул. Бурова, д. 101 (пресвитер — Григорьев Алексей Владимирович); Первомайский район, село Боровиха, ул. Кирова, д. 5, тел.: 75-5-31, диакон — Морозов Владимир Алексеевич.

В районном центре Шипуново (близ Барнаула) один из местных предпринимателей передал общине ЕХБ в безвозмездное пользование помещение, в котором ранее предполагал открыть винный бар. При Объединении ЕХБ Алтайского края действуют миссия «Спасение» РСЕХБ, адрес: г. Барнаул, пос. Южный, ул. Чайковского, д. 17-29, директор — Ермакин Вячеслав Михайлович, и Алтайское региональное отделение Ассоциации «Духовное Возрождение».

Баптизм присутствует в крае с начала XX в. В советское время в Барнауле была церковь ВСЕХБ. Сегодня городская община создает более мелкие ячейки в районах (с 1992 г. появилось 7 дочерних церквей). Молитвенный дом на ул. Коммунаров, д. 173 построен в 1990 г. на личные средства верующих. При доме действует кукольный театр, музыкально-певческая группа.

Отношения общины с властями традиционно очень хорошие. Баптисты — редкая община в крае, которой разрешена евангелизация в общеобразовательных школах (старший пресвитер В. И. Кравчук объясняет это своими хорошими личными отношениями с городским отделом народного образования). Помимо этого периодически проводится евангелизация и раздача Библий в тюрьмах, больницах, детских домах. В последнее время В. И. Кравчуку удается налаживать контакты с представителями местного бизнеса и получать от них определенные субсидии для церкви.

Отношения с местной православной церковью Кравчук оценивает как жесткое противостояние, которое особенно усилилось в правление епископа Максима, «очень нетерпимого». Сегодня Кравчук и ряд его сторонников из числа баптистских служителей активно контактируют со всеми пятидесятническими и харизматическими общинами города, участвуют в екуменических служениях — «Мы все, протестанты, вместе держимся». Кравчук мобилизует молодежь своей общины на многие межконфессиональные мероприятия (из последних — акция против рекламы пива совместно с харизматами). По его инициативе в баптистском молитвенном доме в скором времени будут проходить съемки телевизионного ток-шоу по теме «Брак и семья» с участием пасторов-харизматов.

Кравчук пытается заимствовать определенную часть опыта харизматов и способствовать постепенной модернизации баптистского стиля служения, однако оппозиция ему внутри общины довольно сильна и приходится в основном ограничиваться компромиссами. Стиль общего воскресного богослужения поддерживается довольно строгий. В то же время есть попытки смягчения требований к одежде прихожан, отказа от чрезмерно «заунывного» пения, введения в богослужение более современных мелодий. Созданные при церкви христианские музыкальные группы «Чайка» (детская) и «Откровение» (взрослая) выпускают аудиокассеты с молодежной музыкой.

В последнее время в связи с «либерализацией» церковной жизни при Кравчуке многие консервативные верующие переходят из общины РСЕХБ в общину «инициативников» Ивана Шевырнева.

б) СЦ ЕХБ. Адрес общины: г. Барнаул, ул. Энтузиастов, д. 8. Тел: (38-52)-42-06-61. Пастор Шевырнев Иван Иванович. Возникли в 1961 г. В 1964 г. их молитвенный дом был снесен бульдозером. В 1990 г. мэр Барнаула Баварин в возмещение ущерба выделил землю под строительство нового дома. Выстроили громадный трехэтажный молитвенный дом. Готовятся к гонениям (особенно после принятия осенью 1997 г. нового закона о свободе совести). Главным источником опасности считают Московскую патриархию. Гонений ждут с радостью и нетерпением, поскольку «гонения рассеивают церковь, что увеличивает проповедь». Резко отрицательно относятся к екуменическим идеям, поскольку трактуют единую церковь как признак конца света. Папу Римского считают почти антихристом за то, что «он провозгласил цель объединения церквей к 2000 г.». Церкви есть в Кулунде, в селе Красный Яр и Каип, в пос. Украинский.

По воскресениям в собрании бывает по 350—400 человек, и их число постоянно растет. Много молодежи, есть детская воскресная школа. В перспективе хотят создать собственную христианскую общеобразовательную школу, так как в общине много учителей и детей.

С 1993 г. занимаются активной палаточной евангелизацией на территории края (выезжают в села группами по 100 человек и около недели живут неподалеку). Есть свое издательство, типография. Поддерживаются связи с братскими общинами на территории всего бывшего СССР, а также с дружественными церквями в Голландии, Франции и Англии. В последнее время община активно растет за счет оттока верующих из барнаульской общины РСЕХБ.

Пресвитер И. И. Шевырнев отмечает, что их нерегистрированность «сейчас уже не имеет того смысла». Последним гонением властей на свою общину он считает 1986 г., однако при этом убежден, что и сегодня органы госбезопасности следят за общиной постоянно, и на собраниях всегда присутствуют наблюдатели.

Нынешнее разделение между церквями РСЕХБ и СЦ в общине СЦ объясняют не богословскими расхождениями (подчеркивают, что таковых нет), но различным пониманием практических вопросов христианской жизни. В частности, «инициативники» однозначно порицают телевидение («им управляют люди, которые не знают Бога»), Интернет («человек слаб, не нужно подвергать себя опасности»). Резко осуждают «западных протестантов», в первую очередь кальвинистов. Негативно высказываются о современном екуменическом движении. При этом И. И. Шевырнев не отказывается от мысли, что «в конце концов все религии соединятся в одну Церковь Христа».

Пятидесятники

а) Общины входят в Западно-Сибирское объединение ХВЕП и Алтайское краевое объединение церквей ХВЕП. Старший пресвитер Союза пятидесятников по Алтайскому региону — Потапов Сергей Сергеевич. Адрес: 656015, г. Барнаул, уд. Песчаная, д. 84, тел.: (3851)-22-23-36, ул. Свердлова, д. 73-55, тел.: 62-92-96, 52-16-75. Барнаульский Христианский центр «Новая Жизнь» также входит в СХВЕП, адрес: г. Барнаул, пр-т Красноармейский, д. 118, кв. 60, тел.: 41-36-42. Церковь «Новая Жизнь» в Барнауле, адрес: Железнодорожный район, ул. Молодежная, д. 64-52, тел.: 62-98-96, пастор — Сергей Потапов. Помощник старшего пресвитера — Андрей Бухтаяров, тел.: 33-96-17, 48-71-72, моб. тел.: 8-903-995-45-79. Церковь работает вместе с американскими миссионерами. Служения проводили пасторы Грегори Кларк и Скотт Холмс, электронная почта: sholmes@alt.ru. Церковь «Новая Жизнь» в Алтайском крае: 659300, г. Бийск, ул. Иртышская, д. 61-61, пастор — Плотников Андрей Геннадьевич.

В крае действуют восемь больших церквей ХВЕ — две в Барнауле, в Бийске, Заринске, г. Камень-на-Оби, Новоалтайске, селах Санниково и Бешенцово. Община была основана в 1991 г. миссионерами «Ассамблеи Божией». Миссию в Барнауле начинали в 1991 г. через музыкальные концерты. Собираются строить церковь. Ведут переговоры о покупке земли. В Новосибирске при библейской школе Союза независимых церквей России обучается несколько человек. Власть на словах не проявляют враждебности. Разрешили проводить открытые богослужения на площади им. Сахарова. С 1998 г. работает реабилитационный центр для наркоманов в селе Власиха под Барнаулом. Около 100 бывших наркоманов стали членами церкви, еще 130 человек проходят курс реабилитации. Во Власихе церковь купила гектар земли и построила дом. Только в 2003 г. краевой департамент здравоохранения спросил о наличии лицензии на лечение (в центре не лечат, а проводят социально-духовную реабилитацию). С начала 1990-х гг. члены церкви постоянно помогают детям-инвалидам. Бурный рост церкви пришелся на 1997—1998 гг. Членами церкви стали сотрудники городской администрации и депутаты Законодательного собрания, а также представители местного бизнеса. Кроме того, в церкви много бывших наркоманов и заключенных. С 1997 г. миссионеров свободно пускают в колонии Рубцовска, Бийска и Барнаула, где харизматы организывают спортивные секции, дарят мячи, волейбольные сетки и играют в футбол. Всего в Барнаульской церкви более 500 человек. Из них около 70 преподавателей школ и вузов. 60 % членов общины — студенты. Пасторы харизматических церквей по инициативе «Новой Жизни» обращались к мэрии с просьбой снять рекламные щиты с пропагандой алкоголя и табака. В мэрии ответили, что постараются сделать все возможное.

Служения также посещает директор аэропорта Барнаула, из-за чего его критиковали в местных газетах. Однако губернатор Суриков не стал принимать меры к членам церкви. Харизматы симпатизируют ему, несмотря на то, что он коммунист. Угрозу видят в православной церкви. Как считают пасторы, ФСБ — это крыша РПЦ.

Члены церкви настороженно относятся к лозунгам партии «Единая Россия» — пасторы видят, как везде с помощью местных властей поднимают эту партию, и больше симпатизируют Союзу правых сил. Проводят евангелизацию в селах. Воскресная школа — около 50 человек. Несколько человек от разных харизматических церквей учатся на теологическом отделении Алтайского университета. На пасторские встречи евангельских церквей приходит отец Роман Цалы (баптисты их игнорируют). Католики предоставляют харизматам свой микроавтобус. Во время открытия католической часовни пела группа Прославления.

б) Церковь «Святой Троицы». Пастор — Андрей Викторович Мурзин. Адрес: г. Барнаул, ул. Ломоносова, д. 8-а (Дом Молитвы ХВЕ), тел.: 30-09-49, e-mail: krest@alt.ru. Церковь «Святой Троицы» также в Первомайском районе, с. Санниково, ул. Трофимова, д. 12/3-9, пастор — Андрей Мурзин.

Является филиалом омской церкви во главе со старшим пресвитером СХВЕП по Омской области Николаем Свириденко. Входит в СХВЕП. В Барнауле общину вначале основали миссионеры из Белоруссии. Затем в 1995 г. пятидесятническая миссия из Германии «Неемия» организовала церковь «Святой Троицы». Пресвитером был Шило Олег Филиппович, тел.: 41-61-46. Андрей Мурзин — миссионер из Омска. После того как в 1999 г. построили Дом Молитвы, в газете «Свой курс» появилась серия публикаций журналиста Владимира Саланина о том, что пятидесятники отняли у овдовевшей женщины недостроенный дом. По словам пастора, она оставила недостроенный фундамент церкви по завещанию. Харизматами себя не считают, настороженно относятся к стилю служения общины «Посольство Божие». Церковь помогает детскому дому и департаменту социальной защиты Барнаула распространять гуманитарную помощь по спискам. На богослужениях — более 100 человек.

в) Церковь Полного Евангелия «Свет Пробуждения». Пастор — Инкин Игорь Николаевич, дом. тел.: 77-20-56, офис: 44-36-17, e-mail: asp@altai.info. Пастор — Шапорев Игорь Алексеевич (goodname@tol.ru). Адрес: г. Барнаул, ул. Маяковского, д. 102, ул. Матросова, д. 7а-68. Церковь входит в Ассоциацию «Союз Христиан» Игоря Никитина.

Общины по Алтайскому краю: 658100, г. Алейск, ул. Гвардейская, д. 2-23, пастор — Великанова Наталья Владимировна; г. Бийск, ул. Ленинградская, д. 35-60, пастор — Шапарев Игорь Алексеевич; г. Белокуриха, г. Бийск, тел.: 24-40-35, пастор — Гаврилов Евгений Юрьевич; церковь евангельских христиан «Свет Пробуждения», адрес: г. Белокуриха, ул. Шукшина, д. 4-13, лидер — Баженов Михаил Иванович.

Игорь Инкин обратился в христианство в возрасте 20 лет в баптистской общине Новокузнецка, затем перешел к пятидесятникам, позже к харизматам (закончил библейскую школу при церкви «Прославление» в Абакане). В декабре 1996 г. он приехал с семьей из Новокузнецка в Барнаул в качестве самостоятельного миссионера (не выполняя поручение какой-либо церкви). Вместе с женой Инкин создал независимую харизматическую общину.

Сам Инкин утверждает: «Я никогда не мыслил традициями и границами той или иной деноминации. Меня все здесь называют харизматом, но я себя так не называю. Я не отношу себя ни к одному движению и стараюсь брать лучшее от всех деноминаций. По многим богословским вопросам я еще в состоянии поиска». По его словам, объединение в союзы и ассоциации самим протестантам вообще не нужно («Единая организация — это то, что меня меньше всего заботит»), и цель всех ассоциаций — только наладить отношения с властями.

Сегодня в общине около 300 человек, молодежь составляет около трети, основная масса среднего возраста (30—40 лет). Как правило, это студенты вузов и бизнесмены. Имеется музыкальное служение и два танцевальных коллектива, которые ставят мюзиклы на христианские темы. Выпускается газета «Доброе имя» тиражом 6 тыс. экземпляров, которую в последнее время доставляют всем сотрудникам городской администрации. Для социальной работы члены церкви «Свет Пробуждения» зарегистрировали общественную организацию под тем же названием (Молодежный фонд социальных инициатив «Свет Пробуждения», директор — Ольга Николаевна Шибанова). Верующие регулярно занимаются уборкой городских улиц, восстанавливают детские площадки, организуют сбор и раздачу одежды для малоимущих, проводят спортивные мероприятия для подростков и молодежи. На последнем Дне города на ярмарке некоммерческих организаций «Свет Пробуждения» получил 2-е место. В будущем планируется создать семейный детский дом под патронажем фонда, а также развивать миссию на селе («если в деревнях появятся общины, то это поднимет экономику края очень сильно»).

Пасторы церкви постоянно контактируют с баптистскими, пятидесятническими, харизматическими лидерами города, с католической общиной. По словам Инкина, в скором времени пасторы всех пятидесятнических общин планируют организовать общую конференцию «Ободрение».

Отношения протестантов с православной епархией Инкин оценивает как довольно резкий антагонизм, причем связанный в первую очередь с агрессивностью РПЦ: «Негативизм протестантов в отношении РПЦ — только ответная реакция на их национализм». Инкин считает, что в последние годы в крае «православие пошатнулось», «епископ Максим потерял много спонсоров, которые помогали предыдущему

епископу, и монополия РПЦ уже не так очевидна людям. В последнее время доверие к евангельским христианам в обществе растет».

Большие сложности порой возникают с местной администрацией. По словам Инкина, «нынешние мэры и директора заводов — это часто те чиновники, которые в советское время гнали РПЦ; теперь они стали «православными» и вместе с РПЦ гонят протестантов». Последний конфликт был связан с центром социальной реабилитации населения в селе Троицком, созданным силами общины «Свет Пробуждения», который пытались отнять местные чиновники; по словам пастора, ситуация спасло вмешательство представителя президента. Однако есть тенденция и к улучшению отношений с местной властью: «Они уже сейчас видят, что мы социально активны, что мы для них даже полезны».

Церковь активно поддерживает местную организацию СПС (не участвует в предвыборных компаниях, но помогает в различных благотворительных акциях).

г) Церковь «Посольство Божие» Пастор — Олег Вандакуров, тел.: 8-902-997-38-78, тел.: 69-10-46, e-mail: godembassy@barnaul.ru. На 2003 г. община незарегистрирована. Ориентируется на крайне харизматическую церковь «Посольство Божие» в Киеве пастора Сандея Аделаджа. Ванадакуров учился в Алма-Ате в Библейском колледже церкви «Новая Жизнь». В 2001 г. была основана община в Новоалтайске — в основном люди старше 30 лет (около 70 человек). Община в Барнауле состоит из молодежи (около 30 человек). Городские власти в Новоалтайске под давлением православных периодически отказывают харизматам в аренде помещений. Антисектантские статьи в прессе печатает в Новоалтайске протоиерей Михаил Погиблов. Церковь строится по ячеечной структуре Г-12, также как в киевской церкви «Посольство Божие» — лидер группы набирает себе 12 учеников, а затем каждый член группы набирает постепенно себе 12 учеников, и так происходит расширение церкви (в противоположность системе Йонги Чо, когда группа, достигая численности 10—12 человек, делится пополам). В качестве группы Прославления — христианская рок-группа «Четвертое измерение» — солист пастор Вандакуров. Пастор полагает, что христианский рок может существовать. Однако, например, Вячеслав Бутусов, солист группы «Наутилус», бездуховный человек и неверующий. Он только иногда «обыгрывает и воспроизводит евангельские сюжеты, но это лишь богоискание». Устраиваются концерты группы для всех желающих, а также проводятся акции против наркотиков. Вандакуров также проповедовал во дворах — ставил аппаратуру, включал музыку и говорил о Боге. Проповедуют в селах, в особенности проповедницы, которые, по словам пастора, говорят на «деревенском языке». Пастор убеждает верующих не общаться со светскими людьми просто так, иначе они уведут от веры — неверующим надо всегда проповедовать.

д) Церковь «Христианская Жизнь». Пастор — Скандаков Владимир

Васильевич, моб. тел.: 8-903-995-74-89. Адрес: 656067, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 44-85; ул. Георгия Исакова, д. 167, тел.: 44-64-60. Входит в РОСХВЕП. Церкви «Христианская Жизнь»: г. Белокуриха, ул. Бр. Ждановых, д. 3-85, пастор — Баландин Александр Юрьевич; г. Бийск, ул. Советская, д. 199/5-72, пастор — Иванов Дмитрий Валерьевич.

Церковь в Барнауле основана в 1999 г. миссионерами из Красноярска, членами церкви «Христианская Жизнь» (пастор — Владимир Ашаев) — Иваном Онищук, Дмитрием Ивановым и Александром Баландиным. Первоначально общиной в Барнауле руководил Онищук, затем он уехал в Новосибирск и стал служителем церкви «Дерево Жизни». С 2001 г. пастором является Владимир Скандаков. В настоящее время он и Онищук подали заявление на регистрацию самостоятельной ассоциации «Дерево Жизни» внутри Союза Ряховского, в которую вошли бы общины Новосибирска, Барнаула, Новоалтайска, Белокурихи, Солоничного, Омска, Иркутска, Зимы, связанные через своих миссионеров-пасторов.

Миссия в Барнауле была изначально ориентирована на наркоманов Барнаула. Первый опыт евангелизации был неудачным: для встречи с наркоманами и их родственниками был арендован барнаульский кинотеатр «Мир», однако практически никто не откликнулся на призыв миссионеров. После этого миссионеры сняли обыкновенную квартиру и стали медленно создавать общину. Позже квартир стало несколько, в них были устроены реабилитационные центры, в 2002 г. церковь содержала в них до 50 человек.

Сегодня в общине около 120 человек, по воскресеньям собирается до 150 (вместе с новопришедшими). Состав разновозрастный, присутствуют как молодые люди — бывшие наркоманы, так и их родители и родственники. Кроме воскресного общего богослужения по четвергам проводятся библейские семинары, по вторникам собираются домашние группы, по субботам проходят специальные молодежные служения. Есть воскресная школа (30 детей). Есть музыкальное служение, планируется организовать на его базе свою музыкальную студию. Реабилитационная деятельность церкви постепенно сворачивается (на сентябрь 2003 г. реабилитацию проходил только 1 человек). Среди новых форм служения — занятия с бывшими беспризорными детьми, которые живут на обеспечении церкви в одном из детских садов города. Церковь активно сотрудничает с более крупной общиной «Новая Жизнь», в том числе организует вместе с ней летние детские лагеря.

Листовки против церкви рассылались еще в 1996 г. за подписью «Черной сотни». В 2002 г. в гости к церкви приехали миссионеры из организации «Книга Жизни» — они проводили концерты и раздавали Евангелия в школах, после чего в прессе появились статьи, инспирированные православной епархией под названием «Идет охота на детей, идет охота!». Церковь подала в суд на газету «Комсомольская правда Алтая», которая публиковала эти статьи, и выиграла дело.

Пастор Скандаков поддерживает отношения с главой церкви «Новая Жизнь» Сергеем Потаповым, хотя и не одобряет его кальвинистских взглядов, со старшим пресвитером общины РСЕХБ Виктором Кравчуком (с частью общины Кравчука, более терпимой к харизматам, община Скандакова организует совместные концерты и акции против наркотиков), с католической общиной Барнаула.

е) Церковь «Слово Веры». Пастор — Дмитрий Осетров, тел.: 51-12-88, 69-25-45. Входит в Ассоциацию «Церкви Веры» РОСХВЕП. Община организована в Барнауле миссионерами из Казахстана. С миссией по Алтаю ездят выпускники Библейского центра «Новая Жизнь», существующего при церкви пастора Максима Максимова в Алма-Ате. Миссионеры из Казахстана организовали церкви также в Новоалтайске, Заринске (города Алтайского края) и в Астрахани. В Заринске церковь ведет активную благотворительную работу среди малообеспеченных. В Барнауле создается филиал алма-атинского Библейского колледжа пятидесятников. На Алтайский край распространил свое вещание междоминационный спутниковый телеканал NLC (New Life Channel), которым руководит пастор М. Максимов. Через алма-атинскую церковь в крае ежегодно распространяются подарки в рамках международной акции «Рождественский ребенок» («Christmas Child»).

ж) Церковь «Новое Поколение». Входит в Ассоциацию «Церкви Веры» РОСХВЕП. Большая община в Бийске — около 600 человек. Впоследствии, к 2003 г., церковь в Бийске разделилась на общины «Новое Поколение», «Христианская Жизнь» и «Дерево Жизни». Церкви «Новое Поколение»: г. 658040, Новоалтайск, ул. Прудская, д. 15-74, ул. Чапаева, д. 19, пастор — Осетров Дмитрий Александрович.

Харизматические церкви по краю: общины: церковь «Слово Истины», 659450, село Тогул, ул. Набережная, д. 17, пастор — Шевцов Олег Павлович. Общины, организованные миссионерами церкви «Прославление» из Абакана: церковь Полного Евангелия «Слово Истины», адрес: г. Белокуриха, ул. Нагорная, д. 27, лидер — Беккер Р. А.; церковь «Благая Весть», адрес: с. Троицкое Троицкого района, ул. Пушкина, д. 88, тел.: 21-9-77, пастор — Ишманова Валентина Павловна; церковь «Новый Ковчег»: Михайловский район, с. Ракиты, ул. Молодежная, д. 13, пастор — Малкина Галина Михайловна; церковь ХВЕП: г. Новоалтайск, ул. Ударников, д. 14-1, тел.: 2-98-31, пастор — Пашин Виктор Петрович; церковь ХВЕ «Возрождение», адрес: г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 123/40, тел.: 12-1-78, пастор — Киселев Анатолий Анатольевич; церковь ХВЕ «Свет Мира»: г. Рубцовск, ул. Светлова, д. 88-5, пресвитер — Аможжанов Алексей Николаевич; церковь «Свет Мира»: г. Рубцовск, пр-т Ленина, д. 27-61, тел.: 3-25-32, пастор — Бутырин Илья Анатольевич; Христианский центр «Свет Мира» в Рубцовске, пр. Ленина, д. 56; Ассоциация «Церкви Веры» — общины по Алтайскому краю: 658924, Кулундинский район, село Кулунда, ул. Спортивная, д. 126, пастор — Коломиец Тамара Григорьевна.

з) Церковь Полного Евангелия «Божий Помазанник». Входит в Ассоциацию «Союз Христиан». Пресвитер — Месах Аштович Григорян, моб. тел.: 8-903-947-75-07, тел.: 24-43-57. Адрес: 656004, г. Барнаул, Октябрьский район, ул. Воровского, д. 97-1. Община возникла в 2002 г. Месах прибыл в Барнаул как миссионер из Армении, где уже основал восемь церквей. На воскресных богослужениях бывает до 60 человек. Большинство верующих — молодежь. Есть студенты-тывинцы и обратившиеся в христианство армяне. Пастор Месах считает, что его церковь общевангельская, но принимает харизматический стиль служения.

и) Церковь полного Евангелия «Благословение». Пастор — Залит Олег Геннадиевич. Адрес: г. Барнаул, ул. Юрина, д. 208-380, тел.: (3851)-41-72-09.

Харизматическая церковь в Барнауле относится к организации «Голгофские Международные служения», филиал которой был расположен в Новосибирске. Движение относится к харизматической миссии «Calvary International».

к) Объединенная Церковь ХВЕ (федотовцы). Церковь в Бийске. Община в Барнауле существовала еще в советское время. Закрытая небольшая церковь. Алтайская христианская благотворительная миссия «Благая Весть». Адрес: г. Барнаул, Железнодорожный район, ул. 2-й Забой, д. 139, президент миссии — Лобода Евгений Владимирович.

Церковь Христа

Церковь Христа в Барнауле (зарегистрирована как «Церковь Христа Северной Атлантики, штат Джорджия»), адрес: 565015, г. Барнаул, ул. Дёповская, д. 31-80, лидер — Складов Андрей Петрович. Церковь отвергает харизматические дары, верующие считают, что они не могут делать то, что делали апостолы в первохристианской общине. Собирают группы по изучению английского языка. Также действуют другие общины Церкви Христа. Пасторы — Ромашкин Олег Васильевич, Баринов А. Б. Адрес: г. Барнаул, Железнодорожный район, пр. Ленина, д. 92-31, тел.: 24-48-56. Церковь Христа в Бийске, адрес: Бийск, ул. Мухачева, д. 133/1-61, тел.: 22-58-02, лидер — Перова Ольга Евгеньевна.

Адвентисты седьмого дня (АСД)

Общины АСД входят в Транссибирскую конференцию церквей АСД. Пресвитер в Барнауле — Олейник Василий Георгиевич. Адрес: г. Барнаул, Железнодорожный район, ул. 5-я Западная, д. 33, тел.: 41-82-70.

Церкви АСД по Алтайскому краю: Церковь АСД номер 1: г. Бийск, ул. Красильникова, д. 325, пастор — Эдуард Робертович Линк. Церковь

АСД номер 2: г. Бийск, пер. Пионерский, д. 42а, пасторы Карабатов Павел Яковлевич и Демко Р. А.; г. Заринск, ул. Квартальная, д. 1-2; г. Рубцовск, ул. Никольская, д. 10-7, председатель — Хлюстин Юрий Владимирович; г. Новоалтайск, ул. 8 Марта, д. 58 и ул. Парнова, д. 2, пресвитер — Резвых Евгения Федоровна; Тальменский район, 658000, рабочий поселок Тальменка, ул. Элеваторная, д. 1, пресвитер — Резвых Евгений Федорович; Красношековский район, 658350, село Маралиха, тел.: 275-23-3-53, пресвитер — Сайбель Давид Васильевич; г. Камень-на-Оби, ул. Д. Бедного, д. 26, тел.: 41-82-70, пресвитер — Бугров Геннадий Викторович; с. Екатеринбург Кулундинского района, тел.: 2-44-27, пресвитер — Яковлев Анатолий Павлович; Смоленский район, с. Новотырышкино, ул. Школьная, д. 7, тел.: 77-96-14, председатель — Зубенков Анатолий Тихонович.

Новоапостольская церковь

Незарегистрирована. Одни немцы. Богослужение по-немецки. Своего священника нет, раз в месяц приезжает священник из Новосибирска.

Этика поведения

Редькина Оксана Геннадиевна. Тел.: (3852)-51-98-19. Клубы Этики поведения человека по Алтайскому краю: «Время», адрес: г. Бийск, ул. Мартыанова, д. 61-22, лидер — Гусева Капитолина Федоровна; «Источник», адрес: г. Рубцовск, ул. Краснознаменная, д. 88-110, тел.: 2-20-94, лидер — Зыкова Елена Константиновна; «Совет», адрес: г. Бийск, ул. Мартыанова, д. 144/1-21, тел.: 24-58-47, лидер — Докучаева Екатерина Васильевна; «Любовь», адрес: 659300, г. Бийск, пер. Клубный, д. 3 (Клуб железнодорожников), глава — Яценко Татьяна Ильинична; «Исцеление», адрес: г. Бийск, ул. Декабристов, д. 6-48, тел.: 31-88-64, лидер — Пошнева Галина Николаевна; «Вера», адрес: г. Бийск, ул. Воинов-интернационалистов, д. 65\1-23, тел.: 23-57-85, лидер — Татьяна Алексеевна Манилова; «Слово», адрес: г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, д. 5-10, тел.: 2-96-23, лидер — Кадетов Виктор Александрович; «Благость», адрес: г. Барнаул, Ленинский район, ул. Юрина, д. 241-34, лидер — Мирошин И. С.; «Чистота», адрес: г. Барнаул, ул. Островского, д. 46-26, лидер — А. Б. Шишка; «День», адрес: 659200, г. Заринск, пр-т Строителей, д. 24-1, тел.: 4-00-34, лидеры — Горбунов Владимир Александрович, Панкратов Михаил Валерьевич; «Любовь», адрес: г. Барнаул, ул. Интернациональная, д. 135, лидер — Татьяна Васильевна Шмакова; «Свет», адрес: 659305, г. Бийск, пер. Липового, д. 64/1-15, тел.: 31-76-33 (Глотова Людмила Александровна) и ул. Социалистическая, д. 116/1-9, лидер — Мещеряков Роман Валерьевич;

См. отдельную справку «Этика поведения» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Том II / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2003. С. 473—476.

Независимое библейское нерелигиозное общество «Суббота»

Директор — Трофимов Константин Борисович. Адрес: 656906, г. Барнаул, Центральный район, ул. Мусоргского, д. 26-61.

Свидетели Иеговы

Руководитель — Петров Алексей Михайлович. Церковь в Барнауле, адрес: ул. Партизанская, д. 142-21, тел.: 26-81-86, 26-93-01. Подчиняются Управленческому центру Свидетелей Иеговы в Петербурге. Самая большая община в Заринске — более 500 человек. Ежегодно в Барнауле проводятся конгрессы Свидетелей Иеговы — церковь снимает стадион на 20 тыс. человек.

Общины по Алтайскому краю: г. Бийск, ул. Ударная, д. 8-5, глава — Зинич Ярослав Стефанович; г. Алейск; г. Славгород, ул. Луначарского, д. 146, тел.: 2-18-61, председатель — Болтунов Алексей Александрович; г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 18/2-30, тел.: 4-35-84, глава — Смолинов А. А.; пос. Алтайский; г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 67-7, тел.: 3-23-84, председатель — Даниелян Андрей Эминович; пос. Солнечный Алейского района, ул. Российская, д. 7, тел.: 4-44-45, руководитель — Петров Андрей Николаевич; с. Алтайское, ул. Набережная, д. 53, тел.: 29-2-21 (Колотинский Юрий Тимофеевич), и ул. Садовая, д. 27, глава — Горелов Александр Семенович.

Общество Сознания Кришны (вайшнав)

В Барнауле действует Алтайский проповеднический центр Международного Общества Сознания Кришны. Адрес: г. Барнаул, Октябрьский район, ул. Сухова, д. 44-8, тел.: (3852)-77-11-00, руководители — Резник В. В., Кобзева Лариса Викторовна. Подразделение общества в Барнауле: Октябрьский район, ул. Северо-Западная, д. 27-212, тел.: 75-17-73, президент Борисов Вадим Борисович.

Всего в Алтайском крае 6 общин вайшнавов.

Ислам

Имам-хатыб — Ахмедгалиев Фатим-хазрат Машаевич. Получил образование в Саудовской Аравии. Адрес мечети: 656099, г. Барнаул, ул. Матросова, д. 163, тел.: 37-65-92. Зарегистрировано также Духовное управление мусульман Алтайского края, председатель — Амиков Анвар Султанович. Общество мусульман Алтайского края «Магди», адрес: г. Барнаул, Ленинский район, ул. Юрина, 208-197, тел.: 51-08-11, председатель — Галямов Шамиль Шарипович.

С 2001 г. община входит в Духовное управление мусульман Азиатской части России. Ранее не было зарегистрированного прихода, и существовало только общество «Магди». После того как была построена мечеть, барнаульские мусульмане обратились к Нафигулле Аширову с тем, чтобы ДУМАЧР прислало имама. Во время пятничной молитвы регулярно бывает около 100 человек. Всего приход — 200 человек. По мнению имама, в Барнауле более 15 тыс. потенциального мусульманского населения. Это прежде всего татары, а также дагестанцы, чеченцы, азербайджанцы, узбеки и таджики. Кроме того, ислам исповедуют члены афганской общины Алтая, состоящей из более 200 человек (в основном — пуштуны). С властями у мусульман никогда спорных вопросов не возникало.

В 2004 г. мусульманская община раскололась на две группы. Часть мусульман (в основном татары и казахи) решила выйти из ДУМ Азиатской части России и стать автономной общиной. От предложения муфтия Шакирзянова вступить в ДУМ Сибири они отказались. Чеченцы и таджики выступают за то, чтобы остаться внутри ДУМАЧР. Конфликт между двумя группировками развернулся вокруг здания мечети, которое оформлено на председателя мусульманской общины, выступающего за выход из ДУМАЧР.

Иудаизм

а) Прогрессивный иудаизм. Председатель общины — Коган Эля Мойсеевна. Адрес: г. Барнаул, ул. Ленина, 65-40, тел.: 22-47-74.

б) Организация хасидов ХАБАД «Феор». Председатель общины — Озорин Ян Юрьевич. Адрес: г. Бийск, ул. Кирова, д. 5, тел.: 22-87-33.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны)

Председатель общины — Черных Т. Г. Адрес: г. Барнаул, Северный Власихинский проезд, 40-73. Община зарегистрирована в 2000 г. В Барнауле — около 50 человек.

Церковь сайентологии

Президент Центра Дианетики — Грошев Борис Леонидович. Адрес: г. Барнаул, ул. Интернациональная, 253-70, тел.: 22-18-84. Директор Гуманитарного центра Хаббарда — Сафонова Альфия Робертовна, адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 169-23, тел.: 23-64-26. Директор Гуманитарного центра Дианетика — Северюгина Е. А., адрес: г. Барнаул, ул. Титова, 1-318, тел.: 34-83-03.

Церковь последнего завета (виссариониты)

Незарегистрированная община в Барнауле и группы по краю.

Белое братство

Группа в Барнауле. Незарегистрированы.

Буддийская школа «Карма Кагью»

Президент — Андрей Степанов. Адрес: г. Барнаул, ул. Георгиева, 42-12.

Вишва Нирмана Дхарма

Лидер — Жданов Олег Юрьевич. Адрес: г. Бийск, ул. Воинов Интернационалистов, 98-44, тел.: 2-96-88.

Ананда Марга

Руководитель — Воробьева Аида Александровна. Адрес: г. Барнаул, ул. В. Кашеевой, 7-78, тел.: 77-78-39. Официально ликвидировано управлением юстиции Алтайского края, однако фактически действует.

Центр Шри Чинмоя

Руководитель — Киндишева Ольга Павловна. Адрес: г. Барнаул, пос. Куета, 39-2 и Индустриальный район, 656057, ул. Панфиловцев, 3-115, тел.: 34-17-02. Община в Рубцовске: ул. Серафимовича, д. 3, лидер — Ленц Виктор Гербертович.

Алтайская община духовного единения «Дао»

Руководитель — Мирошниченко Марина Георгиевна. Адрес: г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 138-138 и ул. Чкалова, 194, тел.: 27-33-18.

Община духовного единения «Сангха»

Глава — Овчинникова Александра Прохоровна. Адрес: г. Барнаул, Октябрьский район, ул. Титова, д. 1, тел.: 33-44-02.

Центр ведического знания «Веды»

Председатель — Ожмегов Николай Иванович. Адрес: 656099, г. Барнаул, ул. Понтонный мост, д. 90.

Центр ведической культуры

Президент — Борисов Вадим Борисович. Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 59-99, тел.: 41-64-03.

Рериховское движение

а) Рериховский исследовательский центр «Корона сердца». Глава — Шишин Михаил Юрьевич. Адрес: г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 68. Центр Расположен в Институте культуры, адрес: г. Барнаул, ул. Ленина, д. 66. Шишин также является директором телерадиоиздательского агентства «Катунь» и Алтайского отделения Международного экологического союза, адрес: 656015, г. Барнаул, а/я 845, тел.: (3852)-22-09-08, e-mail: katun@glas.apc.org.

Центр объединяет библиотеку, книжную и картинную выставки, аудио- и видеотеку, экологическую телекомпанию «Катунь», Фонд «Алтай XXI век». Проводит конференции типа «Алтай—космос—микрокосм» (1993, 1994, 1995 гг). Последователи, что занимаются научным изучением наследия Рерихов и особой роли Алтая (литосферные особенности, аномальные излучения в районе горы Белухи, биоразнообразие края, наскальные рисунки, поля захоронений, древние стоянки и проч.). «Актуализируя прошлое, мы создаем будущее».

Шишин М.Ю. — кандидат философских наук, преподаватель Алтайского государственного университета (его последовательница — Фотиева). Получил международную премию за борьбу против строительства ГЭС на Катунь. Стремится создать национальный парк в Усть-Коксе.

Считает себя православным «софиологической традиции»: «Отцы Церкви извратили православие, а Флоренский и Булгаков его возродили».

б) Рериховское общество «Беловодье». Председатель — Порубова Светлана Юрьевна. Адрес: 659335, г. Бийск, пер. Коммунарский, 33-24, тел.: 33-06-08.

в) Рериховский центр «Агни». Глава — Галкин Николай Дмитриевич. Адрес: 6582204, г. Рубцовск, ул. Алтайская, д. 43, кв. 57, тел.: 48-2-07.

г) Общество им. Н. К. Рериха. Председатель — Моршнева В. Т. Адрес: 658201, г. Рубцовск, Бульвар Победы, д. 8, тел.: 38-4-62.

д) Институт духовного видения. Лидер — Любовь Павловна Коряковцева. Располагается в Алтайском центре научно-технической информации (2-й этаж). Коряковцева объявила себя целительницей. Проповедует Живую Этику. В Березовке также работает целительница Ольга Константиновна, которая считает, что напрямую связана с космическими Учителями Мира. У реки Чалышман она нашла вход в Шамбалу, которую можно увидеть только астральным зрением.

Движение «Анастасия — Звенящие кедры»

Лидер — Александра Гурьева, тел.: 24-04-39. Община около 20 человек. Каждый четверг группа собирается около кедров в центре Барнаула. Один из членов общины купил гектар земли и обустроивает его в соответствии с книгами Мегрэ.

Общество эзотерической философии «Абеляра»

Лидеры — Елена Ивановна Панова и Константин Шишкин. Адрес: 656015, г. Барнаул, Железнодорожный район, прг Социалистический, д. 130, тел.: 23-32-33, 41-41-19. Свое название общество получило от Абеляров у Кастанеды и философа Абеляра. Изучают «Диагностику кармы» Лазарева, Кастанеду и буддизм. Панова считает себя потомственной «видящей» в тонком и огненном виде. Проводятся семинары, приходит до 20 человек. Слышат из информационного пространства правильные изречения Христа (апокрифы). Например, фраза «возлюби ближнего своего как самого себя» завершалась так: «ближний и есть ты». Считают, что Алтай — особое энергетическое место и здесь находится Шамбала. По мнению Елены, «если здесь выжил, то выживешь везде, здесь закрученная энергетика, а геологические пласты как антенны».

Центр духовного возрождения и оздоровления человека

Президент — Госьков Павел Иннокентьевич, раб. тел.: 76-35-93. Адрес: 656044, г. Барнаул, Ленинский район, ул. Попова, 56-105, тел.: 51-70-13.

Госьков — профессор Политехнического института. Проводит семинары и конференции по торсионным полям и проповедует проростковую теорию: на теле человека находятся опорные точки биополя и ставится банка со 100 зернами пшеницы. По числу взошедших зерен пшеницы оценивается качество поля: 10 % всходов — плохое поле, а более 80% — хорошее.

Центр оккультной философии «Мерлин»

Глава — Шелекова Тамара Николаевна. Адрес: г. Барнаул, Октябрьский район, ул. Малахова, 31-31, тел.: 33-23-59. Лидерами центра считаются Андрей, который называет себя колдуном, и его мать, которая гадает на картах. Андрей известен в Барнауле как «Андрюха-колдун».

Школа эзотерических знаний «Дар»

Председатель — Головина Татьяна Васильевна. Адрес: г. Барнаул, Железнодорожный район, пр-т Ленина, 142-2. В школе обучают целительству, духовному видению и практике снятия порчи и сглаза, а также теософии.

Организация «Галактика 3000 Антонина»

Руководитель — Антонина Прудентьевна Попова. Адрес: 656015, г. Барнаул, Железнодорожный район, ул. Деповская, 18-15.

Организация «Рикла»

Община в Барнауле. Проповедница учения «Рикла» Таия ездит из Кемерово, где действует крупная организация. Основатель «Риклы», уроженец одного из российских городов, попал в автокатастрофу с летальным исходом. К приезду «Скорой помощи» он «ожил» и заявил, что в тело человека вселился Рикла — Огонь Космоса Единого. Мужчина заявил своей семье, что он не их муж и отец, а Рикла в его теле. Цель Риклы — возрождение духовной цивилизации аинов, этноса, жившего на берегах Байкала. Все члены организации носят свои аинские имена. Занимаются целительством и собираются на острове среди озера Байкал для исполнения аинских религиозных ритуалов и чтения книг «Риклы».

Координационно-исследовательский центр возрождения духовности «Калагия»

Председатель — Рыбаков Сергей Николаевич. Адрес: г. Бийск, ул. Васильева, 61/1, тел.: 25-34-34 и ул. Новаторская, 8-6, тел.: 3-48-87 (Бутин Виктор Евстафьевич). Священной книгой последователей центра является произведение Наумкина «Калагия — синергетика». Наумкин написал свой труд после того, как в Москве к нему подошел старик и приказал ехать на Алтай. В одной из алтайских деревень Наумкин стал получать информацию из Космоса от Учителя. В книге излагаются принципы космической философии и энергетического строения мира. Книга была издана при поддержке московского писателя Сиянова в 1998 г. (Сиянов также написал книгу «Эхо Калагии»). Сейчас Наумкин (ему 40 лет) живет в тайге у Белокурихи с супругой и сыном. Каждые полтора года он меняет место жительства. Ученики Наумкина живут в Бийске и Белокурихе. К нему приезжают со всей России. Еду в тайгу доставляют специальные ученики-проводники. Они также собирают пустые алюминиевые банки и приносят Наумкину листы железа. Из алюминиевых пластин он делает приборы против темных сил и пришельцев из космоса — цветы из алюминия, цилиндры. Пластины его последователи стараются носить по всему телу для защиты от плохих энергий (нагрудный «прибор» стоит 2 тыс. рублей). Помимо этого, Наумкин закапывает металл в землю для того, чтобы создать на Алтае силовой контур (энергетический портал мира), который отпугнет злые силы и пришельцев, когда они прилетят на землю. Шамбала, по мнению Наумкина, находится на Алтае сейчас, а он является новым Мессией и Демиургом, т. е. его проповедь и есть Второе Пришествие Мессии, который должен предупредить о коварных замыслах пришельцев. В группах царит антисанитария, так как грязью считается только то, что приносят пришельцы, например компьютерные технологии. Грозные явления «наумкинцы» считают происками инопланетян.

Библиография

- Болотнев Ф. Ф.* Старообрядцы Алтая И Забайкалья: Опыт сравнительной характеристики. Барнаул, 2000.
- Документы по истории церквей и вероисповеданий в Алтайском крае (XVII — начало XX вв.). Барнаул, 1997.
- Документы по истории церквей и религиозных объединений в Алтайском крае (1917—1998 гг.). Барнаул, .
- Покровский Н. Н.* Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян старообрядцев XVIII в. Новосибирск, 1984.
- Православный Алтай. Небесный покров и земной подвиг. Альманах «К Свету». Вып. 20. М., 2002.

Краснодарский край

Составлено в ноябре 2003 г.

Авторы: С. Филатов, Р. Лункин

Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин

Особенности исторического развития религии в крае

До XVIII в. основное население края — горские народы. До XVI в. они, в основном сохраняя верность языческим верованиям, подвергались влиянию и ислама, и христианства. В XVI—XVIII вв. происходит их исламизация.

Христианство на Кубани начинает активно развиваться в XVIII в. в связи с новой политикой императрицы Екатерины II по укреплению границ, освоению новых территорий, строительству Екатеринодара (с 1920 г. — Краснодар) и массовым переселением запорожского казачества на Кубань. Юг Краснодарского края был освоен еще позже — во второй половине XIX в., после окончания Кавказской войны.

Кубанские казаки всегда были тесно связаны с украинскими духовными центрами. Специфические украинские и казачьи демократические традиции приносили в местное православие дух анархической волюнтарности.

У населения Кубани, в котором наиболее значимым элементом были запорожские казаки — украинцы, сформировалось особое чувство идентичности. С одной стороны, после трех веков жизни на Кавказе они в громадном большинстве не считают себя украинцами, с другой — и русское национальное самосознание у них развито слабее. Они в большей степени считают себя патриотами Кубани, чем России. И в XIX, и в XX вв. в критические исторические моменты кубанцы проявляли региональный изоляционизм и недоверие к центральной российской власти («У вас Святая Русь, а у нас — Священная Кубань»).

Перед революцией на территории нынешней Краснодарской епархии было две епархии — Екатеринодарская и Черноморская.

Миграционные процессы также оказывали влияние на религиозную жизнь края, где «пришлый элемент» (горцы, греки, армяне, поляки, немцы) составлял заметную часть населения. Северный Кавказ был одним из тех регионов, где в конце XIX в. зарождалось баптистско-евангелическое движение.

Кавказская война и постоянные конфликты с полуязыческим-полу-

исламским горским населением также наложили отпечаток на духовный облик территории, объединенной ныне в Краснодарской епархии.

Антирелигиозная борьба на Кубани в советский период была прямо связана с «расказачиванием» населения и поэтому носила особенно жестокий характер.

В 1970—1980 гг. Краснодарский край был регионом, где религиозная жизнь развивалась сравнительно интенсивно. С Украины проникали баптизм и пятидесятничество. Структуры РПЦ были также развиты лучше, чем в большинстве других регионов России.

Одна из крупнейших епархий России — Краснодарская — не была ликвидирована при большевиках и считалась одной из самых доходных в РПЦ МП.

РПЦ

1. Организационная структура

Екатеринодарская и Кубанская епархия РПЦ. Возглавляет епархию митрополит Исидор (Кириченко) Екатеринодарский и Кубанский.

Митрополит Исидор (Николай Васильевич Кириченко) родился в мае 1941 г. в пос. Веймарн Кингисеппского района Ленинградской области в семье рабочего-железнодорожника. Сразу по окончании средней школы учился в ЛДС и ЛДА в 1958—1967 гг. С 1967 г. — иеромонах. В 1967—1971 гг. — на приходах в Ленинградской области. В 1971—1975 гг. — настоятель Георгиевского храма в Старой Русе (с 1973 г. — игумен). В 1975—1977 гг. преподавал в ЛДА. В 1977—1987 гг. — епископ Архангельский (хиротонисан митрополитом Никодимом (Ротовым). С 1987 г. — архиепископ (с 2001 г. митрополит) Краснодарский и Новороссийский (в 2001 г. епархия была переименована в Екатеринодарскую и Кубанскую).

Адрес ЕУ: 350006, г. Краснодар, ул. Соборная, д. 60, тел.: (8612)-62-20-81, факс: (8612)-62-09-48, электронный адрес: kubref@mail.ru.

Викарный епископ — Ейский Тихон (Лобковский). Назначен решением Синода 24 декабря 2004 г.

Кафедральный Екатерининский собор. Адрес: г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 52. Настоятель: протоиерей Валентин Мерцев. Свято-Троицкий казачий собор, тел.: 59-30-02.

Секретарь ЕУ: священник Евгений Хаджипараш.

Юрист ЕУ: священник Александр Степанченко.

Отдел религиозного образования и катехизации, глава — протоиерей Александр Игнатов, настоятель храма Рождества Христова г. Краснодара: aignatov@rambler.ru; секретариат: hramrh@km.ru: 61-14-58. иерей Дмитрий Кравченко, заместитель председателя, клирик Св.-Георгиевского храма г. Краснодара: priest-dm@mail.ru: 33-67-57.

Отдел по благотворительности и социальному служению, глава — священник Константин Капранов.

Отдел по взаимодействию с вооруженными силами, глава — священник Владимир Мищенко.

Отдел по взаимодействию с ГУВД и ГУИН, глава — игумен. Герман Камалов.

Отдел по взаимодействию с органами исполнительной и законодательной власти, глава — протоиерей Андрей Дашевский.

Архитектурный отдел, глава — Ю. С. Субботин.

Отдел по делам молодежи, глава — священник Евгений Иванов, иеродиакон Лазарь (Токарев), ведущий специалист управления по делам казачества администрации г. Краснодара.

Отдел по канонизации святых на Кубани, глава — протоиерей Сергей Токарь.

Отдел по взаимодействию со СМИ (пресс-служба), глава — диакон Илия Быстров: I.Bystroff@rambler.ru.

Научно-исследовательский миссионерский центр епархии — глава Александр Эдуардович Шпаков.

Духовник миссионерского центра епархии — священник Алексей Касаиков, моб. тел.: (8918)-461-30-90, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» при 1-й городской больнице, адрес: г. Краснодар, ул. Красная, д. 103, тел.: 59-79-53.

Духовник Кубанского казачьего войска: священник Сергей Овчинников, настоятель Ильинской церкви, тел.: (8612)-59-60-45, 59-03-15.

На 2003 г. в епархию входит 22 благочиния.

2. Особенности епархиальной жизни

В 1980—1987 гг. епархию возглавлял архиепископ Владимир (Котляров). Перевод Владимира в Псков в 1987 г. сопровождался бурными протестами его сторонников. Паства устраивала митинги в Краснодаре, приезжала в Москву и пикетировала патриархию с требованием вернуть Владимира на Краснодарскую кафедру.

Митрополит Исидор основное внимание уделяет открытию новых приходов, строительству церквей. Создание епархиальных учебных заведений не входит в его планы: «Меня вполне удовлетворяет возможность обучения кандидатов в священство в духовных учебных заведениях других епархий». Развитие монастырей также не является приоритетом его деятельности. В идейном плане Исидор в наибольшей степени заботится об укреплении единства церкви и о патриотическом воспитании населения. Он пытается утвердить русское православие государственно-патриотического характера. Нетерпим по отношению к большинству религиозных меньшинств, существующих в крае.

Для православной церкви на Кубани важнейшее значение имеют

взаимоотношения с казачеством — наиболее многочисленной и социально активной частью населения края.

Возрождающееся казачество, расколотое на «белых» и «красных», активно заигрывает с РПЦ, но в то же время привносит свое понимание православия — с одной стороны, более анархичное и демократическое, с другой — более националистическое, враждебное иноверам.

Официально признанное казачество — Всекубанское казачье войско (условно называемое «красным») и его глава — атаман Владимир Прокофьевич Громов оказывают епархии политическую поддержку, лоббируют ее интересы в законодательных и исполнительных структурах власти. В Краснодарском крае к 1997 г. «белое» казачество (Кубанское казачье войско, атаман Виктор Ногай) почти развалилось, «красное» (Всекубанское казачье войско, атаман Владимир Громов) стало официальной государственной структурой. Сам Громов после победы коммуниста Николая Кондратенко на губернаторских выборах в конце 1996 г. стал вице-губернатором края. При Ткачеве был понижен в должности и стал главой департамента по военным и казачьим вопросам. При политической и финансовой поддержке казачества в ряде станиц были построены церкви. Благодаря Громову «православная» риторика стала неотъемлемой частью официоза на Кубани. Поддержка православия для Всекубанского войска имеет одну важнейшую особенность: громовцы крайне нетерпимы к христианским религиозным меньшинствам — протестантам, католикам, армяно-григорианам. Они не останавливаются перед применением силы или угрозы силы, чтобы пресечь «вражескую экспансию».

По словам заведующего сектором по связям с религиозными организациями при губернаторе Кондратенко Л. А. Зуб, краснодарские казаки один раз устроили погром в кришнаитском храме, другой раз публично выпороли иеговиста. Угрозы католикам и протестантам стали обычным делом. Противостояния казаков «сектам» (термин «секты» трактуется достаточно расширительно и при желании распространяется на протестантов, католиков и др.) полностью совпадает с позицией епархии. В то же время Громов нашел общий язык с мусульманами Краснодарского края, Адыгеи и других республик Северного Кавказа.

Казачья тема заняла важное место в идейных установках епархии. За несколько лет возникла определенная православно-казачья идеология «героического православия». Ее сформулировал духовник Всекубанского казачьего войска, в прошлом студент-историк и комсомольский активист Краснодарского университета, священник Сергей Овчинников.

Ее суть такова. Русское православие всегда тяготело к смирению, аскетизму и мистицизму. В то время как церковный организм нуждается в дополнение к этому и в так называемом «героическом исповедании», без которого он погибает. Героическое исповедание подразумевает защиту православного отечества как форму христианского служения. «Хто хоче за християнску виру бути посаженим на кил, хто готов пере-

терпити всяки муки за Св. Хрест, нехай пристає до нас!» (*Франчук И. Як воювали запоріжці? Киев, 1917*). Смерть за православие автоматически обеспечивает попадание в рай.

По убеждению Овчинникова, казаки принципиально отличаются от других православных тем, что и лично и всем кругом (т. е. организацией) открыто декларируют принадлежность РПЦ. Существование в истории России казаков-мусульман или казаков-буддистов отец Сергей Овчинников не признает.

Как это «героическое православие» сочетается с отказом от проповеди среди мусульман и бегством казаков в Краснодар из кавказских республик, отец Сергей Овчинников объяснять отказался. Он сказал, что в мирное время героизм выражается в борьбе с недостатками общества: казаки-чиновники «знают предел» и не торгуют государственными интересами, которые ассоциируются с религиозными идеалами.

Моральный облик казаков хоть и невысок, но выше, чем у других. Формальных признаков религиозности у казаков почти нет, они редко ходят в храм, однако, по мнению отца Сергея, у казаков есть свой «внутренний духовный стержень». Индивидуально они не посещают богослужения. Больше всего казаки оказывают хозяйственную помощь приходу отца Сергея. Среди социальной работы — обеспечение детских домов епархиальной газетой. Казачья удаль, а порой и нарушение закона объясняются воинственным характером, а увлечение горилкой — мистическим отношением к вину как дару Божию, веселящему сердце человека (см. пс. 103) и «элементу евхаристической вечери». Об этом отец Сергей Овчинников подробно пишет в брошюре «Войсковой гимн кубанского казачества как памятник гласного исповедания народной души» (Краснодар, 1992. С. 14).

В отличие от православных центральной и северной России, считает отец Сергей, казачество не признает идеала Святой Руси. Для казачества характерно представление о некоем «освященном пространстве Кубани, где господствуют запорожские обычаи». Этот идеал осуществился в то время, когда казаки переселились на Таманский полуостров после разорения Запорожской Сечи Россией. Именно тогда казаки создали свое свободное государство, где действовал «порядок общей пользы». На казачьей земле были «обильные пастбища, олени, фазаны и много рыбы». Река Кубань ассоциировалась с самим Иисусом Христом, вольная жизнь, как «сордование Христу», а кубанская степь воспринималась как священный алтарь, на который казак приносит самое дорогое — свое доброе имя («Войсковой гимн...». С. 9, 17, 26). Казачество, по мнению отца Сергея Овчинникова, было аналогом западноевропейского рыцарства (кодекс чести).

Однако государство казаков просуществовало недолго и было поглощено Российской империей. Русского царя казаки признали, но считали, что он является «вассалом» царя небесного.

Казачество играет в жизни епархии большую политическую и идеологическую роль, но непосредственно в церковной жизни их роль невелика, практикующих казаков мало. Их участие в основном ограничивается почетным караулом во время архиерейских богослужений.

Идеологии своеобразного казачьего патриотизма и духовности противостоит часть православной общественности и духовенства во главе с протоиереем Алексием Касатиковым, тел.: 8612-59-73-96, e-mail: ranagija@yandex.ru. духовником миссионерского центра. По его мнению, нельзя выделять некое особое казачье православие, так как казаки не являются отдельным этносом, как вятичи или кривичи, и, кроме того, «они так Бога боятся, что в церковь не ходят». Наличие «внутреннего духовного стержня», по словам отца Алексия, — это выдумка отца Сергия Овчинникова, который следует конъюнктуре («За такие выдумки сечь надо!»). Своей основной задачей отец Алексей считает внедрение «Основ православной культуры» в школы и создание системы православного воспитания (отец Алексей выпустил методические пособия «История религии — история развития человечества» и «Правовые аспекты преподавания курса ОПК». Краснодар, 2003). По словам Касатикова, кубанские казаки чувствуют свою обособленность и от России, и от Украины, но их вера — это российское православие. Ведь без «Православия нет России и без России нет Православия». Казачьи особенности часто выражаются в «дури, вседозволенности и наглости». Настоящий патриотизм Касатиков видит в возвращении к идеалу допетровской Руси, который заключается том, что церковное послушание и является гражданской жизнью: «Не церкви нужно государство, а государству нужна церковь, чтобы реализовать себя».

Отец Алексей преподает историю религии в Кубанском университете, регулярно (с 1999 г.) проводит богословские межконфессиональные встречи, в которых участвуют члены протестантских церквей (по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 86, тел.: 53-32-02).

Активное участие в работе среди молодежи и интеллигенции принимает Александр Эдуардович Шпаков, глава миссионерского центра, кандидат биологических наук, доцент кафедры генетики и микробиологии Кубанского университета.

Исидор считает, что для его епархии опасность представляет этнический сепаратизм украинцев и греков.

Самую большую угрозу для МП Исидор видит в попытках УПЦ (Киевского патриархата) создать свои приходы на Кубани, так как значительная часть, если не большинство, жителей края имеют украинские корни. Исидор, опасаясь украинского сепаратизма в Церкви, не принимает в епархию священников-украинцев и в 1993 г. с помощью властей быстро пресек попытку создать в Ейске приход Украинской автокефальной церкви Киевского патриархата.

Греки стремятся создать национальный приход в Краснодаре. Одно

время община готовила к рукоположению своего священника и пыталась пригласить настоятеля из Греции. Однако Исидор заявил о том, что в этом нет необходимости. Епархия препятствует образованию греческих приходов, так как опасается, что греки постараются перейти под юрисдикцию греческой церкви. В тех приходах, где преобладают греки, по-гречески во время богослужения произносятся только отдельные возгласы.

(Братство греков православного вероисповедания Святых равноапостольных Константина и Елены при Свято-Духовом храме г. Краснодара, РПЦ МП. Адрес Совета братства: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 53. Председатель: Аманантов Юрий Георгиевич.

Греки появились в крае в 1980 гг. XIX в. после погромов в Турции. 30 тыс. в крае, 3 тыс. — в самом Краснодаре. Сами греки считают, что их сотни тысяч и что они появились здесь в IV в. до Р.Х., т. е. что они и есть самый коренной народ Краснодарского края.

Община православных греков возникла в 1990 г. Требуют вернуть здание греческой Благовещенской церкви, где теперь расположена санэпидстанция. Здание не возвращают. Исидор прикрепил греков к Свято-Духову храму с русским священником, но греки уклоняются от этого варианта и стремятся к созданию своего греческого прихода. Мотивировка — греческое богослужение, празднование специфических греческих праздников и памятных дат, не отмечаемых русской церковью (например, 17 февраля 1938 г. — день расстрела греков в Краснодаре). При церкви планируют создать греческий культурный центр. Помимо Краснодара, греки стремятся создать национальные приходы еще в нескольких местах. По сообщению духовенства Краснодарского ЕУ, православные греки черноморских городов и поселков отказываются посещать церкви Московской патриархии, их окормляют периодически наезжающие из Греции священники-старостильники; в епархии появились греческие старостильные незарегистрированные общины в Анапе, Геленджике, Туапсе. Члены братства православных греков это категорически отрицают.

Исидор горячий поборник конфессионального единства Российского государства, но реальная жизнь Краснодарского края полностью не соответствует его идеалам. Мало в каком регионе европейской России столь бурно развиваются религиозные меньшинства.

Несколько священников перешли из РПЦ в Зарубежную церковь. Особенно они влиятельны в г. Туапсе, где, несмотря на осуждение светских краевых властей и казачества, долгое время пользовались поддержкой городских властей.

Несмотря на сопротивление епархии, в Краснодарском крае учреждена епархия Юга России армянской церкви, находится Черноморская и Кубанская епархия РПЦЗ, создан Северо-Кавказский деканат РКЦ.

Но наиболее значителен в крае подъем протестантизма. Выделяются

две организации: ЕХМС — Евангельский христианский миссионерский союз и церковь Вифания. Отчасти их расцвет объясняется близостью Донбасса — района традиционного украинского протестантизма. Отчасти иностранным миссионерством в 90-е гг. XX в. (в 1995 г. американские протестанты на целый сезон арендовали для проповеди крупнейший советский пионерлагерь «Орленок» на несколько тысяч детей), которое затем пошло на убыль.

Близость Чечни и других кавказских республик сформировала у Исидора определенную политику по отношению к исламу. Она сводится к отказу от христианской проповеди среди мусульман и стремлению к установлению тесных отношений с исламским духовенством. При этом из опасения, что подозрение может пасть на РПЦ, осуждаются те протестанты, которые пытаются евангелизировать мусульман и переводят Евангелие на кавказские языки. Более того, Исидор является противником открытия епархий РПЦ МП в кавказских республиках. Официально он мотивирует это риском ухода этих епархий в автокефалию.

В 2001 г. Краснодарская епархия значительно увеличилась в размерах благодаря присоединению к ней южных районов Краснодарского края.

Предыстория этого присоединения такова.

До 1994 г. в Краснодарскую епархию входила Адыгея и весь Краснодарский край. Затем по распоряжению Синода из нее была выделена Майкопско-Армавирская епархия, куда вошли Адыгея и южные курортные районы Краснодарского края. В 2001 г. южные районы Краснодарского края были возвращены из Майкопской в Краснодарскую епархию.

В 1995—2000 гг. во главе Майкопской епархии встал епископ Филарет (Карагодин), чье представление о приоритетах в организации церковной жизни существенно отличалось от взглядов митрополита Исидора. Епископ Филарет первейшее внимание уделял развитию образования. В Армавире им был создан Православный социальный институт (ректор — протоиерей Сергей Токарев) с четырьмя факультетами — юридическим, психологическим, теологическим и историческим. К работе в нем привлечены лучшие светские преподаватели вузов города. В Апшеронске на регулярной основе функционировал пастырский семинар для священнослужителей и кандидатов в священство. В епархии планомерно открывались православные лицеи и воскресные школы.

В отношениях с казачеством Филарет поддерживал демократические традиции организации церковной жизни, но не одобрял их ксенофобских настроений. В одной из казачьих станиц жители даже однажды устроили беспорядки, когда Филарет направил туда служить священника-армянина. Таким образом, в южных благочиниях Краснодарского края к моменту их присоединения сложилась несколько отличная идейная атмосфера.

3. Религиозная политика властей и православие

Митрополит Исидор принадлежит к старому поколению архиереев,

умеющему поладить с любой властью. Его отношения с местной администрацией, ориентирующейся на коммунистов, вполне благополучны. Но так было не всегда. Губернатор Николай Кондратенко, возглавлявший край до 1991 г., выступал против РПЦ и подчеркивал свою антирелигиозность. За поддержку ГКЧП в 1991 г. он был снят с должности Б. Ельциным. В 1991—1996 гг. губернаторами края были назначены Б. Ельцина — «демократы» В. Дьяков, Н. Егоров и Н. Харитонов. Они поддерживали РПЦ политически и финансово. При них утвердилась политика государственной поддержки православия.

Возвращение Н. Кондратенко к власти в Краснодаре в результате губернаторских выборов 1996 г. уже не привело к изменению религиозной политики. Кондратенко продолжил сотрудничество с РПЦ. Однако в городах и районах, по словам Исидора и Филарета, большинство руководителей еще в конце 1990-х гг. традиционные коммунисты — атеисты, по мере возможности препятствовали развитию любой религии, в том числе и православия.

С 1996 г. Кондратенко публично выражал уважение главе епархии, поздравлял его с юбилейными датами и проч. Епархия продолжала получать регулярную помощь от администрации. С 1997 г. на развитие епархии выделяются средства из местного бюджета (1 млрд 200 тыс. рублей в 1997 г.).

Епархии были переданы практически все церковные здания, под ЕУ передано бывшее здание Фонда Мира. Администрация и при ее содействии местный бизнес финансировали строительство новых храмов.

Позицию администрации на практике осуществляла заведующая сектором по связям с религиозными организациями в администрации Краснодарского края Лилия Алексеевна Зуб.

Основной принцип этой позиции, по словам Л. А. Зуб, «соблюдение закона при негласном приоритете РПЦ МП».

Зуб препятствовала введению в университете богословских курсов, ссылаясь на закон о светском характере образования, но при этом помогала епархии организовать в декабре 1996 г. недельные курсы для учителей города. Правда, по признанию епархиальной газеты «Православный голос Кубани» (январь 1997 г.), посещаемость занятий была чрезвычайно низка.

Весной 1997 г. между администрацией Краснодарского края и епархией было заключено «Долгосрочное соглашение о сотрудничестве в целях духовного возрождения Кубани». Соглашение предусматривало сотрудничество в области образования, культуры, здравоохранения, социальной сферы, создание Координационного совета сотрудничества и экспертизы в области религиозного просвещения, создание на базе медицинских учреждений православных сестричеств, создание совместной комиссии по сохранению православных памятников, духовной подготовке молодежи к службе в армии и проч.

С другими религиозными объединениями подобных соглашений администрация не заключала. Кондратенко часто рассуждал о масонском и сионистском заговорах, подрывной работе западных спецслужб. Он рассматривает РПЦ в качестве инструмента по «цементированию нации». Публичные эскапады часто имели скандальный характер, но планомерной и организованной системы ограничения прав религиозных меньшинств не было.

До 2000 г. мэром Краснодара был демократ первой волны Валерий Самойленко. Он активно симпатизировал представителям всех конфессий края. При Самойленко большая материальная помощь оказывалась православной епархии, в частности, мэр участвовал в сборе средств на строительство собора Рождества Христова в Краснодаре. Наряду с этим Самойленко шел на сотрудничество с религиозными меньшинствами, не препятствовал их деятельности и помогал в аренде помещений для служения. К 2000 г., когда Самойленко потерпел поражение на выборах мэра, большинство крупных протестантских церквей уже имели свои Дома Молитвы.

В декабре 2000 г. губернатором Краснодарского края был избран Александр Николаевич Ткачев, которого сам Кондратенко объявил своим преемником. Ткачев проявил себя последовательным сторонником расширения прав РПЦ. Властные структуры стали поддерживать более тесные связи с епархией. Вместо одного специалиста по связям с религиозными организациями был создан особый отдел по делам религий при правительстве Краснодарского края, начальник — Бабсков Александр Иванович, ответственный за работу с РПЦ — Л. М. Коркоценко, ответственный за работу с протестантами — Н. Н. Ушаков, ответственный за работу с нехристианскими религиозными организациями — Т.А. Остапова. При краевой администрации создан Координационный совет по взаимодействию с религиозными организациями, в который вошли представители епархии РПЦ, епархии Армянской церкви и ислама (приезжает муфтий из Майкопа). Подразделения краевой власти жестко контролируют деятельность религиозных меньшинств, ущемляют права и интересы протестантских церквей, лишая их права на аренду помещений и «выдавливая» из социальных и образовательных учреждений. Отдел по делам религий отслеживает работу иностранных миссионеров и старается не допустить их присутствия на территории края. Краевое управление юстиции под нажимом ФСБ и епархии препятствует регистрации новых религиозных движений и вновь возникших протестантских миссий. По мнению главы управления края по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями Ю. А. Бурлачко, необходимо ограждать кубанскую землю от разных проповедников и зарубежных религиозных центров, которые втягивают молодежь в деструктивные секты. Церковь, по словам Ю.А. Бурлачко, играет огромную роль в укреплении верти-

кали власти и единства и мощи России (газета «Православный голос Кубани», октябрь 2003. № 10).

При Ткачеве на восстановление и реставрацию православных храмов ежегодно выделялись средства из краевого бюджета. В 2003 г. епархия получила 1, 2 млн рублей. Краевая администрация участвует в строительстве церквей, а также помогает РПЦ осуществлять благотворительные проекты.

Большое значение в реализации религиозной политики играют также личные связи чиновников с православным духовенством. Губернатор Ткачев регулярно приглашает митрополита Исидора на конфиденциальные беседы и сразу отвечает на просьбы Исидора о встрече.

Символическим событием являются ежегодные октябрьские Кирилло-Мефодиевские чтения. По мнению губернатора, их торжественное проведение и участие в них высшего духовенства и сотрудников администрации края должно стать демонстрацией отношений церкви и власти на Кубани. На местном уровне организуются ежегодные зональные духовные чтения, в которых принимают участие благочинные и главы администраций нескольких районов края. К чтениям обычно приурочивается заключение соглашений епархии с различными органами власти.

Екатеринодарская епархия заключила договоры о сотрудничестве с МВД, Министерством юстиции, ГУИН, налоговой службой, департаментами по делам образования, молодежи, Госнаркомконтролем.

При участии губернатора была создана совместная программа РПЦ и администрации об обязательном внедрении «Основ православной культуры» в школах в качестве факультатива. В 2002 г. на Всекубанских Кирилло-Мефодиевских чтениях Ткачев, в частности, заявил о необходимости вести во всех общеобразовательных школах преподавание Закона Божьего («Радонеж», 2002. №9).

В публичных выступлениях Ткачев заявляет об особом значении православной веры, которая была всегда на первом месте «на Кубани — самобытном казачьем крае». Духовность глава края провозглашает «основным фактором национальной безопасности»: «Мы должны протянуть руку помощи, вернуть заблудших людей к историческим корням...» (газета «Православный голос Кубани», октябрь 2003. № 10).

Религиозная политика коммуниста Николая Васильевича Приза, ставшего мэром Краснодара в 2000 г., резко отличается от позиции Самойленко. Николай Приз начал проводить дискриминационную политику в отношении религиозных меньшинств. Представители мэрии стали напрямую участвовать в деятельности епархии. Чиновники вошли в некоторые православные организации. К примеру, глава управления по делам казачества Краснодара Игорь Мищенко возглавил организацию «Православная молодежь», а иеродиакон Лазарь (Токарев) стал сотрудником этого управления мэрии.

4. Численность

1987 г.: 67 приходов с Адыгеей и югом Краснодарского края до раздела епархии в 1995 г.

1997 г.: в Краснодарской епархии — 147 приходов (из них в Краснодаре — 12), 172 священника, 25 дьяконов; в Майкопской епархии: 95 приходов (из них 17 в Адыгее), 107 священников и 14 дьяконов (21 священник и диакон в Адыгее).

2003 г.: 255 приходов, 218 священников, 35 дьяконов.

5. Национальный состав

Русские, украинцы, греки.

6. Средства массовой информации

«Православный голос Кубани» — епархиальная ежемесячная газета. Тираж 10 тыс. экземпляров. Издается с 1991 г. Главный редактор — архиепископ Исидор, редактор отец Сергей Овчинников. Адрес: 350006, г. Краснодар, ул. Ленина, д. 60. Тел: (8612)-62-20-81, 62-09-48. В качестве вкладки издается приложение для детей и юношества «Подсолнушек».

«Ковчег» — ежеквартальная газета скита Марии Магдалины. Издается с марта 1996 г., тираж 1 тыс. экземпляров. Главный редактор — настоятельница мать Севастиана (Лебедева).

«Георгиевский листок» (ежемесячное издание Свято-Георгиевского храма), издается с 1997 г., редактор — иерей Виктор Подгорный. Тираж 3 тыс. экземпляров. Адрес: г. Краснодар, ул. Седина, д. 170, тел.: 55-54-27.

По воскресеньям на местном ТВ выходит регулярная православная программа «Свет православия».

7. Учебные заведения

Своей семинарии нет, студентов направляют на обучение в Ставропольскую региональную семинарию.

Православная гимназия (открылась в 1993 г.), руководитель — священник Димитрий Мерцев.

Русская православная школа при храме Рождества Христова в Юбилейном районе Краснодара. Руководитель — священник Александр Игнатов.

В 1994—1995 гг. была предпринята неудачная попытка организовать преподавание богословских дисциплин в Краснодарском университете на биологическом и философском факультетах (инициатор — преподобный университета Борис Степанович Солодкий). Инициатива пресечена администрацией (сектор по связям с религиозными организациями).

Казачьи школы с Законом Божиим:

Казачий кадетский корпус (атамана Бабыча). Адрес: 350062, г. Крас-

нодар, ул. Полуяна, д. 20. (существует с 1995 г.). Тел: (8612)-56-43-78. Духовник: отец Сергей Лопасов.

Казачья школа-гимназия. Адрес: г. Краснодар, ул. Фадеева, д. 329. Тел: (8612)-37-52-76.

Свято-Тихоновский богословский гуманитарный университет планирует открыть в Краснодаре свой филиал.

В 2001 г. в Краснодарской епархии оказались учебные заведения, ранее принадлежавшие Майкопской епархии:

Пастырский семинар в Апшеронске для священнослужителей и кандидатов в священство. Планы организации духовного училища.

Православно-социальный институт с четырехгодичным обучением. Факультеты: юридический, исторический, психологический, теологический. Ректор: протоиерей Сергей Токарев. 450 учащихся (220 на очном, 230 на заочном — данные за 1997 г.).

Православный казачий лицей в Ходженске.

Православный лицей в Майкопе.

Воскресные школы — 20 (на 1997 г.).

8. Монашество

Мужские монастыри:

Свято-Духов мужской монастырь. Настоятель: архимандрит Георгий (Савва). Адрес: 353760, г. Тимашевск Краснодарского края, тел.: (230)4-25-72. В монастыре проживают 8 монахов, всего насельников более 30 человек (на 1997 г.).

Крестовая пустынь — мужской монастырь. Исполняющий обязанности настоятеля: Игнатий (Ерамишян). Адрес: г. Сочи, поселок Солох-Аул Лазаревского района, ул. Кошман, д. 10, тел.: (8622)-31-24-70.

Женские монастыри:

Кореновский Успенский женский монастырь. Настоятельница: благодетельница Афанасия. Духовник: архимандрит Виссарион (Макаров). В монастыре проживает около 15-ти насельниц (на 1997 г.). Адрес: 353150, г. Кореновск Краснодарского края, тел.: (242)-3-46-72.

Скит Марии — Магдалининский женский монастырь. Адрес: Тимашевский район, станица Роговская, тел.: (230)-9-60-51. Три монахини, 11 насельниц (на 1997 г.). Ст. сестра Севастиана (Лебедева). Духовник: архимандрит Георгий (Савва). Монахини планируют сделать в Краснодаре подворье скита.

Женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Нерушимая Стена». Настоятельница: монахиня Зосима (Быстрова). Адрес: 352650, г. Апшеронск Краснодарского края, ул. Юдина, д. 4, тел.: (252)-2-53-87.

Троице-Георгиевский женский монастырь. Настоятельница: монахиня Анастасия (Михалко). Адрес: 354000, г. Сочи, село Лесное Адлерского района, г. Ул. Мира, 25; тел.: (862)-44-43-86.

9. *Общественные и благотворительные организации*

Краевая молодежная нравственно-просветительская организация «Православная молодежь». Сопредседатели: от общественности — Игорь Сергеевич Мищенко, глава управления по делам казачества города Краснодара, от духовенства — отец Лазарь (Токарев). Каждое воскресенье с 14.00 до 17.00 в клмнате № 6 Дома культуры железнодорожников проводятся встречи православной молодежи.

Братство «Анастасия (Воскресение)» (г. Краснодар, руководитель — диакон Алексей Спицын): строят храм на одном из заводов города, провели неделю православного кино.

Братство во имя св. ап. Иоанна Богослова (г. Геленджик, филиал московского братства, руководитель — Евгений Александрович Кузнецов): переводы священных текстов для слепых, помощь инвалидам.

Сестричество милосердия (г. Краснодар, при храме Всех Скорбящих Радость, на территории городской больницы № 1, 12 сестер).

Сестричество милосердия (г. Краснодар, при храме целителя Пантелеймона при Красной больнице, три сестры): подготовка больных к тяжелым операциям.

РПАЦ

Три общины. Благодичинный Краснодарского края — протоиерей Николай Хирный, настоятель храма во имя Казанской иконы Божьей Матери в станице Отрадная.

РПЦЗ (Л-лазариты)

Черноморско-Кубанская епархия. Адрес: г. Краснодар, пр-т Молодежный, д. 25. Глава — епископ Вениамин (Русаленко), контактный тел. в Москве: (095)-493-58-18.

Зарегистрировано (в 2000 г. перерегистрацию не прошли) 11 общин в Краснодаре, Адлере, Славянске-на-Кубани, Геленджике, Сочи, Кабардинке, Кореневске, Горячем Ключе и др.

Несколько активных приходов. Часть патриархийного духовенства «ходила» к карловчанам и обратно.

РПЦЗ (В-варнавиты)

В городе Славянске находится резиденция епископа Южнороссийского Виктора (Пивоварова), с 2004 г. окормляющего всю европейскую часть России.

Наиболее активный священник в Краснодарском крае — отец Александр Пяташев, настоятель прихода Царя-мученика Николая в Туапсе с 1993 г. За 1996/97 гг. крестил 300 человек, венчал 80 пар. Среди прихожан было много чиновников местной администрации. Создал братство Иоанна Крондштадтского. Община и братство расположены в Туапсе в Центре занятости населения.

УПЦ (Киевский патриархат)

Зафиксированы попытки создания общин на территории Краснодарского края.

По сообщению украинской прессы, УПЦ КП приступила к организации Краснодарской епархии своих приходов (журнал «Диа-Логос». 1997. С. 190), однако до 2004 г. к заметным результатам эти попытки не привели.

Церковь Божией Матери Державной (богородичники)

Краснодарская община Православной Церкви Божией Матери Преподобной (св. Державной).

Настоятель — священник Александр, тел.: 36-51-01, моб. тел.: 8-918-473-11-88, адрес: г. Краснодар, Карасуно-набережная, д. 79, кв. 19, код 156. До 2003 г. богослужения прихода Успения Божией Матери Российской проходили по адресу: г. Краснодар, ул. Озерная, д. 25, где в советское время жил священник катакомбной церкви Мисаил. Общины в Адлере, с. В. Высокое. В самых крупных общинах в Краснодаре и Новороссийске по несколько десятков человек. Большинство с высшим образованием. По словам настоятеля, это люди, которые уверены, что Россия должна узнать правду о своей Церкви. В Краснодаре регулярно проводится миссионерское служение «Благовестие» в Первомайском парке по субботам с 10.00 до 13.00 с образами Николая Второго и царицы Александры.

В 1990-е гг. краснодарской общиной руководил отец Иосиф. Он сумел привлечь на свою сторону часть казаков, руководимых атаманом Коваленко. Новый настоятель церквей в крае продолжил работу по окормлению казачества. По мнению отца Александра, «в казачьем православии традиция есть, а дух утерян, и много авантюризма». Богородичники считают, что казачья традиция складывалась под пагубным влиянием византизма, поэтому и в проповедях больше говорят о вере и о «высокой мистике». Отец Александр пытался проповедовать в военкоматах и в десантной дивизии, но его отовсюду прогоняли.

Престол Божией Матери (главная краевая церковь) находится в Но-

вороссийске. Особо почитается святой источник в пос. Горном, который признает и официальное православие. К этому источнику приезжают сторонники ЦБМД со всего края. В Горном богородичники построили свою часовню, где бесплатно совершали требы. По словам отца Александра, по благословению местного священника РПЦ эта часовня была сожжена.

Как заявляют сами сторонники ЦБМД, краевые власти полагают, что они хуже, чем иеговисты. Сторонники ЦБМД постоянно подвергаются критике в православной епархиальной и светской прессе.

Старообрядчество

а) Поморское согласие. На территории края несколько крупных общин поморцев — в Белореченске, Приморско-Ахтарском, Усть-Лабинске (наставник — Бавыкин), станице Дмитровской.

б) РПСЦ. Общины Краснодарского края и Адыгеи окормляет священник Иоанн Анисимович. Небольшие группы в Краснодаре и станице Кавказской, в пос. За Родину Темрюкского района, Армавире, ст. Вознесенской Лабинского района. В крае действуют общины переселенцев из Румынии и Турции — казаков-некрасовцев, которые сохранили свои старообрядческие традиции.

в) Древлеправославная Церковь (новозыбковцы). Две общины: при храме в честь апостолов Петра и Павла в г. Приморско-Ахтарске и при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы на хуторе Новопокровка Приморско-Ахтарского района.

г) Древлеправославная Церковь (Курская епископия) епископа Аполлинария. Общины в Приморско-Ахтарске и хуторе Новопокровка. Приход в Новопокровке (священник Георгий Ефимов), где прихожанами являются казаки-некрасовцы. По его словам, некрасовцы активно ходят в церковь и во всем помогают приходу, функционирует казачий детский центр. Кроме того, в Сочи членом ДПЦ КЕ стал один из предводителей местного казачества, на свои средства построивший часовню.

Духовное христианство

Молоканские общины в Краснодарском крае состоят из переселенцев постсоветского времени из Азербайджана.

1-я община — Мостовской район, х. Красный Кут, ул. Советская, д. 16-А.

2-я община — Гулькевичский район, п. Красносельское.

Армянская Апостольская Церковь

Епархия Юга России. Адрес: г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 165. Епархию с 2000 г. возглавляет епископ Мовсес (Моваш) Мовсесян. Управляющий делами епархии священник Даниил Кукуян. Тел. ЕУ: 60-42-00, 60-42-02.

Настоятель Краснодарского собора Святой Марии-Богородицы (Супр Мариам Астватсадзин) — тер (отец) Арутюн Баядян. Епархия основана в январе 1997 г. и объединяет общины Краснодарского и Ставропольского краев, Осетии, Астраханской обл. Всего около 20-ти приходов (из них 15 в Краснодарском крае). В Краснодаре — 5000 прихожан.

История возникновения епархии.

В царской России существовали две армянские епархии Первая — епархия Астрахани — объединяла Поволжье, Сибирь, Екатеринодарскую, Ставропольскую, Терскую губернии. Вторая — Ново-Нахичеванская епархия — руководила армянскими церквями Дона, Малой и Новой Руси, Крыма, Бессарабии, Москвы и Петербурга.

В 1920 г. центр Астраханской епархии переведен в Армавир (Краснодарский край), и епархия была переименована в епархию Северного Кавказа и Астрахани.

В 1966 г. после хрущевских гонений армянские церкви в Краснодаре, Пятигорске, Ставрополе были разрушены, и московская кладбищенская церковь Святого Воскресения стала центром Ново-Нахичеванской и Российской епархии. Епархия Северного Кавказа перестала существовать.

С 1991 г. католикос всех армян Вазген I выражал заинтересованность в организации новых епархий на территории России, этим попыткам противился архиепископ Ново-Нахичеванский и Российский Тиран. В начале 1990-х гг. образовался сначала Викариат Северного Кавказа, преобразованный 10 января 1997 г. в епархию Юга России. Управляющим епархией в 1997 г. был назначен епископ Езник Петросян. В 2000 г. епископ Езник Петросян был переведен в Эчмиадзин, где возглавляет ОВЦС Армянской Апостольской Церкви. Главой епархии был назначен Моваш Мовсесян.

Армяне проживают в Краснодарском крае более 200 лет, после каждой очередной волны гонений в Закавказье на Северный Кавказ прибывала и очередная волна беженцев. Сегодня это преимущественно переселенцы из Карабаха, Баку. Костяк прихода составляют армяне Кировобадского (Азербайджан), которые во время погрома спрятались в своей кировобадской церкви и дождались русских солдат, которые спасли их от азербайджанцев.

После гонений и испытаний у краснодарских армян — повышенная религиозность.

В Краснодаре выстроили новый храм, поскольку старый не сохранился.

Издаются: русскоязычная газета «Наша Церковь» (тираж 1000 экземпляров), антисектантские брошюры, книги по богословию. Издательская деятельность считается приоритетной.

Создана воскресная школа для детей (25 человек), занимаются благотворительностью в микрорайоне вокруг храма.

Каноническая комиссия епархии приняла решение о введении богослужений на русском языке. Наблюдается небольшой приток русских.

У духовенства Краснодара широкие экуменические взгляды: «Христианство — это религия свободы, но Господь дал разнообразие народов и каждый народ в соответствии со своим менталитетом создает церковь и находит в ней спасение. Национальная религиозность помогает в вере (а для Бога эти различия не существенны)».

Бурно растущие за счет беженцев общины в Армавире (священник Азат Хачатурян), Туапсе (священник Николай Кочьян) и Сочи.

Ассирийская апостольская церковь Востока

Две общины в селе Урмия Лабинского района, населенном ассирийцами. В 2004 г. построена церковь в Краснодаре. В 2004 г. постоянного священника нет.

Католицизм

Краснодарский деканат. Декан — священник Дариуш Ягодзинский, настоятель прихода в Сочи. Тел. (8622)-61-60-81.

Краснодар. В 1994 г. зарегистрирован приход Розария Б. М. Фатимской и Св. Варвары. Адрес: г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, д. 172. Священник отец Кшиштоф Гоик (Польша). Тел.: (8612)-65-34-21. Здание костела Розария Б. М. Фатимской и Св. Варвары в Краснодаре сохранилось, но когда прихожане поняли, что администрация его ни за что не вернет, сменили тактику и попросили землю под строительство. В апреле 2000 г. в Краснодаре состоялось освящение мира и благословление елеса в новом храме св. Либория (редкий случай — община носит название невозвращенного храма, а новый храм, в котором она собирается, назван другим именем). Община около 200 человек. Действуют молодежный хор, детская воскресная школа, детский летний лагерь.

Приходы по Краснодарскому краю:

1. Сочи, приход святых Фаддея и Симона. Бурно растущий приход с 1992 г., большинство — армяне, в 1997 г. построено здание костела.

Значительная благотворительная деятельность по линии «Каритаса», в том числе в Абхазии и Чечне. До 300 человек. Настоятель: Дариуш Ягодзинский. Адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Островского, д. 1/19; тел.: (8622)-61-60-81.

2. Туапсе, приход свв. апп. Петра и Павла (ул. Киевская, д. 64), настоятель — отец Марек Куйда. Около 200 прихожан. В конце 2000 г. начато строительство храма при финансовой поддержке немецкой организации «Реновабис».

1. г. Анапа, приход св. Ядвиги (настоятель отец Иосиф Валабек). Действует с 1993 г. В 2000 г. освящен новопостроенный храм свв. Ядвиги и Либория. Приход около 120 человек.

2. Приходы без священника: Приморско-Ахтарск; Лазаревское; Абинск; Лабинск; Адлер; Армавир; Крымск; Гулькивичи; станица Ленинградская (преимущественно поляки из Казахстана и армяне из Грузии).

В Краснодаре национальный состав католических приходов изначально ограничивался поляками и немцами. В настоящее время 70 % прихожан — армяне-католики (беженцы из Южной Грузии, до этого — из Турции), из-за чего местные жители иногда называют католическую церковь армянской.

Отношение местной власти к католикам прохладное. Священники не могут получить вид на жительство. Визы дают на 3—6 месяцев. С православным духовенством никаких отношений нет, постоянные контакты с протестантами, в первую очередь с ЕХМС.

В начале 1997 г. в Краснодаре побывал нунций Джон Буковский. Как рассказал нам священник Анджей Моравский, архиепископ Исидор согласился его принять. Пришедших отца Анжея Моравского (тогдашнего настоятеля прихода) и Джона Буковского вместо архиепископа встретил атаман Владимир Громов. Он подошел вплотную к нунцию, поднес к его носу палец и заорал: «Что делает Ватикан на исконной русской земле? Прозелитизма мы не допустим! Все ваши шаги у нас под наблюдением!»

В мае 1999 г. группа казаков ворвалась на строительную площадку возводящейся в г. Анапа католической часовни и потребовала остановить работу. Казаки избили одного из рабочих, а на следующий день настоятелю прихода отцу Мирославу Яняку было вручено послание атамана местного отряда войскового старшины А. Федорова с требованием прекратить строительство часовни. Отец Мирослав Яняк обратился к начальнику УВД г. Анапы с просьбой «восстановить законность и конституционные права граждан Анапского района, исповедующих католическую веру». Свою озабоченность ситуацией в Анапе выразил вспомогательный епископ Апостольской Администрации для католиков латинского обряда европейской России Клеменс Пиккель.

Все попытки католических священников попасть на прием к губернатору к успеху не приводят.

Однако общественность относится к католикам неплохо. Состоялось несколько выступлений по радио с благожелательными комментариями ведущих. Проводится катехизация взрослого и детского населения. Приход сложился крепкий. Хватает собственных средств на содержание священника. После кампании протестов, организованных католической общиной Анапы, казаки признали свою неправоту и подписали с католической общиной соглашение, в котором, в частности, утверждалось, что «православные и католики — братья по вере, и что казаки больше не будут препятствовать строительству костела в Анапе» («Кестонская Служба Новостей». 10 июля 1999).

Лютеранство

Евангелическая лютеранская церковь (ЕЛЦ). Краснодарская община входит в пробство Северного Кавказа. К началу 2004 г. пробство находится в процессе организации. Обязанности пробста исполняет гражданин Германии пастор Освальд Вуцке. Вуцке постоянно проживает в Германии и несколько раз в год объезжает общины ЕЛЦ Северного Кавказа. Адрес общинного дома: г. Краснодар, ул. Айвазовского, д. 57/2. Тел.: 33-74-45. Исполняющая обязанности председателя общины Альма Ивановна Шауэрман (раб. тел.: 33-42-39)

На начало 2004 г. постоянного пастора нет. Богослужения проводит Сергей Матюх (тел.: 75-94-06, доб. 215). Матюх — из кубанских казаков, учится на пастора в Кубанском Евангельском Христианском университете ЕХМС.

Община зарегистрирована в 1994 г. Тогда она состояла из кавказских немцев, вернувшихся в 1960-е гг. после депортации на родину в Краснодарский край. Массовая эмиграция немцев привела к тому, что в общине к 2004 г. стали преобладать дети смешанных семей и русские. Несколько общин в станицах, ранее населенных немцами, перестали существовать.

В Краснодаре сохранилось здание кирхи (ул. Октябрьская, д. 53), но все попытки вернуть ее до 2004 г. заканчивались безрезультатно. В 2002 г. община купила частный дом на ул. Айвазовского, где и протекает жизнь общины.

В организации общины сильно помогли лютеране из г. Карлсруэ, лютеранская диоцезия которого — побратим северокавказского пробства. В 1990-е гг. по полтора года в приходе служили пасторы из Карлсруэ К. Ляйзер, И. Бюллов, Г. Шпит и украинский немец С. Фехтель. Община придерживается либеральной ориентации — принимает женское священство и одобряет развитие экуменизма.

Наибольшего расцвета община достигла при пасторе Герхардте Шпите. По праздникам на богослужении присутствовало до 600 чело-

век. Функционировали молодежное общество, хор, философский клуб. Организовывались встречи с католиками, протестантами, творческой интеллигенцией Краснодара.

Пастор Шпит был лишен российской визы весной 2000 г. Власти аргументировали это тем, что он без разрешения посещал лютеранские общины Ставрополя и Владикавказа, где совершал богослужения. После высылки Шпита община переживает упадок. На рядовых богослужениях присутствует около 20 человек, на праздничных — около 70. Из многочисленных форм приходской активности сохранилась лишь детская воскресная школа, которую посещают 5 ребятишек.

Общины ЕЛЦ в Краснодарском крае:

Новороссийск. Адрес: Мефодиевская ул, д. 33; Горячий Ключ; Новомихайловка.

Российская Объединенная методистская церковь

Большая зарегистрированная община в Новороссийске, лидер: Малахова Екатерина (и Битюкова Нина). Адрес: 353920, г. Новороссийск, пр-т Дзержинского, д. 199, кв. 75. Тел.: (86134)3-58-04.

Небольшая незарегистрированная община в Краснодаре с 2002 г. Богослужения в доме глухих. Пастор — Владимир Коневец.

Баптизм и евангелизм

а) Объединение церквей ЕХБ. Старший пресвитер ЕХБ по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и вице-президент Российского Союза ЕХБ по Южному федеральному округу — Николай Алексеевич Соболев.

Дом Молитвы ЕХБ: Краснодар, ул. Калинина, д. 352, тел.: 20-39-53, 20-09-42. Издается информационный вестник Объединения церквей ЕХБ Краснодарского края и Республики Адыгея «Евангелист», адрес редакции: 350000, г. Краснодар, а/я 3775, Восточная промзона, ул. Бершанской, 353/2, тел./факс: 20-09-42, e-mail: baptist@kuban.net. Главный редактор — Н. А. Соболев.

Пастор краснодарской Церкви ЕХБ «Ковчег» — Анатолий Николаевич Вдовенко. В краснодарской общине около 1,5 тыс. человек. Регулярно устраиваются летние и семейные христианские лагеря на Черноморском побережье.

Общее число церквей и групп по краю — около 80-ти. Первая баптистская церковь появилась в Краснодаре еще в 1907 г.

Церковь «Ковчег» ведет активную миссионерскую работу, привлекает молодежь, на богослужения регулярно приходит до 400 человек. В рамках

социальных и образовательных проектов баптисты сотрудничают с общинами Евангельского Христианского Миссионерского Союза. Однако среди консерваторов это вызывает недовольство, так как они считают, что евангелисты ЕХМС идут путем «либерализма и вседозволенности», меняют форму служения и используют «греховную» рок-музыку. В конце 1990-х гг. миссионерские акции ЕХБ в Домах культуры были фактически запрещены властями. По словам пастора Вдовенко, «у нас православные и казачество ограничивают деятельность протестантских церквей, чтобы они оставались в приниженном состоянии». Казаки пикетировали здание Драматического театра, где баптисты устраивали прямую трансляцию проповеди Билли Грэма, и во время освящения здания Дома Молитвы в Краснодаре в 1998 г. Несмотря на запреты, баптистские проповедники ездят по станицам и показывают фильм «Иисус». Молодежь из церкви посещает приюты для бездомных и детские дома. В воскресной школе обучается около 100 детей. Как заметил пресвитер Анатолий Вдовенко, «красный пояс» не мешает активности баптистских церквей, так как «коммунисты намного лучше, чем православные».

б) Христианская миссия ЕХБ «Свет на Востоке». Руководитель — Геннадий Николаевич Чоп, контактный тел.: 20-26-82. Миссия курирует евангелизацию среди адыгейского народа. Церковь, состоящая из адыгов, создана в Теучежске и в Горячем Ключе. В сентябре 2003 г. было проведено групповое крещение адыгейцев на реке Псекупс недалеко от Горячего Ключа. Служение провели Геннадий Чоп и старший пресвитер ЕХБ Николай Соболев. Пресвитеры призвали христиан-адыгейцев в крае и Республике Адыгея к стойкости в вере, «несмотря на притеснения, которые они имеют со стороны своих родственников мусульман» (Информационный вестник ЕХБ Краснодарского края и Адыгеи «Евангелист». 2003. № 4).

в) Совет церквей ЕХБ. Общины в Краснодаре и в Сочи, п. Вардан, ул. Молодежная, д. 34-а, кв. 33. В Краснодаре у общины есть свой Дом Молитвы. Консервативная и закрытая группа. Верующие переходят в церковь союзных баптистов «Ковчег» и обратно. Церкви и группы действуют по всему Краснодарскому краю.

г) ЕХМС — Евангельский Христианский Миссионерский Союз.

ЕХМС был организован в 1994 г. в Краснодаре, там же до 2005 г. базируются его центральные органы. Президент ЕХМС Бородин Семен Алексеевич, тел: (8612)-50-26-82, e-mail: simon_borodin@mail.ru. Адрес: г. Краснодар, пер. Васюринский, д. 15, кв. 82.

В 2004 г. руководство ЕХМС приняло решение о переводе центральных органов церкви в Москву и начале работы миссии в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

К середине 2004 г. община в Москве под руководством пастора Павла Батанова насчитывает более 100 человек. Московским офисом руководит Александр Михайлович Антипенко (тел.: 425-00-61).

В Краснодаре находится высшее духовное учебное заведение ЕХМС — Кубанский Евангельский христианский университет (350901, Россия, г. Краснодар, а/я 3301, ул. Российская, д. 281, тел. (8612)-75-65-33, 75-93-41, e-mail: info@kesu.ru, www.kesu.ru), в котором обучаются пасторы не только ЕХМС, но и других протестантских церквей.

На территории Краснодарского края в ЕХМС входят в основном новые, возникшие в 1990-х гг. евангельские миссионерские церкви.

ЕХМС является одной из самых активных протестантских организаций Краснодарского края. В ЕХМС исповедуют активное миссионерство (в том числе среди коренных народов Северного Кавказа и прилегающих к нему областей) с обязательным устройством новой церкви.

Адрес Краснодарской общины: ул. Коммунаров, д. 159, тел. 74-21-90. Ст. пастор (епископ) краснодарской церкви — Алексей Алексеевич Еропкин. Краснодарская община насчитывает около 400 человек.

На территории Краснодарского края более 15 общин, входящих в Краснодарскую епархию ЕХМС. Крупнейшая из них (кроме самого Краснодара) находится в городе Крымске.

Церковь занимается активной благотворительной работой, члены церкви и особенно молодежь посещают больницы, христианские лагеря (у ЕХМС существует своя туристическая база на Черноморском побережье), приглашаются дети из приютов и дети беженцев из Чечни. В Краснодаре существует книжный магазин ЕХМС «Гармония», где продается христианская литература. Специфическая особенность краснодарской общины — особые взаимоотношения с православием. После того как несколько членов общины перешли в православие, пастор Еропкин и несколько активистов общины сочли необходимым серьезно разобраться в существе православного учения и искать сферы взаимного согласия. Еропкин и его единомышленники регулярно общаются с православными, в том числе со священником Алексеем Касаткиным. Эти исследования привели их к выводу, что среди православных есть люди, имеющие живую спасительную веру во Христа, а в православной традиции — истинно евангельское течение. В частности, Еропкин утверждает, что «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона вполне согласуется с евангелическими представлениями. В то же время Еропкин считает, что в православии преобладает, «так называемое народное православие, по существу чуждое Евангелию».

Еропкин убежден, что в первую очередь необходимо развитие сотрудничества между евангелическими церквями. Однако в Краснодарском крае оно не складывается. Главной причиной этого он считает нежелание РСЕХБ сотрудничать с другими протестантами.

Миссионерская активность ЕХМС вызывает раздражение у православной церкви и краснодарского казачества, которые регулярно устраивают акции протеста против активности протестантских миссионеров.

По мнению пасторов ЕХМС, политика властей по отношению к протестантам при губернаторах Николае Кондратенко и Александре Ткачеве не благоприятна.

Общинам ЕХМС постоянно чинятся препятствия при аренде помещений, строительстве церковных зданий, иностранным миссионерам отказывают в визах. В частности, в сентябре 2002 г. был лишен визы независимый евангелический пастор швед Лео Мартенсон, проработавший в России 9 лет. Лео Мартенсен переводил Библию на адыгейский и вообще много сделал для развития миссии среди адыгейцев республики Адыгея и Краснодарского края.

В июле 1999 г. краснодарские областные власти конфисковали у ЕХМС партию религиозной литературы, подозревая в ней подрывное содержание. По словам пасторов церкви, книгами заинтересовался сам губернатор Николай Кондратенко, известный своими антизападными и антисемитскими высказываниями, инспирированием антипротестантских статей в прессе, а также личным недовольством широким распространением церкви «Вифания» в Краснодаре. Однако литературу после разбирательств вернули церкви (20 September 1999. CHRISTIAN LITERATURE CONFISCATED FROM EVANGELICAL CONGREGATION BY KRASNODAR AUTHORITIES, by Aleksander Shchipkov, Keston News Service).

Широкую известность своей общественно-политической деятельностью приобрел член общины ЕХМС доктор с-х. наук Николай Евгеньевич Алешин. Алешин пытается играть роль «капеллана СПС» и выступает с обращениями о неразрывной связи демократической политики с евангельским христианством. Другая сфера его интересов — изыскания в области ранней истории христианства на Северном Кавказе. По его утверждению, Лев Исавр, до того как стал императором, был миссионером на Северном Кавказе. Он был проповедником иконоборчества. Поэтому Алешин считает, что история протестантизма на Кубани начинается со Льва Исавра. Пастор Еропкин заявляет, что взгляды Алешина не являются позицией ЕХМС.

Пятидесятники

а) Краснодарское региональное объединение Церквей Христиан Веры Евангельской Союза ХВЕ РФ — пятидесятники.

Старший пресвитер СХВЕП Краснодарского региона — Сергей Юрьевич Накул, дом. тел.: 58-88-61. Христианская церковь «Вифания», адрес офиса: 350057, г. Краснодар, п. Пашковский, ул. Юго-Восточная, д. 19, тел: (8612)-39-18-71, 38-27-72, e-mail: church@vifania.ru, vifania@kuban.net, web-site: www.vifania.ru. Церковь издает «Христианскую газету», тел. редакции: 38-21-91, e-mail: christnews@mail.ru. Главный

редактор — Долакова Елена Степановна. Тираж — 10 тыс. экземпляров. Административный пастор «Вифании» — Геннадий Алексеевич Колесниченко (бывший работник правоохранительных органов). Верующие собираются под брезентовым шатром на улице Ягодина, д. 52. Всего по краю около 300 пятидесятнических церквей и групп, входящих в СХВЕП. Есть общины в станицах.

«Вифания» — чрезвычайно активная и самая большая в Краснодаре протестантская церковь харизматического толка. Лидеры церкви вышли из среды традиционных пятидесятников, в 1989 г. получили землю под строительство молитвенного дома, в 1991 г. зарегистрировались под названием «Вифания». Во время выборов в Государственную Думу 1993 и 1995 гг. участвовали в предвыборной кампании и поддерживали Виталия Савицкого (ХДС).

Первые годы существования общины пасторы считают харизматическим периодом, когда все российские церкви были захвачены «духовными родами». Пресвитеры объясняют это тем, что «не у кого было поучиться, а внедрять зарубежный опыт сразу было ошибкой». К концу 1990-х гг. лидеры отказались от крайностей, и идеология церкви стала более спокойной и умеренной.

На 2003 г. — около 3000 членов церкви. Национальный состав — русские, чеченцы, цыгане, адыги, дагестанцы. Одну треть составляет молодежь, более половины — с высшим образованием. Помимо этого, в городе имеется несколько сотен домашних церквей. Группа Прославления выпускает аудиокассеты со своими песнями. Дар говорения на иных языках не считается в церкви обязательным, однако практикуется.

«Вифания» осуществляет социальные программы в детских домах и домах престарелых. Члены церкви ведут активную работу в тюрьмах. В Краснодаре действует центр по реабилитации наркоманов — несколько групп от 15 до 40 человек, которые занимаются трудом и изучением Библии.

Пасторы церкви подчеркивают, что власти не только не помогают им проводить социальные акции, но и всячески препятствуют им. Арендовать помещение для служения в Краснодаре практически невозможно. Кроме того, по словам пастора Геннадия Колесниченко, «православные служители формируют в сознании начальствующих взгляд по отношению к протестантам, что это сектантство, но это через них дьявол заряжает людей нетерпимостью и злословием».

б) Церковь «Слово Веры». Пастор — Сергей Вал, тел.: 22-81-50, e-mail: gc-sv@yandex.ru. Администратор церкви, e-mail: i-pak@yandex.ru. Церковь входит в Союз ХВЕП. Богослужения проводятся в помещении Дома культуры ВОГ. В общине — около 300 верующих. Неформальные встречи членов церкви проводятся в христианском клубе «Окрестные Хроники», адрес: г. Краснодар, ул. Круговая, д. 3. Несколько церквей и групп по краю.

Пастор общины считает, что христиане должны брать культуру народа, среди которого они проповедуют, и вкладывать в нее евангельский смысл. Во время служения, например, используются казачьи танцы. Один из членов церкви — Алексей Костиков писал песни на национальные мотивы о том, как казаки обращаются ко Христу. Ансамбль казачей песни и пляски ездит по станицам, и старейшины часто благосклонно принимают казаков-протестантов. Харизматы стараются изменить традиции казачьего православия, которое, по их мнению, заключается в бескультуре («только пить да гулять»). Церковь также устраивает христианские джазовые концерты в Домах культуры. Проводятся творческие вечера христиан-поэтов, музыкантов, семейные вечера. Действует реабилитационный центр для наркоманов. В одной из тюрем создана молельная комната. Регулярно проводится акция «Наркостоп», читаются лекции против наркомании.

Власти следят за деятельностью церкви под нажимом православных. Для того чтобы открыто заниматься социальной работой, «Слово Веры» создала Институт общественных отношений и духовного возрождения Кубани. Как подчеркивает пастор, в отличие от «Вифании», которая пытается напрямую заявить о своем служении и постоянно получает отказ, «Слово Веры» работает свободно через институт.

По мнению Сергея Вала, протестанты в России должны строить капитализм. Сам пастор организовал строительный бизнес, за что его критикуют члены церкви «Вифания», которые считают, что коммерция в нашей стране не может быть честной. Однако Вал уверен, что хоть и не сразу, но российский бизнес будет основываться на справедливых правилах. По его словам, «казаки все равно капитализм строить не будут, а казачий протестантизм на это способен». Многие члены церкви учатся в РХГИ (Христианский гуманитарный институт в Санкт-Петербурге), общины поддерживают связи с Ассоциацией «Союз Христиан» Игоря Никитина. Поиски «православных» духовных корней в протестантизме Союзе Христиан» Сергей Вал считает бесплодными и пустыми. По словам Вала, «я бы построил Дом Молитвы наподобие православного храма, однако члены церкви, особенно молодежь, выступили против этого, они не хотят такой чинности богослужения и такого благочестия, какое есть в РПЦ».

Пастор церкви Сергей Вал уверен в том, что современному протестантизму не обойтись без изучения святоотеческого предания. В частности, Вал читает блаженного Августина, Майстера Экхарта и Николая Кузанского. В учении о созерцании пастор находит аналогии с мистикой даров Святого Духа, тем более что святые отцы говорили на иных языках не отрицали. По мнению Вала, с исихазмом глоссолалию роднит то, что погружение в «ангельские» (личная тайная молитва) языки заставляет верующего забыть о внешнем мире и пережить откровение Божие в «концентрированном» виде.

в) Объединенная Церковь ХВЕ (федотовцы). Епископ по Краснодарскому краю — Владимир Ноздрин. Дом Молитвы по адресу: г. Крас-

нодар, ул. Кирова. Небольшие по численности церкви собираются в станицах Пашковская и Елизаветинская.

Незарегистрированная община. Консервативная по направленности. По вероучению, крещение Святым Духом должно сопровождаться знаменем говорения на иных языках. Глоссолалию изъясняют толкователи. Относятся к направлению омывающих (омывают ноги во время Хлебопреломления). Несколько церквей по краю.

г) Церковь «Новое поколение». Входит в Ассоциацию «Церкви Веры» РОСХВЕП. Адрес: станица Красноармейская, ул. Таманская, д. 105. Существует с 1998 г. В Краснодаре собирается небольшая группа.

д) Церковь ХВЕ «Исход». Входит в РОСХВЕП. Служение «Исход» объединяет церкви и реабилитационные центры для наркоманов на Юге России. Глава служения «Исход» — епископ Сергей Ощепков, заместитель главы РОСХВЕП Сергея Ряховского по Южному федеральному округу. Наиболее крупные реабилитационные центры и церкви «Исхода» находятся в Краснодаре и на Ставрополье.

Пресвитерианская церковь

Адрес: г. Краснодар, ул. Гидростроителей, д. 41.

Свидетели Иеговы

Адрес: г. Краснодар, ул. Шевченко, д. 49. Общее количество общин — 22.

Мормоны

Адрес: г. Краснодар, пр-т Чекистов, д. 11, кв. 27.

Адвентизм

Адрес: г. Краснодар, проезд III линии, д. 177. Общее количество общин — 17.

Новоапостольская церковь

Центр находится в Пятигорске (территория Ставропольской епархии). Восемь общин по Краснодарскому краю. Пытаются открыть филиалы в самом Краснодаре, но встречают сопротивление администрации.

Иудаизм

Краснодарская община прогрессивного иудаизма. Адрес: г. Краснодар, ул. Атарбекова, д. 19, кв. 6.

Новороссийское еврейское религиозное общество. Адрес: г. Новороссийск, ул. Ленина, д. 4, кв. 52.

Ислам

Общины входят в муфтият Адыгеи и Краснодарского края. Муфтий — Нурбий Моссович Емиж. Адрес: г. Майкоп, тел. (87722)-7-05-48.

Муфтий Емиж (вместе с митрополитом РПЦ Исидором и епископом ААЦ Мовашем) входит в Консультативный совет по религиозным организациям при губернаторе Ткачеве. Всего в Краснодарском крае зарегистрировано 16 религиозных исламских организаций (на конец 2003 г.).

Мусульманская община состоит из трех разнородных групп: коренного населения — шапсугов, давно поселившихся в Краснодарском крае татар и недавних переселенцев из республик Северного Кавказа, Азербайджана и Средней Азии.

Здания мечетей только в Сочи, Новороссийске и трех сельских населенных пунктах республики. Мусульмане республики Дагестан планируют строительство мечети в Краснодаре, что вызывает озабоченность местных властей.

Муфтий Емиж планирует открыть филиал муфтията в Сочи.

Общины:

Мечеть в Сочи. Адрес: г. Сочи, ул. Молокова, д. 24, кв. 26.

Исламское общество «Аль-Амин». Адрес: г. Сочи, ул. Свободы, д. 24, кв. 66.

Краснодар, ул. Коммунаров, д. 80.

Станица Анапская, ул. Тургенева, д. 3.

Бахаи

Небольшая группа в Краснодаре, основанная студентом из Ирака. В основном — русские.

Буддизм

Буддисты школы Карма Кагью. Адрес: г. Анапа, ул. Ленина, д. 134, кв. 6.

Кришнаизм

Краснодарское краевое общество Сознания Кришны. Адрес: г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Степная, д. 382; отделение в Сочи: ул. Вино-

градная, д. 152, кв. 78; отделение в Новороссийске: ул. Октябрьская, д. 90; «Пища для жизни»: г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 69.

В 1996 г. работниками милиции был осквернен алтарь в храме Сознания Кришны в станице Елизаветинской. В июне 1998 г. в сочинском храме общины Сознания Кришны правоохранительными органами был проведен обыск под предлогом поисков оружия и наркотиков. Несколько членов общины были избиты и задержаны, однако официального обвинения предъявлено не было.

Центр Шри Чинмоя

Краснодар, ул. Заводская, д. 18/1, кв. 5.

Анапа, ул. Ленина, д. 161.

Ведический университет Махариши

Краснодар, ул. Красноармейская, д. 82, кв. 3.

Церковь последнего завета (виссариониты)

Краснодар, ул. Ленине, д. 88/1, кв. 31.

Геленджик, ул. Заставная, д. 7, кв. 9.

Сочи, ул. Возрождения, д. 19.

Виссарион родом из Краснодара, его отец до сих пор проживает здесь.

Секта пользуется популярностью и имеет поддержку в среде предпринимателей.

Рериховское движение

Рериховское общество «Урусвати». Адрес: г. Сочи, ул. Красноармейская, д. 22—1.

Идеологом рериховцев считается Виктор Алексеевич Шеремет.

Виктор Шеремет считает себя пророком, снял фильм об Алтае. В 1997 г. зарегистрировал организацию под названием «Русь» с националистическим уклоном. В 1990-х гг. издавалась газета «Живая этика». Члены общества совершают регулярные паломничества на Алтай. Сочинское общество является крупнейшим объединением последователей Рерихов в крае.

а) Группа последователей рериховского движения в Краснодаре. Контактный адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 124, к. 52-а, тел.: 55-25-57, Ирина Григорьевна Пивень, аудитор аудиторской фирмы «Элита-информ». В середине 1990-х гг. существовали различные

объединения рериховцев, которые затем распались. Общество «Огонь» (президент Ирина Гвоздецкая, вице-президент Павел Бутков) занималось организацией выставок произведений Н. К. Рериха. Оно выделилось из организации «Факел Рериха», которую основал Виталий Ростопчин. По словам Гвоздецкой, она ушла от Ростопчина, поскольку его организация превратилась в коммерческую. К 2003 г. рериховцы прекратили активную публичную деятельность в Краснодаре.

«Круглик»

Община «Круглик» исповедует «Истинно казачье учение о Свете» (основана в 1996 г.). Лидер — Подлипенцев Дмитрий Валентинович, рожден в 1952 г. Адрес общины: г. Краснодар, ул. Школьная, д. 13, кв. 112, тел.: (8612)-55-55-18.

В среде кубанского казачества существует слабо оформленное радикально-сепаратистское движение, рассматривающее казачество в качестве самостоятельного народа. Периодически возникают лозунги о необходимости отделения от России и создания самостоятельного государства (см. *Корень Р. В., Горельченко Н. Н.* Азбука возрождения казачества. Очерки духовно-социально-этнической философии. Ставрополь, 1998). В этой среде распространены мифологические представления об истории казачества, зарождение которого относят к допотопным временам, а также построения всякого рода парарелигиозных систем оккультного, языческого и мистического характера (в частности такого рода философствованиями занимаются члены Национальной казачьей академии, президент Анатолий Булатов). Лидер номинально существующей общины «Славяно-Арийские веды» Игорь Глоба регулярно выступает с лекциями о космическом происхождении Вед — «священного писания праславян», о необходимости порвать с навязанным евреями христианством и вернуться к расовой и религиозной славянской чистоте («Северный Кавказ». 9 декабря 2003).

Однако последовательную религиозную систему и, хотя и небольшую, организацию «Круглик» сумел создать только Дмитрий Подлипенцев.

Инженер-электрик (окончил Краснодарский политехнический институт) Дмитрий Подлипенцев в перестроечные годы был втянут в водоворот демократических преобразований. Казачье происхождение подтолкнуло его влиться в казачье движение. Будучи последовательным антикоммунистом, антимонархистом и сепаратистом — сторонником создания независимой казачьей республики на территории Краснодарского края (Кубань), Подлипенцев не прижился ни у «красных» казаков, ни у «белых». Создал свое собственное казачье движение и стал атаманом «Кубанского казачьего круга» в звании «генерал-ефрейтор».

Генерал — поскольку атаман, а ефрейтор — поскольку был ефрейтором во время срочной службы в советском спецназе в начале 1970-х гг.

Неудачно баллотировался в городскую Думу, выступал за переименование Краснодара в город «Нова Сичь», в своей газете «Круглик» резко критиковал местную администрацию за то, что она служит московским интересам, бранил «красных» казаков, служащих этой власти, бранил «белых» казаков за предательство казачьей вольности и монархизм, бранил и тех и других за приверженность православию, в котором видел идеологический форпост российских интересов. Снискал славу политического экстремиста и казачьего националиста. В результате был «выдавлен» демократами из либерального крыла краевого политического спектра, а патриотами — из консервативного.

В 1997 г. Подлипенцев создает Казачью национальную партию. Вся эта общественно-политическая деятельность органично сочетается у Подлипенцева с религиозным творчеством.

Религиозное учение об Истинно казачьем свете складывалось стихийно и служит идеологической основой политической программы кубанско-казачьего национального Общественно-политического движения «Круглик». Описание космогонии и духовного устройства вселенной представлено в «Круглике» в двух вариантах — метафорическом и «научном». По сути оба документа описывают одни явления разными языками. «Научный» вариант представляет собой сжатый текст на пять машинописных листов, в котором сухим канцелярским языком излагается концепция учения о Свете. Метафорический вариант представляет собой пространственный текст, стилизованный под синодальный перевод Библии. Собственно, этот текст представляет собой Священную книгу «Круглика», в которой даются основные знания об атлантическом происхождении казачьего народа и откровения о божественном мироустройстве.

У казаков, утверждают члены «Круглика», исстари была своя вера, и посвященные казаки хранили тайные знания о мире. Православие для казачества всегда было лишь прикрытием сокровенных знаний о Боге. Эти знания находились в специальных книгах, которые содержались в библиотеке Межигорского Спасо-Преображенского монастыря на Украине, «который был закрыт русским царизмом в 1786 г. после ликвидации свободолюбивой Сечи». Книги частью исчезли, частью разошлись по рукам. Но те казаки, которые выбирали духовный путь и шли в православные семинарии, первоначально тайно получали посвящение в своих станицах от Посвященных. В Ставропольской семинарии, к примеру, до 1917 г. учились только посвященные казаки, хранители тайной веры. «Московские попы» об этом даже и не догадывались. Именно наличием своей особой неправославной веры объясняется «Кругликом» религиозная терпимость казаков к буддистам и магометанам. В качестве первейших союзников казаков Подлипенцев постоянно указывает на «горцев».

У казаков были свои тотемные знаки-символы: белый олень, белый гусь и самый важный знак — «змея горыныч». Одним из казачьих посвященных и святых являлся «святой казак Георгий Победоносец».

Необходимо восстановить утраченные знания в полном объеме. Фрагментарно они хранятся в памяти посвященных, в записях и воспоминаниях (например, одним из великих посвященных был Петлюра). Но есть и иной метод восстановления утраченных знаний — метод Станиславского, которым владеет Подлипенцев. Метод Станиславского позволяет (разумеется, тому, кто его досконально, а не по актерски, изучил и в совершенстве им овладел) перевоплощаться в исторических деятелей, изучать факты и документы и возвращать восстановленные знания современникам. Главное же, что «Круглик» владеет техникой общения с самим Богом, которого в «Круглике» называют Абсолютом. Но эта техника общения объявлена «ноу-хау» и не открывается посторонним.

Краткое изложение учения.

Казаки — потомки и наследники «четвертой подрасы атлантов» (жителей погибшей Атлантиды), которая называлась Асс Аки (вариант: Аз Аки). Это название сохранилось в слове «к-аз-аки». Казаки были смелыми, искренними людьми, принявшими в сердце Грань Кристалла Света. Они отличались от всех иных, и поэтому во время Потопа Бог спас от гибели именно их.

Грань Кристалла Света — одно из основных понятий учения «Круглика». Под ним подразумевается передаваемая Посвященным сумма таинственных знаний, божественное откровение, владение священным казачьим языком, «знания всего обо всем, что Бог явил из недр своих любовью, когда еще не было первоначальных пылинок Вселенной».

«Асс Аки осели на землях древней Ахиявы, что у Эгейского моря, а часть их. Спустя три тысячи лет направилась дальше на восток к берегам центрального моря... и распространили свой родной язык на все малочисленные племена, живущие между центральным морем и рекой Итиль... и раскинули свои юрты в степях между трех морей и жили там. Однажды привез гонец из Ассии стрелу, поразившую всех Ассаков: «Дева произвела на свет Искупление истины Измерения». И все содрогнулись, ибо увидели и приняли в Том ВСЕ ГРАНИ КРИСТАЛЛА СВЕТА».

Существует высший космический разум, называемый Абсолютом. Он равнозначен Богу-творцу и существует как колебательная система. Параллельно Абсолюту существует Хаос — вселенское зло, тьма, которое функционирует как хаотические колебания. Абсолют влияет на духовный рост человека скачкообразно, усиливая свое влияние в определенной периодичности и вступая в резонанс с внутренними духовными процессами в человеке. В мозгу каждого человека есть своеобразный «приемник» — Кристалл «Грань Света», который при определенных

условиях подключается к банку данных и энергий Абсолюта. Человек с низкой духовностью и без должной подготовки информацию от Абсолюта получить не в состоянии. Зло — Хаос — стремится «перенастроить приемник» и замутить Кристалл «Грань Света».

Между материальным миром и миром тонкой материи существует непрерывная связь. Абсолют беспрестанно находится в творческом состоянии, которое поддерживается Знаниями, заключенными в Кристалле «Грань Света». Крещение истины получают лишь те, кто стремится овладеть этими сокровенными Знаниями.

Методика овладения знаниями является «ноу-хау» «Круглика» и является тайной обрядовой системой религии, называемой «Учение о Свете». Спасение приобретает лишь тот, кто «познает Свободный Разум созерцающего Созерцателя» и получит силу, которая сделает его «недосягаемым для смерти», т. е. тот, кто сумеет вступить в непосредственный диалог с Абсолютом, минуя посредников-священнослужителей, «превративших церковь в кормушку».

Истинно казачье учение не является законченным учением, это — экспериментальная лаборатория, которая ждет своего великого ученого-пророка. За недолгие годы существования «Круглика» в нем успела произойти принципиальная мировоззренческая революция. Приблизительно до 2000 г. в вероучении существовала своя оригинальная концепция христианства. Евангелие в оригинальной интерпретации было включено в «Учение о Свете».

Но автор первого Священного текста Ю. Трощей был изгнан из «Круглика», и к 2004 г. в новой интерпретации учения не осталось никаких следов христианства. Теперь «Учение о Свете» считается «прямым даром казакам от Заратустры, который в свое время бежал на Кубань». Наряду с обнаружением зороастрийских корней кубанской духовности, в мировоззрении членов «Круглика» большую роль стал играть культ предков (и деревянных идолов — «стариков», хранителей душ предков). «Иудеохристианство» Подлипенцев считает ложной религией, навязанной казакам многочисленными врагами.

Казачество православным называло себя только для того, чтобы усыпить противников, сохраняя в тайне веру предков.

На горе Круглик между станицами Исправная и Передовая планируется построить Храм Света или для начала посадить дуб и положить подле него камень для жертвоприношений. Жреческое сословие в «Круглике» будет увеличиваться. Казачья национальная партия будет защищать интересы «Круглика» и всех казаков. Перед ней стоят следующие задачи: 1) восстановление казачьего народа через восстановление народного мифа; 2) выращивание Отца нации и Пророков казачьего народа; 3) восстановление обряда «Посвящение в казаки-рыцари»; 4) восстановление сакрального староказачьего языка для элиты казачьего народа.

Название общины «Круглик» и знак круглика ⊗ наполнены мистическим содержанием. Орнамент ⊗ — крест, заключенный в круг, действительно часто встречается в казачьем народно-прикладном искусстве: на рукоятках клинков, в вышивках, в узорах металлических кроватных спинок, на верхах казачьих шапок и т. д. Название же «Круглик» часто давали то роше, то горе, то поляне за станицей, на которых в старину собирался казачий круг. Автор Священной книги «Круглика» отталкивается от образа колеса со спицами и пишет: «И вот бурный ветер шел с севера с неба, великое облако, и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. А из среды его как бы свет пламени из середины огня. И сияние исходило из огня, и молнии — из огня, и звук сильнее грома. И по виду их и по устройению их казалось, будто бы колесо находилось в колесе. Их было четыре сверкающих. Как блестящая медь дисков. И ободья их у всех четырех полны были глаз... то стояла Слава Господня... в память об этом Асс Аки стали носить шапки, верх которых есть круг, обозначающий небесную твердь, и движущийся внутри круга крест... Круг есть Свет, а крест есть народ. Крест в движении — народ жив».

Около 50 активных членов. СМИ: газета «Круглик». Выходила тиражом 3000 экземпляров в 1995/96 гг. В 1997 г. издание приостановлено в связи с финансовыми трудностями.

Существуют на членские взносы.

Красноярский край

Составлено в июне 2000 г.

Автор: С. Филатов.

*Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин,
Л. Воронцова, Ф. Уолтерс*

Исторические особенности развития религии

Освоение территории нынешнего Красноярского края началось в конце XVI в., причем до середины XIX в. крупнейшим административным, церковным, культурным центром был г. Енисейск (в 1718—1822 гг. — столица Енисейской провинции Сибирской губернии). Енисейский острог был выстроен в 1619 г., в 1668 г. в нем был построен Спасо-Преображенский монастырь — на многие годы форпост распространения православия в Восточной Сибири. В 1822 г. создается Енисейская губерния, ее столицей утверждается Красноярск, где постепенно формируется центр региональной жизни.

Заселение края с XVII в. осуществлялось в основном за счет ссылки и каторги, а также бегущих от репрессий старообрядцев и других диссидентов. В силу этого православная религиозность в крае была слаба. Историки отмечают жестокость и распушенность нравов жителей: каннибализм в голодные годы, грабежи, пьянство, поножовщина, взяточничество, проституция, продажа собственных дочерей и жен были широко распространенными явлениями (*Фаст Г.* Енисейск православный. Красноярск, 1994). В 1681 г., учитывая широкое распространение старообрядчества и дикость нравов остального населения, на Московском соборе обсуждался вопрос об учреждении Енисейской епархии, однако по финансовым соображениям этот план не был осуществлен.

Во второй половине XVIII — начале XX в. в Енисейской губернии растет влияние инославных — это и распространение старообрядчества (часовенных и белокрыницких — в Минусинске перед революцией была кафедра старообрядческих епископов), католицизма среди ссыльных поляков и немцев-поселенцев, лютеранства среди немцев, финнов и эстонцев. Уже с 1895 г., когда в Минусинск были сосланы евангелисты, стал распространяться русский протестантизм.

Особая сторона религиозной жизни края — шаманизм и языческие верования коренных малочисленных народов — кетов, эвенков, долган, ненцев. В XIX в. предпринимались неоднократные попытки их обращения в христианство, но эта задача так и не была решена.

В 1861 г. по представлению генерал-губернатора Восточной Сибири открывается четвертая в Сибири Енисейская епархия с кафедрой в Красноярске.

В дореволюционное время наибольшего расцвета епархия достигла при епископе (в 1898—1913 гг.) Евфимии (Счастневе). Под его деятельным руководством епархиальная жизнь расцветает: вдвое вырастает число прицерковных учебных заведений, резко увеличивается число приходов и различных церковных инициатив (см. *Бердиков Л. П.* Вся Красноярская власть. Очерки истории местного управления и самоуправления 1822—1916. Красноярск, 1995).

В 1917—1943 гг. на территории бывшей Енисейской епархии образовалось девять епархий, из которых три считались тихоновскими, а позднее сергианскими (Красноярская, Минусинская и Ачинская), а шесть принадлежали к так называемой «живой церкви», или обновленческой, а также к «григорианской».

После атеистических репрессий 1930-х гг. легальная организованная религиозная жизнь была практически ликвидирована, в 1937—1942 гг. кафедра вакантна. Во время войны епархия была возрождена. Первым архиереем в 1942—1943 гг. стал знаменитый хирург — архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). В 1947—1990 гг. кафедра вновь вакантна, управлялась епископом Новосибирска.

В советское время Красноярский край вновь становится местом массовой ссылки и каторги. В регион переселяются десятки тысяч людей, которых направляют на гигантские стройки. Это приводит к размыванию и без того слабо устоявшихся культурных и религиозных традиций, а также к еще большему присутствию религиозных меньшинств за счет ссыльных — немцы, поляки, прибалты, ссыльные русские протестанты и сектанты увеличивают религиозное многообразие. Еще в конце 1970-х гг. общины ИПХ были довольно широко распространены, найти их не составляло большого труда.

Атеистические репрессии больно ударяют по всем конфессиям края. После войны функционируют лишь 10 зарегистрированных православных приходов, легальное существование католиков и протестантов ограничивается одной баптистской общиной. Гонения на старообрядцев-беспоповцев продолжаются и после войны (массовый процесс 1951 г.).

В предперестроечное время Красноярский край становится одним из регионов Сибири, где появляются первые признаки православного возрождения. Братья Пивоваровы и Лапкины и их единомышленники действовали в нескольких сибирских городах: распространяли литературу, организовывали семинары, произносили смелые проповеди.

В 1982—1983 гг. настоятелем Успенской церкви г. Енисейска служил протоиерей Александр Пивоваров. При нем происходит бурный расцвет православной жизни в городе. В 1983 г. он был арестован и

осужден за «спекуляцию». Примечательно, что даже тогда городские власти отзывались о нем на суде положительно. В неволе А. Пивоваров пробыл до 1985 г., но в Красноярский край уже больше не вернулся (ныне служит в Кемерово). После Пивоварова настоятелем прихода в Енисейске стал протоиерей Геннадий (до православного крещения Генрих) Фаст, немец из меннонитов, по образованию физик-теоретик, выпускник Томского университета. Фаст был обращен в православие А. Пивоваровым. Отец Геннадий с не меньшей энергией продолжил дело Пивоварова, в 1985—1986 гг. на него также было заведено уголовное дело, однако до суда не дошло.

В начале перестройки в самом Красноярске молодые священники из окружения Пивоварова — архимандрит Серафим (Брыскин) и благочинный Красноярского края протоиерей Сергей Тимонов — сумели организовать несколько жизнеспособных церковных инициатив, вызвали приток первых неопитов в Церковь и симпатию части красноярской интеллигенции к Церкви (в 1990 г. ректор Красноярского университета предлагал Тимонову организовать богословский факультет, но эта инициатива не осуществилась из-за недостатка квалифицированных кадров).

РПЦ

1. Организационная структура

Красноярская и Енисейская епархия РПЦ. Возглавляет епархию архиепископ Антоний (Черемисов) Красноярский и Енисейский.

Архиепископ Антоний (Иван Иванович Черемисов) родился 17 ноября 1939 г. на станции Терновка Терновского района Воронежской области в семье рабочего, в 1946 г. вместе с родителями переселился в Вильнюс. Антоний окончил Вильнюсский музыкальный техникум (1958). В 1965—1972 гг. учился в МДС и МДА. В 1972 г. принял постриг, с 1972 г. — иеромонах. В 1972—1973 гг. — в аспирантуре при МДА. В 1972—1973 гг. стажировался в Экуменическом институте (Боссэ, Швейцария). В 1975—1979 гг. благочинный Свято-Духова монастыря в Вильнюсе (с 1979 г. — игумен), в 1979—1982 гг. — благочинный Каунасского округа. В 1982—1986 гг. — заместитель настоятеля Патриаршего подворья в Токио (Япония). В 1986—1989 гг. — благочинный Свято-Данилова монастыря в Москве. С 1987 г. — архимандрит. В 1989—1990 гг. — епископ Виленский и Литовский. В 1990 г. (с января по июль) — епископ Тобольский и Тюменский. С июля 1990 г. — епископ (с 1999 г. архиепископ) Красноярский и Енисейский.

Адрес: 660028, г. Красноярск, ул. Сурикова, д. 26 (Покровский собор).

В июле 2004 г. начато строительство гигантского (более чем на тысячу молящихся) Христорождественского собора в районе Злобино города Красноярска.

Адрес ЕУ: 660049, г. Красноярск, а/я 25410. Тел.: 49-15-30, 49-15-22; (391-2)-27-36-61, 27-47-02, 27-92-74.

Секретарь ЕУ: протоиерей Иоанн Романюк.

Епархия разделена на семь благочиний: Красноярское I, Красноярское II, Ачинское, Канское, Минусинское, Норильское, Енисейское.

2. Особенности епархиальной жизни

В июле 1990 г. Красноярское благочиние было выделено из Новосибирской епархии в самостоятельную епархию. Сразу после прибытия назначенного епископа Антония в Красноярск у него возник бурный публичный конфликт с бывшим благочинным Сергием Тимоновым, которого поддерживало казачество (атаман Платов) и которому симпатизировала значительная часть духовенства и мирян. Конфликт этот рассосался лишь в 1995 г., когда из Красноярской епархии была выделена Абаканская епархия, а Тимонов стал в ней секретарем епархиального управления.

Владыка Антоний сосредоточил свои усилия на распространении влияния православной церкви, в первую очередь с помощью налаживания отношений с властными структурами и предпринимательскими кругами края. Наилучшие отношения у Антония сложились с некоторыми местными предпринимателями: например, алюминиевый завод взялся построить громадный Рождественский собор в Красноярске, большие церковные стройки на деньги предпринимателей осуществляются в Шарыпово, Назарово, Богучанах, Ачинске и ряде других городов.

Парадоксальная ситуация возникла с красноярским предпринимателем, владельцем алюминиевых заводов Анатолием Быковым, которого арестовали в 2000 г. по подозрению в крупных финансовых махинациях и организации заказных убийств. При этом Анатолий Быков, благодаря своей помощи православной епархии на строительство и реставрацию церквей, пожертвованиям на синагогу и мечеть в Красноярске, а также выделению средств на инициативы местной интеллигенции, пользуется в Красноярске большими симпатиями со стороны духовенства. Анатолий Быков считается православным человеком. В епархии говорят, что у него есть свой духовник, который посещал его в красноярской тюрьме.

В области идеологии владыка Антоний ярко проявил себя крайне резкими и религиозно нетерпимыми высказываниями против протестантов и особенно против католиков. Последних в одном из публичных выступлений он назвал «сатанистами». В беседе с нами он заявил, что красноярские католики, не получив согласия на свою деятельность от Московской патриархии и занимаясь прозелитизмом, «по существу ведут противоправную деятельность». «Католическую экспансию» и прозелитизм он считает главной опасностью для России, учитывая, что Красноярский край — один из тех регионов России, где протестанты (в лице баптистов, лютеран и пятидесятников) и католики очень многочисленны и пользуются большим влиянием. По оценке Л. И. Григо-

рьевой, практикующих протестантов в крае значительно больше, чем православных.

Одной из главных своих задач архиепископ Антоний считает миссионерскую деятельность. Постоянно организуются миссионерские вылазки к малочисленным коренным народам, исповедующим язычество, но систематическая миссионерская работа не налажена.

Типичный пример красноярского миссионерства: в июле 2000 г. группа священников епархии посетили с православной миссией деревню Хайдак Партизанского района и совершили обряд массового крещения крестьян — около 100 человек. Здесь, в предгорьях Восточных Саян, живут эстонцы-сету, оказавшиеся в тайге вследствие столыпинской аграрной реформы.

Однако во внутриепархиальной жизни архиепископ Антоний неавторитарен и терпим, что способствует сравнительно богатой и разнообразной епархиальной жизни, а также развитию собственных инициатив духовенства в церковноприходской жизни. Наиболее авторитетными священниками края являются:

протоиерей Георгий Персиянов, председатель епархиального отдела религиозного образования. Хорошо образованный и либеральный (в рамках дозволенного), Персиянов создал и возглавил в Красноярске Высшие богословские пастырские курсы, привлекает к работе на них ведущее духовенство епархии, а также несколько воскресных школ. Придерживается умеренно экуменических позиций, добился прекращения издания газеты «Православный благовестник» (редактор иерей Федор Васильев) за ее радикальный национализм. Пропагандирует не пользующуюся поддержкой местных властей идею внедрения религиозного просвещения в общеобразовательные школы. Пользуется доверием у архиепископа Антония — сопровождает его в зарубежных поездках, помогает налаживать связи с западными организациями. Неформально, но при полной поддержке владыки Антония, отец Георгий установил тесные контакты с представителями католической общины, с лютеранами и другими протестантами. Публично отец Георгий выражает часто те либеральные взгляды, которые прямо противоположны идеологии владыки Антония, однако допускаются епископом, так как благодаря риторике отца Георгия епархии удается развивать контакты с Западом, либеральным чиновничеством и интеллигенцией;

протоиерей Геннадий (Генрих) Фаст — бывший благочинный Енисейского округа, настоятель Успенской церкви в Енисейске, раб. тел.: (215)-2-22-89, дом. тел.: (215)-2-27-39. Его проповеди и статьи распространяются на видеокассетах и в изданном виде. Небольшое издательство «Енисейский благовест», существующее на средства администрации Енисейска (мэр Дмитрий Викторович Шамко), специализируется на издании сочинений Фаста. Несмотря на противодействие краевой администрации, Фаст в 1991 г. создал две православные гимназии — в

Енисейске и Лесосибирске, финансируемые местными властями. Его авторитет в Енисейске столь велик, что краевые власти оставили гимназии в покое. Постоянная тревога Фаста — положение в Спасо-Преображенском монастыре Енисейска, исторически духовном центре Восточной Сибири. Наместник этого монастыря игумен Мефодий (Есин) на весь Красноярский край имеет славу алкоголика, коррупционера и дебошира (избиение им насельников монастыря — постоянная тема пересудов красноярского духовенства). В своих проповедях Фаст сочетает элементы того, что считается либерализмом и консерватизмом. С одной стороны, он противник церковного национализма, огосударствления православия, дружелюбно настроен к католикам, лютеранам и старообрядцам, с другой — приверженец традиционного морального учения и аскетического подхода к жизни. Он разделяет некоторые взгляды священника Г. Кочеткова — о необходимости возрождения общинных форм церковной жизни, восстановления института оглашенных.

В марте 2004 г. указом архиепископа Антония протоиерей Геннадий Фаст был снят с должности благочинного Енисейского округа, на его место был назначен игумен Мефодий (Есин). Это назначение привело к крупному конфликту епархии с общественностью и местными властями. Отец Геннадий заявил по поводу указа архиерея: «Никакой аргументации в указе нет. Как священник я, естественно, принял указ моего начальства. Ну а все, что касается подлинных мотивов, то они есть, они мне известны». С публичным осуждением решения архиепископа выступил и глава Енисейского района Василий Сидоркин. Он заявил, в частности, что «Мефодий известен как пьяница и дебошир». По словам Сидоркина, его неоднократно заставляли пьяным, да еще и с оружием в руках. Так, в 2003 г. в одном из кафе Лесосибирска правилась свадьба, Мефодия туда не пустили, он обиделся и стал стрелять из пистолета. Было заведено уголовное дело, которое, как говорится в справке из Лесосибирского РУВД, закрыли. Василий Сидоркин обратился с открытым письмом к владыке Антонию, где изложил все факты «разгульного образа жизни» Мефодия («Русский курьер», 13 марта 2004). В результате вмешательства в ситуацию краевых властей и переговоров с архиепископом благочинным Енисейского округа был назначен ближайший ученик Фаста — священник Андрей Юревич. А протоиерей Геннадий Фаст остался настоятелем Успенского храма и попечителем православной гимназии Енисейска. Как отметил глава комитета по делам национальностей, религий и общественных объединений краевой администрации Марк Денисов, попытка снять Фаста была отражением борьбы между различными церковными кланами в Москве, где изменилась расстановка сил. По мнению Денисова, епископ нашел способ достойно выйти из создавшейся ситуации.

Иерей Сергей Лукашенко, ученик Фаста, с 1997 г. предпринимает первые шаги по возобновлению миссии среди кетов.

Протоиерей Андрей Юревич (тел.: 3-91-45, 4-11-79, 5-13-63) создал в Лесосибирске Культурно-духовный православный центр, успешно привлекающий молодежь в церковь;

иерей Виктор Теплицкий (тел. 43-04-05), окончил Технологический институт, поэт. Создал в Красноярске клуб православной молодежи. Устраивал диспуты с католиками, за что был наказан епископом;

архимандрит Серафим (Брыскин), духовник женского Благовещенского монастыря в Красноярске, наиболее авторитетный и популярный священник города;

иерей Валерий Солдатов, священник Трехсвятительского храма в Красноярске. Преподаватель в нескольких прицерковных учебных заведениях, наиболее откровенный критик недостатков епархиальной жизни;

иеромонах Лазарь (Ефимов), наиболее последовательный и активный представитель авторитарно-националистического направления в епархии.

Заметна в епархии роль нескольких инициатив мирян. Среди них — консервативный (но более умеренный, чем в Москве) Союз духовного возрождения отечества в Красноярске (ул. К. Маркса, д. 114, тел. 23-76-71); лидер — Людмила Ивановна Андросова (она же организовала Красноярский общедоступный православный лекторий); православный детский театр (основатель и руководитель — Н. А. Дыбенко) и ряд других.

Широкий резонанс по всей России получило убийство 21 марта 2000 г. в эвенкийском поселке Тура Красноярского края священника Свято-Троицкой церкви иеромонаха Григория (Яковлева), внучатого племянника идеолога ЦК КПСС Михаила Суслова. Убийца Роман Владимирович Любецкий, по одной из версий — кришнаит, совершивший ритуальное убийство, по другой версии — психически невменяемый. Московский центр Сознания Кришны от Любецкого откестился (говорят, что даже азов учения он не знает), но вместе с тем установлено, что он считал себя кришнаитом, много говорил о своих кришнаитских убеждениях. По другой версии, высказанной отцом Георгием Персияновым, отец Григорий был неудобен местным властям, которых постоянно обвинял в коррупции. Согласно этой версии, в результате интриги местных властей психически неуравновешенный Любецкий втерся в доверие к отцу Григорию.

3. Религиозная политика властей и РПЦ

С губернатором Зубовым в Красноярском крае связывают демократический период полного плюрализма в религиозной сфере и прохладные отношения с православной епархией и владыкой Антонием, с которым у Зубова отношения не сложились. Губернатор Валентин Михайлович Зубов принципиально отказывался выделять средства на

нужды епархии. Краевая администрация в лице управления культуры во времена губернаторства Зубова затягивала передачу ряда зданий (бывшая семинария, бывший архиерейский дом), жестко требуя от Антония выполнения ряда условий, связанных с требованиями к сохранности памятников архитектуры, которые епископ выполнять отказывается (самому епископу под резиденцию передана роскошная обкомовская дача на окраине Красноярска). Зубов не испытывал симпатии к епархии, считая, что она «постоянно требует чего-то от власти, но ничего не дает обществу». В частных беседах Зубов выражал большую симпатию к протестантам и католикам, «которые много делают на ниве благотворительности и почти ничего не требуют».

Конкретную религиозную политику непосредственно осуществляла при Зубове главный специалист отдела общественно-политических связей администрации края Людмила Ильинична Григорьева. Григорьева — известный специалист-религиовед, автор ряда работ о новых религиозных движениях (о Виссарионе, Белом братстве).

С периода правления Зубова принципиальные решения принимались через Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при администрации. В этот совет входили исключительно светские специалисты. Совет стремился принимать решения в первую очередь «в соответствии с Конституцией» (а не законом о свободе совести 1997 г.). Совет резко ограничил с 1994 г. доступ религиозных организаций в школы, «пресекает необоснованные претензии религиозных организаций» (в первую очередь РПЦ — на бюджетные средства и на право требовать от государства ограничения деятельности религиозных меньшинств).

В то же время администрация в лице Григорьевой всячески поощряла благотворительную деятельность РПЦ и других конфессий — в тюрьмах, больницах, детских домах, домах престарелых, среди народов Крайнего Севера и т. д. Администрация Зубова также неоднократно выражала удовлетворение работой в этой области пятидесятников, баптистов, в меньшей степени — католиков; и разочарование ничтожными результатами усилий РПЦ.

В 1998 г. с избранием губернатором края генерала Александра Ивановича Лебеда приоритеты религиозной политики изменились. Во время инаугурации Лебеда благословлял владыка Антоний, что не осталось незамеченным всеми неправославными. Архиепископ Антоний, по его словам, находил поддержку у Александра Лебеда, а сам губернатор Лебедь так определял (по словам Антония) свою позицию по отношению к вере: «Я не стал православным, но знаю, что родился я в православии, однако еще не встал на путь православной веры».

На смену либеральной в религиозной сфере Людмилы Григорьевой Лебедь назначил Александру Михайловну Зарубу, занимавшую ультрапатриотическую позицию и активно участвовавшую в избирательной кампании Лебеда, где она выступала с националистическими

лозунгами. Заруба считала необходимым оказывать всяческую государственную поддержку православной церкви и ограничивать права религиозных меньшинств, что выражалось в периодическом лишении пятидесятников и лютеран аренды помещений для служения (лишение одного помещения всегда заканчивалось тем, что община находила другое помещение).

Однако другие чиновники краевой администрации и красноярская общественность не одобряли подобной точки зрения и часто саботировали инициативы Зарубы. Среди красноярцев был распространен взгляд на администрацию Лебеда, как на москвичей, не знающих и не понимающих толерантной и плюралистичной культуры Красноярья. Во многом взгляды красноярской общественности отражал, например, знаменитый и очень авторитетный в Красноярске писатель В. Астафьев. В интервью авторам он сказал о духовенстве МП так: «Ходят сытые, красномордые, пьют как сапожники, блудят как мартовские коты. Какое от них может быть духовное возрождение?.. Старообрядцы и католики гораздо больше могут дать России».

Инициативы Зарубы разбивались также и о неопределенную позицию самого губернатора Лебеда, который мог неожиданно оказать поддержку даже харизматам. По словам служителей церкви «Виноградник», Александр Лебедь в 1999 г. предоставил бесплатно на три дня помещение Большого концертного зала для международной конференции «Вместе с Иисусом». В том же 1999 г. Лебедь приветствовал всероссийскую конференцию, которую проводили пятидесятники, посвященную евангелизационной программе «Альфа-курс».

Патриотическая идеология самого Александра Лебеда проявлялась в религиозной политике в основном в организации по Красноярскому краю кадетских корпусов (4 корпуса — в Красноярске, Норильске, Минусинске и Ачинске по 1 тыс. учеников) для мальчиков и Мариинских гимназий (2 гимназии — в Красноярске и Ачинске) для девочек — закрытых общеобразовательных учреждений, охраняемых казаками. За короткий период своего существования эти корпуса приобрели элитный статус и стали престижными учебными заведениями, куда трудно попасть из-за большого конкурса. Особенностью кадетских корпусов является активное участие православной церкви в учебном процессе и практически прямое введение в учебную программу Закона Божьего, что вызывает трения с краевым департаментом образования и управлением юстиции края.

28 апреля 2002 г. погиб губернатор А. Лебедь. 23 сентября 2002 г. губернатором был избран Александр Геннадиевич Хлопонин. Духовенство епархии не стояло в стороне от предвыборной кампании. Настоятель Свято-Покровского кафедрального собора г. Красноярска архимандрит Серафим (Брыскин) был лишен одной из своих церковных наград за то, что подписал обращение к жителям Красноярского края в поддержку выдвижения председателя Законодательного собрания

края Александра Усса на пост губернатора. Подпись под обращением архимандрита Серафима архиепископ Антоний квалифицировал как «проступок-призыв, который прозвучал опрометчиво к уставу Церкви и бестактно по отношению к другим кандидатам, так как Церковь изначально аполитична».

Как сообщало Независимое информационное агентство, вскоре после заявлений об «аполитичности Церкви» архиепископ благословил на участие в выборах губернатора края мэра города Петра Пимашкова. При этом правящий архиерей Красноярской епархии выразил уверенность в том, что мэр в случае его избрания губернатором останется тем же рачительным и заботливым хозяином, который так необходим многострадальной красноярской земле. Затем он обратился к Пимашкову со словами напутствия, отметив при этом неустанные труды градоначальника на благо жителей Красноярска и Красноярского края, его искреннюю, согласную с основами православия заботу обо всех слоях населения, а в особенности о социально незащищенных, о молодежи.

Комментируя благословение Петра Пимашкова, представители Красноярской епархии подчеркивают, что сам архиепископ Антоний ни за кого не агитировал, а его положительные отзывы о мэре — это просто благодарность хозяйственнику и городскому главе за помощь в церковных делах («Благовест-инфо». 2002. № 25).

Владыка Антоний сумел установить с некоторыми местными руководителями администраций городов и районов достаточно тесные связи, в первую очередь с публично декларирующим свое православное вероисповедание мэром Красноярска Петром Ивановичем Пимашковым. По инициативе мэра и в значительной степени за счет городского бюджета в 1998 г. в Красноярске был построен Свято-Никольский храм — памятник жертвам политических репрессий. Благодаря мэру выделен участок под строительство Рождественского собора, оказывается кое-какая материальная поддержка.

РПЦ также пользуется значительной поддержкой в г. Енисейске и Енисейском районе (правда, прежде всего благодаря авторитету отца Геннадия Фаста). Там администрация финансирует две православные гимназии (чего нет в Красноярске) и оказывает материальную помощь в некоторых других проектах.

Избранный в 2002 г. губернатор Александр Хлопонин, по его словам, не исповедует ни православия, ни какой-либо другой веры. В поездках по территории края он посещает храмы, встречается со священнослужителями, но в религиозных обрядах участия не принимает (см. *Юрьев Б.* «Отче наш» по-губернаторски // «НГ-регионы». 20 октября 2003). Одной из первых инициатив Хлопонина стало решение освободить все религиозные организации от налога на имущество. Особое внимание губернатор уделяет социальной работе религиозных организаций. Хлопонин лично дал указание чиновникам собирать всю информацию

о социальных проектах религиозных общин, чтобы объединить их в рамках общей краевой программы. Как отмечают сотрудники администрации, социальное служение различных церквей вполне сравнимо с государственной социальной политикой, а поэтому именно в этой сфере необходимо сотрудничать, в первую очередь.

За проведение религиозной политики в администрации края отвечает председатель Комитета по делам национальностей, религий и общественных объединений краевой администрации Марк Денисов, раб. тел.: (3912)-21-36-36, моб. тел.: 40-71-43. По его словам, после того, как из администрации ушла уполномоченная по религиозным организациям Александра Заруба, в крае практически «сменилась эпоха». Заруба была носителем ультраправославного черносотенного мировоззрения. При Хлопонине представители администрации поддерживают «рабочие отношения» со всеми религиозными организациями без исключения — от православных до последователей Виссариона-Христа. Главное для чиновников, чтобы деятельность религиозных организаций не выходила за рамки правового поля. Всего же на 2004 г. в Красноярском крае 26 религиозных направлений, 240 зарегистрированных организаций и 74 незарегистрированные религиозные группы.

В мае 2003 г. прошло первое организационное заседание регионального Межрелигиозного совета, в который вошли представители трех «традиционных» конфессий — православия, ислама и иудаизма. В первом заседании участвовали архиепископ Красноярский и Енисейский Антоний (Черемисов), муфтий Духовного управления мусульман края Гаяз Фаткуллин и раввин Красноярска Беньямин Лейб Вагенер. Как отметил Марк Денисов, «главная цель создаваемой организации — укрепление диалога между представителями различных религий, проживающих в нашем регионе. Под эгидой ассамблеи в Красноярске планируется проводить регулярные встречи глав религиозных общин, неправительственных организаций и представителей краевой администрации, где будут обсуждаться насущные проблемы».

Одновременно с советом при администрации было создано Межконфессиональное совещание. Осенью 2004 г. Межконфессиональное совещание было реорганизовано в постоянно работающий Совет религиозных организаций Красноярского края — общественный орган с совещательными и координирующими функциями («Благовест-инфо», 17 сентября 2004). Его участниками стали все те, кто не вошел в состав совета — католики, представители протестантских церквей и новых религиозных движений. Для представителей ислама существует отдельная структура — Совет мусульман при администрации, куда входят главы общественных организаций исламской диаспоры и имамы общин. Во главе совета стоит муфтий Красноярского края.

С православной церковью, по словам Денисова, власти поддерживают «рабочие доверительные отношения». Губернатор периодически встре-

чается с архиепископом. Кроме того, епархии оказывается финансовая помощь из краевого бюджета в рамках программы «Сельская культура». Эта программа предполагает реставрацию редких храмов — памятников истории и культуры — за счет бюджетных средств. В администрации полагают, что «все разрушенное государством, необходимо восстановить, а новоделы — это внутреннее дело епархии и ее спонсоров».

В сфере социального служения, с точки зрения Денисова, особенно выделяются баптисты и пятидесятники, занимающиеся реабилитацией наркоманов и алкоголиков. Среди социально неблагополучных категорий населения работают католики. Католичество считается традиционной религией для края, так как «еще в 1900 г. каждый десятый житель региона был поляком и католиком». Возникающее в обществе «напряжение» по отношению к католической церкви, исходит, по мнению Марка Денисова, только со стороны православных.

Особую роль в религиозной жизни края играют протестантские церкви. По мнению чиновников, они «занимают достойную позицию, умело работают с молодежью, занимают свою религиозную нишу и очень неоднородны». По словам Денисова, «технология миссионерской и церковной работы протестантов очень близка современному обществу, тогда как православная церковь архаична». Среди протестантских течений традиционной считается лютеранская церковь, к которой еще до революции принадлежали немцы и эстонцы. Местные власти поддерживают контакты и с российскими баптистами, но не с теми церквями, которые были организованы американскими миссионерами. Пятидесятничество, как отмечает Денисов, является слишком разнородным явлением — иногда церковь держится только на харизматическом лидере, а иногда создаются «мощные церковные сети».

Ключевым принципом религиозной политики в крае является стремление учитывать реальное влияние религиозных направлений в различных районах. К примеру, существуют города и районы традиционно большого распространения православия, такие как город Енисейск. Наряду с этим есть достаточно большое количество районов, где РПЦ не обладает большим влиянием. По мнению Денисова, в таких районах и в бывших комсомольских городах советского времени социальные проблемы вполне могут решать протестантские общины. Как отмечает Денисов, в городах, созданных на месте комсомольскихстроек, люди живут очень тяжело, и для того, чтобы «не дать обществу рассыпаться — сохранить семьи и здоровую молодежь, там надо дать возможность работать протестантам». В одном из интервью Денисов так определил позицию краевых властей: «Нашу страну сегодня можно сравнить с домом, который охвачен пожаром. Это и катастрофическая ситуация с демографией, и повальное пьянство, особенно в деревнях. И вот люди со всех сторон бегут тушить пожар. Одни с ведром, другие с кружкой, третьи со стаканом. А некто в это время стоит возле пылающего дома и следит: «Ну-ка, что это у тебя там за ведерко? А

у тебя куда подключен брендспойт? А твоя вода вообще не того качества!» Это маразм. Сначала нужно потушить пламя, а потом будем разбираться, чье ведро, какого оно цвета, какого качества была вода. Именно в процессе этого тушения и определяются те общественные, религиозные организации, которые нужны современной России. Поэтому мне кажется, что сейчас морщить нос, поджимать губы и рассуждать на тему, что наше, а что не наше, не только глупо, но и просто преступно. Иначе мы просто исчезнем как народ, и не будет носителей православия, не будет последнего нормального православного общества» («Меняю сибирское здоровье на чистоту веры» // «Красноярский Рабочий». 9 января 2004).

В мэрии Красноярска, по мнению краевых чиновников, проводится несколько иная религиозная политика. В городской администрации создаются преференции для православных в ущерб остальным религиозным направлениям. На симпатии мэрии не приходится рассчитывать ни протестантам, ни католикам, ни старообрядцам.

4. Численность

1917 г.: 600 приходов.

1989 г.: 10 приходов.

1998 г.: 110 приходов (50 % общин имеют храмовые здания, из них большинство — деревянные), 92 священника, 9 дьяконов. Многие священнослужители с высшим светским образованием.

2000 г.: 130 приходов, 102 священника, 10 дьяконов.

5. Национальный состав

В основном русские. Среди духовенства и прихожан есть немцы, татары, евреи и др.

6. Средства массовой информации

«Духовные школы Красноярско-Енисейской епархии» — епархиальный образовательный периодический журнал. Издается с 1995 г. Редактор — протоиерей Георгий Персианов. Периодичность — два раза в год. Тираж 500 экземпляров.

«Миссионерский листок», газета, выходит с января 1998 г., незарегистрирована. Издается Православным обществом Сергия Радонежского и Миссионерским центром епархии. Ответственный — иеродьякон Даниил (Назаров). Адрес: 660056, г. Красноярск-56, а/я 11604.

В программе красноярского ТВ «Русские вечера» периодически выступает епископ или другие представители духовенства.

7. Учебные заведения

Пастырские курсы в Красноярске. Директор: протоиерей Федор Васильев. Двухгодичный срок обучения. 46 слушателей в 1997 г. Адрес: г. Красноярск, ст. Базаиха, ул. Свердловская, д. 34.

Два духовных учебных заведения, которые Учебный комитет к началу 2004 г. отказывается официально утвердить, но которые реально работают с 1996 г.:

Высшие богословско-пастырские курсы. Пятилетний срок обучения. Ректор: протоиерей Георгий Персианов. 54 студента в 1997 г. Адрес: г. Красноярск, пр-т Мира, д. 43.

Енисейское духовное училище. Трехлетний срок обучения. Директор: Д. Г. Назаров. 15 учащихся в 1997 г. Адрес: г. Енисейск, ул. Дударева, д. 7.

Красноярский общедоступный православный лекторий. Директриса: Л. И. Андросова. Адрес: г. Красноярск, пр-т К. Маркса, д. 102, Краевая научная библиотека.

Минусинский православный лекторий. Директриса: Л. Г. Хромых. Адрес: г. Минусинск, ул. Комсомольская, д. 10.

Красноярская православная педагогическая школа при Первом Красноярском благочинии. Директор: протоиерей Георгий Персианов. Адрес: г. Красноярск, пр-т Мира, д. 43.

Три гимназии:

Енисейская православная гимназия. Директриса: матушка Галина Абрамович. Адрес: г. Енисейск, ул. Большая, д. 101;

Лесосибирская православная гимназия. Директор: иерей Андрей Юревич. Адрес: г. Лесосибирск, ул. Горького, д. 43;

Красноярская православная прогимназия при школьном вычислительном центре Красноярска. Директор: Г. А. Сопикова. Адрес: ул. Устиновича, д. 24.

30 воскресных приходских школ (на 2000 г.). В городах: Красноярске (2), Ачинске, Канске, Норильске, Минусинске, Боготоле, Зеленогорске, Уяре, Железногорске (2), Талнахе, Дивногорске, Назарове, Ужуре, Лесосибирске, Сосновоборске, Новоселове, Шушенском.

Красноярская летняя православная школа для девочек при Благовещенском монастыре г. Красноярска. Директор: архимандрит Серафим (Брыскин). Адрес: г. Красноярск, ул. Ленина, д. 15.

8. Монашество

Мужские монастыри

Спасо-Преображенский Енисейский мужской монастырь. Настоятель: игумен Мефодий (Есин). Адрес: 663130, г. Енисейск Красноярского края, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 101. Тел. (391-15)52-45-50.

Свято-Троицкий мужской монастырь. Наместник: иеромонах Агафангел (Дайнеко). Адрес: г. Туруханск.

Свято-Успенский мужской монастырь. Наместник: архимандрит Серафим (Брыскин). Адрес: пос. Удачный.

Женские монастыри

Благовещенский женский монастырь. Настоятельница: монахиня Ека-

терина (Бальва). Духовник: архимандрит Серафим (Брыскин). 40 насельниц (на 2000 г.). Адрес: г. Красноярск, ул. Ленина, д. 15, тел.: 27-22-60.

Свято-Иверский женский монастырь. Настоятельница: монахиня Варвара (Бортникова). Адрес: г. Енисейск.

Свято-Вознесенский женский монастырь. Настоятельница: монахиня Елисавета (Усталова). Адрес: пос. Кочергино Курагинского района.

9. Общественные и благотворительные организации

Наибольшую активность в сфере благотворительности проявляет епархиальный Отдел по работе с исправительными учреждениями.

Православное студенческое молодежное движение — в начале 2004 г. в процессе организации. Центром православной активности среди студенчества стал Красноярский государственный аграрный университет, при котором в начале 2004 г. была освящена церковь св. Татьяны.

Курсы православных сестер милосердия. Действуют на базе училища повышения квалификации медработников со средним образованием. К 1999 г. было подготовлено 25 сестер. После окончания курсов они работают в хосписах и центрах социальной защиты. Периодически на курсах выступают священники, которые затем проповедают в храмах о вреде курения и пьянства.

Братство трезвости. Создано при Свято-Пантелеймоновском храме клинической больницы Красноярска № 20. В братство входит 180 человек. В 2000 г. архиепископ Антоний подписал указ о создании краевого епархиального братства трезвости с филиалами во всех храмах городов и районов края.

Молодежный клуб. Создан при Свято-Никольской церкви в Николаевке.

Катакомбная Истинно-Православная церковь (ИПХ)

В Красноярский край ссылали много последователей ИПХ, этот регион в 1960—1980 гг. был одним из основных регионов распространения ИПХ, и сейчас в сельской местности сохранилось до 20 общин с несколькими священниками. В частности, большая община имеется в поселке Спасовщина под Енисейском, с которой постоянно работает протоиерей Геннадий Фаст.

РИПЦ (Рафаила (Прокофьева))

Миссия Его Императорского Величества Николая III Алексеевича.

Во главе Красноярской общины — отец Георгий (Коковин Владимир Георгиевич), в прошлом сотрудник ГАИ, отсидевший в Краснояр-

ском крае срок за какое-то преступление, и его жена Вера Павловна, в прошлом надзиратель одной из женских колоний. Скорее всего, «отец Георгий» и Вера Павловна создают свою собственную идеологическую систему на основе взглядов Михальченкова—Юркова, рерихианства, современного оккультизма. Сам Коковин заявляет, что его «община особая — в ее основе духовное целительство».

Коковин утверждает сакральную роль монархии (почитает Николая III Алексеевича Романова-Дальского), Святой Руси, которая «спасет мир». В то же время стремится вступить в диалог и объединить МП, католиков, баптистов. У Михальченкова и Юркова перенял идею «возрождения» Мальтийского ордена. Православие понимает магически, оккультно: «При покаянии, в том числе и в Московской патриархии, благодатный поп снимает своей энергией грехи. А попы, которые едят животную пищу, курят и пьют, лишаются благодати, и грехи после исповеди сохраняются и витают в храмах». Верит в реинкарнацию. Коковин утверждает, что 15 октября 1997 г. в 8.30 утра «Сестры и братья из мира Надземного» дали ему свое откровение (возвешение), в котором призвали людей покориться воле Отца Небесного, покаяться и духовно исцелиться. Он утверждает также, что обладает громадной энергией, с помощью которой, влияя на стихии, может тушить пожары и духовно исцелять. Исцеляет беседой, молитвами собственного сочинения, пробуждением чувства покаяния (во время этого покаяния обязательно сжигает листок с записью грехов кающегося).

Коковин работает и миссионерствует среди врачей, экстрасенсов, в клубах боевых искусств. Создал Академию духовного самопознания и культуры, Сибирскую академию духовной медицины, Духовный центр. Пытается организовать Гильдию сибирских предпринимателей, мужской и женский монастыри.

В общине около 30 человек. Адрес: г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 9, кв. 262, тел. 33-39-40.

Старообрядчество

а) РПСЦ. До революции на территории Красноярского края была крупная Минусинская епархия. Сейчас — всего две общины: 1) в Минусинске — ул. А. Невского, д. 137, тел.: 2-58-47, староста — Скачков Иван Леонтьевич, настоятель — священник Леонтий, репатриант из Турции. Прихожан — до 60 человек, пожилых и стариков; 2) в Красноярске. Священника нет. В основном интеллигенция. Арендуют помещение в жилом доме. Адрес: Медицинский пер. д. 21 (первый этаж), тел.: 34-19-14. Община до 100 человек. Староста — Надежда Павловна Блинова. Адрес: ул. Вавилова, д. 52, тел.: 34-19-14.

б) Часовенные («кержаки»). Бассейн р. Енисей — основной регион, где сохранились кержаки-беспоповцы. От часовенных в 1907—1912 гг.

отделились титовцы, но сейчас ни часовенные, ни титовцы не способны объяснить, в чем между ними разница. В 1920—1950 гг. общины часовенных сохранялись по большей части по Нижнему Енисею и жили практически независимо от властей. Однако в 1951 г. представители власти провели специальный рейд, в ходе которого это независимое «государство» часовенных было ликвидировано. Было выявлено 150 самых активных староверов, над которыми в Красноярске устроили показательный судебный процесс, прогремевший на весь край. Активисты часовенных получили большие сроки, однако после смерти И. Сталина в 1953 г. многие из них были выпущены на свободу.

Один из основных духовных центров часовенных — село Безыменка на р. Малый Кас, там находится один из основных авторитетов — наставник Сафонов. В городах фактически не проживают. Села, заимки, хутора по рекам Кас, Сым, Дубчес. Меньше по Енисею (с. Ярцево), Подкаменной Тунгуске, Ангаре. В тайге сохранилось до 15 скитов.

После перестройки хозяйства кержаков крепнут, усилились контакты между общинами, наметилась тенденция к консолидации. Традиционно отрицательное отношение к власти. Б. Ельцина большинство считает антихристом. Многие не имеют паспортов. Общая численность — 15—20 тыс. человек.

в) Дырники. Сохранилось три села-общины в районе г. Туруханска.

г) Бегуны (странники). Можно встретить в пограничных с Тюменской и Томской областями районах.

д) Поморское согласие. Староста — Петр Дмитриевич Бусоргин. Адрес: 662800, г. Минусинск, ул. Островская, д. 18.

Армянская Апостольская Церковь

Храм Сурб Саркис (святого Саркиса) в микрорайоне Взлетка построен в 2003 г. — первое здание армянской церкви в Сибири.

Хачатрян Хачин Цалакович, председатель Армянской культурной автономии, тел.: 22-35-10. Адрес: 660049, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 1, Межнациональный центр, тел.: 23-83-89.

Православный владыка Антоний благословил строительство армянской церкви. Верующие армяне отдельной общиной постоянно ходили до 2003 г. в православную церковь за отсутствием в городе армянской.

Римо-Католическая Церковь

Католический приход в Красноярске начал свое существование с 1836 г. Позднее появились и общины в некоторых деревнях Красноярского края. Существующее ныне здание костела в Красноярске было постро-

ено в 1911 г. В 1938 г. церковь была закрыта, а последний настоятель — отец Иероним Церпенто — расстрелян. В советское время на территории Красноярского края существовал ряд подпольных католических общин. В 1940 г. по собственной инициативе на территорию края из Америки прибыл католический священник отец Вальтер Чишек, затем арестованный за свою проповедь. После многих лет, проведенных на Лубянке и в Норильлаге, он возобновил свое служение в Красноярске, но под конец жизни вернулся в США. В Ватикане в настоящее время идет процесс причисления его к лику блаженных.

Католическая община Красноярского края, возрожденная в 1991 г., — одна из наиболее многочисленных и бурно развивающихся общин в России. До 10 тыс. верующих. В Красноярске — два прихода. Настоятель прихода Преображения Господня в Красноярске отец Антоний Бадур и настоятель прихода Святого Семейства (здание церкви строится в микрорайоне Солнечный) отец Тадеуш Шика, еще пять священников конгрегации Миссионеров Кларетинов (Сыновей Непорочного Сердца Блаженной Девы Марии); пять сестер конгрегации Милосердного Святого Карла Борromeо, адрес: 660021, г. Красноярск, ул. К. Маркса, д. 157, кв. 17, тел.: 21-40-16, Безруких Ольга Вячеславовна; две сестры конгрегации Адораток Крови Христовой в Ачинске. Два мужских монастыря и два женских: по одному в Красноярске и Ачинске.

Священники из Красноярска окормляют 12 зарегистрированных приходов (в том числе в Ачинске, Канске, Норильске, Сосновоборске) и 25 незарегистрированных общин (в том числе в Енисейске, Игарке, Лесосибирске, Уяре, Назарове). Адрес прихода в Канске: ул. Краснопартизанская, д. 68, кв. 82, Янушевская Ирина Брониславовна. Приход св. Антония Падуанского в пос. Красный пахарь, адрес: Емельяновский район, пос. Красный пахарь, ул. Береговая, д. 5, тел.: 3-21-70, Кадочникова Мария Михайловна. Приход Рождества Богородицы в Ачинске: ул. Свердлова, д. 1, тел.: 5-12-13. Община в г. Талнах. Приход в Енисейске: ул. Куйбышева, д. 35, кв. 2, Еременко Евгения Егоровна. Приход Святейшего Сердца Иисуса Христа в Боготоле, настоятель — монах-кларетин отец Аркадий Баяк, адрес: ул. Садовая, д. 58, тел.: 3-30-93, Баранова Ольга Лукьяновна.

Кроме немцев и поляков, в общине много русских, в основном интеллигентной молодежи. Действуют молодежная группа, катехизационные группы, приходский театр, католические приходские библиотеки, издается газета «Католический посланец» (тираж — 2 тыс. экземпляров). Представители красноярских католических общин сотрудничают также в газетах «YOU—Ты», «Вестник милосердия», «Знаки времени» (последняя задумана как неконфессиональное христианское издание, выходит с июня 1999 г. два раза в месяц, тираж 5000 экземпляров). Приход осуществляет программу распространения литературы «Христианская книга», которая охватывает все библиотеки Красноярского края.

Католическая община стала центром экуменических контактов, раз в неделю на «экуменическую баню» приходят священники протестантских конфессий и иногда, тайком, — православные батюшки. С властями у общины отношения доброжелательные. Основная проблема — возвращение костела. В нем сейчас расположен органнй зал, католики допускаются для регулярных богослужений.

Благотворительное общество «Конференция св. Михаила Архангела» при приходе Преображения Господня г. Красноярска. Было основано в 1993 г. отцом Робертом Бредшоу из Ирландии — одним из первых священников, приехавших на работу в Красноярск в филиал международного Общества св. Викентия де Поля.

В Красноярске действует конгрегация св. Марии Магдалины, где служат несколько монахинь. В марте 2004 г. домовую часовню в квартире монахинь во имя Святейшего Сердца Иисуса освятил ординарий епархии св. Иосифа с центром в Иркутске епископ Кирилл Климович. Помимо этого, в Красноярске существует община «Фоколяров» («Благовест-инфо», 2 марта 2004).

В марте 2000 г. в Красноярском крае (Красноярск, Ачинск, Канск, Сосновоборск, Боготол) начало свою работу региональное отделение «Каритас». Президент — священник Тадеуш Шийку, директор — Леонид Жуковский. Адрес: г. Красноярск, ул. Диксона, д. 27, юридический адрес прихода: ул. Декабристов, д. 20, тел. 27-55-71, 27-26-51.

Католический благотворительный центр «Каритас Восточной Сибири» регулярно осуществляет акции помощи неимущим и пострадавшим от разного рода бедствий. К примеру, «Зима-2002», «Пострадавшим от наводнения», «Рождественские гостинцы», «Помощь беженцам», «Помощь хоспису» и т. п. Католиками был также создан «Центр поддержки женщин» для оказавшихся во время беременности в бедственном социальном положении и готовых по этой причине отказаться от рождения ребенка. В рамках программы «Защита жизни» в 2003 г. родилось 84 новорожденных («Меняю сибирское здоровье на чистоту веры» // «Красноярский рабочий». 9 января 2004).

Лютеранство

а) ЕЛЦ. С 1993 г. красноярские общины возглавляет пробст Центральной Сибири Рудольф Блюмке из ФРГ, тел.: 44-85-68 (раб.). С 2000 г. Блюмке помогает супружеская пара пасторов из Германии — Стиви и Михаэль Фендлеры. Секретарь прихода, переводчик — Татьяна Владимировна Сереброва.

Блюмке стремится перевести богослужение на русский, дистанцируется от Немецкого культурного общества, «чтобы приход притягивал не только немцев».

Планируют строительство кирхи. Блюмке занимается фондрайзингом в Германии, но не очень успешно. Общая численность членов красноярской общины — 250 человек. В Красноярском приходе немцев около 30 %, русских более 50 %, также есть украинцы, хакасы, литовцы, армяне и др. Большинство в приходе составляют молодежь и интеллигенция. Приход ведет работу с алкоголиками. В Красноярске организована Диаконическая станция в здании профтехучилища, где помогают обездоленным: кормят, печат, снабжают одеждой, оказывают психологическую и материальную помощь на дому. По мнению членов общины, эта станция может служить примером социального служения для работников государственных учреждений. Издают газету «Община». Созданы молодежная группа, библейский кружок, воскресная школа.

В Красноярском крае сохранились десятки братских общин ссыльных немцев. Они крайне консервативны — в моральных требованиях, бытовых нормах, религиозных взглядах. По мнению немцев из ФРГ, у них много черт православного сознания — просят окроплять себя святой водой, освящать жилища. Хотят сохранить немецкий язык богослужения, несмотря на то, что молодое поколение его не знает. Не любят принимать в свои общины иноплеменников. Блюмке занимается постоянными поисками общин, затерянных в тайге. Благодаря активным усилиям и талантам Блюмке большинство братских лютеранских общин Красноярского края вошло в ЕЛЦ, однако напряженность в отношениях между общинами и в их отношении к ЕЛЦ сохраняется. Несмотря на проведенную Блюмке работу, братские общины в Минусинске, Абакане и Саяногорске отказались войти в ЕЛЦ и стали членами Церкви Ингрии.

У ЕЛЦ напряженные отношения с Церковью Ингрии и Сибирской Евангелическо-Лютеранской Церковью (СЕЛЦ), так как многие лютеране переходят в Церковь Ингрии из-за недовольства либеральной теологией в ЕЛЦ. По мнению Блюмке, не этично со стороны проповедников Церкви Ингрии и СЕЛЦ переманивать на свою сторону российских немцев, исторически принадлежащих к ЕЛЦ.

Отношения с властями при губернаторе А. Лебеде были напряженными — весной 2000 г. община неожиданно лишилась возможности арендовать помещение для богослужений в городском Доме культуры, и все считают, что это происки властей. В 2002 г. община сумела купить большое помещение для богослужений.

Адрес общины в Красноярске: 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 126, кв. 118, тел.: (3912)-44-85-68.

Викарный пастор Евгений Лукинов в Лесосибирске.

Братские общины, вошедшие в ЕЛЦ и окормляемые священнослужителями красноярского прихода:

Село Березовка, ул. Заводская, д. 59, кв. 77. Лидия Гро, староста — Гагельганс Егор Егорович.

Село Большая Мурта, ул. Октябрьская, д. 71, кв. 1, тел.: (218)-22-5-78.
Село Мокрушенское Казачинского района. Майер Эмма (2-19)
Село Кириково Пировского района. Гросс Амалия Вильгельмовна
Село Троица Пировского района, ул. Зеленая, д. 28. Амалия Гольдман.

Село Пировское, Пировского района, ул. Пионерская, д. 45, тел. 33-9-35. Мария Писхер.

Г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 10, кв. 18, тел.: (245)-2-38-31. Альма Слабкова.

Пос. Заозерный Рыбинского района, ул. Советская, д. 54, кв. 1. Фридрих Гельд.

Пос. Уяр Уярского района, ул. Светлова, д. 12, кв. 7. Екатерина Васильевна Миллер.

Село Партизанское Партизанского района, ул. Комсомольская, д. 143, тел.: (240)-21-2-60. Александр Швабауэр.

Г. Канск, ул. Эйдемана, д. 20, кв. 61, тел.: (261)-2-39-32. Прасковья Кондратьевна Шарф.

Пос. Балахта Балахтинского района, ул. Гагарина, д. 2а, тел.: (248)-21-1-93. Эрн Тротт.

Село Чистые Пруды Балахтинского района, ул. Мира, д. 2. Егор Шефер.

Курагино Курагинского района, пер. Больничный, д. 18, тел.: (236)-2-21-34, 2-48-32. Анна Шех.

Село Бугуртак Курагинского района. Андрей Андреевич Вагнер.

Село Подгорное Курагинского района. Иван Бирих.

Село Байдово Курагинского района. Яков Бирих.

Село Николаевка Курагинского района, д. 41. Амалия Адамовна Беккер.

Село Бузим Сухобузимского района, ул. Лесная, д. 1. Эльза Штайнерт.

Село Учсолка Дзержинского района, ул. Зеленая, д. 6. Елизавета Тайфер.

Хакасия:

Боград Боградского района, ул. Молодежная, д. 10, тел.: (39034)-9-16-18. Виктор Германович Якоби.

Боград Боградского района, ул. Партизанская, д. 154, тел.: (39034)-9-51-72. Вильгельм Штайнбрехер.

Пос. Борец Ширинского района, 1-я Новоселово. Симон Симонович Лейман.

Пос. Июс Орджоникидзевского района, ул. Первомайская, д. 11. Андрей Денк.

б) Лютеранская Церковь Ингрии. С 1990 г. Красноярск посещают финские и эстонские миссионеры-лестедиане, которые проводят за-

нятия по Библии и богослужения. Однако они не предпринимали серьезных попыток создания своей лютеранской общины. Служивший у них переводчиком Даниил Евгеньевич Соболев принял лютеранскую веру и организовал общину в 1994 г. в Красноярске. Он учился в семинарии в Колтушах, стал пастором. Основу созданной общины составили в основном русские, вышедшие из различных пятидесятнических и харизматических церквей Красноярска. Приход Святой Троицы в Красноярске возглавляет пастор Даниил Соболев, адрес: ул. Озерная, д. 41. Тел.: 27-00-08, 27-26-51, 21-95-89, 21-95-75.

В общине в 2000 г. более 300 человек, большинство русские, есть финны, немцы, эстонцы, латыши (латвийское культурное общество во главе с Яном Кунгсом полностью вошло в общину Церкви Ингрии) и др.

При церкви действует воскресная школа на 70 детей. Издается газета «Согласие», тираж — 500 экземпляров. Пресс-секретарь прихода — Григорий Савченко. Считают себя представителями «высокой церковной традиции», с большой симпатией относятся к православию и особенно к католицизму, у которого, как считают, многому можно научиться. Например, служители церкви считают, что благотворным для лютеранства было бы создание монастырей в Церкви Ингрии. Даниил Соболев является одним из тех религиозных деятелей, которым удалось установить тесный контакт с уполномоченной Зарубой, симпатизирующей православию. Даниил Соболев убедил Зарубу в том, что он является представителем патриотического направления, хотя и возглавляет эстонско-финскую церковь. Заруба устроила Даниилу Соболеву и епископу Арре Куукауппи встречу с губернатором Лебедем и с архиепископом Антонием. Даниил Соболев надеется и в дальнейшем развивать активные связи с властями и РПЦ.

Тесные связи с Лютеранской церковью Миссури-Синода. У церкви возникло несколько филиалов: в Железногорске общину окормляет диакон Игорь Кулиненко, а в Минусинске диакон Григорий Савченко. Общины в Минусинске, Саяногорске и Абакане состоят из немецких братских общин; руководство красноярского прихода установило связи с небольшой оппозиционной официальной лютеранской церкви Германии консервативной Самостоятельной евангелически-лютеранской церковью с целью обучения в ее учебных заведениях будущих пасторов для немецкоязычных приходов. Около 20 незарегистрированных общин, не имеющих постоянных служителей, — в деревнях Верхний Суетук (до сих пор населенный в основном финнами и эстонцами), Верхняя и Нижняя Буланка, в Абакане, Саяногорске и др. Приход Вознесения в Железногорске: ул. Кирова, д. 8, кв. 75, Калиничева Л. С. Приход Преображения в Минусинске: ул. Кретьова, д. 19.

Баптизм и евангелизм

а) Российский Союз евангельских христиан баптистов (РСЕХБ). Старший пресвитер РСЕХБ по Красноярскому краю, республикам Хакасия и Тыва — пастор Александр Иванович Пузанов. Адрес Дома Молитвы: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 21, тел.: 23-27-59.

По Красноярскому краю — несколько десятков церквей: Церковь ЕХБ «Надежда» в пос. Шушенское, адрес: 662720, Шушенский район, пос. Шушенское, ул. Победы, д. 1а, тел.: 2-60-30. Церковь ЕХБ «Примирение» в Лесосибирске, ул. Котовского, д. 6, пастор — Роман Анатольевич Семенов. Церковь ЕХБ «Прощение» в Дивногорске, ул. Чкалова, д. 68, кв. 6, тел.: 2-51-15, Батаногов Л. Н. Церковь ЕХБ «Библейской веры» в Сосновоборске, ул. Ленинского комсомола, д. 2, кв. 160, Платина Мария Борисовна. Церковь ЕХБ в г. Боготол, ул. Интернациональная, д. 33, тел.: 23-27-59, Шалыгин Андрей Федорович. Церковь ЕХБ в г. Норильск, ул. Нансена, д. 105, тел.: 22-23-19, Белоусов Юрий Михайлович. Церковь ЕХБ в г. Назарово, ул. Ададымская, д. 2, Седько Сергей Леонидович. Церковь ЕХБ «Воскресение» в пос. Шушенское, ул. Ленина, д. 61, тел.: 3-16-89, Горбачева П. С. Церковь ЕХБ в г. Назарово «Дом Молитвы», ул. Китайкиной, д. 57-а, Козлов Сергей Васильевич. Церковь ЕХБ в г. Талнах, ул. Рудная, д. 39, кв. 91, тел.: 37-41-70, Лелюх Ю. А. Церкви ЕХБ в Минусинске, ул. Октябрьская, д. 80 и ул. Крупской, д. 24. Церковь ЕХБ «Живая вода» в Ачинске, ул. Гончарная, д. 10. Церковь ЕХБ «Возрождение» в г. Ужур.

Зарегистрирован Координационный миссионерский центр «Пилигрим», глава — Сердюков Павел Павлович, адрес: г. Красноярск, ул. Березина, д. 52, тел.: 27-84-77.

Баптизм появился в нынешнем Красноярском крае еще в конце XIX в., когда в 1895 г. под Минусинск была сослана группа евангелистов. В 1905 г. в Красноярске была построена баптистская церковь. В 1930-е гг. легальная протестантская жизнь в крае отсутствовала, но массы протестантов ссылались сюда из европейской части России, и реальный протестантский потенциал постоянно рос. В 1941 г. баптистская община Красноярска была легализована. В ней переплелись разные баптистские и евангелические традиции. В настоящее время красноярская баптистская община ЕХБ — одна из крупнейших в стране (1000 членов в Красноярске, еще 3,5 тыс. в крае). Основной упор — на образование и просвещение. Трехгодичный Библейский институт (в 1997 г. — 50 студентов), воскресные школы в каждой общине, детский летний лагерь, «фестивали христианского творчества Сибири». Много молодежи, в общине есть интеллигенция. Приветствуют сотрудничество с американскими баптистами: «Они нам помогают очистить веру, доктрину от традиций». Благотворительная деятельность. Планируют миссионерство среди народов Севера. Резко протестовали против Закона «О свободе

совести» 1997 г., направляли президенту письма протеста. Считают, что из-за патологической враждебности РПЦ сотрудничество с ней невозможно. Убеждены, что если не будет репрессий, большинство верующих края станут протестантами и католиками.

б) Совет Церквей ЕХБ (инициативники). В 1970—1980 гг. были очень деятельны, среди них были узники совести. Сейчас община ослабла, так как многие активисты (среди них было много немцев) эмигрировали. До 100 человек в Красноярске, есть молодежь. С 1996 г. совместно с какой-то голландской консервативной христианской организацией занимаются миссионерством среди народов Севера, в частности среди эвенков («Вестник Истины». 1996. № 3. С. 34). Адрес: г. Красноярск, ул. Гипсовая.

в) Автономная церковь ЕХБ «Христианская церковь» — независимая баптистская община в Шушенском.

г) Духовно-благотворительный центр миссионерского общества «Свет Евангелия». Глава — Виктор Александрович Густов. Адрес: Сероенисейск, ул. Шоссейная, д. 11.

д) Красноярская баптистская миссия. Автономная община. Глава — Бугаев Константин Петрович. Адрес: г. Красноярск, пр-т Комсомольский, д. 5-а, кв. 201, тел.: 25-20-03.

«Молодежь с миссией». В рамках этой евангельской миссии американские проповедники сотрудничают со всеми церквями — и с баптистами, и с пятидесятниками. Один американский миссионер помогает церквям в сельской местности на Севере.

Пятидесятники

а) Российская Ассоциация Миссий Христиан Веры Евангельской Пятидесятников (РОСХВЕП). ОЦ ХВЕ (Объединение Церквей Христиан Веры Евангельской СНГ, руководящий орган — Совет епископов в Москве с 1997 г.), т. е. не регистрировавшиеся при коммунистах и регистрирующиеся только сейчас миссии и координационные структуры. В 1991 г. зарегистрировали Сибирскую христианскую миссию. Это пятидесятники-«инициативники», среди них было много узников совести, последние вышли из лагерей в 1989 г. Убежденные пацифисты, сейчас постоянно судятся с военкоматами. С 1994 г. не могут добиться выделения земли под строительство церкви. Собираются на богослужение в Доме культуры комбайностроителей. Считают, что принятие закона «О свободе совести» 1997 г. — целиком на совести РПЦ и ждут новой волны гонений. Считают отношения с краевой администрацией сносными, но мэрию оценивают как проводника «людоедских» планов РПЦ.

Пятидесятники — чемпионы всех форм благотворительности в крае.

Около 20 общин по краю. Старший пастор («епископ») Павел Морозов, его заместитель — пастор Леонид Павлович Байда. Тел. 44-76-63, 21-80-04. Зарегистрирована Сибирская Христианская Миссия Милосердия РАМХВЕП, адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Северная, д. 8, оф. 1, тел.: 21-57-19, Коломиец В. И. В церкви две музыкальных группы, служение более живое, чем в традиционных церквях.

На 2000 г. в церкви — более тысячи человек. Члены церкви ходят в приюты, больницы, арендуется несколько квартир для работы с наркоманами, которые излечиваются, по словам самих членов церкви, практически без лекарств по молитвам христиан. У церкви существует своя собственная программа миссионерской работы среди северных народов — эвенков и кетов, которых осталось всего 720 человек на севере Красноярского края. Для работы с северными народами церковь получила материальную помощь из Швеции. Миссионеры пытаются дать людям в дальних поселках работу, вывозят детей в летние лагеря наряду с местными администрациями. Проповедники также активно выступают за сохранение языка и местных обычаев северных народов.

По мнению пастора Павла Морозова, губернатор Зубов был более демократичным, при Лебеде церковь чувствует давление со стороны православной епархии. При А. Лебеде церкви постоянно отказывали под разными предлогами в земельном участке под строительство церковного здания. Пастор считает, что это результат влияния проправославной уполномоченной Зарубы. Отношения с другими церквями поддерживаются, однако в совместных молитвах с католиками пятидесятники не участвуют.

б) Союз ХВЕП. Зарегистрированы в Красноярске и Лесосибирске в 1995 г. До перестройки в крае их не было. Незарегистрированные пятидесятники не признают общин СХВЕП. Церковь ХВЕ Воскресшего Христа Спасителя в Лесосибирске, адрес: ул. Тюленина, д. 22, тел.: 2-34-95, пастор — Величко В. И. Пастор Владимир Михайлович Мароненко, адрес: г. Лесосибирск, ул. Майская, д. 5, кв. 1. Церковь в Канске: ул. 40 лет Октября, д. 5, пастор — Анатолий Алексеевич Руденький. Церковь в г. Назарово: ул. Почтовая, д. 23, тел.: 3-14-13, Владимир Леонтьевич Василевский. Церковь ХВЕ в п. Стрелка: г. Лесосибирск, ул. Новая, д. 40, кв. 1, Павлов Любомир Владимирович. Христианская миссия ХВЕП «Добрый Самарянин» в г. Назарово: ул. Почтовая, д. 23, тел.: 3-14-13.

в) Российский Союз Христиан Веры Евангельской Пятидесятников (РОСХВЕП). В Союз входят общины пятидесятнического и харизматического направлений, возникшие в разное время, берущие свое начало из различных источников. Большинство церквей вошло в РОСХВЕП для того, чтобы получить регистрацию или перерегистрацию по Закону о религии 1997 г.

Церковь «Христианская жизнь». Входит в РОСХВЕП. Пастор Владимир Омаев, второй пастор Иван Онищук (дом. тел. 44-62-44). Церковь

создана в начале 1990-х гг. американскими миссионерами. Служения проходят с глоссалиями, падениями и другими атрибутами экзальтированного харизматического стиля. Учения о богатстве почти не проповедуется, а акцент делается на исцелениях и здоровье. Около 40 человек. Адрес офиса церкви: г. Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 11, кв. 7, тел.: 55-53-93.

Церковь возникла в 1993 г., была зарегистрирована в 1995 г. На 2000 г. больше тысячи прихожан, которые пришли в церковь во многом благодаря миссии по работе с наркоманами «Доверие и триумф». Члены церкви подчеркивают, что многие наркоманы исцелились без лекарств, без ломки — по молитве пасторов в квартирах, которые снимает церковь для работы с наркоманами. Около 400 наркоманов стало членами церкви за полтора года и проповедовали всем об этом как об исцелении. Одна прихожанка предоставила свою квартиру для работы с безпризорными детьми, куда их приводят, кормят и устраивают в школу. Прихожане сами ходят в тюрьмы, в общине есть уже много бывших заключенных, которые принимают активное участие в миссии среди осужденных. Благодаря своей социальной работе церковь получает поддержку районных администраций Красноярска, которые дают церкви рекомендательные письма в комиссию по гуманитарной помощи. Только один раз имел место конфликт с уполномоченной Зарубой, которая лишила церковь аренды помещения в разгар христианской конференции в 1999 г., но позиция Зарубы не была поддержана другими чиновниками. По мнению руководителей церкви, чиновники часто говорят, зачем существует эта церковь, если есть православная, однако в Красноярске членам общины удается убеждать чиновников. В отношении православия в церкви считается, что спастись православный может при наличии веры и знания Библии, несмотря на поклонение иконам. Церковь «Христианская жизнь» приглашала все конфессии на конференцию, посвященную «Альфа-курсам», которая проводилась в Красноярске в 1999 г. при участии пятидесятников и лютеран. Отказались от участия в ней только баптисты. «Альфа-курсы» члены церкви проводят в Политехническом институте среди неверующих студентов. В группы ходит более 50 человек. При церкви создан двухлетний Библейский колледж для взрослых, рассчитанный на 100 человек. В церкви выпускается информационный листок для верующих, действует театральная группа, устраивающая представления по праздникам и участвующая в миссионерских поездках церкви. В вопросе восхищения Церкви члены общины придерживаются мнения о том, что церковь будет восхищена Иисусом Христом до Великой Скорби, которая будет продолжаться 3,5 года, а затем верующие, искупившие свои грехи за этот период, также присоединятся к Церкви Небесной.

Церковь ХВЕ «Новое поколение». Входит в Ассоциацию «Церкви Веры» РОСХВЕП. Пастор — Владимир Афанасьевич Баимов. Адрес:

г. Красноярск, ул. Матросова, д. 20, тел.: 61-13-70. В церкви много молодежи. Богослужения посещает до 100 человек.

Церковь «Оливковая ветвь». Входит в Ассоциацию «Церкви Веры» РОСХВЕП. Пастор — Ирина Ильина. Прозелитизм, нетерпимость. Большое значение придается толкованию Апокалипсиса. Напряженный эсхатологизм. Собираются на квартирах. Адрес: г. Красноярск-26. Община в Железногорске: ул. Советская, д. 15, кв. 26, тел.: 4-57-12, Астапенко Ирина Евгеньевна.

Церковь ХВЕ «Прославления». Входит в Ассоциацию «Церкви Веры» РОСХВЕП. Председатель совета церкви — Ольга Гавриловна Киштеева. Адрес: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 12, кв. 92, тел.: 46-34-14. Церковь в с. Ермаковское Ермаковского района: ул. Ленина, д. 74, кв. 1. Церковь в Ачинске: ул. Привокзальная, д. 37, кв. 3, тел.: 98-51-78, Сергей Владимирович Непомнящих. Церковь в пос. Шушенское Шушенского района и в с. Казанцево Шушенского района: ул. Ленина, д. 1, тел.: 3-62-55.

Церковь ХВЕ «Слово Победы». Входит в Ассоциацию «Церкви Веры» РОСХВЕП. Пастор — Сабынин Андрей Анатольевич. Адрес: г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 16, кв. 11, тел.: 2-25-60.

Церковь ХВЕ. Входит в РОСХВЕП. Председатель совета — Унцикова Л. Р. Адрес: Курагинский район, пгт. Ирба, ул. Ленина, д. 2, кв. 37.

Церковь Христа Спасителя. Входит в РОСХВЕП. Адрес: 662800, г. Минусинск, ул. Островская, д. 70-а, Утяков Александр Закиевич.

Христианский центр реабилитации «Завет». Входит в РОСХВЕП. Глава — Галина Михайловна Соболева. Адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Озерная, д. 41, тел.: 21-95-75.

г) «Христиане Новозаветной церкви». Автономная пятидесятническая община. Пастор — Мазуров Владимир Федорович. Адрес: г. Красноярск, пр-т им. Газеты «Красноярский рабочий», д. 93, оф. 1, тел.: 34-09-04. Столь же экзальтированная община. Напряженный эсхатологизм. Спасенными считают только себя. Агрессивный прозелитизм в других конфессиях. Около 30 человек. Лидер — Лариса Павловна Мазурова. Адрес: г. Красноярск-12, ул. Судостроителей, д. 123, кв. 5.

д) Церковь «Виноградник». Входит в Ассоциацию Христианских Церквей «Союз Христиан» (подробнее см. справку «Виноградник»). Пастор Александр Анатольевич Мишин. Тел. 45-36-31, 44-92-45. Помощник пастора — Роман Богатов, дом. тел.: 6-02-995. Около 150 человек — в основном студенты из красноярских вузов, но есть и люди с высшим образованием, ставшие членами церкви в вузе. В середине 1990-х гг. в церкви еще было много школьников. Арендуют кинотеатр «Совкино». Офис церкви: г. Красноярск, ул. Робеспьера, д. 30, кв. 13, тел.: 22-71-36. Церковь в с. Ирбейское: ул. 40 лет Победы, д. 19, Соболь С. П. Община в пос. Бородино: ул. Зеленая, д. 15, Васильев Алексей Анатольевич, старший пастор — Рик Фьосна, бывший миссионером

церкви в Дагестане (Дербент) и оставивший после себя там группу во главе с девушкой-миссионеркой. Община в селе Чунояр.

«Виноградник» возник в результате миссионерской деятельности христианской рок-группы и американских миссионеров из ланкастерской церкви. Многие новообращенные вначале ходили из-за музыки и английского языка, затем музыка, как и в американских церквях этого направления, стала стержнем в жизни церкви — основой богослужения и главным инструментом в миссионерской деятельности «Виноградника». Верующие сами пишут песни и музыку и переводят из записей международной организации «Виноградника» Music Group. Среди песен большую часть занимают личные обращения к Богу, поклонения и песни-молитвы. Во время служения используются евангелизационные песни-свидетельства.

Члены церкви читают из православных книги отца Александра Меня и говорят, что активность католической церкви в Красноярске заставила пятидесятников уважать традиционные церкви. Помощник пастора Роман Богатов говорил, что верующие уважают также и иконы. Члены церкви определяют себя как особенное течение — нечто среднее между ортодоксальным по своей сути баптизмом и пятидесятнической открытостью духа. Харизматический стиль в «Винограднике» не отрицают, но крайностей в служении, таких как учение о здоровье и богатстве, не принимают. Говорение на языках рассматривается скорее как личная молитва, хотя допускаются все формы выражения даров Духа. Пасторы в Красноярске не проходили специального обучения, так как пастор в «Винограднике» должен обладать прежде всего не знанием, а Божьим даром и осознанием своих миссионерских задач, умением общаться с христианами. В церкви допускается женское священство, однако руководителем всегда должен быть пастор-мужчина.

Церковь помогает больницам и беспризорникам в Красноярске. В церкви практикуются «Альфа-курсы» для недавно пришедших в общину. При церкви собирается драматическая группа, которая показывает различные постановки по праздникам. Например, студенты ставили «Великого Инквизитора» Ф. Достоевского и брали для этого рясы у католиков, объяснив, что против них ничего не имеют. В церкви выпускается газета для верующих. Вопрос о службе в армии открыт, и каждый должен его определять сам для себя.

е) Церковь Иисуса Христа «Сион». Входит в Ассоциацию Независимых Церквей ХВЕ. Пастор Александр Борисович Барашев. Адрес: г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 9. На богослужении экзальтация, глоссалии, резко выступают против икон. Под влиянием Р. Экмана. Церковь является наиболее замкнутой и мало сотрудничает с остальными церквями. Пастор играет большую роль в жизни церкви. «Апостолат Европы и Америки». Апостол — Руслан Махутов. Вышел из «Сиона».

ж) Церковь Бога Живого. Пастор — Исаев Агей Васильевич. Адрес: г. Норильск, ул. Лауратов, д. 49, кв. 48 и ул. Зуб-гора, д. 10, тел.: 22-41-75.

з) Миссия «Освобождение в Иисусе». Входит в Ассоциацию Независимых Церквей ХВЕ. Адрес: г. Красноярск, ул. Мечникова, д. 10, кв. 95, тел.: 27-86-89, Юрий Аркадьевич Шешин.

и) Церковь Иисуса Христа. Входит в Ассоциацию Независимых Церквей ХВЕ. Пастор — Осипов В. А. Адрес: 660039, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 22, кв. 39, тел.: 3-84-10.

к) Христианская благотворительная миссия ХВЕ «Маленький Самарянин». Глава — Крапивина О. В. Адрес: г. Красноярск, ул. Березина, д. 52, тел.: 27-39-53.

л) Церковь Последнего Времени. Автономная пятидесятническая община. Пастор — Анатолий Александрович Шаклеин. Адрес: 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 10, кв. 256, тел.: 43-66-40. Церковь вышла из общины РАМХВЕП пастора Павла Морозова. В церкви свое отношение к дарам Святого Духа, община — замкнутая по духу. Главным препятствием к общению с другими церквями является более терпимое отношение к потреблению алкоголя.

Церковь Христа

Председатель совета церкви — Штейнгарт Леонид Михайлович. Адрес: г. Красноярск, ул. Тотмина, д. 3, кв. 38, тел.: 45-13-12.

Адвентизм

До 1995 г. — малочисленная и пассивная община. Резко активизировалась после того, как их возглавил молодой пастор Виктор Адамович Вагнер. Адрес: г. Красноярск, ул. Водяникова, д. 1. Контактный тел.: 27-55-29 (Людмила Ивановна). Община № 1 в Красноярске: ул. Фабричная, д. 4, тел.: 65-17-37, Вагнер Виктор Адамович. Община в г. Игарка: ул. Дальняя, д. 5, тел.: 65-17-37, Жимкус В. В.

Этика поведения

Клуб этики поведения человека «Слово» г. Дивногорска. Глава — Елена Ивановна Глазкова, помощник руководителя — Ольга Николаевна Батрак, раб. адрес: г. Дивногорск, ул. Машиностроительная, д. 7, раб. тел.: (8244)-2-07-48, дом. адрес: г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д. 6, дом. тел.: (8244)-2-42-85. Клуб «Вера» в Красноярске, глава — Блинова

Татьяна Владимировна, адрес: г. Красноярск, ул. Грунтовая, д. 4. Клуб «Учение», глава — Васько Людмила Григорьевна, адрес: 663960, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 21-а.

Иудаизм

а) Общество прогрессивного иудаизма. Входит в Ассоциацию прогрессивного иудаизма России «Гинейни». Леонид Федорович Гурбин. Адрес: г. Красноярск, пр-т Свободный, д. 53-1, тел.: 2-92-57-81.

б) Ортодоксальный иудаизм. Еврейское религиозное объединение. Входит в Федерацию Еврейских общин России. Раввин Беньямин Вагнер. Председатель совета — Яков Вольфович Бриль, адрес: г. Красноярск, ул. Лебедева, д. 186, тел.: 44-01-37. Адрес общины: 660049, г. Красноярск, ул. Сурикова, д. 65, тел.: 22-36-15.

Ачинская еврейская община, адрес: 662100, г. Ачинск, микр. 2, д. 16, кв. 41, тел.: 7-56-63, Штенберг Борис Иудович. Община «Кармель» в Ачинске: микр. 7, д. 14, кв. 45, Бухановский А. А.

Община в Норильске: ул. Павлова, д. 19, кв. 9, тел.: 281-45-23, Шустерман Михаил Наумович.

Ислам

Общины входят в Духовное управление мусульман Сибири (Омский муфтият). Мусульманское религиозное объединение Красноярска с 1986 г., Исламский культурный центр с 1995 г., Фонд содействия строительству мечети с 1996 г. Общины в Красноярске, Лесосибирске (в 1997 г. построена мечеть), Норильске, Минусинске, Енисейске, семь — в селах (деревянные мечети). Община в Дивногорске: ул. Машиностроителей, д. 10, кв. 46, тел.: 2-06-37, Ярулин Р. Т. Община в г. Назарово: ул. Труда, д. 16. Община в Норильске.

На пятничной молитве в Красноярске присутствует до 70 человек, по праздникам — до 500. В Красноярске строят мечеть на 400 человек. Считают своей паствой 12 тыс. татар и 6 тыс. азербайджанцев края. Общину постоянно посещают эмиссары из Палестины, Саудовской Аравии и Ирана. Язык проповеди — татарский. Актив общины — татарская интеллигенция, больше озабоченная сохранением татарской культуры и языка, чем веры. В интервью нам председатель Фонда содействия строительству мечети В. И. Файзуллин сказал: «Сознание татар сейчас представляет собой котел, в котором варятся обрывки идеологий. Что станет основой в будущем — европейское или азиатское начало, мы сами не знаем... Но часто страшимся потерять в мечети современную культуру...» Губернатор и мэр постоянно проявляют по отношению к общине свое уважение и оказывают поддержку. На президентских, парламентских и местных выборах община сплоченно выступала за Б. Ельцина, В. Путина и партию власти.

Хаджи-хазрат Красноярска: Вильдан Аухадеевич Аухадеев. Адрес: 660020, г. Красноярск, ул. Туруханская, д. 3, тел.: 23-31-47.

Председатель Фонда содействия строительству мечети: Вагиз Исмаилович Файзуллин. Тел.: 22-27-65, 22-22-78.

Бахаи

Председатель собрания в Красноярске — Жилейкин Сергей Семенович. Община создана американскими миссионерами в 1990 г. Зоя Яковлевна, тел.: 34-93-48, Людмила Петровна Корявина, тел.: 25-08-03. Адрес: г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 25, кв. 80. Существует община в г. Шарыпово.

Свидетели Иеговы

Председатель: Евгений Николаевич Зинич. Адрес: ул. Гусарова, д. 71, кв. 138. Тел.: 45-03-73, 45-35-64, 34-61-69, 21-04-39. Адрес общины в Ачинске: 662100, г. Ачинск, Юго-Восточный район, д. 49, кв. 36, тел.: 3-45-37, Сагин В. П. Община в г. Ужур: ул. Мясокомбинатская, д. 51, Бельков Юрий Витальевич. Община в г. Шарыпово: микр. Пионерский, д. 8, кв. 10, тел.: 22-7-68, Белан А. Н. Община в пос. Курагино: ул. Кирова, д. 4, тел.: 76-2-35, Заряев Сергей Гаврилович. Община в Железногорске-3: ул. Толстого, д. 3-а, кв. 37, тел.: 9-52-02, Никитин Сергей Алексеевич. Община в г. Богучаны: пер. Гоголя, д. 11, тел.: 2-11-27, Рукоусев Петр Васильевич. Община в Дивногорске: ул. Машиностроителей, д. 15, кв. 15, тел.: 2-60-68, Дадекин Михаил Станиславович. Община в пос. Шушенское: ул. Чехова, д. 6, кв. 1, тел.: 3-32-15, Салтыков В. Г. Общины в Минусинске, Сосновоборске, Канске, Норильске, Лесосибирске, Назарово.

Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны)

Председатель — Николай Григорьевич Сальников. Адрес: г. Красноярск, ул. Павлова, д. 21, тел.: 65-55-31.

Церковь последнего завета («Объединение единой веры», последователи Виссариона)

Основной центр в Курагинском районе Красноярского края (см. «Церковь последнего завета (Община Единой веры, виссариониты)» в кн.: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2005.

Община в Красноярске: Лариса Николаевна Цирулик, тел.: 21-26-28.

Белое братство

Законспирированная община, возродилась в 1999 г.

Общество Сознания Кришны

Клавдия Михайловна Козел, адрес: г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 118; тел.: 63-04-75, 45-67-28. Проповеднический центр «Санкиртана». Адрес: г. Красноярск, пр. Свободный, д. 36, кв. 20.

Буддизм

Красноярский буддийский Центр школы Карма Кагью «Карма Куизанг Дорни Линг». Председатель совета — Гагарин И. А., адрес: г. Красноярск, ул. Высотная, д. 2, кв. 302, тел. 43-01-79. Владимир Иванович Лякин, адрес: г. Красноярск, ул. Мариновского, д. 9, кв. 57. Игорь Гагарин, тел.: 27-38-95.

Центр Шри Чинмоя

Валерий Васильевич Лебедь, тел.: 21-82-95.

Церковь сайентологии

Центр дианетики. Игорь Евгеньевич Логинов, адрес: г. Красноярск-26, тел.: 3-34-51.

Христианская община «Семья» (Дети Божьи, последователи Берга)

Община в Красноярске.

Последователи Ошо

Проводят Ошо-дискотеки. Контактный тел.: 61-12-85 (Галя).

Ведический институт Махариши

Контактный тел. в Красноярске: 24-18-87. Курсы трансцендентальной медитации, тел. в Красноярске: 36-37-60.

Красноярская теософская ложа Российского Теософского общества

Глава — Улитенко Станислав Николаевич, раб. тел.: 27-35-44.

Рериховское движение

а) Общество последователей Рерихов. Руководитель — Токмакова Лариса Анатольевна. Адрес: г. Красноярск, ул. Лазо Кецховели, д. 71, кв. 6, тел.: 43-63-03.

б) Общество последователей Рерихов «Подавтели Света». Председатель — Белоус Юрий Александрович. Адрес: г. Ачинск, Юго-Восточный район, д. 34, кв. 8, тел.: 28-6-49.

«Община Благородных разбойников»

Утверждают, что «воровали души людей и продавали их на Тибет. Потом раскаялись и просили у епископа Антония благословения на создание своей организации внутри РПЦ, но не получили его». Создали строительно-реставрационную артель. Адрес: пос. Козулька. Михаил Васильевич Сучков.

Движение «Освобождение» появилось в Красноярском крае в 2001 г. Руководит пока еще малочисленной сетью общин этой деноминации Степан Витальев, которого адепты движения называют «Освободителем». Миссионерский центр этого Нового религиозного движения (НРД) расположен в Красноярске. Точное количество адептов неизвестно, но, как сообщает новосибирская газета «Новое время», в движении не менее тысячи активных членов.

Основу вероучения «Освобождения» составляют «откровения» Степана Витальева, а также смесь буддийских и шаманистских верований. Община ведет активную миссионерскую работу среди коренных жителей Сибири, в частности среди народов, у которых шаманизм является частью национальной культуры.

Летом 2003 г. при загадочных обстоятельствах покончил с собой один из руководителей движения в райцентре Абан Святослав Минор. Он присоединился к общине «Освобождение» весной 2002 г., ранее принадлежал к Церкви Последнего Завета Виссариона, пытался возродить в Красноярском крае разгромленную структуру Белого братства, был прихожанином ИПЦ («Радонеж». 2003. № 7).

Язычество (религиозная жизнь малочисленных народов Севера)

Северные малочисленные народы — кеты, эвенки, долганы — сейчас находятся в состоянии крайней социально-экономической и моральной

деградации. Никакой серьезной поддержки со стороны государственных, общественных и религиозных организаций им не оказывается. Дело ограничивается эпизодическими благотворительными и миссионерскими акциями. В духовной области их религиозные взгляды представляют собой смесь редуцированного язычества и наложившихся на него обрывков христианских мифологем.

Ведущий эксперт в Красноярске — эвенкийский поэт Немтушин Алитет Николаевич, раб. тел. 26-59-47. Секретарь Ольга Петровна Новикова.

Иеромонах Арсений (Соколов) так описывал современные религиозные представления кетов после своей миссионерской поездки в пос. Келог (неофициальную столицу кетского народа) летом 1997 г.

Существует верховный бог — Есь. Его сын — Гагара. Есь послал Гагару людям. Люди убили Гагару. Сами кеты — избранный народ, потомки Гагары.

Во многих семьях хранят «олели» — куклы без рук. Их нельзя никому показывать. Кеты убеждены, что эти олели действуют, охраняют род. Хранят также тотемы зверей и птиц.

Учителя кеты Валентина Бондарева и Сулангай Тыганов приступили к переводу Библии на кетский язык под руководством Арсения (Соколова).

Пермский край

Составлено в январе 2001 г.

*Авторы: С. Филатов, Л. Воронцова, Р. Лункин, А. Коскелло
Сбор материалов: К. Деннен, Ф. Уолтерс, С. Филатов, Р. Лункин,
Л. Воронцова, А. Коскелло*

Особенности исторического развития религии в Пермском крае

Первоначальное население современного Пермского края составляли финно-угорские народы коми (старорусское название — зыряне) — на севере, и ханты и манси (остяки и вогулы) — на востоке. На юге региона еще до прихода русских поселились татары и башкиры. Коми, ханты и манси были язычниками, татары и башкиры — мусульманами.

В XIV в. начинается проникновение русских на север Пермского края, и между Новгородом и Москвой идет ожесточенная борьба за контроль над Пермью. Дело решилось в пользу Москвы — главным образом благодаря успеху миссии св. Стефана Пермского, начавшейся в 1379 г. Св. Стефан в массовом порядке обращал язычников-коми в православие, основал на территории края Ульяновский Троице-Стефанов монастырь (находился в современном поселке Ульяново на р. Вычегде в 200 км выше Сыктывкара, Усть-Куломский район). После смерти св. Стефана монастырь был закрыт, восстановлен во второй половине XIX в. В 1387 г. Стефан возглавил новосозданную Пермскую епархию с центром в Усть-Выми (нынешняя территория республики Коми). Пермская епархия стала центром миссионерства среди уральских язычников. В 1462—1463 гг. епископ Иона крестил коми («Пермь Великую и князя ее Михаила»), проживавших на территории нынешней Пермской области. Епархия просуществовала до 1503 г., когда Иван III переселил пермских архиереев в Вологду и сделал их епископами Вологодскими и Великопермскими. В 1689 г. епархия была возобновлена царем Алексеем Михайловичем (Тишайшим) под именем Вятской и Великопермской. В 1799 г. она разделилась на две отдельные, под именами соответственно Вятской и Слободской, Пермской и Екатеринбургской (ныне, после отделения Екатеринбургской епархии, архиепископы Пермской епархии именуются Пермскими и Соликамскими).

Уже в начале XV в. на территории края стали возникать первые русские поселения, что подробно освещается во многих летописях (в одной из них — Вычегодско-Вымской — мы находим сведения о первом

наместнике московского князя в Перми Великой: за 1451 г.). Однако назначение наместника и христианизация еще не обеспечивали прочной власти московских князей в Перми. Она не раз подвергалась разорительным набегам со стороны Казанского и Сибирского ханств, да и наместники не всегда стремились выполнять указания московского князя. События в Перми Великой были известны в Москве. И как только завершилась борьба с Великим Новгородом и была получена отказная грамота на все новгородские земли, в том числе и на пермские, московский князь Иван III организует в 1472 г. крупный военный поход на Пермь Великую. Территория Перми Великой одной из первых на Урале окончательно вошла в состав Русского государства.

Распространение православия по территории края шло вместе с освоением его русскими — с севера на юг. Первый монастырь на Урале был основан в Чердыни в 1470-е гг., юг же области был обращен в христианство лишь в конце XVI в. (интенсивное хозяйственное освоение его и церковное строительство пришлось на XVIII в.).

В XVII в. Пермская земля стала зоной расселения старообрядцев. В XIX в. конфессиональный состав расширился: в 1830-е гг. добавились католики, в 1860-е — лютеране; с начала XX в. появились баптисты.

В целом местное православие — из-за сравнительной немногочисленности крестьян, растущей массы рабочих, большом удельном весе религиозных меньшинств — традиционно было слабо по сравнению с Центральной Россией. По-видимому, в Перми, как и повсюду на Урале, среди городского населения был сравнительно высок антиклерикализм, что и обусловило в годы революции ранний и один из самых жестких всплеск антирелигиозного террора. Мужественно противостоявший беззаконию архиепископ Пермский и Соликамский Андроник (Никольский) после провозглашения им анафемы большевикам был в июне 1918 г. закопан заживо, а спустя несколько месяцев утоплен в проруби его викарный епископ Феофан Соликамский. Сегодня это одни из ранних и наиболее почитаемых новомучеников в православной церкви. Всего в 1918 г. в Перми было замучено и погребено свыше 130 священнослужителей (архиепископ Андроник и епископ Феофан канонизированы РПЦ в 1999 г., еще 55 пермских священников — на Архиерейском Юбилейном Соборе в 2000 г.).

Для современных пермских монархистов особое, символическое значение имеют два исторических события. В XVI в. на территории современной Пермской области в селе Ныроб Чердынского района был замучен сосланный туда Борисом Годуновым дядя будущего царя Михаила Романова, боярин Михаил Николаевич Романов, а в 1918 г. в пригороде Перми были расстреляны революционерами великий князь Михаил и его секретарь, принявший православие англичанин Николай Джонсон. Монархисты считают, что «от Перми требуется особое покаяние, сейчас она проклята».

Последним перед полным разгромом организованной церковной жизни главой епархии был архиепископ Глеб (Покровский), стоявший во главе епархии в 1933–1936 гг. Архиепископ Глеб организовывал сбор материальной помощи для находившихся в заключении верующих и публично осуждал «безбожную пятилетку». После его осуждения до 1943 г. в Перми не было епископа. На всю епархию осталось 11 легальных приходов.

В 1943 г. епархия была восстановлена. В начале 1960-х гг. насчитывался 41 действующий храм. Однако и к 1970-м гг. РПЦ в Пермской области была ослаблена до крайности. На трехмиллионную, одну из крупнейших по территории в России область приходилось менее 40 приходов. Последние 10 лет перед перестройкой кафедру возглавлял архиепископ Никон (Фомичев), довольно либеральный по своим богословским взглядам владыка. Несмотря на свою сравнительную независимость на фоне прочих тогдашних епархиальных архиереев, как-либо повлиять на ситуацию ему не удалось. Дореволюционные храмы до 1990-х гг. в Перми практически не восстанавливались.

На закате советской эпохи в Пермской области заметным явлением стало диссидентское движение религиозных меньшинств. Уже в 1970–1980-е гг. в области проходили процессы против инициативников, ИПЦ, адвентистов-реформистов.

Также весьма своеобразен религиозный мир Коми-Пермяцкого региона. В советский период Коми-Пермяцкий округ стал местом ссылок и активной атеистической политики властей (в советское время не закрывалось всего два храма — в Пожбе и Егве). Православие в этих местах остается немногочисленным, на него ориентирована лишь небольшая часть коми-пермяцкой интеллигенции. Параллельно сохраняются языческие обычаи среди местного населения, которые переплетаются с православными. Это особенно ярко выражается в культе свв. Флора и Лавра, покровителей лошадей. В день празднования памяти этих святых во многих районах Коми-Пермяцкого округа люди собираются у реки на возвышенностях — священных языческих местах и читают молитвы по языческому обряду. Одновременно празднующие просят священника отслужить молебен свв. Флору и Лавру.

РПЦ

1. Организационная структура

Пермская и Соликамская епархия РПЦ. Возглавляет епархию епископ Пермский и Соликамский Иринарх (Грезин).

Епископ Иринарх (Владимир Кузьмич Грезин) родился 23 ноября 1951 г. в городе Шумерля Чувашской АССР в семье рабочего. В 1968–1969 гг. учился в городском профессионально-техническом училище

Москвы. По окончании училища в 1970 г. работал электромонтером на оптико-механическом заводе в городе Загорске (ныне Сергиев Посад). В 1982–1985 гг. — слушатель аспирантуры при Московской Духовной академии. В октябре 1982 г. одновременно с зачислением в аспирантуру приступил к работе в Отделе внешних церковных сношений Московского патриархата в секторе миротворческого служения Русской Православной Церкви. 3 апреля 1985 г., на последнем курсе обучения в аспирантуре, принял иноческий постриг. В 1985 г. рукопожен во иеромонахи. В июле — сентябре 1987 г. находился в Бирмингеме, в Селли-Оук колледже, с целью изучения английского языка. В 1987–1988 гг. учился в Экуменическом институте в Боссэ (Швейцария). В 1988–1989 гг. слушал лекции в Гарвардской богословской школе при Гарвардском университете в Кембридже (США). С 1988 г. — игумен.

С апреля 1989 г. курировал в ОВЦС программу преодоления алкоголизма и наркомании (в сотрудничестве с Министерством здравоохранения СССР и ВНЦ наркологии). Подготовил и провел в ОВЦС два советско-американских церковных семинара по алкоголизму и наркомании (1989 г. и 1990 г.) и совместное совещание Министерства здравоохранения СССР и Московского патриархата на тему: «Церковь и преодоление алкоголизма и наркомании» (1989 г.).

В 1999–2001 гг. выполнял послушания по линии Епархиального совета города Москвы. С декабря 2000 г. — благочинный храмов Всехсвятского округа г. Москвы.

1 мая 2002 г. епископ Иринарх вступил в управление Пермской и Соликамской епархией.

Предыдущим главой епархии был архиепископ Афанасий (в миру — Александр Григорьевич Кудюк). Родился 18 февраля 1927 г. в Красном Селе под Белостоком (ныне Польша). С марта 1984 г. — епископ (с 1995 г. — архиепископ) Пермский. С марта 2002 г. состоял на покое, 1 мая 2002 г. скончался.

Адрес ЕУ: 614600, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 93, тел.: (3422) 33-74-71, 33-01-40, 48-64-59.

Секретарь ЕУ — отец Олег (Ширинкин).

Свято-Троицкий Кафедральный собор: 614068, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 93, тел.: (3422) 33-74-71, 33-01-40. Интернет-сайт: <http://voskresenie.narod.ru>.

Епархия разделена на 14 благочиний.

2. Особенности епархиальной жизни

Глава епархии в 1984–2002 гг. — архиепископ Афанасий (Александр Григорьевич Кудюк) — пробыл на пермской кафедре свыше 17 лет (более, чем какой-либо другой архипастырь, управлявший Пермской епархией в XX в.). В годы его правления в епархии более чем в четыре раза возросло количество приходов (с 41 до 200) и было открыто 11

монастырей, в том числе началось возрождение знаменитого Свято-Николаевского Белогорского монастыря, известного как Уральский (Сибирский) Афон.

Владыка Афанасий был руководителем авторитарного склада. Он жестко добивался финансовых поступлений с приходов и стремился к полному контролю над всякой активностью приходского духовенства. Однако в последние годы жизни Афанасия его влияние в епархии стало явно ослабевать. В 2000–2001 гг. епархиальное управление в лице владыки, его престарелого секретаря, управляющего делами епархии отца Германа Бириллова, машинистки и бухгалтера, полностью утратило роль руководящего центра: оно не только не контролировало жизнь епархии, но в принципе было плохо информировано о состоянии дел на местах. Единственной сферой жизни епархии, которую владыка контролировал и развивал, осталось издательство. В Пермской епархии при Афанасии были установлены низкие цены на духовную литературу — это была его сознательная политика. Афанасий выпускал большое количество брошюр — в основном это были выдержки из поучений святых отцов, но были и забавные исключения: так, он издал пособие по сушке грибов (им самим написанное), сборник изречений и анекдотов.

Этим фактическим «самоустранением» епископа воспользовались в первую очередь «крепкие хозяйственники» — настоятели монастырей. Именно они руководили епархией в последние годы жизни Афанасия. Как правило, это были пожилые священники с весьма консервативными взглядами на церковные и общественные проблемы. Их деятельность сводилась главным образом к ведению монастырских хозяйств и поддержанию регулярности богослужений. Они практически не привлекали в церковь молодежь и интеллигенцию, зато пользовались гораздо большей популярностью среди масс пожилых традиционных верующих, нежели сам владыка. Афанасия, по-видимому, устраивало такое положение дел, так как на этих монастырях с трудом, но держался бюджет епархии.

Среди этих настоятелей особо выделялся архимандрит Стефан (Сексаяев), настоятель Свято-Троицкого Стефанова монастыря, благочинный монастырей Пермской епархии, с 1999 г. также — глава Миссионерского комитета. В последние годы жизни Афанасия архимандрит Стефан стал наиболее заметной фигурой среди местного священства. Он вел большую работу по восстановлению и строительству монастыря, активно привлекал спонсоров, в том числе богатейшие фирмы региона (один из основных — «Пермь Лукойл»), с руководством которых поддерживал тесные неформальные отношения. Он был практически единственным настоятелем, занимавшимся просветительской деятельностью (при монастыре были открыты воскресная и регентская школы, дирижерско-певческие курсы, иконописная мастерская). В целом, Свято-

Троицкий Стефанов монастырь при отце Стефане стал единственным участком епархии, который и реставрировался, и развивался. Сам отец Стефан во многом определял облик православия для пермской общности. Он выступал с сугубо консервативных позиций, резко критиковал все попытки обновления и реформирования церкви, совместно с председателем православного националистического общества «Панатия» писал обличительные статьи против католиков и протестантов.

Вмешательство самого Афанасия в процессы, происходящие в епархии, в последние годы было спорадическим и сводилось в основном к репрессиям в отношении тех приходов и священников, которые плохо вели хозяйство и при этом развивали какую-то внутрицерковную активность. Последнее особенно раздражало Афанасия. Он всячески пресекал любые общественные инициативы в епархии, преследовал и нередко подвергал запрещениям сколько-нибудь активных священников, в особенности тех, которые обретали популярность у интеллигенции.

Так, в начале 1990-х гг. он запретил своему духовенству участвовать в Российском христианском демократическом движении Виктора Аксютчица и фактически разогнал общину отца Виктора Норина, возглавлявшего Пермскую группу РХДД. Сама община отца Виктора полностью состояла из членов РХДД. Когда отец Виктор был переведен в другой храм, община еще долго сопротивлялась, устраивала голодовки в храме, ходила по городу с крестным ходом (газета РХДД «Путь». 1992. № 1).

Похожий случай произошел в начале 2000 г., когда Афанасий отправил в отставку настоятеля Белогорского монастыря игумена Даниила (Ишматова), пользовавшегося большой популярностью в крае, — за «низкие темпы восстановления обители» и якобы допущенные финансовые нарушения.

Наконец, в 2001 г. епархию потряс скандал, связанный со снятием с должности настоятеля преемника игумена Даниила — архимандрита Вениамина (Трепалюка). Отец Вениамин был одним из самых авторитетных духовных лиц в епархии, де-факто он являлся главой епархиального Совета (де-юре таковым был архиепископ Афанасий, однако последний фактически самоустранился от участия в делах Совета, ограничиваясь в основном подписанием итоговых протоколов). Многие смотрели на отца Вениамина как на будущего преемника Афанасия. Уже в 1996 г. Вениамин занимался всей организационной работой, связанной с приездом в Пермь патриарха, а также с празднованием 600-летнего юбилея со дня представления св. Стефана Великопермского.

Афанасию не нравилась самостоятельность Вениамина, однако других кандидатур на должность настоятеля такого крупного центра, как Белая Гора, на тот момент в епархии не было. К тому же назначение не было «подарком» — монастырь был в серьезных долгах, реставрация шла медленно, многие работы были завершены некачественно (в част-

ности, колокола, подаренные прежним губернатором области Геннадием Игумновым, оказались бракованными).

Отец Вениамин за короткий срок смог покрыть задолженности, совместно с администрацией области и при ее финансовой поддержке разработал программу восстановления обители, вел большую строительную деятельность, привлекал спонсоров. Кроме того, он занимался туристическо-экскурсионной и паломнической работой, организовывал ежегодные крестные ходы из Перми в Белогорье (70 км, из 1200 человек до цели доходили 600), разработал план превращения Белогорского монастыря в «духовный, культурный и туристический центр» Пермской области.

Вот как объясняет свой конфликт с архиепископом Афанасием сам отец Вениамин:

«Устранение отца Вениамина было, с одной стороны, очередным проявлением авторитаризма Афанасия, а с другой — результатом интриги местных чиновников и предпринимателей во главе с главным специалистом по религиозным организациям при губернаторе Владимиром Коневым. В конце весны 2001 г. В. Конев с группой товарищей предложили отцу Вениамину торговать минеральными удобрениями с Чувашией, а коммерческую структуру, которая должна была заниматься всеми финансовыми операциями, «привязать» к монастырю, чтобы избежать лишнего налогообложения и других возможных проблем. Однако священник, посоветовавшись со своим другом Анатолием Козловым, сотрудником главного контрольного управления администрации президента России, последовательно отклонял идеи чиновника. В результате Конев начал скрытую кампанию против отца Вениамина, распуская о нем в епархии всевозможные нелицеприятные слухи (о грядущем уходе Вениамина из епархии, в частности о получении им американского гражданства и его отъезде в США). Переход конфликта в открытую стадию состоялся во время традиционного вручения церковных орденов меценатам и людям, помогавшим возрождению православия в Перми (в основном чиновникам). Конев попытался перенести церемонию вручения орденов, в том числе и губернатору Юрию Трутневу (последний намеревался выделить солидные финансовые средства на обустройство Белой Горы), из Белогорского монастыря в Феодосиевский храм, настоятелем которого служил отец Серафим (Ведерников) — один из бывших сподвижников и агитаторов за экс-кандидата на должность губернатора Прикамья Павла Анохина. Вениамин добился того, чтобы провести торжества там, где и было первоначально запланировано. После этого Конев начал открытую борьбу по смещению настоятеля Белой Горы, стравливая различных деятелей Пермской епархии с отцом Вениамином, в частности, секретаря управляющего делами епархии Валерия Вяткина, и управляющего делами Белогорского монастыря Дмитрия Морозова. Начались телефонные звонки с угрозами в адрес отца Вениа-

мина, с требованием оставить пост настоятеля. Наконец, по инициативе отца Серафима (Ведерникова) и, видимо, с подачи Конева, был собран епархиальный Совет, на котором отец Вениамин был обвинен в медленных темпах реставрации монастыря и в массовом «исходе» монахов из монастыря. Тогда отец Вениамин доложил экс-губернатору Геннадию Игумнову, епархии и патриархии, что известный и «раскрученный» фонд «Белая Гора», созданный в 1998 г. специально с целью восстановления обители, председателем Попечительского совета которого стал сам Игумнов, а председателем правления и президентом Фонда — Владимир Рыбакин, генеральный директор ОАО «Уралсвязьинформ», за полтора года не перечислил ни копейки в Белогорский монастырь, в то время как средства на счет этого некоммерческого предприятия регулярно поступали, а его сотрудники вовремя получали заработную плату и ежеквартальные премии. Кроме того, отец Вениамин представил объективные причины удаления им монахов из братии (в первую очередь пьянство). По словам отца Вениамина, личный секретарь архиепископа Вяткин накануне 50-летнего юбилея настоятеля монастыря обзванивал епархии и угрожал духовенству отлучением от священнослужения, если кто-либо из них посмеет поехать на Белую Гору. Сам архиепископ Афанасий на личном приеме убеждал отца Вениамина написать прошение об уходе не только из епархиального Совета и Белогорского монастыря, но и вообще из Пермской епархии. В итоге 13 августа 2001 г. отец Вениамин был отстранен от обязанностей наместника Белогорского монастыря с формулировкой «за самоустранение от исполнения своих обязанностей». Сам Афанасий, а также секретарь епархии отец Герман Бириллов, отказались предавать огласке истинные причины увольнения».

Архимандрит Вениамин с отставкой не согласился и написал владыке Афанасию открытое письмо, в котором посоветовал архиепископу добровольно покинуть кафедру и вызвать из Москвы комиссию Синода для независимой проверки финансовой деятельности епархии. В противном случае Вениамин пообещал «предать огласке все неблагоприятные деяния, которые предадут позору не только имя архиепископа, но и Церковь, что ляжет тяжелым грехом на его совесть». Также отец Вениамин публично обвинил В. Конева в провоцировании конфликта. В ожидании реакции на свои действия Вениамин объявил голодовку. Результата не последовало, тогда в конце сентября Вениамин прекратил акцию протеста, смирился с назначением исполняющим обязанности настоятеля отца Стефана (Сексяева) и покинул пределы епархии (официально он был снят с поста настоятеля «в связи с самоустранением от своих обязанностей»). Перед отъездом он сделал следующее заявление: «У нас епархия находится в катастрофическом состоянии. Большинство приходов правят люди, которые делают деньги и ни капельки не верят в Бога, наживаются и убегают, таких примеров масса. В Прикамье

необходима коренная церковная реформа, православие здесь гибнет под гнетом коммерции и вседозволенности» («Независимая газета». 11 октября 2001).

В целом, в большинстве своих репрессий владыка руководствовался лишь соображениями порядка, а не поддержания чистоты веры. По богословским вопросам Афанасий не занимал выраженной позиции. Он не жаловал радикальных националистов, но, главным образом, из-за их неподконтрольности, был дружелюбен в отношении с другими конфессиями, но в основном из политкорректности. Известно, что Афанасий терпимо относился к католикам, сотрудничал с ними, а местного католического священника отца Анджея (Гжибовского) называл «вторым владыкою». Также он был мирно расположен по отношению к мусульманам и лютеранам, входил в состав пермского Межконфессионального консультативного комитета. Порой Афанасий довольно резко выступал против пятидесятников и так называемых «Пермь — третья столица сект после Москвы и Санкт-Петербурга»¹, однако от активных «анти-сектантских» кампаний воздерживался и всегда подчеркивал, что преимущественным способом борьбы с «сектантами» должно быть убеждение словом («Каждый православный должен утверждать христианские истины — прежде всего примером своей жизни. Ибо духовно здоровый человек вряд ли подвергнется воздействию сектантов. Поэтому на заведомую неудачу сектантов обрекут наши успехи во всеобщем духовном просвещении» («Православный Петербург». 2001. № 7 [111]).

За такую деятельность со стороны ревнителей Афанасий подвергался яростным нападкам. Так, в начале 1990-х гг. в епархии существовало Братство Стефана Великопермского. Поводом к его конфликту с епископом послужило то, что владыка Афанасий на один из приходов рукоположил еврея. Афанасий решительно изгнал членов братства из церкви. В результате члены братства перешли к старообрядцам, а затем многие из них влились в движение Баркашова. В дальнейшем местные националистические организации также обвиняли Афанасия в сотрудничестве с американскими протестантскими миссионерами.

Отношение к властям у Афанасия было настороженное. Фактически владыка постоянно указывал в своих речах на «невоцерковленность» власти, на «слабую» финансовую и моральную поддержку православия,

¹ Показателен в этом отношении его конфликт с лидером организации «Ведиум» Ириной Юрьевной Черепановой, профессором кафедры филологии Пермского университета, которая в свое время читала курс лекций по вербальной магии. В 1997 г. Афанасий подал заявление в избирком, в котором обвинил Черепанову, баллотировавшуюся в Законодательное собрание, в «сатанизме». После факельного шествия членов этого движения владыка подал в суд на «сатанистов», называя Черепанову «ведьмой». Суд длился два года и завершился в пользу Черепановой: владыке присудили выплатить 8 тыс. рублей компенсации «за моральный ущерб».

на лояльное отношение со стороны властей к разного рода «сектантам», на то, что нынешняя власть «нас не защищает». Архиепископ утверждал, что со стороны властей реализуется негласное указание «сдерживать» и «не пускать в школы православие» и заявлял, что «даже при коммунистах чувствовал себя спокойнее». Однако активно утверждать свою позицию Афанасий не собирался, считая всякую связь с политической пагубной для церкви («Политизация служителей Церкви не только вступает в противоречие с действующими канонами, но и отдаляет духовенство от его прямых обязанностей по духовному окормлению пасомых. Стало быть, политизация духовенства — это путь к ослаблению Церкви» (интервью с архиепископом Пермским Афанасием // «Православный Петербург». 2001. № 7 [111]).

Тесный контакт с интеллигенцией был лишь у небольшой части епархиального духовенства умеренно-консервативных взглядов, но их активность сдерживалась властью. Так, наиболее яркой фигурой среди пермского священства до 2000 г. был игумен Даниил (Ишматов), тогдашний наместник Белогорского монастыря, по образованию театральный режиссер. При монастыре организовывались всероссийские фестивали православного искусства; действовали философский клуб, библиотека, воскресная школа, клуб «Доброе дело» и т. д. Игумен Даниил привлек в церковь много интеллигенции. В феврале 2000 г. Даниил был удален из монастыря и уехал в Москву. В его защиту с петициями к архиепископу и патриарху обращались десятки ведущих представителей пермской интеллигенции, но это не помогло. В дальнейшем также пострадал популярный среди образованного населения Перми священник Василий Куликов. Отец Василий — профессиональный композитор, закончил Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского, является членом Союза композиторов России, играет на фортепиано и органе, в 2001 г. выпустил собственный авторский компакт-диск. Он был запрещен Афанасием в служении и также удален из епархии под предлогом обвинения в финансовых махинациях.

Кроме того, в годы правления Афанасия множество образованного священства самостоятельно покидало Пермскую епархию и уезжало либо в соседнюю Екатеринбургскую, либо в Вятскую (порой — и в Московскую). Те же священники-интеллектуалы, что оставались, зачастую отправлялись Афанасием на служение в отдаленные сельские приходы или же в небольшие храмы на окраинах и фактически были лишены возможности контактировать с пермской общественностью.

Вследствие подобной политики архиепископа, ученые и преподаватели Перми проявляли мало интереса к православию, и вузы священников практически не приглашали. Редкое исключение составлял Уральский филиал Российской академии живописи (УФРАЖ), ваяния и зодчества. УФРАЖ стал практически единственным вузом в Перми, где православные священники были желанными гостями. Ректор этого

вуза Сергей Иванович Тарасов (тел.: 12-77-29) превратил его в один из центров православной интеллектуальной жизни. По инициативе и по проекту сотрудников УФРАЖ была построена часовня на предполагаемом месте убийства великого князя Михаила. Несколько выпускников и студентов УФРАЖ стали священниками РПЦ.

Ситуация в епархии решительным образом стала меняться в 2002 г. 13 марта 2002 г. Синод оправил архиепископа Афанасия на покой и назначил епископом Пермским Иринарха (Грезина).

Иринарх по приезде оценил епархию как «очень отсталую» и явно вознамерился исправить «ошибки» предыдущего епископа. Уже первые шаги владыки позволили говорить о начале перенесения методов управления, отработанных в Московской епархии, на Пермскую, что среди местных верующих встретило неоднозначную реакцию. В целом, на сегодняшний день Пермская епархия находится в состоянии радикальной внутренней перестройки, вследствие чего практически все крупные приходы переживают череду конфликтов между сторонниками «старого» и «нового» порядков.

С самого начала Иринарх зарекомендовал себя как еще более авторитарный руководитель, чем Афанасий, но при этом более публично активный, с выраженными богословскими взглядами, с четкой позицией по политическим вопросам. В его деятельности практически сразу выделились четыре приоритетных направления, связанных между собой и отсутствовавших у Афанасия: урегулирование отношений с местной властью (в частности, Иринарх заявил, что необходимо скорейшее возвращение церкви всех ее прежних дореволюционных владений на территории края), налаживание связей с интеллигенцией, повышение интеллектуального и культурного уровня местного духовенства и борьба с «сектами». Иринарх зарекомендовал себя как епископ, нацеленный на сотрудничество с властями и образованной частью общества Перми, при этом убежденный консерватор по богословским взглядам и боец со всеми неправославными религиями (особое внимание в своих проповедях он уделяет протестантам, в частности церкви «Новый Завет», община которой расположилась на ул. Орджоникидзе в Перми в непосредственной близости от епархиального управления и пермского кафедрального Свято-Троицкого собора, а также местным католикам, с «экспансией» которых, в частности с появлением в России их епархий, Иринарх считает необходимым бороться).

С приходом нового архиерея в епархии произошли кардинальные кадровые перестановки. Иринарх удалил со всех ключевых постов прежних пожилых клириков, имевших влияние при Афанасии и пользовавшихся относительной административной самостоятельностью, и заменил их молодыми, интеллигентными, но в прежние времена малоизвестными местными приходскими священниками.

Так, уже в марте 2004 г. главная фигура в епархии — архимандрит

Стефан Сексяев был освобожден епископом Иринархом от должности настоятеля Свято-Троицкого Стефанова монастыря и назначен наместником во вновь созданный (на базе скита) Богоявленский мужской монастырь в Верхней Курье в городе Перми. Фактически он был оторван от созданного им самим мощного монастырского центра и приставлен к руководству стройкой. На его место в Стефанов монастырь в марте 2004 г. прибыл новый молодой настоятель Варфоломей (Сибиряков), незадолго до этого рукоположенный во игумена.

«Правой рукой» епископа стал отец Игорь Ануфриев, профессиональный композитор, закончивший Российскую академию имени Гнесиных, и известный в Перми своей миссионерской работой, в частности организацией концертов духовных песнопений (вместе со своей женой Ольгой, также выпускницей «Гнесинки», а в настоящее время завучем Пермской регентской школы и регентом смешанного хора Троице-Стефанова мужского монастыря). Прежде отец Игорь служил в часовне Стефана Великопермского; епископ Иринарх сделал его проректором по учебной части в новосозданном духовном училище. Благодетелем в Березняках был назначен профессиональный историк отец Артемий Веденеев, прежде сельский священник, известный своими «ревнительскими» публикациями в газете «Православная Пермь» (Березняки были расценены Иринархом как особо «опасный» участок работы — незадолго до его назначения в центре этого города возник новоотстроенный католический костел). Благодетелем Всехсвятского округа г. Перми стал отец Алексей Марченко (тел.: 68-49-33), в прошлом — выпускник Свердловского суворовского училища, по образованию — историк, бывший до назначения епископа Иринарха настоятелем храма св. вмч. Варвары при Пермском военном институте ракетных войск. Место секретаря епархиального управления — взамен почившего вслед за владыкой Афанасием престарелого отца Германа Бириллова — занял отец Олег (Ширинкин), в прошлом — благодетель Кунгурского округа, настоятель Свято-Никольской церкви в Кунгуре и возрождающегося там монастыря, известный своим громким конфликтом с предыдущим владыкой (в ходе разбирательства Афанасий предложил отцу Олегу не только добровольно уйти со всех занимаемых постов, но и «покинуть Пермскую епархию»).

С новой рабочей командой Иринарх довольно быстро взял курс на укрепление позиций РПЦ на всей территории епархии, в особенности в тех районах, где православные уступают другим религиям (в частности протестантам). 27 ноября 2003 г. он совершил свой первый визит в Коми-Пермяцкий автономный округ, также относящийся к Пермской епархии. В ходе визита иерарх заявил, что в Прикамье сложился некий «дисбаланс»: на севере региона действуют всего два монастыря, тогда как на юге области — двенадцать. В связи с этим епископ посчитал необходимым разработать специальную церковную программу по раз-

витию православия в северных территориях области. Во время встречи с епископом глава округа Геннадий Савельев поддержал инициативу главы Пермской епархии и сообщил, что «руководство очень беспокоит распространение сектантства в селениях округа» («Новый регион». 28 ноября 2003). Скорее всего, новый монастырь будет открыт теперь в г. Кудымкаре.

За короткий срок Иринарху удалось развить несколько инициатив по подъему православного образования в крае. Так, 1 октября 2003 г. в Перми было открыто духовное училище, причем местной администрации постоянно напоминает о необходимости вернуть епархии историческое здание Пермской духовной семинарии, чтобы возобновить работу последней. Далее, в марте 2004 г. начались переговоры с руководством Пермского педагогического университета о создании на базе последнего теологического факультета. Также ведутся переговоры с администрацией Соликамска о возвращении епархии здания бывшего художественного училища, в котором новый епископ намерен разместить иконописную школу.

Помимо этого, в настоящее время епископ занимается организацией миссионерского служения в исправительных лагерях и армии, расширением местного движения сестер милосердия и созданной в октябре 2002 г. местной молодежной православной организацией. Наконец, еще в период визита в Коми-Пермяцкий округ в ноябре 2003 г. Иринарх заявил, что епархия всерьез задумывается над созданием православного училища для девочек, которые в будущем могут стать достойными женами для священнослужителей (по словам Иринарха, в последнее время его беспокоит проблема разводов среди священнослужителей — если за время существования советского государства такие случаи были единичными, то сейчас семьи священнослужителей стали распадаться гораздо чаще).

Известно также, что Иринарх — гораздо успешнее, чем Афанасий — налаживает отношения с местным бизнесом. До сих пор главным и практически единственным щедрым спонсором для епархии была компания «Пермь Лукойл». Иринарх пытается всячески расширить этот список. Частные лица и организации Перми уже начали выкупать земли, прежде принадлежавшие епархии, с целью передачи ее церкви (пока это небольшие участки — такие, как площадь под часовней на ул. Г. Успенского или на территории бульвара по улице Сибирской, где часовня еще только строится; есть также опосредованные вложения).

Реакция верующих епархии на назначение Иринарха оказалась неоднозначной. С одной стороны, Иринарх, по-видимому, за долгие годы стал первым пермским епископом, которому удалось найти контакт с частью местной интеллигенции. Интеллигенция постепенно приходит в церковь, развивает новые инициативы. С другой стороны, большинство верующих пермских приходов составляет отнюдь не интеллиген-

ция, и, в целом, большинство на данном этапе высказывается о новом епископе крайне неодобрительно. Во многом это связано с кадровыми перестановками среди священства (в особенности среди настоятелей монастырей), которые воспринимаются верующими крайне болезненно — в связи с перемещением многих авторитетных в народе пожилых «батюшек» на новые места, приходы зачастую распадаются. В результате на сегодняшний день, по словам благочинного Всехсвятского округа отца Алексия Марченко, «единство епархии — вопрос первостепенной важности».

Так или иначе, облик православия в Пермской области уже начал изменяться интеллигенцией. Важно отметить, что последняя в целом значительно «поправила» в своих политических и церковных взглядах за последнее десятилетие, что еще более способствовало «взаимопониманию» между ней и новым епископом.

Нынешняя православная интеллигенция в Перми немногочисленна, но довольно сплоченна. Особенность Перми в том, что, в сравнении с городами Центральной России, здесь нет резкой поляризации между «либералами» и «консерваторами». Правильнее было бы сказать, что пермская церковная интеллигенция, в принципе, вся консервативна, и выделяются лишь более или менее «радикальные» и более или менее «умеренные». В то время как и среди умеренно-консервативной, и радикально настроенной православной общественности архиепископ Афанасий не пользовался большим авторитетом, новый владыка — Иринарх — в этом отношении все более «набирает очки».

По сравнению с Афанасием Иринарх рассматривает вопрос об отношениях церкви с местной интеллигенцией принципиально иначе. Историки, философы, краеведы, журналисты — в основном из числа «умеренных» — были практически сразу привлечены к работе на епархию. Новый епископ одно за другим проводит мероприятия с их участием.

В частности, в декабре 2003 г. по инициативе архиепископа в Перми прошла церковная научно-практическая конференция «Пермские новомученики и исповедники», посвященная 85-летию массового убийства пермских священников в 1918 г., в которой активное участие приняли М.Г. Нечаев, В.В. Вяткин (бывший секретарь управляющего епархией), А.Д. Тетерин, В.Ф. Гладышев, Е.Д. Харитоновна, П.Н. Агафонов, С.В. Уткин. В апреле 2004 г. в Перми была организована крупная конференция «Религия в изменяющемся мире» — уже всероссийского масштаба, с участием большого количества ученых из разных регионов, в том числе и из Москвы.

Епископ Иринарх практически сразу выразил поддержку всевозможным инициативам кандидата философских наук, доцента Пермского технического университета Анатолия Владимировича Жохова (тел.: 12-77-40), сопредседателя межконфессионального клуба «Диалог»

и председателя клуба православной интеллигенции «Синергия», сына известного в Перми протоиерея Владимира Жохова; профессора педагогического университета Михаила Геннадиевича Нечаева, председателя «Интеллектуального клуба» (раб. тел.: 30-61-53, 30-61-13). С благословения нового владыки Анатолий Жохов совместно с Институтом холиастической медицины открыл новый православный клуб под названием «Космическая матрица» для беременных (в здании пермского планетария при свете звезд будущие мамы слушают профессиональную игру А. Жохова на альте и лекции пермского физика-теоретика Вячеслава Викторовича Гутина об устройстве Вселенной). В июне 2004 г. Жохов получил от епископа благодарственную грамоту за труды на благо церкви.

Наконец, в приходе церкви Всех Святых в Перми при активном содействии отца Алексия Марченко и с благословения епископа православные студенты и ученые образовали новое историко-краеведческое научное Смышляевское общество (названо так по фамилии меценатов и активных церковных деятелей Дмитрия Емельяновича и Дмитрия Дмитриевича Смышляевых, прах которых покоится под алтарем Всехсвятской церкви). Общество создано с целью изучения и восстановления пермского архиерейского кладбища (Егошихинского некрополя), планирует в скором времени начать публикации.

3. Религиозная политика властей и РПЦ

С начала перестройки в Пермской области сложилась атмосфера толерантности не только к различного рода религиозным меньшинствам, но даже к организациям оккультно-мистической направленности. Отношения власти и православной епархии изначально не сложились — владыка Афанасий не сумел наладить отношений с губернатором, а руководство области было не слишком высокого мнения о моральных и деловых качествах епископа.

Политику веротерпимости проводил бывший до 1996 г. губернатором Борис Кузнецов. Геннадий Игумнов — губернатор области с 1996 по 2000 гг. — материально поддерживал РПЦ лишь в развитии диалога и сотрудничества со всеми традиционными религиями области и в толерантном отношении к остальным религиозным меньшинствам. Лишь последние полгода перед выборами 2000 г. губернатор Игумнов старался наладить более тесный контакт с епархией и лично с владыкой Афанасием, публично демонстрировал свою приверженность православной церкви. Так, финансирование восстановления Белогорского монастыря (крупнейшей стройки епархии) при Игумнове стало осуществляться в основном за счет областного бюджета.

Мэр Перми и будущий губернатор области, избранный в 2000 г. — Юрий Петрович Трутнев — также занял в отношениях с религиозными организациями четкую демократическую и правовую позицию. В ре-

зультате в период его руководства городом оказывалось содействие в передаче помещений католикам, в приобретении здания — пятидесятиникам, в строительстве Дома Молитвы — баптистам. По его инициативе был создан «круглый стол» традиционных религий при мэрии. Позднее идею поддержал губернатор, и при содействии мэра и губернатора в 1998 г. был создан Межконфессиональный консультативный комитет (МКК) с целью привлечения религиозных организаций к решению социальных проблем. В него вошли Пермская епархия, Пермский муфтий, благочиние старообрядческой церкви, иудаистская, католическая и лютеранская общины. Заседания проходили поочередно в помещениях каждой из конфессий, входящих в МКК. Задачей комитета объявлялось «объединение усилий и координация действий религиозных организаций в работе по укреплению духовно-нравственных основ общества, развитию благотворительности, патриотизма, борьбы с духовно-нравственным экстремизмом». Учитывая состояние передаваемых культовых зданий, администрация области, органы местного самоуправления обязывались оказывать помощь религиозным организациям в восстановлении храмов-памятников истории и культуры (с 1996 г. в бюджете области появилась специальная статья, предусматривающая выделение 500 млн рублей на эти цели; в результате, в частности, Пермская епархия получила субсидии на реставрацию Петропавловского собора). МКК получил право заключать договора с отдельными департаментами администрации о совместном сотрудничестве с тем, чтобы это затрагивало сразу все традиционные религии (в частности, такой договор заключен с департаментом образования). Кроме того, все члены комитета получали от администрации области финансовую помощь.

К 2004 г. МКК практически перестал выполнять свои функции и заслужил славу «декоративного» и «верхушечного» учреждения. В основном он служит органом взаимодействия религиозных организаций с властью. Средством же урегулирования потенциальных конфликтов между конфессиями не является (в последнее время, в связи с яркими антикатолическими и антипротестантскими выступлениями нового православного епископа, эта функция комитета и вовсе сошла на нет).

В 2002—2004 гг. ситуация в отношениях власти и религиозных организаций в Пермской области заметно обострилась.

С одной стороны, избранный в октябре 2000 г. губернатором Трутнев пытался соблюдать равное отношение ко всем конфессиям, поддерживать МКК. В отличие от Игумнова, он изначально демонстрировал, что соблюдает дистанцию в отношениях с РПЦ, и не афишировал своих тесных контактов с епархией. Владыка Афанасий, в свою очередь, всячески обличал Трутнева. Широкою огласку получил тот факт, что в предвыборном штабе Трутнева политтехнологом работала глава общины «Ведиум» Ирина Черепанова. Афанасий объявил Черепанову

сатанисткой, что, естественно, осложняло отношения владыки с новым губернатором. Тем не менее позже Трутнев стал оказывать некоторую материальную поддержку православной епархии из средств областной администрации. Последняя также стала побуждать местный бизнес финансировать церковные проекты, поощрять помощь епархии от частных компаний, например компании «Лукойл», а также от некоторых предприятий — Пермькомбанка, «Комкабеля», торговой фирмы «Санта», пермской конфетной фабрики. Мэром Перми в декабре 2000 г. избран при поддержке Трутнева работавший до того главой УВД Перми Аркадий Каменев, человек из команды Трутнева, действующий в том же русле.

Однако если сам губернатор Трутнев сохранял равное отношение ко всем конфессиям, то его администрация все чаще использовала метод двойного стандарта: наиболее доброжелательный тон наблюдался в отношении РПЦ, а также «большой шестерки» — членов МКК, в отношении же остальных общин зачастую имел место откровенный произвол.

Основной исполнитель религиозной политики краевой администрации — специалист по связям с религиозными организациями в администрации края — заместитель начальника отдела областной администрации по связям со СМИ и общественными организациями Конев Владимир Серафимович, тел.: 12-68-67. Конев — человек из команды Трутнева, в прошлом занимал аналогичную должность в городской администрации Перми. Конев активно и бесцеремонно вмешивается в религиозные процессы в крае. Ряд региональных религиозных лидеров обвиняют Конева в предвзятости и незнании тех конфессий, которыми ему приходится заниматься. Несомненно его активное участие в разжигании конфликта между архимандритом Вениамином (Трепалюком) и архиепископом Афанасием в 2001 г., а также между двумя враждующими на сегодняшний момент частями мусульманской общины Перми.

Также под контролем Конева постепенно усиливается давление властей на те религиозные общины, представители которых не входят в МКК. Так, в последнее время представители пермских краевых и городских властей высказывают свое отрицательное отношение к деятельности иностранных миссионеров. Никаких существенных репрессивных мер не предпринимается, однако известно, что у администрации вызывает явное раздражение пятидесятническая церковь «Новый Завет», которая ведет активную миссионерскую работу (по мнению представителей власти, «нарушающую межрелигиозный мир в области»). Пасторы церкви ведут «прозелитическую деятельность» по обращению мусульман-татар, что возмущает Пермский муфтий, а также позволяют себе резкие высказывания по поводу православия. Помимо этого, старший пресвитер церкви «Новый Завет» Эдуард Грабовенко публично выступал против существования МКК. По его мнению, деятельность

комитета является нарушением свободы совести, так как этот комитет учитывает интересы только «так называемых традиционных конфессий». Несмотря на то, что руководство церкви «Новый Завет» неофициально выступало на выборах 2000 г. за кандидатуру Трутнева, как самого «демократичного и хозяйственного», никакого положительного изменения позиций власти в отношении к этой общине после избрания Трутнева не произошло.

Важной тенденцией за последние два года стало также изменение расстановки сил внутри МКК, что связано с усилением в нем позиций РПЦ после назначения на пермскую кафедру нового епископа — Иринарха и повышенного внимания к нему администрации Трутнева. Успех отношений администрации с Иринархом во многом обусловлен политическими мотивами, в том числе политикой Кремля по укреплению «вертикали власти» и «укрупнению регионов», а именно, процессом объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого округа в один субъект федерации. Иринарх оказал в этом властям существенную идеологическую поддержку. В декабре 2003 г. он призвал в своем официальном послании жителей Прикамья принять участие в референдуме по вопросу объединения Пермской области и Коми-округа в единый Пермский край и проголосовать «за». В ходе кампании Иринарх подчеркивал, что РПЦ всегда участвовала в собирании земель российских, и образование единого Пермского края станет очередным признаком усиления российского государства. Епископ заявил, что «Православная Церковь взывает к религиозному и патриотическому чувствам жителей Прикамского края, призывает не только верующих, но и всех людей доброй воли выполнить свой гражданский долг — принять участие в референдуме, чтобы единое духовное пространство в границах Пермской епархии стало и единым административно-территориальным объединением народов Прикамья». К работе подключился и благочинный Центрального округа отец Алексей Марченко, в канун выборов он также благословлял избирателей: «Многие люди, заблуждаясь, считают, что выборы — это не богоугодный поступок, недостойный христианина. Это глубочайшее заблуждение». Кампания прошла успешно (явка более 60 %, вопрос о слиянии областей решен положительно), что сблизило Иринарха и Трутнева.

Безусловно, для Пермской епархии выгодно административное объединение двух подчиненных ей территорий. По-видимому, в ближайшее время взаимоотношения религии и власти в недавно присоединенном к Пермской области Коми-Пермяцком автономном округе начнут меняться, приспособиваясь к пермскому стандарту, и не исключено, что это грозит ростом привилегий православия и некоторым ухудшением позиций неправославных конфессий.

В прошлом власти Коми-Пермяцкого округа отличались либерализмом в своей религиозной политике и предоставляли полную свободу

действий для всех деноминаций и миссионеров на территории округа — как православных, так и старообрядцев и пятидесятников. Мэр Кудымкара Александр Алексеевич Климович придерживался нейтралитета в отношениях со всеми конфессиями столицы округа. Администрация округа нерегулярно предоставляла материальную помощь православной церкви, однако не выделяла ее среди остальных. Представители власти в 2000 г. отзывались о пятидесятнической церкви «Новый Завет» так: «Это серьезная церковь — и с детьми работают, и богослужения в муниципальных учреждениях совершают; с ними конфликтов не было». Чиновники не препятствовали аренде помещений для богослужений протестантскими и иными конфессиями (отношениями с религиозными организациями в Коми-Пермяцком округе занимаются начальник управления культуры администрации округа Надежда Афанасьевна Минулина, тел.: 2-09-03, 2-13-64, 2-11-06, а также заместитель мэра Кудымкара Николай Иванович Тарасов, тел.: 2-21-48).

Новый пермский епископ изначально проявлял к округу большой интерес, говорил о необходимости искоренения там сектантства и остатков язычества, о необходимости создания там православного монастыря. В ходе тщательно организованного визита делегации от епархии в Коми-Пермяцкий АО в ноябре 2003 г. Иринарх встретился с главой округа Г. Савельевым, главами муниципальных образований, представителями общественности и прихожанами. В поездке по округу его сопровождал депутат Государственной Думы Андрей Климов. Были также организованы встречи епископа со студентами и преподавателями крупнейшего в Коми-округе среднего специального учебного заведения — Кудымкарского педагогического училища и с учащимися старших классов средней школы № 3 г. Кудымкара. Во время многочисленных встреч подчеркивалось, что социальное и экономическое возрождение округа немыслимо в отрыве от духовного оздоровления населения, и что в этом отношении «цели и задачи государства и церкви полностью совпадают».

Однако до полного взаимопонимания между епископом и властями далеко: Иринарх практически сразу по прибытии в Пермь резко поставил вопрос о передаче епархии ее дореволюционной недвижимости, и его требования до сих пор не удовлетворены. В частности, епископ настаивает на возвращении здания пермской Художественной галереи Свято-Преображенскому кафедральному собору, на устранении из здания бывшего Архиерейского дома экспозиций Краеведческого музея (более всего владыку возмущает, что в Крестовой домово-церкви этого дома расположены кости мамонтов), на переводе из Рождество-Богородицкого храма пермской Фармацевтической академии, на освобождении территории бывшего епархиального кладбища от городского зоопарка (владыка и его команда неоднократно повторяют: «Недопустимо, чтобы могилы предков были покрыты навозом»). Наконец, по-

сле открытия духовного училища в Перми в 2004 г. остро встал вопрос о передаче епархии здания недавно упраздненного Института ракетных войск, где прежде располагалась семинария. Ириарх постоянно заявляет, что училище должно быть преобразовано в семинарию, и требует возвращения здания в ближайшее время.

В начале 2004 г. Трутнев оставил пост губернатора и принял предложение стать министром в правительстве М. Фрадкова. В марте 2004 г. исполняющим обязанности губернатора был назначен Олег Чиркунов, бизнесмен и писатель, соратник Трутнева. Некоторые протестантские пасторы считают, что Чиркунов в меньшей степени склонен уважать конституционные принципы свободы совести, чем Трутнев. Однако некоторое ужесточение отношения к религиозным меньшинствам намечилось еще при Трутневе, так что трудно с уверенностью утверждать, что неуважение властью прав меньшинств — результат смены губернатора края.

4. Численность

1996 г.: 151 приход, 160 священнослужителей, 128 священников, 32 диакона.

2000 г.: 190 приходов (20 в Перми), 162 священника, 37 диаконов.

2004 г.: 211 приходов, около 259 священников, 63 диакона.

5. Национальный состав

Русские, украинцы, евреи, коми-пермяки.

6. Средства массовой информации

Журнал «Благовестник Пермской епархии», выходит с 1990 г., ежемесячно, издается ЕУ, тираж — 3000 экземпляров.

Газета «Православная Пермь». Учредители — ЕУ и фонд «Панагия» (с помощью финансовой поддержки «Пермь Лукойл» и Пермского маргаритинового завода). Главный редактор — протоиерей Герман Бириллов (фактический редактор — Медведев М. Ю.). Тираж 7 тыс. экземпляров. Регулярно выходит приложение — сборник «Душеполезная беседа» и агитлисток «Православная Пермь свидетельствует», в котором публикуются материалы о борьбе епархии с «сектантами» (основной мишенью являются протестантские церкви). Адрес: 614000, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 18; тел.: 33-74-71, 12-43-04.

Еженедельная передача на ТВ «Православная азбука», ведущий — священник Евгений Чугаев.

7. Учебные заведения

Пермское духовное училище. Проректор — протоиерей Игорь Ануфриев. Обучаются 200 человек. Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 93, тел. (3422)-33-74-71, 37-22-25. Создано на основе пастырских

курсов при кафедральном соборе, открыто 1 октября 2003 г. Богословские дисциплины преподают епископ Ириарх, архимандрит Стефан Сексяев и протоиерей Иоанн Патласов. Историю, философию и языки (русский, латинский, греческий, английский) — светские преподаватели из пермских вузов, приглашенные епископом. Срок обучения — два года. По истечении двух лет планируется, что училище будет реорганизовано в Пермскую духовную семинарию — высшее учебное заведение с пятилетним сроком обучения. Успешно закончившим курс обучения в училище обещается зачисление на третий семинарии.

Православная классическая гимназия им. преп. Сергия Радонежского при ЕУ. Адрес: г. Пермь, ул. Сибирская, д. 4, тел. 18-25-33. Создана в 2002 г., открыто 5 классов, в которых учатся более 70 детей. Дети находятся на полупансионе, обеспечиваются трехразовым питанием. Каждый год планируется добавлять по одной учебной параллели до 11-го класса. С 2002 г. в 1-м классе организовано раздельное обучение мальчиков и девочек. По мере решения вопроса с учебными площадями на раздельное обучение планируется перевести все классы.

Регентская школа. Адрес: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 18, часовня свт. Стефана Великопермского. Справки по тел.: 12-43-04, 37-22-25. Создана в 1998 г. на базе регентского класса при часовне свт. Стефана Великопермского по инициативе архимандрита Стефана (Сексяева). Директор — священник Игорь Ануфриев, завуч — О. В. Ануфриева, в прошлом выпускники Российской академии им. Гнесиных. Среди преподавателей — священнослужители, преподаватели Пермского государственного университета, Пермского государственного педагогического университета, музыкально-педагогических училищ города. В качестве цели своего заведения они видят «соединить по возможности специальное регентское и академическое образование». Принимаются лица от 18 до 30 лет. Полный курс обучения составляет четыре года.

Богословские курсы при Свято-Троицком Стефановом и Успенском монастырях.

Факультатив по основам православия в Пермской медицинской академии.

Около 50 воскресных школ.

8. Монашество

Мужские монастыри:

Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь. Наместник: игумен Варфоломей (Сибиряков). Адрес: 614014, г. Пермь, ул. Висимская, д. 4а, тел.: (3422)-67-51-00. Мужская монашеская община при Свято-Троицком храме создана в 1994 г. В 1995 г. создан монастырь. Около 60 монахов (2004). При монастыре имеются регентские и богословские курсы, иконописная мастерская и дирижерско-певческая школа.

Белогорский Свято-Николаевский православно-миссионерский

мужской монастырь. Наместник: игумен Антоний (Шукин). Адрес: 617443, Пермская обл., Кунгурский р-н, с. Калинино, тел. (342-71)-3-23-18; (3422)-90-70-49, WWW-сервер: uralafon.ru. Обитель была основана в 1873 г. с миссионерско-просветительскими целями протоиереем Стефаном Луканиным на земле, пожертвованной местным благотворителем. Однажды, залюбовавшись красотой окружающих гор мест, этот миссионер захотел водрузить над горой крест. В 1891 г. крест высотой около 5 саженей из огромных мачтовых деревьев, обитых жостью, был сооружен. Тогда же он был освящен в память чудесного избавления императора Николая от покушения во время его путешествия в Японию. Около 30 монахов (2004).

Соликамский Свято-Троицкий мужской монастырь. Настоятель: иеромонах Питирим (Вылежнев). Адрес: 618540, г. Соликамск, ул. Д. Бедного, д. 25, тел.: (34(253))-61-31. E-mail: SSTMm@inbox.ru. Семь насельников (2004).

Чердынский Иоанно-Богословский мужской монастырь. Наместник: игумен Герасим (Гаврилович).

Пермский Богоявленский мужской монастырь. Наместник: архимандрит Стефан (Сексяев). Адрес: г. Пермь, Верхняя Курья.

Женские монастыри:

Свято-Успенский женский монастырь. Адрес: 614068, г. Пермь, ул. Плеханова, 39/5. Телефоны (3422)-33-87-96. Настоятельница: игуменья Мария (Воробьева). Проживает 68 насельниц, 50 гектаров пахотных земель. Игуменья Мария занимается восстановлением и обустройством монастыря, ведет большую миссионерскую работу (регулярно организует поездки в отдаленные районы епархии с целью воцерковления местного населения), осуществляет благотворительную деятельность, привлекает спонсоров. При монастыре имеются богословские курсы, воскресная школа, сестричество. Около половины монахинь — молодые девушки из разных городов России, есть также из Ташкента. В с. Кольцове у монастыря имеется подворье и подсобное хозяйство — огороды, скот.

Свято-Лазаревский женский монастырь. Настоятельница: монахиня Серафима (Ежкова). Адрес: Пермская обл., г. Верещагино. Тел. (254)-2-14-70. При обители приют для детей-сирот на 30 человек.

Спасо-Преображенский женский монастырь. Настоятельница: монахиня Ариадна (Плюсина). Адрес: Пермская обл., г. Усолье. Тел. (34244)-2-24-40.

Верхне-Чусовская Казанская Трифонова женская пустынь. Настоятельница: монахиня Ксения (Ощепкова). Адрес: Чусовской р-н, пос. Верхнечусовские городки. 25 насельниц.

Свято-Никольский женский монастырь. Настоятельница монахиня Сергия (Иванова). Адрес: Пермская обл., Чернушенский р-н, п/о Тауш,

с. Николаевское. Тел. (34261)2-21-68. С 1995 г. стремительно восстанавливается на средства компании «Лукойл». 13 насельниц.

Пророко-Ильинская женская пустынь. Настоятельница: монахиня Нонна (Гиляшева). Адрес: Пермская обл., с. Колпашники Кунгурского р-на. Тел. (34271)-44-3-07. Десять насельниц.

Обвинский Свято-Успенский женский монастырь. Настоятельница: монахиня Варвара (Сухинина). Адрес: с. Обвинское Карагайского р-на Пермской обл., ул. Мичурина. Тел. (3422)-2-71-67. Подворье монастыря: Свято-Введенский храм в г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, д. 27. Тел. 55-36-05. Десять насельниц.

Богородице-Казанский Серафимо-Алексеевский Бахаревский женский монастырь. Настоятельница: монахиня Руфина (Сидорова). Адрес: дер. Бахаревка, ул. Бахаревская, д. 100. Тел. (3422)-69-52-60.

Иоанно-Предтеченский женский монастырь. Адрес: г. Кунгур.

9. Общественные и благотворительные организации

Общество «Панагия». Организатор и председатель до своей смерти в 2004 г. — Медведев Михаил Юрьевич. Наиболее активная организация, занимается изданием газеты «Православная Пермь», борьбой с сектами, просветительской, лекционной деятельностью, организует православные чтения «Свет миру». Радиожурналист Юрий Филимонов работает с «Панагией» и предоставляет эфир на местном радио. В мае 1994 г. «Панагия» создала «Фонд Возрождения Православия». Сопредседатели: отец Стефан Сексяев и президент Пермькомбанка Федянин, член областной Думы. Медведев утверждал, что реального дохода Фонд не приносит, но оказывает нерегулярную помощь приходам.

Пермский филиал «России Православной», председатель — Валерий Петрович Булгаков.

Православные клубы: «Синергия», «Космическая матрица» (председатель — Анатолий Владимирович Жохов), «Интеллектуальный клуб» (председатель — М. Н. Нечаев, раб. тел.: 30-61-53, 30-61-13), дискуссионный клуб интеллигенции и студенчества «Диалог» (ведущие — Матвей Григорьевич Писманик и А. В. Жохов). Последний создан на межконфессиональной основе, заседания проходят в помещении Пермской государственной художественной галереи.

Байкерский клуб «Орден Преображения» при Спасском соборе в Перми. Священник клуба — отец Александр Перминов, настоятель собора. О себе говорит так: «Я из той части молодого духовенства, которые не могут ограничиваться жизнью и проповедью внутри церковной ограды».

Русская Православная автономная Церковь

В 1991 г. из РПЦ МП вышла группа пермских священников, обвинивших архиепископа Афанасия в непомерных поборах, фаворитизме по отношению к выходцам из Западной Белоруссии и аморальном поведении. Сначала присоединились к зарубежникам, после раскола остались в РПАЦ. Наиболее активен среди них был священник Сергей Костырев, благочинный РПАЦ Пермской области. Он единственный сумел купить частный дом, перестроить его под церковное здание и зарегистрировать общину (адрес: г. Пермь, ул. Славянова, д. 14, Свято-Михайловская церковь, тел.: 30-24-47). Отец Сергей признавался нам в интервью в 2000 г., что он не является идейным противником МП (за исключением неприятия епископского деспотизма: «В РПЦ хуже всякого папства»), а ушел из-за невозможности служить у Афанасия. Надеялся, что при следующем епископе вернется в МП. В приходе было около 80 человек. Также с начала 1990-х гг. сохранились общинки, собирающиеся на квартирах, — отца Валентина Андреева в Перми, отца Александра Пьянкова в Нытве (ул. Дарвина, д. 2).

В середине июля 2004 г. благочинный РПАЦ Перми отец Сергей Костырев принес публичное покаяние в Свято-Троицком кафедральном соборе, после чего состоялся чин его присоединения к Русской Православной Церкви. Таким образом, Свято-Михайловский приход РПАЦ в Перми вернулся в состав Пермской епархии РПЦ. В 2004 г. неясна судьба остальных «валентиновцев».

Истинно-Православная Церковь

Разбросанные по области группы. Малочисленны. Молодежи нет. В Перми авторитетом пользуются «старица» Анфиса и «матушка» Тамара (Кедровая ул., д. 30). Периодически от имени «истинно-православных христиан» выпускает листовки группа пермских националистов во главе с В. В. Носковым (в прошлом члена РПЦ, занимавшегося в библейском кружке под руководством отца Стефана Сексяева, затем перешедшего в РПЦ(3), а после — в «катакомбную» юрисдикцию епископа Амвросия Сиверса).

Православная Церковь Божией Матери Державной (богородичники)

Адрес общины: г. Пермь, ул. Панфилова, д. 6/1, Апасев С.

Старообрядчество

Ведущий специалист по истории и современному состоянию староверия в Пермской области доктор исторических наук, профессор Пермского университета Георгий Николаевич Чагин, раб. тел. 39-62-81.

На Урале и в Пермском крае старообрядческие общины стали оформляться с 1670-х гг. Их распространение совпало с массовым переселением на уральские и сибирские земли крестьян и посадского населения европейского Севера. Первыми на пермской земле появились беспоповцы поморского согласия. Их учение было созвучно социальному и материальному положению переселявшихся крестьян. Свободной земли было много, и выбрать место в стороне от властей и господствующей церкви не составляло большого труда.

Первые крупные скиты на рубеже XVII—XVIII вв. создали в верховьях р. Обвы бежавшие из Москвы стрельцы. После разорения скитов в 1725 г. часть старообрядческого населения ушла на более отдаленные территории. В XVIII — первой половине XIX в. старообрядцы-поморцы Прикамья имели прямые связи с Выгом — крупнейшим духовным и культурным центром европейского Севера. После разорения Выговского центра в середине XIX в. поморцы Прикамья поддерживали связи с федосеевской общиной в Москве.

В связи со строительством в XVIII в. заводов в Прикамье переселяются старообрядцы еще одного направления — поповцы из знаменитых керженских лесов Среднего Поволжья. К концу XIX в. поповщина в Прикамье была представлена двумя крупными согласиями — беглопоповским и белокриницким (австрийским). Наиболее крупные общины беглопоповцев сложились в Соликамском и Чердынском уездах. С возникновением белокриницкой иерархии часть поповцев объединилась в новые общины и стала поддерживать связи с духовным центром на Рогожском кладбище в Москве. В 1925 г. в обоих поповских согласиях — 74 священника, храмов еще больше.

Старообрядцы, оказавшиеся без священства, образовали так называемое часовенное согласие. Его приверженцы проживали на Пермской земле повсеместно, но более всего на вотчинных землях Строгановых, Шуваловых, Лазаревых, Голицыных.

К концу XIX в. в Прикамье появились общины старообрядцев бегунского, или страннического, согласия — самого оппозиционного по отношению к власти. Проповедники «вечного странства» как истинного пути спасения от общества антихриста пришли в поселения по р. Обва из центра оформления бегунства — из-под Ярославля (д. Сопелки). В 1910-е гг. бегунство с р. Обвы распространилось на север Пермской земли и в верховья Печоры.

В настоящее время на Пермской земле наиболее крупными и авторитетными остаются общины старообрядцев беглопоповского, бело-

криницкого и часовенного согласий. Исторически сложившиеся территориальные границы старообрядческих приходов в 1930–1950-е гг. значительно сократились. Но прежняя направленность согласий в том виде, как она сложилась в прошлом, не изменилась. По последним данным социологических опросов, в Пермской области около 2,5 % населения — старообрядцы.

а) Русская Православная Старообрядческая Церковь (белокриницкой иерархии). Около 45 общин белокрыницкого согласия. В основном концентрируются в Верещагинском районе (г. Верещагино, пос. Очер — около 5500 человек). Настоятель храма в г. Верещагино — св. Валерий Шабашов, эконо́м Уральской епархии (образована в 1999 г., но епископ до середины 2004 г. еще не назначен). Имеется типография (владелец — Тиунов Михаил Иванович, старообрядец), в приходе издается богослужебная и учительная литература, периодическая печать, действует певческая школа. В самой Перми община, зарегистрированная в 1987 г., насчитывает 300 человек. Настоятель храма — отец Никола (Татауров). Староста Егоров Дмитрий Владимирович, его заместитель — Смирнов Евгений Борисович. Тел. 48-03-48. В мае 1999 г. митрополит Алимпий совершил чин закладки нового старообрядческого храма, строительство которого было начато в Перми (ул. Лихвинская, д. 32). На строительство храма из областного бюджета было выделено 40 тыс. рублей. Имеется воскресная школа для детей и взрослых (до 30 человек). В храм заходят и поморцы, и часовенные.

В общине около 50 мужчин, есть молодежь, в том числе студенты, и дети. Каждый член общины вносит «посильную десятину». Отношения с властями деловые, прагматичные: ведутся переговоры о выделении средств, земельных участков под строительство, о передаче храмов.

Общины также есть в селе Бородино, в Соликамске, в селе Менделеево Карагайского района. В селе Бородулино создан издательский центр с оборудованной с помощью австралийских староверов современной типографией. Есть общины на территории бывшего Коми-Пермяцкого округа

Общее старообрядческое представление о мире антихриста трактуется следующим образом: антихрист царствует в мире, но не в виде конкретной личности, а в форме несправедливых и аморальных государственных и социальных порядков. Персонифицированный антихрист явится тогда, когда люди полностью отойдут от Бога и забудут «правильную» веру. Богослужебные обряды соблюдаются неукоснительно, вплоть до требования приходить в храм в особой одежде (сафраны, кафтаны). Бытовые нормы упрощаются, отгороженность от внешнего мира в быту проявляется не слишком ярко. Это объясняется следующим: раньше люди преувеличивали степень вредности, например, отдельных продуктов (чая, кофе), теперь известно и об их полезных качествах (из интервью с отцом Николаем и Е. Смирновым).

Отношения с другими конфессиями достаточно толерантны. Эконом отец Валерий (Шабашов), наряду с представителями других «традиционных» конфессий, входит в состав МКК и регулярно участвует в его заседаниях. Периодически заседания МКК происходят в старообрядческой церкви, и тогда туда приходят никониане, католики, лютеране, мусульмане, иудаисты. Как сказал нам лютеранский пастор, «принимают нас весьма радушно». Формально поддерживают отношения с РПЦ, но идеологически остаются на непримиримых позициях: «Никониане не спасутся».

б) Русская Древлеправославная Церковь (новозыбковское согласие). Возникновение общины и строительство храма связано с деятельностью священнослужителей братьев Константина и Никанора Кречетовых. Храм Св. Василия Великого в Соликамске освящен в 1995 г. Священноиерей Никанор Кречетов служит и в храме села Ваньково (Красновишерский район), ул. Центральная, д. 12. Всего около 2500 человек.

в) Часовенное согласие. Общины в городах Лысьва, Добрянка, пос. Кын, дер. Захарово (здесь расположен женский скит, собираются часовенные всех общин Пермской области). Есть община в Перми и несколько слабых общин в Чайковском районе. Общая численность в Пермской области — 2500 человек. Руководители: Тюрин (наставник) и Кожевников (староста).

г) Поморское согласие. Несколько немногочисленных общин в верховьях Камы и Обвы. С каждым годом их становится все меньше, они часто остаются без грамотных духовников. Уставные правила жизни, нормы поведения достаточно строгие — именно это в первую очередь отталкивает молодое поколение. Имеется немало примеров перехода поморцев в поповские общины.

д) Странническое (бегунское) согласие. Чердынское бегунское братство, восстановленное после разорения в конце 1950-х гг., в начале 19-90-х гг. прекратило существование по причине отсутствия грамотного и авторитетного духовника, каким долгое время являлась старица Галина (Галина Андроновна). Малочисленные бегунские общины сохраняются в Чердынском районе (деревни Усть-Кунья, Ньюзим, Черепаново) и некоторых других городах Прикамья, но о них известно слишком мало.

Римо-Католическая Церковь

В г. Пермь: приход церкви Непорочно́го зачатия Пресвятой Девы Марии. Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 28, а/я 7182, тел.: (3422)-12-53-59, тел./факс: (3422)-16-56-11. Настоятель — отец Казимир Шалляй, священник — отец Ян Бобер (оба из Польши); по тому же адресу располагается пермское отделение «Каритаса», руководитель Татьяна

Геннадьевна Туркина. Издается ежемесячная католическая газета «Angelus», литературный редактор — Елена Бельская, технический редактор и редактор немецкой страницы — Станислав Оборин, польская страница — Павел Дьяков.

В г. Березняки: приход Царицы Мира. Настоятель: священник Эрих Мария Финк. Работает Марианская община «Оазис Мира».

В г. Чайковский: пастырский пункт, окормляемый пермскими священниками. Адрес: ул. Карла Маркса, д. 31, кв. 9. Адрес для писем: 614000, г. Пермь, а/я 7182.

В г. Кунгур: пастырский пункт, окормляемый пермскими священниками.

Католические приходы Пермского края всегда были местами пересечения различных национальных культур, главным образом поляков, немцев и русских. Первая община в области основана польскими ссыльными (особенно количество их в крае увеличилось после восстания 1863 г. в Царстве Польском). Еще в 1838 г. была открыта первая католическая часовня в Перми в доме помещика Яковлева (сгорела в 1842 г.), а в 1875 г. в городе был открыт костел Пресвятой Девы Марии — тот, в котором сейчас собирается пермский приход.

Храм был закрыт в 1935 г. и передан под детский кинотеатр, а в 1936 г. в нем разместился клуб глухонемых. Последний настоятель общины советского периода отец Франциск Будрис в 1937 г. был расстрелян. Такая же участь постигла и многих его прихожан, в которых пермские чекисты увидели польских шпионов. Католическую общину распустили, на проведение в храме религиозных обрядов наложили запрет. С началом войны в здании устроили швейные мастерские.

Восстановили общину в 1993 г. местные немцы, которые сами зарегистрировали приход и в 1993 г. отправили депутатов к Т. Кондрусевичу с просьбой прислать им священника. *В том же году в Пермь из Польши приехал отец Анджей Гжибовский, усилиями которого удалось разрешить приходу служить в костеле. Богослужения начались 17 октября 1993 г. В первой мессе принимали участие 30 человек, в основном потомки сосланных поляков и немцев.* В 1995 г. здание костела окончательно было передано общине, а в августе 1998 г. все восстановительные работы были окончены.

В сентябре 2002 г. отец Анджей Гжибовский покинул Пермь по болезни и отправился на лечение в Польшу. На посту его сменил другой польский священник — отец Казимир Шалаяй.

Примерная численность пермской общины сегодня — 500 человек (с дочерними общинами в Ижевске, Чайковском, Добрянке, Кунгуре — до 700). Большинство в пермском приходе составляют русские. Многие имеют польские или немецкие корни, но далеко не все. Польский культурный центр, который стоял у истоков общины, сегодня отделился от нее, заявив о своей светской направленности, и переехал в

другое помещение. Мессы в костеле теперь читаются на разных языках: в понедельник — на польском, в четверг — на немецком, в остальные дни — на русском.

Община довольно сплоченная. Много русской интеллигенции, людей с высшим образованием. Особенно много музыкантов, практически каждый день есть кому играть на органе. При храме существует миссионерская служба, организующая поездки верующих к святым местам, посещение ими религиозных праздников. Очень активное молодежное движение (курирует отец Ян Бобер, по пятницам проводятся библейские чтения, совершаются регулярные поездки на межконфессиональные встречи в Тезе, Гамбург и другие города). За годы служения отца Казимира трое из его прихожан стали студентами католических семинарий. Также одна из прихожанок приняла монашество и уехала в Москву.

В 1998 г. был организован католический приход в Березняках. Там также происходит быстрое обрусение. Основными прихожанами первоначально были пожилые ссыльные немцы. Постепенно количество русских в общине увеличивается, особенно с появлением весной 2000 г. отца Эриха из Германии. Молодой священник популярен, он владеет русским языком и служит по-русски, что особенно способствует росту общины. Ему помогают два брата и две сестры (из Канады, Германии, Австрии и США) католической монашеской общины ордена «Оазис Мира» (первая община этого нового ордена в России). Сейчас католическая община в Березняках обогнала по численности прихожан лютеранскую (там службы проходят на немецком языке, которого часто не знают молодые люди с немецкими корнями, поэтому они иногда переходят к католикам). По количеству активной молодежи приход в Березняках обгоняет пермский. В июне 2004 г. в центре Березняков был освящен новый костел, отстроенный при помощи немцев-католиков.

Отношения с властями у католиков Пермской области традиционно нормальные, отношения с городской администрацией Перми особенно доброжелательные. Именно городские власти не позволили в свое время ни одной из фирм купить здание католического приходского дома. После того как дом перенес пожар, его передали целиком в собственность храма (отец Казимир в настоящее время ведет его восстановление на собственные средства). Местная администрация не препятствует общине развиваться. Есть возможность периодически выступать в СМИ, на общегородских праздниках.

Пермская общественность также настроена к католикам предельно толерантно. Лишь иногда католикам приходилось сталкиваться с проявлениями враждебности. Так, местное население поначалу приняло католиков за иудеев, и отцу Анджею дважды (сентябрь 1994 г. и март 1995 г.) угрожали расправой. Однако в дальнейшем подобное не повторялось.

При жизни владыки Афанасия (Кудюка) католики также состояли в прекрасных отношениях с Пермской епархией РПЦ. Отец Анджей Гжибовский в первое время по приезде в Пермь регулярно исповедовался у Афанасия. Епископ Афанасий как белорус по происхождению, к тому же имеющий родственников в Польше, благоволил к католикам. Иногда он посещал католический приход, принимал участие в службе. В 1998 г. в здании церкви Непорочного зачатия состоялась совместная пресс-конференция владыки Афанасия и Тадеуша Кондрусевича. В дальнейшем контакты католиков с православными священниками поддерживались с санкций церковных властей обеих сторон. Так, в 1999 г. отец Василий Куликов из Всехсвятской церкви с благословения владыки Афанасия давал фортепианный концерт в храме Непорочного зачатия к годовщине смерти Шопена. Периодически в церковной и светской прессе появлялись антикатолические выступления (например, статья «Экспансия католицизма в России» в газете «Православная Пермь» за сентябрь–октябрь 2000 г.). Однако отец Анджей не склонен был связывать их с именем владыки Афанасия. Отец Анджей утверждал, что конфликт между РПЦ и Католической Церковью в России — надуманный, и что католики могут принести ощутимую пользу России в союзе с РПЦ, так как у них есть более обширный опыт социальной работы, который РПЦ может учесть. По словам отца Анджея, Католическая Церковь также может помочь (и уже помогает) развиваться дарам, которые Бог дал русскому народу, многочисленным талантам русских людей — позволяя им не только участвовать в литургии, но и самостоятельно петь, играть на музыкальных инструментах, участвовать в сценических постановках и т. д.

В настоящее время отношения между католической общиной Перми и православной епархией — крайне напряженные. После заступления на пермскую кафедру нового православного епископа Иринарха отец Казимир нанес ему дружеский визит, однако общего языка найдено не было. Иринарх отказался признать католическую церковь «сестрой» православной, негативно отнесся к идеям отца Казимира о необходимости активно строить христианское молодежное служение в регионе, делать церковь открытой обществу. С подачи Иринарха заседания МКК в 2004 г. прекратились, в результате у епископа исчезла даже формальная необходимость встречаться с католическим священником.

В то же время Иринарх начал активную борьбу с католиками. Особенно его раздражает ситуация с бурно растущей католической общиной в Березняках. Костел стал первым храмовым зданием в этом городе, его освящение — заметным публичным событием, на мессы стали приходиться как неверующие, так и люди, определяющие себя как православных. Наладились контакты католической и православной молодежи. Такой поворот событий возмущает Иринарха. Недавно в Березняки

направлен новый благочинный — молодой активный священник отец Артемий Веденеев, известный своими полемическими статьями в газете «Православная Пермь» (отец Артемий считает католиков нехристианами, а католических святых — сумасшедшими с буйными эротическими фантазиями). В Перми православное священство стало активнее выступать против католиков, препятствовать их уличным мероприятиям и молебнам на городском кладбище. По всей видимости, в ближайшее время ситуация еще более обострится.

Лютеранство

ЕЛЦ. Евангелическо-лютеранская церковь Св. Марии г. Перми: ул. М. Горького, д. 38, тел.: 12-05-84.

Лютеранская община существовала с 1864 г. В 1935 г. церковь была закрыта. В Пермь было сослано много немцев, и катакомбная жизнь братских общин в поселках ссыльных немцев в Пермской области не прерывалась все советское время. С 1981 г. братская община Перми собиралась на частных квартирах. Сохранилось здание кирхи, борьба за которое продолжалась более пяти лет до середины 1995 г. С 1991 г. общину опекает лютеранская церковь св. Луки в Ганновере. С тех пор в Пермь периодически приезжает каждый год на 1–2 месяца пастор Хайнц Эльце, под его мягким руководством община постепенно стала из братской церковной.

В 1995 г. общину возглавил пастор Давид Давидович Рерих (светское образование — агроном), происходивший из семьи, состоявшей в братской общине. После обучения в Риге и Новосаратовке Рерих стал убежденным единомышленником пастора Эльце — экуменистом, сторонником женского священства и т. д. Рерих — пробст Пермской области. Заместитель председателя общины, проповедник — Леонид Кокорев, майор в отставке. В общине более 200 человек — русских и немцев приблизительно поровну, но численность русских постоянно растет. Богослужение по-немецки и по-русски. Воскресная школа (20 детей), детская группа, хор девочек, изучение Библии.

Церковь — активный член МКК, ведет социальную работу в сотрудничестве с городскими властями, с которыми у нее тесные отношения.

Пять братских общин в пробстве, пастор только в одной — Лель Иоганн Иоганнович (род. 1910 г.) — в Соликамске, ул. С. Разина, д. 1. Остальные общины, окормляемые Рерихом, — в Березняках, пос. Голдыревский, Гремячихе, Кунгуре.

Небольшие изолированные группы братских лютеран обнаруживаются постоянно. Например, Рерих вступил в контакт с одной такой группой — в Чердыни — в 2000 г.

Бaptизм и евангелизм

а) Российский Союз евангельских христиан баптистов (РСЕХБ). Входят в Уральский округ РСЕХБ (руководитель Н. А. Соболев, центр в Челябинске). Старший пресвитер (епископ) — Гришков Владимир Владимирович (в Перми с 1975 г., епископ с 1993 г.). 18 общин в области. Около 1000 прихожан (цифра приблизительная). Община евангельских христиан-баптистов: г. Пермь, 4-я линия, д. 33, тел. 62-01-96. Крупнейшие общины в Перми:

Церковь Св. Троицы (существует с 1955 г., на сегодняшний день старейшая и самая крупная община, более 200 членов; адрес: г. Пермь, пос. Верхняя Курья, ул. 4-я линия, д. 33).

Церковь Надежды (существует с 1996 г., здание освящено в октябре 2000 г.; адрес: г. Пермь, ул. Осинская, д. 17; пасторы Василий Самошкин и Роман Вечерковский).

Церковь Преображения (существует с 1997 г., адрес: г. Закамск, Боцманский пер., д. 4; старший пастор Митрофанов Геннадий Максимович, старший пресвитер ЕХБ Пермской области до В. В. Гришкова).

Общины РСЕХБ по области: г. Саликамск, ул. Добролюбова, д. 123; г. Березники, ул. Дачная, д. 56; г. Чусовой, ул. Новостроящаяся, д. 5; г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 11-11; г. Чернушка, Д/К «Нефтяник»; г. Краснокамск, ул. Набережная, д. 19; г. Чайковский, ул. Завьялова, д. 55. В юрисдикцию ЕХБ Пермской области пока входят также церкви Удмуртии, однако планируется создать там самостоятельное управление (уже избран, но пока не утвержден новый епископ — Александр Николаевич Попов).

Также есть община в Кудымкаре.

Баптисты существуют в области с начала XX в. Первая община ЕХБ в Пермской области возникла в 1910 г. в одной из деревень под Пермью (точное место не установлено), принадлежала к прохановскому союзу и состояла из 150 человек.

Одним из первых верующих был сторож краеведческого музея, по инициативе которого в здании музея стали происходить первые собрания баптистов в самом городе Перми. Далее возникла следующая группа на Мотовиловском заводе.

С 1934 г., когда церковь была запрещена властями, баптисты собирались в здании лютеранской кирхи, арендуя здание параллельно с лютеранами. С 1944 г. подавали прошения о регистрации, однако разрешение на регистрацию получили только в 1955 г., когда и основали собственную церковь в Верхней Курье.

1980-е гг. характеризовались общим подъемом популярности баптистских церквей. В 1990 гг. численность церкви сократилась по сравнению с 1980-ми, за счет подъема пятидесятнических и харизматических церквей. Однако миссионерская деятельность сейчас постепенно ак-

тивизируется под руководством Владимира Владимировича Гришкова. Церковь как член РСЕХБ активно участвует в так называемом «проекте-250» по организации общин и миссий в области. С 1993 г. по 2000 г. число церквей в городе и области выросло с 5 до 18. В особую сферу выделено детское служение (руководитель в области — Покатилов Олег). Практически все церкви организуют собственные летние лагеря для детей. В церкви Св. Троицы действует кукольный театр. Особенно ориентирована на молодежь и детей деятельность церкви «Надежда». Там действует воскресная школа для детей с хором, драматическим кружком и кукольным театром, по субботам в 17.00 собирается молодежный клуб (около 40 посетителей).

Разворачивается образовательная деятельность. В церкви «Надежда» находится филиал Санкт-Петербургского Библейского института — Библейская школа для жителей Перми и области (сейчас обучается один курс — 24 человека). В 2001 г. планируется специальный курс для ведущих воскресных школ. Осуществляется благотворительная деятельность в детских домах (закупки для детского дома № 16, детдома для детей с ослабленным зрением, постройка деревянного городка для приюта «Вера»).

Статус ЕХБ в современной церковной среде Перми не является строго определенным. С особенной остротой это проявилось в связи с образованием в Перми Межконфессионального консультативного совета при областной администрации. Несмотря на просьбы администрации, баптистов не включили в этот совет, как не принадлежащих к числу «традиционных религий». Баптисты постоянно оспаривают это мнение. Проведенные в декабре 2000 г. публичные торжества в связи с 90-летием баптистской общины в Перми были призваны в том числе подтвердить давнее существование баптистов в Перми. Однако пока вхождение баптистов в альянс с «традиционными» церквями откладывается на неопределенное время.

Осознавая это, ЕХБ идут на создание альянса протестантских конфессий в Перми — своеобразного альтернативного межконфессионального совета из пасторов баптистских, пятидесятнических и харизматических церквей. Своеобразным «центром» притяжения протестантских пасторов в Перми является баптистская церковь «Надежда». На базе церкви проходят так называемые пасторские молитвы (по пятницам, в 14.00), в которых участвуют пасторы баптистских церквей, церквей «Виноградник», «Новый Завет», «Часовня на Голгофе», «Свет истины». ЕХБ ощущают родство со многими из них более, чем с «традиционными» конфессиями. Молодые члены ЕХБ посещают многие такие церкви, в частности церковь «Виноградник», что поощряется их старшим пресвитером. Членов этих церквей часто связывают родственные и дружеские связи. По словам Гришкова, «все пятидесятники в Перми вышли из церкви Св. Троицы». Сам Гришков не осуждает пятидесят-

нической практики молитвы на языках, охотно присутствует на всех совместных молитвах. Общение Гришкова с харизматами вызывает удивление у ряда членов РСЕХБ, однако выраженной критики такого поведения нет.

В последние несколько лет церковь «Новый Завет» «оттянула» значительную часть аудитории у баптистов. Она стала претендовать на лидерство в «протестантском альянсе». На роль лидера среди пасторов претендует Эдуард Гробовенко — пастор «Нового Завета». Однако пока это не привело к конфликту баптистов и пятидесятников, так как в среде пасторов наибольшим авторитетом обладает баптистский епископ.

Из всех церквей евангелического направления в Перми ЕХБ наиболее нацелены на сотрудничество с администрацией города и области. Местная администрация в последнее время (начиная с губернатора Игумнова) склонна выделять ЕХБ среди прочих протестантских конфессий и рассматривать их как «традиционную» церковь. Баптисты приглашаются на многие официальные приемы. Тесные контакты поддерживаются с уполномоченными по делам религии областной и городской администраций В. П. Кучевым и В. С. Коневым

С баптистами-инициативниками у ЕХБ натянутые отношения. Сам Гришков ходит на богослужения инициативников, но межцерковных связей установить не удается. Инициативники отказываются от участия в каких-либо совместных акциях с «регистрированными».

б) Совет Церквей ЕХБ (инициативники). Старший пресвитер — Тулинов Виктор Михайлович (с 1995 г.). Община рассеяна по области, общая численность — предположительно около 1000 человек. Самые многочисленные собрания проходят в главном молитвенном доме области — в пос. Южный (район г. Пермь), на Ялуторовской улице.

Община образовалась в результате отказа части пермских баптистов от регистрации в 1960-х гг. До сих пор живы около 10 первых членов общины, переживших репрессии.

Пермская область — один из немногих регионов, где противостояние советской власти и инициативников практически до конца советского режима оставалось реальным. Здесь реже позволяли откупаться штрафами за незаконные собрания и чаще прибегали к репрессивным мерам. Один из последних крупных процессов состоялся здесь в 1982 г., но власти так и не смогли привести инициативников к регистрации.

Сегодня общину устраивает закон 1997 г., позволяющий собираться незарегистрированным группам. По словам старшего пресвитера, все собрания теперь происходят абсолютно беспрепятственно. Все молитвенные дома официально состоят в частной собственности верующих (так, дом в Перми на Ялуторовской улице принадлежит хозяйке того огорода, на территории которого дом был построен — Феклинье Яковлевне).

Однако от регистрации инициативники теперь отказываются все равно, в силу сложившейся идеологии. Инициативники говорят, что

они категорически против сближения мира и церкви (продуктом такого сближения считают пагубное для России харизматическое движение). К миру они вообще относятся крайне настороженно, практически не прибегают к евангелизации (за исключением групп благовестия по 5–6 человек, которые ходят по домам и обращаются к людям в частном порядке, и редких служений в сельских клубах). Считают, что от светского образования следует брать лишь практические навыки, но не воспитательную сторону. Своих детей предпочитают воспитывать в церкви. Некоторые допускают детей в школу лишь на необходимые прикладные предметы, при этом уводя их с классных часов и внеурочных мероприятий. Средства массовой информации считают способом насильственной идеологической обработки людей, поэтому телевизоров в домах не держат. В вопросах одежды и образа жизни придерживаются крайне консервативных взглядов (в церкви не допускается даже носить серьги). У себя в общине ведут активную пропаганду против всех форм оккультизма и магии. Валеологию, астрологию, йогу, аутотренинг считают лжеучениями. Также считают богопротивными профессии коммерсантов, банкиров и военных (поэтому представители этих профессий в общине не встречаются).

В пределах Урала связи между общинами и ячейками очень тесные с советских времен. В общине много молодежи, естественная смена поколений протекает без особых конфликтов. Основу общины составляют потомственные верующие.

К межденоминационным контактам инициативники не стремятся. Экуменизм, «вождем» которого считают папу Римского, полагают извращением веры. По мнению В. Тулинова община инициативников не может сотрудничать с другими деноминациями, так как ее взгляды на главное и второстепенное в вере отличны от большинства. Даже в случае с зарегистрированными баптистами — исторически наиболее близкими к инициативникам — компромисса быть не может, так как для зарегистрированных в первую очередь важен мир в общине, а для инициативников — неукоснительное следование Божьим заповедям. Инициативники признают свое сходство с православными ревнителями во взглядах на общественную и семейную мораль, но не могут войти с ними в соглашение, как с идолопоклонниками. Сам В. Тулинов отвергает учение о предопределении. Крещение Духом Святым отвергает, так как все спасение дается после рождения свыше, которое дается с покаянием.

Пятидесятники

а) Союз Христиан Веры Евангельской Пятидесятников (СХВЕП). Церковь «Новый Завет», старший пастор Грабовенко Эдуард Анатольевич (из Кривого Рога). Основатели — пасторы Павел Худа, Сергей Мемель-

чук (Кривой Рог), Андрей Миронов (Крым). Окончили курс Calvary Ministries в Елгаве (Латвия), в 1992 г. приехали в Пермь и арендовали для служений зал ДК им. Дзержинского. Первая дочерняя церковь возникла в пос. Уральский (70 км от Перми). Сейчас в юрисдикции церкви около 400 церквей и групп в Пермском крае. Адрес церкви: 614001, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 90, тел.: (3422)-37-21-18, 37-18-64, website: nzv.narod.ru.

Объединение входит в Российскую Церковь ХВЕ (бывший СХВЕП). Зарегистрированы также как централизованная организация Пермское епархиальное управление, так что являются независимой церковью. Имеют собственный печатный орган — газету «Вера и общество».

В служении совмещают черты, присущие как пятидесятническим, так и харизматическим церквям. Практикуют говорение на языках, но считают это не единственным признаком крещения Духом Святым. На собраниях присутствуют представители всех возрастных и социальных групп, много студенчества и лиц с высшим образованием. Бывают представители других протестантских церквей, например баптисты.

Сейчас церковь «Новый Завет» является самой активной среди протестантов Перми в отношении миссионерской деятельности. Миссионеры ведут большую работу среди татар и башкир Пермской области (Грабовенко приписывают фразу: «Я любого ваххабита обращу ко Христу».) Возникли общины с богослужением на татарском и башкирском языках, возглавляемые пасторами татарами и башкирами. Это вызывает протесты мусульман. Областная администрация считает это миссионерство серьезной угрозой межконфессиональному миру и оказывает давление на «Новый Завет» с тем, чтобы эта деятельность была хотя бы сокращена. Миссионеры «Нового Завета» активно направляются также и за пределы области — в Башкирию и Татарию, там основано уже более 10 церквей, работает евангелизационная группа (ездит в автобусе по Башкирии). Первая и крупнейшая община в Перми (более 700 человек) собирается в здании ДК им. Ф. Дзержинского. В Перми на национальных языках служат пасторы из татар и армян.

При этой церкви работает библейская школа (около 100 учащихся, занятия через день) и миссионерская школа (20–30 человек), а также организуются вечерние просмотры видеокассет так называемой Международной школы служения. Имеется хор приблизительно в 60 человек и музыкальная группа. Зал ДК вмещает 650 человек. Ежедневно он наполняется для служения — единожды по будним дням в 18.00 и трижды в день по воскресеньям. Популярность церкви постоянно растет. Из-за переполненности зала даже при трех воскресных служениях планируется ввести дополнительное четвертое.

«Новый Завет» сразу начал с активной евангелизации, и до сих пор не оставляет этой линии (регулярно, 2–3 раза в год, проводят крупные акции, одна из них обязательно в июне, по случаю годовщины церк-

ви). Из крупных мероприятий — выступления евангелиста Дэвида Хасавея.

В городе «Новый Завет» заявляет о себе как лидер в сфере социального служения. Церковь ведет активную работу в тюрьмах, детских домах, с беспризорниками. Для работы с детьми приобрели здание в городе площадью 1600 кв. м. Там планируется организовать центр досуга, пока же организуется только питание беспризорников. Кроме того, ведется евангелизационная работа среди наркоманов: церковь содержит три реабилитационных центра, где евангелизация сочетается с лечением и работой с наркоманами и бывшими заключенными. Приоритетной сферой для себя «Новый Завет» считает работу с заключенными, так как в Пермской области их более 100 тысяч. Имеют договор с управлением колоний и тюрем области (недавно в соответствии с договором передали 135 000 рублей тюрьме г. Нироб на севере области). Работают совместно с харизматической благотворительной миссией среди заключенных «Освобождение в Иисусе». Каждую неделю в Перми проводится акция «Молодежь против наркотиков». Ежегодно организуются летние христианские лагеря. Распространяется гуманитарная помощь, которую в «Новом Завете» получают от русских пятидесятнических церквей из США.

Первое время после появления украинских пасторов в городе им пыталась противодействовать община федотовцев. Пасторы федотовцев писали письма на Украину с требованиями отозвать своих братьев на родину. Однако сегодня сопротивления деятельности «Нового Завета» в протестантской среде уже практически не оказывается. Пасторы-украинцы прижились в церковной среде города. Они поддерживают тесные контакты с баптистами из церквей «Надежда» и Св. Троицы и активно участвуют в деятельности пасторского содружества на базе церкви «Надежда». В последнее время пасторы «Нового Завета», главным образом Треногин, начинают претендовать на однозначное лидерство в этом содружестве, которое, однако, пока далеко не оформилось.

Для православного духовенства «Новый Завет» по-прежнему является одним из главных врагов, особенное раздражение вызывает формула регистрации центра «Нового Завета» как «епархиального управления». Оппозиция владыки Афанасия была достаточно сдержанной, открытого противостояния «Новому Завету» не оказывалось. При Иринархе давление на пятидесятников значительно усилилось. Как отмечает Грабовенко, епископ открыто называет пятидесятников сектой и ведет себя некорректно, демонстрирует отсутствие толерантности во время интервью и на встречах с общественностью. Встречи пятидесятников с владыкой Афанасием Иринарх считает «проявлением слабости».

По мнению пастора Павла Худа, пятидесятники должны учитывать православный опыт в своей духовной жизни, к примеру, русских писателей — Достоевского и Толстого. Еще в армии для Павла Худа самым

духовным и христианским произведением Льва Толстого, где отражены духовные искания и мучения человека, был его роман «Воскресение».

Пятидесятники из «Нового Завета» считают себя патриотами своего отечества, а поэтому призывают своих членов идти на выборы и голосовать «за достойного». Особое отношение они проявляют к личности бывшего президента Б. Н. Ельцина. По мнению одного из пасторов, без Ельцина не было бы демократии. Обычно пятидесятники «Нового Завета» голосуют за «Яблоко» и Г. Явлинского. На местных областных выборах 2000 г. конкретных призывов церковь не выдвигала, однако многие пасторы отдали свой голос за Юрия Трутнева, как самого «открытого и хозяйственного политика». Церковь фактически открыто осудила попытку бывшего губернатора Игумнова, который, по словам пятидесятников, во время выборов пытался заигрывать с традиционными конфессиями. В 2000 г. церковь негласно поддержала кандидата в мэры Андрея Каменева, который обещал оказывать пятидесятникам помощь. Однако после выборов Каменев отказался удовлетворить просьбы церкви, например, мэрия отказалась выделить пятидесятникам участок земли под Дом Молитвы. По словам Грабовенко, мэр мотивировал это решение тем, что власть не должна поддерживать ни одну из существующих конфессий. Представители церкви также не входят в межконфессиональные советы ни края, ни города, так как власти включают туда только глав традиционных конфессий (протестантизм представлен в советах лютеранами). Церковь «Новый Завет» предлагала провести семинар в краевой администрации о толерантности, однако никакого ответа не последовало. Как считают пятидесятники, с уходом Трутнева политика веротерпимости была в значительной степени свернута. По мнению Грабовенко, «Трутнев был человек с пониманием, а сейчас чиновники более закрытые, и ситуация ухудшилась».

Филиал в Кудымкаре. Пастор — Владислав Герасимов. Церковь арендует помещение для богослужений в Центре досуга. В общине есть, кроме русских, также коми-пермяки, однако специального служения среди них нет. С 1994—1995 гг. пастор Владислав Герасимов ведет работу в деревнях Коми-Пермяцкого округа. На 2000 г. церковь «Новый Завет» в Кудымкаре посещает до 1 тыс. человек.

б) Церковь «Свет истины» (РОСХВЕ). Пасторы Валерий Треногин и Вадим Честиков (последний известен как человек, обратившийся в веру во время сидения в тюрьме, основавший там клуб верующих).

Главное направление деятельности церкви — помощь наркоманам и их семьям. Церковь содержит реабилитационный центр за городом и клуб для желающих пройти лечение в этом центре. Количество мест в центре ограничено, поэтому желающие вынуждены проходить длительный курс подготовки к лечению. На собраниях клуба постоянно бывает до 20 человек.

Общие собрания проходят в арендуемом зале клуба УВД (Пермь,

ул. Сибирская, д. 20), по воскресеньям в 11.00. После них проходят отдельные собрания для родителей наркоманов, посещающих клуб. По вечерам проходят молодежные собрания.

Также проходит работа в форме «ячеек» — своеобразных домашних групп, приблизительно по семь человек в каждой. Они собираются два раза в неделю для изучения Библии.

Церковь предпочитает избегать сотрудничества с местной администрацией и вообще с нецерковной средой. В процессе лечения наркоманов пасторы также считают ненужным прибегать к помощи профессионалов со светским образованием, так как исцеление возможно не средствами медицины, но лишь в результате воздействия Святого Духа.

Пасторы церкви поддерживают контакты с кругом протестантских церквей, концентрирующимся у баптистской церкви «Надежда», участвуют в совместных молитвах и мероприятиях.

в) Церковь «Виноградник». Община в Перми основана в 1998 г. Сейчас около 100 членов. Собрания проходят в арендуемом конференц-зале ДК Телефонного завода (ул. 9 мая, д. 21, 5 эт.), по воскресеньям в 14.00. Старший пастор Ральф Хейл, пастор Джон Клеменс. Контактный тел. 25-32-63.

Р. Хейл и Д. Клеменс приехали в Россию из США и образовали уже несколько общин «Виноградника» в Сибири. В Пермь с семьями они переселились в 1998 г. До сих пор пасторы испытывают проблемы в разговоре на русском языке. Д. Клеменс играет на гитаре и предпочитает проповедям пение песен.

Пасторы «Виноградника» считают, что их церковь по своему характеру находится между пятидесятниками и харизматами. Дары Св. Духа они признают, но не считают их основополагающими для спасения. Главным залогом спасения считают личный контакт человека с Богом.

Аудитория «Виноградника» достаточно разновозрастна. Есть и пожилые люди, хотя церковь ориентирована в первую очередь на молодежь. «Виноградник» старается поддерживать контакты со студенческой средой города. Так, Джон Клеменс и Ральф Хейл изучали русский язык в Пермском техническом университете и продолжают общение со студентами филологического отделения этого учебного заведения. Шестеро студентов отделения уже являются членами общины.

Понимая свою «одинокость» в России, Р. Хейл и Д. Клеменс изначально были нацелены на контакт с русскими пятидесятниками и харизматами. Очень быстро они нашли общий язык с церковью «Новый Завет». Сейчас «Виноградник» активно участвует в мероприятиях, проводимых содружеством пасторов на базе церкви «Надежда» (см. РСХБ). Это избавляет их от изоляции. Баптистская молодежь от своих пасторов узнает о «Винограднике» и охотно посещает их собрания.

г) Объединенная Церковь ХВЕ (федотовцы). Принадлежат к числу незарегистрированных общин, однако для решения хозяйственных вопросов имеют зарегистрированный Пермский центр ХВЕ, который официально представляет дьякон Александр Викторович Васечкин, адрес: г. Пермь, ул. Юрша, д. 21-295.

Федотовцы Пермской области считают себя одной большой общиной, однако все вместе практически не собираются. Наиболее многочисленные собрания происходят в Перми в здании ДК Телефонного завода по воскресеньям в 10.00. Для всей общины есть одни общие служители, которые посещают верующих в разных местах. Одна из функций центра — осуществлять связь частей общины, разбросанных по области, между собой.

Община не располагает средствами для содержания воскресных школ и издания печатных органов. Федотовцы мало занимаются миссионерством. В целом их связи с нецерковной средой и с другими общинами носят крайне ограниченный характер. Лишь в начале 1990-х гг. «на общей волне» они принимали участие в некоторых крупных акциях баптистов. Сейчас от подобной практики вновь отказались. Члены общины посещают больницы и детские дома и занимаются там преимущественно частной евангелизацией, на ставя на первое место не материальную, а психологическую помощь человека человеку. Основные мероприятия происходят внутри общины. Так, праздники, кукольные театры и лагеря организуются только для детей верующих родителей. Библейская школа при центре предназначена также в основном для взрослых верующих.

д) Церковь Иисуса Христа. Харизматическое направление, входит в Ассоциацию Независимых Церквей ХВЕ, пастор — Баранов Виктор Александрович, адрес: г. Чайковский, ул. Азина, д. 27, кв. 30. В Ассоциацию также входит Церковь ХВЕП «Армия Господа» в Краснокамске, адрес: ул. Белинского, д. 1, кв. 8, пастор — Ким Николай Юрьевич. Имеется также сильная община в Кудымкаре.

е) Церковь ХВЕП «Благодать». Входит в Ассоциацию «Глобальная стратегия». Адрес собраний: г. Пермь, ул. Мира, д. 39, глава — Рябов В. О.

ж) «Часовня на Голгофе». Малочисленная община в Перми.

з) Церковь «Новое поколение». Незарегистрированная группа в Перми.

Церковь Христа (Бостонское движение)

Пермская церковь Иисуса Христа, адрес: 614068, г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 111, кв. 4. Телефон (3422)-27-24-78, координатор — Клиффорд.

Адвентизм

Адрес общин: г. Пермь, ул. Балхашская, д. 96, Васильев Андрей Сергеевич; ул. Самаркандская, д. 127. Семь общин по области (Березняки, Чайковский, пос. Рождественск, Кунгур и др.), две в Перми и одна в Кудымкаре. Зданий не имеют. Арендуют дома культуры.

Новоапостольская церковь

В Перми — филиал Петербургской общины. Три общины по области.

Иудаизм

Пермь находилась вне «черты оседлости», поэтому постоянно проживающие евреи появились здесь сравнительно недавно — в 1840-е гг. (главным образом это были кантонисты). В 1860-е гг. еврейское население Перми уже активно растет, в основном за счет ремесленников, прибывавших из густонаселенных местечек «черты оседлости». Первая синагога появилась в 1886 г. на улице Кунгурской, д. 33 (ныне Комсомольский проспект, здание не сохранилось). В 1912 г. построено здание нынешней синагоги на улице Екатерининской (Большевикская, д. 116), — ее архитектором был старообрядец Василий Гладких. На начало революции еврейское население Перми составляло уже 1600 человек (2,6 %), в городе имелось еврейское двухклассное училище, библиотека, детский «очаг», погребальное братство. К 1920 г. евреев было уже 2600 человек (4 %). В начале 1920-х гг. в городе появились еврейская начальная школа, учебные мастерские, различные еврейские культурно-просветительские организации, библиотека, народный театр.

Синагога была закрыта в 1936 г., однако еврейская общинная жизнь так или иначе продолжалась. В 1939–1940 гг. еврейское население Перми пополнилось ссыльными из западных областей Украины, Белоруссии, Бессарабии и беженцами из Польши, оккупированной немцами. В 1941–1945 гг. на Урал было эвакуировано множество промышленных предприятий, учреждений культуры, театров и пр., отчего еврейское население вновь пополнилось.

В конце 1950-х гг. Пермь стала привлекательной для еврейской молодежи, желавшей получить высшее образование, поскольку, в отличие от центра и запада страны, здесь практически отсутствовала дискриминация при приеме в вузы. В результате к 1959 г. численность евреев в Перми достигла максимальной отметки — 8800 человек (1,4 % от всего населения). В дальнейшем численность их в Перми только сокращалась. В начале 1990-х гг. началась массовая репатриация, что привело к

уменьшению количества евреев приблизительно до 3000 человек (0,3%). На сегодняшний день еврейское население Перми составляет около 5 тыс. человек (0,5%). В активную религиозную жизнь вовлечено около 150 человек, около 1000 участвуют в праздниках и мероприятиях общины.

а) Ортодоксальный иудаизм. Иудаистское религиозное общество г. Перми, адрес синагоги: г. Пермь, ул. Большевикская, д. 116, тел./факс: 33-10-67, 33-30-20, 33-89-39 (там же располагается руководство Пермской Региональной Еврейской Национально-Культурной Автономии). Молодой раввин пермской синагоги — Элиягу Хаби. Председатель Совета ИРО — Ефим Аронович Бурштейн (представляет общину в МКК). Исповедуют традиционный иудаизм, пока являются независимой ортодоксальной общиной, но, скорее всего, войдут в федеральную организацию А. Шаевича. Общинная газета — «Йом-йом» (редколлегия — Э. Наугольных, Е. Иванова, А. Хусид, М. Потехина). При синагоге работает детская воскресная школа.

Российский Еврейский Конгресс, Пермское отделение, адрес: 614113, г. Пермь, 113, а/я 1888, тел. 50-18-61. **Глава:** Блюмин Александр Львович.

Активное молодежное движение. Еврейская студенческая организация «Гилель» города Перми, директор — Анатолий Фримерман. Издается молодежная газета «Хавер» (главный редактор — Марина Медведева, тираж 100 экземпляров).

б) Прогрессивный иудаизм. Главный раввин Уральского региона и г. Перми в КЕРООР — Давид Вайс (Израиль).

Религиозная община прогрессивного иудаизма «Магор», входит в КЕРООР, адрес: г. Пермь, ул. Механошина, д. 29, тел.: 33-89-39 (там же располагается местное отделение «Хесед», тел. 34-22-73, руководитель — Чудинова Ирина Владимировна). Председатель общины — Кисельгоф Эдуард Захарович. Выходит религиозное издание раввина Вайса «Симха» (редколлегия — раввин Давид Вайс, Борис Кабановский).

Ортодоксальное и прогрессивное течения иудаизма находятся в очень жестком противостоянии. В целом представители прогрессивного иудаизма смогли на данный момент наладить лучшие отношения с региональными властями, нежели ортодоксы. Губернатор Юрий Трутнев и его заместитель Валерий Сухих регулярно посещали их мероприятия. Община прогрессистов также располагает лучшими финансовыми средствами — в частности, она находится под опекой известного бизнесмена Леви Леваева (хозяина предприятия «Кама-кристалл» в Перми).

Свидетели Иеговы

Адрес общины: г. Пермь, ул. Стахановская, д. 44, кв. 45, глава — Володин Михаил Алексеевич. Имеется также община в г. Чайковский.

Общая численность 100 человек. Особенность: старые общины, появившиеся в России после присоединения Западной Украины и Молдавии (см. «Иеговисты»). Достаточно сильно отличаются от современных американских иеговистов в сторону умеренности. Отказывались регистрироваться. Одну общину (Пермь) уполномоченный по делам религии Суворин Н.Ф., по его собственному выражению, «доконал», т.е. заставил регистрироваться. Чайковские иеговисты отказались.

Церковь Иисуса Христа последних дней (мормоны)

Глава общины — Макаров Николай Леонидович. Адрес: г. Пермь, ул. Авиационная, д. 6. Тел.: (3422)-66-11-50. E-mail: ldsperm@chat.ru, <http://www.chat.ru/~ldsperm>.

Зарегистрирована в январе 1996 г., подчиняется миссии в Екатеринбурге как центру организации мормонов на Урале. Имеется два прихода по 100 человек.

Сложные отношения с местной администрацией. Испытывают проблемы в поисках помещения в городе. Молитвенный дом строится, пока же арендуют помещение в детском кинотеатре «Молот» в Мотовилихе и в клубе УВД (официально — не для религиозных собраний, а для семейных вечеров). Жалуются на брошюры, выпускаемые РПЦ против мормонов.

Ислам

Региональное Духовное управление мусульман Пермской области (Пермский муфтият) в составе Центрального Духовного Управления мусульман России и европейских стран СНГ. Адрес: г. Пермь, ул. Большевикская, д. 62в. Тел.: (3422)-12-00-09, факс: 10-80-09. E-mail: rduu-mpo@permonline.ru, сайт в Интернете: <http://islamic.narod.ru>. Мечети: Пермская соборная мечеть, адрес: 614000, г. Пермь, ул. Осинская, д. 5. Закамская мечеть, адрес: 614042, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 80.

Председатель РДУМ — муфтий Мухаммедгали хазрат Хузин (Хузин Мухаммедгали Равилович). В должности с 15 декабря 1997 г, член Президиума ЦДУМР России и европейских стран СНГ и главный редактор газеты «Маглумат», органа ЦДУМР.

Главный имам — мухтасиб Татышлинского мухтасибата Республики Башкортостан.

Некоммерческая организация — Мусульманский фонд «Аль-Ихсан», адрес: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, д. 60. Тел./факс: (3422)-12-00-09; тел. (342)-954-13-55. Пейджер: тел. 055, абонент № 2786, E-mail: RDUMPO@permonline.ru.

В составе Пермского муфтията действуют 80 местных религиозных объединений — махалля, 10 территориальных правлений мусульман — мухтасибатов, 1 средне-профессиональное духовное учебное заведение — мусульманский колледж «Тарик», имеющий официальную регистрацию. Муфтият выступил соучредителем Межконфессионального консультативного комитета Пермской области. Муфтий Пермской области, как глава мусульман области, входит в правление Региональной национально-культурной автономии татар и башкир Пермской области. Кроме того, муфтий является председателем рабочей комиссии по противодействию распространению наркомании. Муфтият издает свою газету «Халык авазы» («Глас народа»).

Ислам, благодаря татарам и башкирам, — древнейшая из религий Прикамья. Однако основной рост мусульманской уммы в этом регионе приходится на вторую половину XIX — начало XX в. По рапортам земских исправников, уже 1826 г. в губернии было зарегистрировано приблизительно 21 тыс. прихожан мусульманского вероисповедания, а по данным 1908–1909 гг. мусульманское население насчитывало около 105 995 человек (5,3 % от общего числа жителей). В городе Перми первая мусульманская мечеть появилась лишь в конце XIX в., а в 1903 г. на средства мусульман всей губернии была построена Пермская соборная мечеть. На 1913 г. в губернии существовало 198 мектебе (8060 учащихся) и 22 медресе (2437 человек).

В последнее десятилетие ислам вновь переживает бурное развитие на территории края, обгоняя православие по количеству новых приверженцев. Отчасти это обусловлено национальным фактором — в некоторых районах Прикамья большинство населения составляют татары. Количество общин ЦДУМР в области постоянно растет (в 1992 г. — 2, в 1995 г. — 35, в 2000 г. — 65, в 2004 г. — 77).

Мусульманская община края разнородна по своему этническому составу. В прошлом веке ее основную этническую базу составляло татаро-башкирское население, причем в сельских местностях преобладали крестьяне-башкиры, а в городах лидировали мещане-татары. Сегодня община пополняется в основном за счет выходцев с Кавказа, азербайджанцев, таджиков.

Общероссийский внутримусульманский конфликт отразился на крае в полной мере. С середины 1990-х гг. в Пермской области возникло движение противников ЦДУМР, ориентированное на ДУМЕР.

Как и на федеральном уровне, в Перми обе стороны обвиняют друг друга в ваххабизме, а конкретнее — в связях с иностранными исламистскими центрами. Наиболее активны в этом сторонники Таджуддина. Данный раскол в мусульманском мире Западного Урала достиг кульминации в начале 2000 г. Его результатом стало появление в Перми организации, альтернативной местному муфтияту, — представительства ДУМЕР.

Глава ДУМЕР Равиль Гайнутдин (Москва) назначил своим представителем на Западном Урале Хамида Галяутдинова. Помимо Галяутдинова, в руководящий состав представительства вошли еще четыре человека — члены общины Пермской соборной мечети на улице Осинской, вышедшей из-под юрисдикции муфтия Мухаммедгали Хузина (поводом послужило публичное обвинение Мухаммедгали Хузином Пермской соборной мечети в «рассадничестве ваххабизма»; община мечети, в свою очередь, теперь обвиняет муфтия в нарушении канонов ислама (муфтий не женат и не имеет детей). Хузин так характеризует своих противников: «В соборной мечети действительно проповедуется ваххабизм и шиизм, течения абсолютно неприемлемые для местных мусульман, разжигается религиозная рознь, перед прихожанами формируется образ врага в лице русских и России, и следовательно, эти вопросы должны быть отнесены к компетенции правоохранительных органов и специальных служб. Молчание этих структур наводит на мысль, что такое развитие ситуации кому-то выгодно. В этой ситуации мы считаем, что свою миссию выполнили, а за последствия всю полноту ответственности должна понести региональная власть и органы правопорядка». По словам Хузина, подобные «ваххабитские организации в Прикамье ведут подготовку к следующему этапу деятельности, и в регион поступает и складывается оружие».

На начало 2001 г. в юрисдикции ДУМЕР было уже три общины, включая соборную мечеть. Сейчас в ДУМЕР большинство составляют азербайджанцы (включая имама соборной мечети Рафшана Ахметова), таджики, кавказцы.

Руководство Пермского муфтията постоянно заявляет о провокациях в свой адрес. Так, в апреле 2000 г., по сообщению муфтия М. Хузина, в здании Пермского муфтията неизвестными лицами был совершен акт вандализма (в чем состоял этот акт, не сообщается — см. «Благовестинфо». 2000. № 16).

«Гайнутдиновцы» также жалуются на провокации. В июле 2001 г. сотрудниками ФСБ был задержан гайнутдиновский имам-хатыб соборной мечети Аббас Мирахмедов. Он обвинялся в хранении наркотиков и использовании недействительного паспорта (при совершении хаджа), но, по сути, — в содействии экстремистским исламским группировкам. Сторонники Гайнутдина считают обвинение надуманным, а героин — подброшенным. Так или иначе, 22 марта 2002 г. суд оправдал Мирахмедова по всем пунктам, кроме незаконного пересечения границы, и приговорил его к одному году лишения свободы условно.

Конфликт между муфтиятами усугубляется тем, что «таджуддиновский» муфтий Хузин имеет гораздо лучшие отношения с местными властями, чем его противник, и играет более активную роль в общественной жизни. В то же время на июнь 2004 г. община ДУМЕР не прошла государственной регистрации. Местные власти порой не скрывают, что

относятся к общинам ДУМЕР резко отрицательно, считают их рассадниками экстремизма и преступности. Еще в 2003 г. Хамид Галяутдинов обратился к губернатору Пермской области Юрию Трутневу с письмом, содержащим обвинения в адрес одного из чиновников администрации Пермской области Владимира Конева в коррупции и шантаже, а также в волоките с регистрацией общины при Пермской соборной мечети и затягивании оформления документов для строительства при мечети медресе. Галяутдинов сообщил, что чиновник требовал от членов общины передачи 20 % помещений медресе для собственных нужд. Мусульмане общины выразили готовность в случае, если губернатор не найдет возможности «употребить властные рычаги» по отношению к В. Коневу, начать «массовые мероприятия, пикетирования, вплоть до начала акций гражданского неповиновения». Ответ администрации области, подписанный вице-губернатором Николаем Яшиным, был воспринят мусульманской общиной как бюрократическая отписка. Тогда в апреле 2003 г. Галяутдинов заявил, что община в одностороннем порядке «разрывает официальные отношения с Владимиром Коневым до проведения разбирательства его деятельности на своем посту независимой комиссией и вынесения решения по факту этого разбирательства».

Известно также, что в Перми появлялись представители Казанского муфтията, и существуют сторонники создания общин в его юрисдикции. На 2004 г. на территории области, по сведениям ДУМ Пермской области, действует пять параллельных исламских организаций, четыре из которых имеют официальную регистрацию в органах юстиции. Как отмечает муфтий Хузин, «реально действует только одна организация в Перми, без статуса юридического лица, которая фактически является «крышующей» структурой для легализации незаконных мигрантов из Закавказья и Средней Азии, для активного продвижения рынка наркотиков и оружия».

Бахаи

Община Бахаи в Перми, контактный тел.: (3422)-45-02-50.

Буддизм

- а) Всероссийский Центр Дальневосточного Буддизма Махаяны в Перми.
 б) Буддийская община. Территориально подчиняется Ульяновску. В состав общины входят, по преимуществу, русские.

Общество Сознания Кришны

Пермское общество сознания Кришны, адрес: 614018, г. Пермь, ул. Верхнекурьюнская, д. 12, тел.: (3422)-33-57-40, 39-17-50. Три благо-

творительные столовые. После ряда громких конфликтов с родителями детей, бросивших учебу и ушедших в ашрам, а также с властями, превратили ашрам в «учебно-просветительный центр» и заявили, что молодежь больше не будет бросать учебу и уходить от родителей. Миссия «Пища для жизни», адреса: г. Пермь, ул. Попова, д. 9, тел.: 33-49-91; г. Березняки, ул. К. Маркса, д. 26-а, тел.: 6-97-68, Мезрин Александр Леонидович.

Совет «Единство»

Председатель — Сазонтов Владимир Владимирович, дом. тел.: 63-23-63. Совет объединяет общества, которые изучают духовность, и включает в себя представителей Бахаи, общества Белодода, последователей Айванхова и членов рериховского общества. Сам совет и последователи различных мистических учений собираются в духовной библиотеке, адрес: г. Пермь, ул. Елькина, д. 45, тел.: 64-55-60, 64-55-61, директор — Любовь Павловна Маркова.

Последователи Шри Чин Моя

Община в Перми. Адрес: г. Пермь, ул. Геологов, д. 29, тел.: 30-36-74, Коршунова Татьяна Сергеевна.

Общество Статья Саи Бабы

Община в Перми, тел.: (3422)-65-54-88, 65-81-31.

Всемирный духовный университет раджайоги Брахма Кумарис

Центр в Перми. Действовали изначально при поддержке заместителя главы городской администрации В. Зотина, прошедшего курсы при университете (последний также помог организации выпустить 50-тысячным тиражом рекламный бюллетень, что способствовало притоку новых членов).

Центр дианетики

Адрес общины: г. Пермь, ул. Луначарского, д. 24, тел.: 12-73-63, Корзухин Андрей Владимирович.

С начала 1990-х гг. многие руководители пермских предприятий прошли обучение в Хаббард-Колледже. В 1994 г. сайентологи заключили договор с пермской мэрией (мэр Перми в 1992–1996 гг. — Филь Владимир Емельянович) и обучали сотрудников, в частности заместителя мэра и президента пермской государственной телекомпании Григория Волчека, системе управления по Хаббарду. В июне 1995 г. в газете «Вечерняя Пермь» было опубликовано письмо пермской профессуры, протестовавшей против внедрения мэром сайентологии. В своем ответе Филь отверг обвинения, заявив, что хаббардизм — разумное и полезное учение, которое следует поддерживать. На середину 1990-х гг. пришелся пик активности сайентологов — массовые благотворительные акции, антинаркотические кампании. Обучение в центре прошли несколько тысяч человек.

После избрания мэром Перми Трутнева контакты мэрии с сайентологами прекратились. Упала и их популярность среди населения. Недавно шахматист Виктор Варавин, единственный в Перми гроссмейстер международного класса, сделал заявление для печати о том, что в ходе занятий дианетикой он получил тяжелые повреждения психического характера, стал, по сути, больным человеком, что также способствовало падению престижа центра. Всего на данный момент в центре обучается не более 100 человек, в религиозную группу входят около десяти.

Церковь Объединения преподобного Муна

Отделение Ассоциации святого Духа за объединение мирового христианства. Община в Перми. Возглавляет немец. В общине — 60 человек. Большинство членов — учителя и студентки педагогического института.

Последователи Порфирия Иванова

Группа в Перми.

Рериховское движение

Зарегистрировано как «Лига в защиту культуры». Председатель — Любовь Анатольевна Коневских, адрес: г. Пермь, ул. Большевикская, д. 26-28, дом. тел.: 16-30-03, сотрудник Лиги — Любовь Петровна Величкова, дом. тел.: 34-72-28. Лига занимается распространением и продажей мистической литературы в Перми в рамках магазина «Чаша» на пл. Дружбы, тел.: 65-10-76. Рериховское общество существует в качестве неформального кружка по изучению агни-йоги. С Пермским обществом поддерживает отношения также содружество «Урусвати», адрес:

г. Кизел, ул. Ленина, д. 13, кв. 24, тел.: 2-33-43, Сабитов Василий Салихович.

Рериховское общество появилось в Перми в начале 1990-х гг. В 1990–1992 гг. в школах пытались ввести преподавание агни-йоги. В 1993/94 учебном году в школе № 44 велись занятия по трансцендентальной медитации. Вели занятия специалисты из Института ведической науки и технологии Махариши. В том же учебном году в школу № 10 был приглашен специалист-психолог для определения «энергетической совместимости детей». Специалист выдал следующие заключения: «это вампир», «это ведьма», «у этого связь с Космосом». Эти характеристики доводились до детей. 8–9 апреля 1994 г. в школе-гимназии им. С.П. Дягилева прошел семинар «Основы миропонимания новой эпохи и педагогики». Делались доклады на следующие темы: «Закон кармы и процесс воспитания» (кандидат философских наук доцент В. Красноперов), «Некоторые педагогические принципы «Живой этики»» (заведующая кафедрой Института усовершенствования учителей Э. Копысова). Общество Рерихов зарегистрировало в 1995 г. «Партию русской этики» и намеревалось участвовать в местных выборах, однако эта инициатива закончилась провалом, и в 1996 г. партия была ликвидирована, так как большинство членов общества были не согласны с позицией руководства общества и, в частности, с бывшим его главой — Владиславом Алексеевичем Шемшуком, который после распада общества, по словам рериховцев, уехал в Москву и стал язычником.

Лига принадлежит к традиционному направлению Международного центра Рерихов. Глава Лиги Любовь Коневских все же подчеркивает, что многие рериховские деятели учат разным сторонам жизни — Соболев из Челябинска мистичности, Ключников Ю. М. из Новосибирска интеллигентности, Шапошникова из Москвы твердости.

Некоторые рериховцы считают, что именно на Урале родился Зооастр — в месте впадения реки Чусовой в Каму. Особой энергетикой обладает селение Малевка, где постоянно замечают явления НЛО. В рериховском обществе считают, что при Конце Света из Атлантического океана всплывет древняя Атлантида, из Тихого океана — Лимурия. Останутся незатопленными водой на земле только Азия и Урал.

Славянское язычество

Существует в рамках отдельных клубов: историко-этнографический клуб «Братина», адрес: г. Пермь, ул. Большевикская, д. 98, тел.: 19-81-18, Александр Георгиевич Шадрин; спортивно-патриотический клуб «Витязь», адрес: г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 110, Егоров Андрей Борисович; клуб русских боевых искусств «Витязь», адрес: г. Чусовой, ул. Чайковского, д. 17, тел.: 256 - 4-28-33, 4-61-43, Сазонов Виталий Николаевич.

Коми-пермяцкое и удмуртское язычество

В Коми-Пермяцком округе кое-где сохранились неорганизованные язычники, но в основном его носителями являются проживающие в области удмурты, близкие по языку и культуре коми-пермякам. Их численность около 6 тыс. человек. Также и марийцы — 6,5 тыс. человек.

Традиции поддерживаются в основном в деревнях, где есть свои колдуны, знахари и «бабки», которые лечат заговорами. Шаманы являются большой редкостью, и их заменяют колдуны. Традиции языческих праздников возобновлены в начале 1990-х гг. и совершаются ежегодно в районе Большой Кучи. Для обрядов выбирают определенного человека. На праздниках играет национальный ансамбль «Мечасу». По словам Елены Кончиной, которая занимается на местном радио передачами на коми-пермяцком языке, интересуется коми-пермяцкой культурой и, в частности, язычеством, власти помогают проведению языческих праздников, однако не делают ставку на язычество как традиционную для коми-пермяков религию. При этом большая часть населения Коми-Пермяцкого округа, по ее мнению, все же больше интересуется язычеством, чем православием.

Проблемами коми-пермяцкого языка занимается филолог, сотрудник кафедры коми-пермяцкого языка Пермского университета Алевтина Степановна Лобанова, дом. тел. в Перми: 34-68-97.

Специалистом по народной медицине и шаманам в Кудымкаре является Герман Иванович Мальцев, преподаватель Кудымкарского филиала Ижевского гуманитарного института, раб. тел.: 2-11-13, 2-24-62, 2-05-36.

Общество ревнителей коми-пермяцкого языка и литературы «Югор» занимается изучением и сохранением местных обычаев и традиций, тел.: 2-06-30, научный отдел: 2-03-30.

При администрации округа действует центр национальной культуры «Женщины Пармы».

Церковь последнего завета Виссариона

Община в Перми, тел.: (3422)-30-24-27, 34-79-36.

Общество Айванхова

Группа в Перми, тел.: (3422)-96-13-40, 65-90-84. Член группы — Светлана Васильевна Крюкова, дом. тел.: 48-50-38. Группы последователей Айванхова есть в Москве, Саратове, Волгограде, Стерлитамаке, Одессе (Украина) и Екатеринбурге.

Члены общества исповедуют учение болгарского духовного учителя Абрама Микаэля Айванхова, умершего в 80-х гг. XX в. Его ученики считают, что он получил свое учение из Космоса и был «посвященным» — воплощением на земле апостола Иоанна Богослова. Айванхов написал сам вторую главу Апокалипсиса. В начале XXI в. Айванхов должен снова воплотиться в России, и как считают его ученики, на Урале. В общество входит бывшая сотрудница милиции, инспектор по делам несовершеннолетних, читает Айванхова — глава администрации Индустриального района Перми, директор одного из заводов. Общество получило грант в 2000 г. на организацию школы «Мария» по работе с беременными женщинами, подростками и семьями.

Учение Айванхова его последователи называют Третьим Заветом после Ветхого и Нового. По их мнению, это завет любви и солнечная религия. Солнце является особой духовной субстанцией для членов общества, оно олицетворяет Иисуса Христа, на солнце живет, кроме Христа, и Архангел Михаил, оно дает духовную энергию, а поэтому все члены общества каждый день встречают солнце поднятием правой руки, приветствуя его. Кроме того, последователи Айванхова регулярно выезжают на природу и встречают вместе рассвет. Солнце для членов общества является источником жизни — именно там живут миллиарды светлых существ, которые подпитывают живущих на земле. Солнце также представляет Бога на земле, а Бог находится выше и является безличным Абсолютом. Иисус для айванховцев предстает просто человеком, а Христос — космическим принципом. Символически члены общества представляют себе принцип Троицы следующим образом: Бог-Отец — это разум и голова, Христос — любовь и сердце, а Дух Святой — страсть и половые органы. Айванховцы признают перевоплощение, они считают, что изначально на земле было 60 млрд душ, а теперь всего 6 млрд, т. е. 54 млрд еще должны воплотиться.

Провозглашая принцип любви, члены общества выступают за повышение роли женщин в обществе и за браки, в которых учитываются интересы мужчины и женщины, так как в каждом человеке, по их мнению, есть мужское и женское начало.

Последователи Айванхова празднуют первый день новолуния, праздник Вестах, когда в Шамбале собираются паломники и все учителя — Рерихи, Айванхов, Будда, Христос и т. д. Шамбала, по мнению членов общества, располагается на той широте, где угри мечут в Саргассовом море икру.

«Радастея»

Отделение общероссийского движения «Радастея» в Перми, тел.: (34-22)-62-81-39. Глава — Балдина Алла Ивановна, адрес: г. Пермь, ул. По-

пова, д. 9, кв. 312; раб. тел.: 36-27-29. Отделение в Краснокамске, адрес: ул. К. Маркса, д. 4-а, Черкасова Г.А.

Движение Белых Экологов (ДБЭ)

Отделение в Перми, тел.: (3422)-34-70-14. Адрес: г. Пермь, ул. Белинского, д. 49, Красилщикова Галина Геннадьевна.

Общество духовного просвещения В. К. Белододе

Второе название — Всемирная церковь «Дети Божьи». Является аутентичным пермским новым религиозным движением. Контактный телефон: (3422) 27-29-48. Лидер: Белодед Владимир Константинович, дом. тел.: 39-14-83. Утверждает, что в 1960-е гг. был связан с пятидесятническими и баптистскими общинами Перми, в которых проповедовал свои взгляды. В 1960-е гг. совершал обряд «духовного крещения», при котором человек мог заговорить на любых языках по наитию Святого Духа. После этого был сослан на север области — в Нытву, в 1988 г. вернулся в Пермь. В конце 1980-х гг. Белодед приступил к созданию собственной церкви на базе светского «Общества духовного просвещения», одного из многочисленных в начале 1990-х гг. объединений богоискателей. Здесь собиралось до двух десятков психологов и педагогов, деморализованных всеобщим падением ориентиров и идеалов. Растерянные богоискатели (в основном — женщины) нуждались в авторитетном водительстве. Из их числа он избирает себе супругу, на два десятка лет моложе его. Начиная с 1997 г. «Семья» резко дополнила свою культурную активность своеобразным просветительством. Проводятся культпоходы в театр, экскурсии по культурно-историческим местам. Образуются кружки по интересам, организуются вечера художественной самодеятельности. Проводятся праздники русской культуры (в честь 200-летия А.С. Пушкина, посвященные русской сказке и пр.).

Более всего эти просветительские новации были связаны с деятельностью супруги лидера — Т. В. Белодед, принявшей титул «Мать Семьи». Имея высшее филологическое образование, она старается подкрепить пророческое вероучение «Семьи» разного рода культурными инициативами. В прошлом клубный работник и профессионал-психолог, «Мать Семьи» берет в свои руки организацию культовых ритуалов и просветительных мероприятий, вводит в практику психотерапевтические приемы. Так, «братские круги» сопровождаются своеобразными сеансами психотерапии, которыми она руководит с помощью нескольких единоверцев-психологов. На богослужениях «Отец» и «Мать» сидят парой на возвышении в символическом «царском» одеянии.

С конца 2000 г. в жизни церкви наступает своеобразный перелом. Это связано с устранением феномена «двойного руководства». В. К. Белодед покидает свою супругу и публично лишает ее сакрального титула, хотя и не удаляет из «Семьи». Вероятнее всего, за этим скрываются причины как мировоззренческого, так и личного плана. «Двоевластие» в жизни церкви завершается. Во главе «Семьи» остается один В. К. Белодед. Теперь он концентрирует в своих руках все направления ее жизни. Резко суживается культурно-просветительская деятельность церкви. Значительно усиливаются религиозно-мистические начала. Сакрализация личности В. К. Белододе достигла предела. Завершающий апофеоз харизматика — принятие им титула «Отца Небесного».

Численность «Семьи» более 300 человек (в 1992 г. было 80 человек). Распространяют аудиокассеты с лекциями Белододе. Отделения существуют в Москве, Ижевске, Екатеринбурге, Ейске. Белодед называет себя «пророком», утверждает, что начиная с 1993 г. получает откровения Божией Матери, которую называет просто «мамой». Днем рождения общества считается 23 июля, когда в 1992 г. в дер. Хохловка во время водного крещения Белодед был предупрежден о явлении Божией Матери. После этого в два часа ночи всем членам общины явилась Божия Мать — «из-за горизонта со шлейфом и прыгающими звездами Богоматьер около часа шла по небу до другого горизонта». На следующий день Божия Мать сказала Белододе, что она будет опекать общину и каждому даст свое знамение. С тех пор Богоматьер разговаривает с каждым членом общества и дает ему наставления. В общине также есть другие «пророки».

Общество ведет активную издательскую деятельность: выпустили семь наименований книг, из них главные: «Письма Божией Матери», «Евангелие от Иоанна Крестителя», «Бог есть слово, полное благодати и истины». Белодед толкует Библию на основе «открывшейся им мудрости» следующим образом: безличная природа рождает Троицу, в которой присутствует Бог-Творец.

Обыкновенное зло в мире не является тем злом, которое имеется в виду в Библии. Библейское зло, по Белододе, — это невежество. Апокалипсис, согласно Белододе, является выдумкой и попыткой запугать людей — на земле Бог скорее старается вырастить каждого человека. Богоматьер в этом процессе играет посредническую роль. Сначала она была Софией — Премудростью Божией, затем воплотилась как Богоматьер, помощница Бога, пришедшего к своему Отцовству.

Бог является для Белододе самой природой и наполняет собой все — «божеств много, так как природ много», — по сути, обожеествляется все окружающее человека, и сам человек также объявляется богом. Индивидуальное спасение ложно; по Белододе, необходимо спасение всего человечества в Небесном Адаме. Также как и последователи Белододе, представители других конфессий могут спастись, если у них будет нрав-

ственный ориентир. По словам Белододе, «Бог не торопится», а поэтому люди приходят на землю множество раз, перерождаясь и приобретая все больше духовных знаний. В конечном счете, в вечности будет спасено все единое человечество, когда «небо воплотит через людей все свои идеи».

Белодед считает, что нужно создавать словарь духовных терминов, с помощью которого можно будет понять и Библию, и сказки, и мифы. По его мнению, этот словарь будет преподаваться в школе. С его помощью будет легче толковать духовно все притчи Христа.

Белодед отрицательно относится к «учителям мира» и Шамбале в ряде восточных учений, так как это параллельное духовное учение, которое борется за души людей из «агрессивного государства в Космосе». Жителям Шамбалы хочется воплотить свои идеалы на земле, а поэтому они посылают на нее свои души. Печальную участь Белодед предрекает буддистам, так как из состояния нирваны уже нельзя родиться в мир.

В обществе совершается причастие хлебом и вином, а также некоторые православные обряды, так как православие находится под покровом Богородицы и под Духом Господним. Согласно Белододе, в его обществе создается семья, в которой он является духовным отцом и авторитетом, что невозможно в православной церкви, где священник получает зарплату и не может быть «родным отцом». В настоящее время, считает Белодед, обновление РПЦ невозможно. По поводу России Белодед говорит, что Русь является любимой дочерью Богородицы, тем более что изначально было два избранных народа — израильский и русский. Только русских Бог до некоторого времени держал в тени. По словам Белододе, «через Израиль Бог осуществил свою идею — воплощение Иисуса Христа и его распятие, чтобы Он разрушил Зло на Кресте». Все известные израильские библейские персонажи, в том числе и все апостолы, затем воплощались и воплощаются до сих пор в России. Советский период в истории России имел и положительный духовный смысл, так как власть выдвигала близкие христианству идеи, но сама же за них карала. Кроме того, по словам Белододе, «дети Бога растут именно в таких трудностях».

Белодед постоянно «опекает свою паству, посещает людей на дому, лечит детей, беременных готовит к родам, крестит, венчает, решает все семейные проблемы, дает каждому свое послушание в работе». Белододе помогают его помощники. В Чайковском действует обитель Белододе, состоящая из нескольких домов, куда приезжает и регулярно живет около 60 человек. Постов в общине и каких-либо запретов, например на алкоголь, не практикуется, потому что «человек должен освобождаться сам».

Белодед может общаться на «другом духовном уровне» не только с Божией Матерью, но и с апостолами, учеными, писателями и поэтами. Например, по поводу духовного словаря Белодед советуется с В. Далем

и, по его словам, говорит Далю, что «скажет «маме» (Богородице), и она откроет Далю духовное знание». Члены общины Белододе также могут общаться на «духовном уровне». Помимо этого, в обществе уже есть свои, вновь воплотившиеся Чехов и Крылов. В обществе среди молодого поколения существует разделение на старшее братство 16–20 лет (под духовной опекой Гоголя), среднее юное братство 12–15 лет (под опекой Пушкина), младшее братство 7–12 лет (под опекой Андерсена).

Урал хранит, по словам Белододе, большие духовные богатства, потому что Урал — это символ мудрости, а река Кама — любви. Именно с Урала пришли Заратустра и Рама Кришна. В России, и в частности на Урале, должны родиться души, которые принесут новую духовность. В 2030–2035 гг., например, придет Пушкин, Сергей Радонежский уже пришел. А Серафим Саровский и Стефан Пермский диктуют свою скрытую «духовную биографию» Белододе. По словам самого Белододе, он «видит глобальный процесс и имеет способность вызывать души». Одной из последних книг, данных Белододе, является «духовное» «Откровение Иоанна Богослова».

Мир Граля

Глава издательства «Мир Граля» — Леонид Александрович Краснобаев, заведующий лабораторией вычислительной техники в Пермском НИИ, дом. тел.: 16-58-93. Адрес издательства: г. Пермь, ул. Сибирская, д. 32. Секретарь — Нина Федоровна Тунева, тел.: 12-20-78. Действует отделение в Москве (тел.: 912-95-34), группы в Магнитогорске и Челябинске. Издательство создано братьями Краснобаевыми.

Российская организация «Мир Граля» является основным представителем немецкого фонда «Послание Граля» (глава — Юрген Шприк), который ставит своей задачей распространение учения Абд-ру-шина (в переводе «Сын Света»), немецкого драматурга и бизнесмена. Его гражданское имя — Оскар Эрнст Бернхардт (1875–1941). Абд-ру-шин создал свое учение в 1920–1930-е гг. Преследовался гитлеровскими властями, так как был принципиальным противником нацизма и демократом. Он был противником авторитетов и церковной дисциплины. Поэтому созданное им движение принципиально не создает не только церковных структур, но и полноценных общин. Оно существует в форме фонда «Послание Граля» (центр в Штутгарте), единственная цель которого — распространение обладающей абсолютной истиной книги Абд-ру-шина «В свете истины» и чтение лекций, выступление в СМИ и т. д. По утверждению представителей «Мира Граля», в мире насчитывается около 25 тыс. последователей, больше всего в Германии, Австрии, Франции, Чехии и Заире.

Согласно учению Абд-ру-шина, человек был выпущен из рая Богом в материальный мир для собственного развития и с тех пор не вмешивается в жизнь человека, человек сам творит свою судьбу и занимается своим самосовершенствованием в течение многих перевоплощений, пока не достигнет полного совершенства. Тогда он снова окажется в раю. Христос в этой системе не является искупителем, взявшим на себя грехи мира, а лишь предтечей Абд-ру-шина. Библия признается священной книгой, но передающей Истину искаженно, ибо много раз переписывалась и дополнялась людьми («учение полностью согласуется с учением Христа, но не с тем, что люди в него привнесли»). Граль представляет собой определенную небесную сферу, некий духовный замок, который является точкой перехода из Божественного в Творение и в более низкие духовные миры. Признается также одухотворенность природы, наличие духов у природных стихий. Последователи Абд-ру-шина считают, что душа одевается в эфирно-вещественные оболочки потустороннего мира и, пока не освободится от них, не пойдет в духовный мир. На Страшном Суде души, которые не смогли сбросить эти оболочки, сгорают вместе со всем вещественным миром. Душам, пребывающим на земле, помогают те, которые уже достигли совершенства, — они связываются с последователями Граля и помогают им. В «Мире Граля» уже появились духовные биографии Зороастра, Будды, Магомета, данные ими самим из Космоса. Другие «просветленные души» также общаются с членами общины Граля.

Богочитание в «Мире Граля» может совершаться в любом месте — в любой церкви или на природе. На практике последователи «Мира Граля» собираются еженедельно и читают вместе главы или доклады из основной священной книги Абд-ру-шина — «В свете истины», затем молятся (молитва написана самим Абд-ру-шином). Отдельно собираются на обсуждение прочитанного. В пермской общине около 100 твердых последователей, «много интересующихся».

Экология сознания («Экологос»)

Лидер — Трехлебов Алексей Васильевич. Учение Трехлебова возникло в Перми, однако сам Трехлебов постоянно живет в предгорьях Кавказа. Контактный тел. Трехлебова в Краснодаре: (8612)-60-26-71 (Глоба Игорь Александрович). Общины «Экологоса» действуют в Краснодаре, Ижевске и Москве. Разрабатывает тему «Ведические корни славян». Трехлебов выступает против иудео-христианской культуры. В пермском д/к профсоюзов в феврале 1995 г. читал (бесплатно) курс лекций на темы: «История славянской веры», «Ведическое мировоззрение славян», «История искажения славянской веры». Имеет связи в Санкт-Петербурге. Контактный тел.: Наталья Неволлина, 66-87-81, аб. 66-919,

48-37-59. Контактный тел. «Экологоса» в Москве: (095)-182-03-55, издательство «Гармония».

Свое учение Трехлебов, как считают его последователи, получил из высших космических миров. Кроме того, он является учеником одного из индийских учителей. Учение «Экологоса» содержится в главной книге Трехлебова «Кли Феникса». По мнению Трехлебова, самым древним и истинным знанием являются Веды. Именно ведическое знание лежит в основе всех религий. Христианство предстает самым искаженным учением, хотя Христос и учился, согласно Трехлебову, в Индии. В Библии Иегова, по Трехлебову, является на самом деле Люцифером и сатаной, а Саваоф переводится как отверженный от Света. Христос не является Богом, но только сыном Божиим. Аналогами Бога-Творца являются Кришна, Аллах, а Богоматерь — это материнское начало, богиня Сарасвати. На русской почве ведическое учение сохранилось в наибольшей степени и выразилось в славяно-арийском язычестве, где Творец — это бог Род, а Перун — Инду и т. д. Члены «Экологоса» изучают славянское язычество, читают «Книгу Велеса», наиболее близким к своему течению считают Инглистическую церковь в Омске. Приверженцы «Экологоса» признают реинкарнацию и духовную иерархию, возможность самосовершенствования с помощью медитаций, молитв, постов, воздержания от сексуальной жизни. Идеалом считается аскетическая йога — как связь человека с Божеством — Абсолютом бесконечной духовной иерархии. Как говорят сами последователи Трехлебова, человек может достигнуть любого уровня и даже сможет управлять галактиками. В обществе считают, что Апокалипсис уже начался с 2000 г., и мир будет разрушен и перейдет на новую ступень развития — на 10 тысяч лет будет восстановлена ведическая культура на земле.

Урал был, по мнению «Экологоса», колыбелью арийской культуры, так как здесь располагалась страна ариев Биармия, упомянутая еще в Махабхарате. В Перми, на границе Европы и Азии, сталкиваются Россия, которую трехлебовцы расшифровывают как «рост света», и «Асия», или «против сияния, света, России и культуры». С 2000 г. Трехлебов поставил своей целью организацию славяно-арийских общин по всей России.

Общество Вознесенных владык

Лидер общества — Кучугурина Ольга Николаевна. Раб. адрес: г. Пермь, ул. Большевикская, д. 98, тел.: 34-99-02, Центр социального обслуживания населения.

Общество получает контактную информацию от «учителей мира» и великих людей.

Центр космических знаний «Раса Единого»

Возглавляет Майер-Василенко. Группа последователей собирается в Пермском государственном университете.

Движение за духовное единение Прикамья

Организатор — Леонид Кириллович Волченков, дом. тел.: 68-33-82. Распространяет послания Иисуса Христа и Вселенского Демиурга к человечеству, где предсказывается Конец Света и скорое пришествие Христа на землю. Демиург призывает людей к вселенскому преобразению. Пророчества появились, согласно Волченкову, через некоего святого Сергия в 1999 г. Волченков читает лекции «О судьбе России» и «О счастье и бессмертии», а также пытается создать свое общественное движение.

«Ведиум»

Лаборатория суггестивной лингвистики. Строго говоря, не является религиозной организацией, но поскольку стоит в центре религиозно-общественных споров, приведем некоторые сведения.

Одно из названий: Лаборатория суггестивной лингвистики и социально-психологической терапии Пермского государственного университета «Ведиум». Организатор — Ирина Юрьевна Черепанова, преподаватель филологического факультета Пермского университета. Работает на базе разработок NLP — нервно-лингвистическое программирование. В офисе Черепановой (614070, г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 36, 4-й этаж. Тел.: (3422)-65-45-82, факс: 65-51-79) живет живой удав как «символ гипноза». Сотрудники — Тмарченко Светлана Анатольевна и Цвиринько Герасим Анатольевич. В «Ведиуме» изучают древние ритуальные тексты, магические заклинания и уверяют, что на основании «научных» разработок владеют способами «фонетического кодирования» для управления человеком. «Ведиум» — коммерческое предприятие и предлагает сотрудничество врачам, больным, рекламным агентам, политикам, религиозным лидерам. Предлагают сделать коммерческую и политическую карьеру. Уверяют, что провели «по заказу» депутата в областное Собрание. Черепанова утверждает, что работает (и отчасти финансируется) с Комитетом по науке РФ. Любопытная деталь: «Ведиум» пытался предложить услуги Белодеду В. К. (Всемирная церковь «Дети Божьи»). Цитата из письма Герасима Цвиринько Белодеду: «Используя наши разработки, можно породить любой миф, запустить любой слух, обеспечить успех любому реальному крупному

проекту эмиссий, сформировать рынок нового продукта... но, пожалуй, самое интересное из того, что продает лаборатория, это технология «вербального мифологического программирования». Такая «обработка» обычно направлена на одного человека, и ее результатом становится ряд мощных установок, изменяющих его неосознанное поведение в нужную ему сторону. Эту технологию можно назвать «программированием судьбы»... Мы разрабатываем различные методы и приемы скрытого языкового внушения и манипуляции массовым сознанием». Контакт в Смоленске: Константин Коваленок, Ирина Лычак, ул. Багратиона, д. 7, кв. 40. Тел.: 6-55-26 (код 08100). 26 сентября 1994 г. в Смоленске прошел семинар «Есть ли Бог?» с участием «Ведиума».

Приморский край

Составлено в ноябре 1999 г.

Автор: С. Филатов

Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин, Ф. Уолтерс, А. Степина

Особенности исторического развития религии

Территория нынешнего Приморского края вошла в состав России по Нерчинскому и Пекинскому (1860 г.) договорам с Китаем. Позднее, но бурное освоение территории русским населением и соответственно распространение православия начинается в конце XIX в. До 1899 г. территория нынешнего Приморского края входила в Приамурскую и Благовещенскую епархию. В 1899 г. была создана самостоятельная Владивостокская и Камчатская епархия (с 1916 г. — Владивостокская и Приморская). Ее первым предстоятелем стал Евсевий (Никольский), с 1906 г. — архиепископ. Возглавляя епархию с 1899 по 1917 г., Евсевий добился впечатляющих результатов. За годы своего епископства он построил более 100 церквей, открыл несколько монастырей. Наиболее заметной была деятельность Шмаковского монастыря, ставшего перед революцией крупнейшим на Дальнем Востоке центром религиозного просветительства, благотворительности и миссионерства среди китайцев и корейцев.

Накануне революции Владивосток становится центром миссионерской деятельности среди китайцев и корейцев. Почти сразу после основания кафедры во Владивостоке открывается Восточный институт, многие выпускники которого прославились как миссионеры в соседних азиатских странах. Наиболее известным среди них был Павел (Ивановский), в 1905—1916 гг. архимандрит, начальник Корейской миссии в Сеуле, в 1916—1918 гг. — епископ Никольск-Уссурийский, викарий Владивостокской епархии.

С начала освоения Приморья в религиозной жизни края отмечалось существенное присутствие старообрядцев, католиков и лютеран.

В годы Гражданской войны в 1918—1922 гг. епархией управлял епископ Михаил (Богданов), в это время во Владивостоке оказалось несколько видных епископов и священнослужителей, бежавших от красного террора. В истории сменявших друг друга эфемерных правительств и псевдогосударственных образований, существовавших на Дальнем Востоке в годы Гражданской войны, особое историческое значение для русских монархистов имело правительство Приамурского земского

края, просуществовавшее в течение нескольких месяцев 1922 г. Среди всех режимов, возникавших на не подконтрольной коммунистам территории, это было единственное правительство, которое провозгласило восстановление монархии и династии Романовых.

Короткая история этого режима началась 23 июля 1922 г., когда во Владивостоке открылся Приамурский земский собор, избранный по сословному принципу. В его деятельности очень большую роль играло духовенство. Почетным председателем был избран патриарх Тихон. Земский собор признал права на осуществление верховной власти за династией Романовых. Временной главой Приамурского земского края был избран генерал Михаил Константинович Дитерихс.

Исходя из решений Земского собора, большую роль в управлении края должна была играть церковь. Основной единицей «народной жизни» и местного управления был объявлен приход. На октябрь 1922 г. был назначен церковный собор, который должен был создать Дальневосточную автокефалию и определить формы церковной жизни. Однако в сентябре 1922 г. Приморье было занято частями Красной Армии, и большинство лидеров Приамурского земского края эмигрировали в Харбин (см. *Хвалин А.* Восстановление монархии в России. Приамурский земский собор 1922 года (Материалы и документы). М., 1993).

В конце 1920-х гг. в церковной жизни Приморья господствовали обновленцы, а к середине 1930-х гг. организованная легальная церковная жизнь была уничтожена. После войны было открыто две церкви.

Возрождение церковной жизни началось в 1991 г., когда была учреждена Хабаровско-Владивостокская епархия, которую возглавил Гавриил (Стеблоченко). Недолгое правление Гавриила ознаменовалось не столько открытием новых храмов, сколько многочисленными скандалами, связанными с жестоким отношением к духовенству и самоуправством. В 1992 г. была образована самостоятельная Владивостокская епархия. Первым ее главой стал архиепископ Николай (Шкрумко), но и его правление было недолгим.

РПЦ

1. Организационная структура

Владивостокская и Приморская епархия РПЦ. Возглавляет епархию архиепископ Вениамин (Пушкарь) Владивостокский и Приморский.

Архиепископ Владивостокский и Приморский Вениамин (Борис Николаевич Пушкарь) родился 8 ноября 1938 г. в г. Хороль Приморского края, в семье рабочего. В 1959—1963 гг. учился в МДС, в 1963—1967 гг. — в МДА. С 1967 г. преподаватель библейской истории, с 1976 г. — доцент МДА. С 1988 г. диакон, с 1992 г. — протоиерей, с августа 1992 г. — епископ (с 2003 г. архиепископ) Владивостокский и Приморский. С 1996 г. — ректор Владивостокского духовного училища.

Кафедральный Свято-Никольский собор во Владивостоке (ключарь — протоиерей Игорь Талько). Адрес: 690001, г. Владивосток, ул. Махалина, д. 30. Тел.: 26-46-53.

ЕУ: 690001, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 65. Тел. (4232)-26-07-92, 26-70-01, 22-87-85 (рез.); факс: 26-07-92.

Секретарь ЕУ: иеромонах Сергей (Чашин). Тел. 22-70-01.

Пресс-секретарь епархии: иеромонах Иннокентий (Ерохин). Тел.: 22-89-19.

Отдел православного образования и катехизации — протоиерей Ростислав Мороз, тел.: 26-73-33.

Миссионерский отдел — иеромонах Иннокентий (Ерохин).

Отдел по делам молодежи — протоиерей Игорь Талько.

Отдел по взаимоотношениям с Вооруженными Силами — игумен Павел (Хохлов).

Благочиния: Северное, Южное, Восточное, Западное, Центральное.

2. Особенности епархиальной жизни

Религиозная жизнь в Приморском крае (как и на всем Дальнем Востоке) характеризуется крайней слабостью православных традиций и глубокой атеизацией населения при коммунистах. Среди других регионов Дальнего Востока Приморье имеет наиболее интенсивные и многогранные связи с границей, что способствует более легкому распространению «импортной религиозности». Например, численность католического и лютеранского приходов Владивостока к концу 1990-х гг. достигла нескольких сотен человек, католики и лютеране завоевали широкие симпатии и авторитет у интеллигенции и властей.

Несмотря на повышенную открытость и даже всеядность общественного мнения Приморья, епископ и авторитетное духовенство епархии придерживаются крайне националистических, изоляционистских, антиэкumenических и монархических взглядов. По словам епископа, «мы хотим, чтоб здесь все было как в центре России до революции». Епископ Вениамин является автором канона «Плач о России», созданного по образцу Великого Покаянного канона прп. Андрея Критского. Кассеты с записью канона в чтении автора продавались во многих регионах России в середине 1990-х гг. Архиепископ Вениамин — автор брошюры «Сила русского народа», он почитатель митрополита Иоанна (Снычева). В 1996 г. в Пасхальной проповеди епископ указал: «...Расколы одолевают Русскую Церковь... Под лозунгом «церковных реформ» и «обновления в духе времени» сторонники либерализации Церкви вновь стараются поколебать устои Русского Православия...» Архиепископ Вениамин по убеждениям монархист. В церковных кругах приобрело известность обращение Вениамина к Архиерейскому собору 1997 г. по поводу канонизации царской семьи.

Свои взгляды архиепископ Вениамин достаточно определенно вы-

разил в интервью «Руси православной»: «Мы живем в очень смутные времена, когда могущественные мировые силы развязали против русского народа и Православной Церкви настоящую войну на уничтожение. Так называемая «глобализация» есть не что иное, как процесс политической, экономической и духовной подготовки к созданию единого мирового сверхгосударства с Мировым Правительством во главе, т. е., с точки зрения христианского мировоззрения, — подготовки к воцарению антихриста» («Русь православная», 2004, июль).

Никто из духовенства епархии никогда не участвует даже в формальных протокольных мероприятиях с представителями других религий.

В епархии ведется очень активная миссионерская, «антисектантская» пропаганда. Миссионерский отдел во главе с иеромонахом Иннокентием (Ерохиным) отработал хорошо организованную систему «распространения достоверной информации о сектантских организациях» в светских СМИ, в первую очередь военных. Осуществляет отдел и выпуск собственных программ на радио и ТВ.

Руководство Владивостокской епархии выражает особое недовольство массовой экспансией южнокорейских миссионеров-протестантов, «представляющих опасность национальной безопасности России на Дальнем Востоке» («Московский церковный вестник», 1999, № 11).

С 2003 г. начинается целенаправленная миссия среди китайцев. В частности, внимание III Миссионерского съезда было обращено на развитие миссионерской проповеди среди китайцев, прибывающих в Приморье. Приходам прежде всего было предложено согласовать с туристическими компаниями время и условия посещения православных храмов китайскими туристами. Епархиальному миссионерскому совету поручено подготовить на китайском языке небольшие печатные издания миссионерского направления. Прозвучало предложение создать во Владивостоке общину для православных китайцев и совершать для нее богослужения на китайском языке.

Архиепископ Вениамин активно ищет связи и устанавливает контакты с владивостокской интеллигенцией. Он с энтузиазмом поддержал инициативу ректора университета по созданию отделения теологии и религиоведения, сам читает там курс библейской истории и стремится лично участвовать в различных университетских и околоуниверситетских мероприятиях, в работе ведущей общественной организации «Русский культурный центр» (председатель — доктор искусствоведения Галина Васильевна Алексеева, раб. тел. 26-08-15). Владыка расположил к себе интеллигенцию, его любят приглашать.

По инициативе ректора Дальневосточного государственного технического университета и епархии при этом вузе была построена часовня св. Татианы, с 2001 г. молебен в этой часовне в день св. Татианы для студентов и преподавателей стал манифестацией связи вузов города с епархией.

В сентябре 2000 г. во Владивостоке начал работу региональный Центр восточноазиатских исследований, его первое заседание было посвящено теме «Особенности продвижения православной миссии в Азиатско-Тихоокеанском регионе: история и современность». Перед собравшимися выступил архиепископ Вениамин, в заседании принял участие один из виднейших церковных востоковедов, глава Центра восточноазиатских исследований МП священник Дионисий Поздняев.

Участие архиепископа Вениамина в научной и культурной жизни носит скорее формальный характер — в среде владивостокской интеллигенции и студенчества практически отсутствуют его единомышленники по вопросам возрождения монархии, национального возрождения, отношения к религиозным меньшинствам.

В этом отношении у Вениамина гораздо больше успехов в военной среде. В 1996 г. епархия заключила Соглашение о взаимодействии с Тихоокеанским флотом РФ в вопросе духовно-нравственного воспитания военнослужащих, а затем с другими структурами вооруженных сил, существующими в Приморье. С военными у епархии налажены очень тесные отношения, в воинских газетах существуют православные вкладыши. Православно-патриотическая тематика этих вкладышей находит среди военных определенный отклик.

Наиболее успешным делом по возрождению православия в Приморье Вениамин и авторитетные священники епархии считают возобновленный Шмаковский мужской монастырь, насчитывающий 30 насельников, соблюдающий строгий Валаамский устав и ведущий заметную просветительскую деятельность.

Вениамин придерживается по многим вопросам довольно радикальных взглядов, но человек он осторожный и нерешительный. Во многом благодаря его мягкости владивостокская общечерковность имеет основания для осуждения неблагоприятных сторон жизни епархии.

По признанию самого архиепископа Вениамина, скандальная ситуация сложилась со строительством кафедрального Покровского собора во Владивостоке. Значительные средства на его строительство были собраны в 1991–1999 гг. Настоятелем строящегося собора в эти годы был племянник первого епископа Владивостока Николая (Шкрумко) священник Валентин Мельник. За восемь лет была построена маленькая часовня, и на территории, прилегающей к месту предполагаемого строительства, отцом Валентином был построен ресторан. Судьба значительных сумм денег стала предметом естественных подозрений общественности. В 1999 г. отец Валентин был со скандалом отправлен за штат. Тогда же был создан новый фонд строительства собора и выделено новое место для его строительства (теперь уже Преображенского), но репутация епархии и самого дела строительства собора были подмочены очень сильно. Архиепископ Вениамин сомневается, что в этой ситуации он сможет получить значительные пожертвования от бизнеса,

и все надежды связывает с областным бюджетом. В 2000 г. конфликтная ситуация получила новое продолжение. Лишенный прихода священник Валентин Мельник был назначен на должность заместителя главы города по вопросам религии и связям с конфессиями (такой должности в администрации города никогда прежде не существовало), и внезапное появление нового «портфеля», врученного опальному отцу Валентину, воспринято в епархии как вызов («Благовест-инфо». 2000. № 5).

С 1998 г. скандальные, компрометирующие материалы о жизни владивостокской епархии регулярно попадают на страницы городской прессы. В первую очередь речь идет о владивостокской газете «Новости», в которой журналистка Ольга Крутова (раб. тел.: 27-37-06, 27-36-63) опубликовала серию разоблачительных материалов о жизни епархии. Ее статьи вызвали бурное возмущение епархии, но ни одно из обвинений по существу не было опровергнуто. В своих статьях Крутова выражала сомнение в моральной безупречности получения епархиальным управлением в наследство от владивостокского предпринимателя Галины Бернады сети китайских ресторанов («Чайный дом по-восточному») во Владивостоке и в управлении этими ресторанами («Новости». 25 июня 1999); писала о пьянстве, дебошах и моральной распушенности секретаря ЕУ, часто именуемого «серым кардиналом» епархии, отца Сергия Чашина и других клириков епархии («Новости». 24 сентября 1999; 20 октября 1999), выражала сомнение в жизненности открытого в 1999 г. отделения теологии университета в связи с отсутствием для него преподавательских кадров («Новости». 16 июня 1999). В качестве комментария к одной из статей использовано интервью преподавателя ДВГУ Светланы Дударенок, содержащее, в частности, такое достаточно резкое суждение: «Нужен новый тип православного священнослужителя. Не тот, который ездит с бандитами в сауну и сам там «гнет пальцы»» («Новости». 24 сентября 1999). Статьи Крутовой вызывают крайне болезненную реакцию епархии. В частности, архиепископ обращался к областным властям с просьбой помочь прекратить «нападки на православную церковь». Крутову вызвали в администрацию и пытались убедить, что ее поведение «непатриотично». Крутова не вняла увещаниям.

3. Религиозная политика властей и РПЦ

Бывший губернатором Приморского края с мая 1993 г. по январь 2001 г. Евгений Иванович Наздратенко проводил политику покровительства традиционным конфессиям. Наздратенко публично заявлял о том, что он — православный, его вместе с семьей и несколькими высокопоставленными чиновниками администрации крестил лично архиепископ Вениамин. Наздратенко регулярно встречался с Вениамином, но помощь оказывал больше морально-политическую, чем материальную. Благодаря всеобщему убеждению, что связь с церковью приближает к власти, было осуществлено несколько полезных для церкви инициатив.

Наиболее заметная из них — создание в ДВГУ отделения теологии и религиоведения (причем главой теологической кафедры стал архиепископ Вениамин) по инициативе ректора университета В. Курилова. В. Курилов не скрывает того, что, по его мнению, создание этого отделения будет способствовать укреплению связей университета с областной администрацией.

Конкретную религиозную политику в Приморском крае при Наздратенко осуществлял Комитет по делам национальностей и взаимодействию с религиозными организациями. Эта политика заключалась в первоочередной поддержке православной епархии. Краевая администрация без проволочек передавала епархии недвижимость, содействовала участию православного духовенства в системе образования, общественной, научной и культурной жизни, периодически оказывала (не очень значительную) материальную помощь, «рекомендовала» бизнесменам жертвовать на церковь. В то же время губернатор Наздратенко предъявлял епископу определенные требования. В частности, краевые власти резко пресекали монархические инициативы архиепископа. В 1995–1997 гг. Вениамин обращался к лидерам монархических организаций с предложениями провести различные мероприятия во Владивостоке. В частности, в апреле 1997 г. Вениамин благословил проведение во Владивостоке Приамурского земского собора (который должен был восстановить историческую связь с собором 1922 г.). Администрация края не допустила проведение этого собора, и архиепископ после конфликта с властями по этому поводу публично выражает свои монархические симпатии в очень туманных выражениях, отрицает какие-либо свои связи с монархическими организациями.

Канонизация царской семьи на архиерейском соборе 2000 г. предоставила духовенству епархии возможность манифестировать в этом контексте свои монархические чувства, не опасаясь конфликта с краевой властью. В 2003 г. на средства общественных и предпринимательских структур (Центр корпоративного предпринимательства, взявший на себя это строительство, возглавлял генеральный директор компании «Алгос» Александр Ермолаев) была воссоздана Николаевская арка, воздвигнутая в 1891 г. в честь посещения города цесаревичем Николаем — будущим императором. Строительство арки стало выражением монархических настроений. Как сказал на освящении Вениамин, «Государь много сделал для славы и процветания Владивостока, Николаевская арка может стать символом покаяния и восстановления исторической справедливости» («Радонеж». 2003. № 4).

В отношении других религий политика администрации была очень дифференцирована.

Католики, лютеране, старообрядцы, баптисты, адвентисты, иудеи и мусульмане пользовались уважением и моральной поддержкой администрации. Пятидесятники, харизматы, корейские миссионеры всех

деноминаций находились под постоянным подозрением в «противозаконной деятельности». Серьезной дискриминации они обычно не испытывали, но постоянно сталкивались с мелочным контролем и бюрократическими препонами. «Секты» — новые религиозные движения, такие как мормоны, муниты или сайентологи — являлись объектом постоянных попыток полного запрета. Зримым выражением этой политики служила деятельность Экспертно-консультативного совета по свободе совести и вероисповеданиям при администрации края, созданного в 1995 г. по инициативе губернатора Наздратенко, в который входили представители семи традиционных конфессий, краевые чиновники от УВД, культуры, образования, здравоохранения и ученые-«эксперты». На заседаниях Совета рассматривались заявки общин на регистрацию (органы юстиции всегда соглашались с «рекомендациями» Совета). В частности Совет отказал в регистрации мунитам, сайентологам, Церкви Христа, пытался не допустить регистрацию пятидесятнической Церкви Бога Живого.

Интерес представляет религиозная политика мэра Владивостока до 1999 г. Виктора Черепкова, отстраненного под давлением губернатора Наздратенко. Черепков считал себя одним из сильнейших экстрасенсов и иногда угрожал своим оппонентам, что изменит своим правилам и использует свою гигантскую мистическую силу против врагов. Черепков никогда публично ясно не высказывал своего отношения к вопросам свободы совести, но его поступки и отдельные высказывания говорят о том, что у него есть какие-то представления о необходимости не только равенства всех религий, но и их объединения. И политический интерес, и идейная позиция привели архиепископа Вениамина к напряженным отношениям с Черепковым. Столкнувшись с недоброжелательной позицией архиепископа, Черепков, по словам Вениамина, как-то угрожал, что использует свои экстрасенсорные способности против РПЦ.

Избранный главой края в апреле 2001 г. приморский предприниматель Сергей Михайлович Дарькин занял прагматическую толерантную позицию в отношении религии. В своих публичных выступлениях Дарькин редко затрагивает религиозную тематику. В 2001 г. 14 протестантских пасторов написали письмо новому губернатору, в котором заявили о своем отказе сотрудничать с Комитетом по делам национальностей и взаимодействию с религиозными организациями из-за того, что он осуществлял по отношению к протестантским церквям дискриминационную политику. Дарькин распустил комитет и назначил новых сотрудников, ответственных за взаимоотношения с религиозными организациями. При краевой администрации была создана Общественная комиссия по делам религиозных объединений, куда вошли представители высших учебных заведений, средств массовой информации и общественных организаций. Комиссия собирается один раз в три месяца и рассматривает проблемные вопросы, которые касаются религиозных организаций. Конкретным воплощением ре-

лигиозной политики в администрации края занимается специалист по религиозным организациям в департаменте по общественным связям — Виктория Викторовна Бондаренко, тел.: (4232)-40-23-14, e-mail: kabanov77@yandex.ru. По словам Бондаренко, в Общественную комиссию при администрации не были включены религиозные деятели для того, чтобы власть могла избежать обвинений в тенденциозности при разрешении спорных вопросов.

Отношения православной епархии и властей при Дарькине стали менее близкими, чем при Наздратенко. Дарькин по праздникам заходит в православный храм, но не объявляет себя православным. Администрация в основном поддерживает проведение ежегодных образовательных чтений в соответствии с договором, который был заключен между Приморским университетом, епархией и краевой администрацией. Кроме того, с согласия властей в Приморском институте подготовки и повышения квалификации преподавателей была создана лаборатория по предмету «Основы православной культуры». Одним из положительных моментов в администрации считают деятельность кафедры теологии в университете, которую возглавляет лично архиепископ Вениамин. Как считают в администрации, православные тоже занимаются социальным служением, но не афишируют этого, тем более что приходов РПЦ в крае намного меньше, чем протестантских.

Приоритетным направлением в религиозной политике является также построение отношений с протестантскими союзами и объединениями. Власть пристально следит за мероприятиями, которые проводят лидеры евангельского движения Дальнего Востока. К примеру, представители властей присутствуют на регулярно проходящих съездах евангельских христиан Приморья — в 2002 и 2003 гг. проводились съезды, посвященные социальному служению протестантских церквей (в них участвуют и баптисты, и евангельские христиане, и пятидесятники). Представители краевой власти приглашают в администрацию представителей протестантских церквей для встреч, посвященных острым проблемным вопросам, связанным прежде всего с социальными проектами церквей.

По словам Виктории Бондаренко, «с протестантами схема отношений достаточно простая — они предлагают свою гуманитарную помощь и социальные проекты, а администрация не препятствует воплощению инициатив евангельских церквей». Особенно активно, по мнению Бондаренко, протестанты работают в образовательных учреждениях, домах престарелых и интернатах (в крае уже действует протестантский детский дом). В то же время проблемы в Приморском крае возникают вокруг создания центров по реабилитации наркоманов. Как отметила Бондаренко, фактически евангельские церкви уже занимаются работой с наркоманами, алкоголиками и бывшими заключенными, однако Госнаркоконтроль России препятствует протестантам в организации своих реабилитационных центров.

Иностранные миссионеры также вызывают беспокойство у краевой администрации. Впрочем, специально этой проблемой чиновники не занимаются. По словам Бондаренко, это входит в обязанности краевого отделения Министерства юстиции.

4. Численность

1997 г.: 42 прихода (14 городских, 28 сельских). 44 священника, 5 диаконов.

1999 г.: 60 приходов (из них 9 во Владивостоке). 54 священника, 6 диаконов.

2003 г.: 70 приходов, 72 священнослужителя.

5. Национальный состав

Русские, украинцы, белорусы.

6. Средства массовой информации

«Приморский Благовест» — ежемесячная епархиальная газета (г. Владивосток, издается с 1993 г. Главный редактор — епископ Вениамин, редактор — иеромонах Иннокентий (Ерохин); тираж 1 тыс. экземпляров. Тел. (4232)-22-89-19, 22-87-85.

«Символ веры» (г. Спасск-Дальний, Спасо-Преображенский храм), редактор — протоиерей Владимир Капитанюк.

«Благовест» (г. Владивосток) — ежемесячное приложение к газете Тихоокеанского флота «Боевая вахта».

Приходские листки в городах Дальнегорск, Лучегорск, пос. Кавалерово.

Телепередача «Дорога к храму» в г. Владивосток, 10-минутная ежедневная, с 1996 г.

Телепередача «Сретенье», выходит два раза в месяц.

Телепередача «Дорога к храму» в г. Лучегорск, еженедельная.

Радиопередача «К свету», г. Владивосток, еженедельная, проводится с 1997 г.

7. Учебные заведения

Владивостокское духовное училище с двухлетним сроком обучения. Открыто в 1996 г. Ректор — архиепископ Вениамин, инспектор — иеромонах Алексей (Несмеев). Адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 65. Тел.: 26-07-01, 22-87-85. При училище имеется Миссионерско-катехизаторская школа, создана в 1997 г.

Отделение теологии и религиоведения при ДВГУ. Организовано в 1999 г. Заведующие: (теология) — архиепископ Вениамин, (религиоведение) — Геннадий Петрович Куликов (тел.: 25-77-48). 35 студентов.

Лекторий по православной культуре при филологическом факультете ДВГУ. Ответственный — отец Ростислав Мороз.

Пять воскресных школ (1999 г.)

Православная гимназия (г. Владивосток, при кафедральном соборе, открыта в 1997 г., директор — протоиерей Игорь Талько). Тел.: 33-91-73.

8. Монашество

Мужские монастыри:

Свято-Троицкий Николаевский Шмаковский мужской монастырь. 30 насельников (1999). Наместник: иеромонах Алексей (Несмеев). Адрес: 692086, Приморский край, Кировский район, пос. Горные Ключи, ул. Крестьянская, д. 1. тел.: (42354)-2-54-98.

Свято-Серафимовский мужской монастырь. Наместник: иеромонах Никон (Анненков). Адрес: г. Владивосток, остров Русский.

Женские монастыри:

Рождество-Богородицкий Южно-Уссурийский женский монастырь. 12 насельниц. Заметная катехизаторская и просветительская деятельность. Настоятельница — монахиня Варвара (Волгина). Адрес: с. Ливневицы Уссурийского района.

Марфо-Мариинская женская обитель милосердия во имя вкмц. вел. кн. Елисаветы. Пять насельниц. Социальная работа в детских больницах и приютах. Настоятельница: монахиня Мария (Ида Александровна Пономарева). Адрес: г. Владивосток, станция Седанка, при архиерейском подворье, ул. Четырнадцатая, д. 32.

Казанской иконы Божьей Матери женский монастырь. Пять насельниц. Настоятельница: монахиня Филарета (Фурманова). Адрес: пос. Раздольный Приморского края.

9. Общественные и благотворительные организации

Братство во имя св. Царя-мученика Николая II, г. Владивосток, основано в 1994 г. Председатель — Олег Калашников. После 1997 г. формальных и публичных связей с епархией не имеет.

Русский культурный центр. Председатель — Галина Васильевна Алексеева. Тел.: 26-08-15.

РПЦЗ (В)-варнавиты

Контактный тел. во Владивостоке: 22-26-76. Епископ Владивостокский и Дальневосточный Анастасий (Суржик). Адрес: Владивосток, ст. Океанская, ул. Успенская, д. 86; дом. тел.: 426-506.

Первая попытка организовать зарубежный приход произошла в 1990 г., когда игумен (ныне архимандрит) Иннокентий (Третьяков), настоятель Покровской церкви г. Уссурийска, в знак протеста против самодурства и жестокости по отношению к духовенству епископа Хаба-

ровского Гавриила (Стеблюченко) объявил о переходе из Московской патриархии в юрисдикцию зарубежного Синода. Однако уже в 1991 г., когда епископ Гавриил был снят с хабаровской кафедры (в которую в то время входила территория нынешней Владивостокской епархии), игумен Иннокентий вернулся в МП. В то же время часть общины за Иннокентием не последовала и продолжала, оставаясь без священника, служить источником карловацкой пропаганды.

В 1993 г. иеромонах Анастасий (Суржик), настоятель Свято-Евсеевской церкви на Седанке (пригород Владивостока), вместе со всем приходом вышел из МП и объявил о переходе в РПЦЗ. Основной идейной причиной перехода Анастасия стало «сергианство» — сервилизм МП перед советскими, а ныне постсоветскими властями. В 1995 г. после письма Алексея II губернатору Приморья «о захвате группой зарубежных православного прихода» община Анастасия была изгнана из своего храма отрядом ОМОНа и казаков при непосредственном участии архиепископа Вениамина. В 1997 г. община Анастасия арендовала здание детсада и полностью переоборудовала его под нужды церкви и воскресной школы. Приход Анастасия уникально хорошо организован: фиксированное членство, обязательная десятина, воскресные школы для детей и взрослых, библиотека, сестричество, братство ревнителей православия (работа в местах заключения, издательская и информационная деятельность). Около половины прихожан — интеллигенция. Этим приходом также окормляются общины карловчан в Кавалерово, Уссурийске, пос. Славянка, селе Майском, во Владивостоке (на территории завода «Заря»). Анастасий был хиротонисан в епископа Владивостокского в 2003 г. синодом митрополита Виталия.

Киевский патриархат

Община создана при Украинском культурном обществе.

Старообрядчество

Переселенцы-старообрядцы активно селились на Дальнем Востоке в 1890–1910-х гг. В короткий срок перед революцией возникла широкая сеть приходов и разносторонняя религиозная деятельность.

а) Русская Православная Старообрядческая Церковь (белокриницкая). Приходы в Уссурийске, Владивостокское шоссе, д. 24А, кв. 35 (председатель общины Архангела Михаила — Сергей Васильевич Терещенко), во Владивостоке, ул. Семеновская, д. 10, тел.: 22-56-60 (Анатолий Владимирович Иванов), в поселке Врангель существуют церковь св. Пантелеймона и часовня преп. Сергия Радонежская, адрес

приходского совета: Находка, пос. Врангель, Приморский проспект, д. 18, кв. 139, тел.: 52-65-41. Старообрядческая община св. Николы также зарегистрирована во Владивостоке, Партизанский пр-т, д. 44, староста — Валерий Владимирович Фролов. В г. Большой Камень при старообрядческой общине РПСЦ в 1998 г. открыта школа начетчиков, при общине также организован информационный центр (тел.: (235)-4-31-35, 4-24-68), который издает газету «Русь Православная», регулярно проводятся съезды мирян-старообрядцев Дальнего Востока.

Дальневосточная епархия РПСЦ была учреждена в 1911 г. Кафедра находилась в селе Бардагон Амурской области. Первый и последний епископ Иосиф (Антипин) в 1921 г. с большим числом прихожан бежал в Китай. Епархия фактически существовала в эмиграции — до 1927 г. в Харбине. В настоящее время в РПСЦ обсуждается возможность канонизации епископа Иосифа как исповедника.

В советское время организованная старообрядческая религиозная жизнь была почти полностью уничтожена — перед перестройкой на всем Дальнем Востоке был всего один старообрядческий священник. Возрождение белокрыницкого старообрядчества в Приморье и в целом на Дальнем Востоке связано с именем Валерия Новицкого, священника МП, который в 1992 г. перешел в РПСЦ. Новицкий начал успешную проповедь в родном городе Большой Камень. Благодаря этому к старообрядчеству присоединилось несколько десятков человек, в основном представителей городской интеллигенции, которые стали активными проповедниками старообрядчества. Отец Валерий, озабоченный возвращением традиционного духа общинности, «соборности», самостоятельности мирян, добился многого. Самым большим его достижением стало «съездовское движение». Отец Валерий, отталкиваясь от предреволюционных примеров, создал традицию ежегодных съездов мирян Дальнего Востока. Постоянно действующим органом между съездами является Совет мирян (председатель — Александр Ванчев). Община в Большом Камне ведет заметную благотворительную работу среди престарелых и больных членов общины, а также среди детей (с 1999 г. действует воскресная школа). Общероссийскую известность приобрел старообрядческий информационный центр, издающий газету «Русь Православная», содержащий издательство «Омега» и организующий регулярные конференции и семинары по старообрядчеству. В идеологии общины сильны эсхатологические настроения, неприятие современного мира, отчуждение от современной культуры. На съездах мирян выбираются кандидаты в священство. Из съездовского движения вышли все священники Приморского края и некоторых других регионов Дальнего Востока. С 1997 г., благодаря миссионерской деятельности большекаменской общины, началось активное развитие старообрядческой общины во Владивостоке (священник Константин Лунев), пос. Врангель (священник Сергей Боголюб), Уссурийске (священник Александр Шестаков, окормляет также

большекаменскую общину). С 2004 г. настоятель общины в г. Большой Камень — священник Елисей Елисеев.

В последнее время успешно развивается приход в Уссурийске, где проживает большое число казаков — потомков старообрядцев. В 1999 г. было принято решение Освященного собора о создании Дальневосточной епархии с центром в Уссурийске. Начато строительство кафедрального собора. Кандидатом в епископы избран Александр Ванчев. В 1999 г. основатель белокрыницкого движения на Дальнем Востоке отец Валерий Новицкий за «многочисленные еретические уклонения» был низвергнут Освященным собором из сана.

В 2002 г. пять дальневосточных приходов из-за недовольства деятельностью настоятеля Рогожского собора в Москве протоиерея Леонида Гусева и его многочисленных сторонников «временно» вышли из подчинения Московской митрополии и «временно» вошли в юрисдикцию Браило-Тулчинской митрополии. Издание газеты «Русь Православная» было прекращено. После избрания митрополитом РПСЦ Андриана (Четвергова) диссиденты вернулись в свою церковь.

б) В селах и поселках севера Дальнего Востока сохранилось несколько стариковских общин часовенных. В последнее время отмечается все учащающийся переход часовенных в белокрыницкое согласие.

Армянская Апостольская Церковь (ААЦ)

Церковь Сурб Геворг Ново-Нахичеванской и Российской епархии ААЦ, адрес: г. Владивосток, ул. Слуцкого, д. 16, корп. 1, кв. 60. Начато строительство церкви на ул. Пушкина. В настоящее время богослужения обычно проходят по договоренности с ксендзом в католической церкви. Староста прихода — Аршак Гворкович Микаелян.

Римо-Католическая Церковь

Приход Пресвятой Богородицы, адрес: 690001, г. Владивосток, ул. Володарского, д. 22, тел.: (4232)-26-96-14, 22-79-21, 22-42-92, 27-62-09, факс: (4232)-26-96-16, e-mail: myron@catholic.marine.su. Настоятель — отец Мирон Эффинг, второй священник — отец Даниил Маурер. Директор «Каритаса» — Анастасия Потапенко. Приход св. Иоанна Евангелиста также действует в г. Большой Камень, ул. Курчатова, д. 20, кв. 11, тел.: 22-42-92, настоятель — священник Даниил Ли Маурер. Приход в Уссурийске, настоятель — священник Кристиан Лобановский. Приход в селе Романовка, ул. Аэродромная, д. 6, староста — Людмила Сидоренко.

Католики появились во Владивостоке при его основании, костел был построен даже раньше православного собора. В годы Гражданской войны

во Владивостоке существовала кафедра католического епископа. Возрождение католицизма во Владивостоке (и на всем Дальнем Востоке) связано с личностью американского миссионера, члена ордена регулярных каноников отца Мирона Эффинга, который стал первым священником на Дальнем Востоке и в первые годы своего служения окормлял несколько городов Дальнего Востока. Владивостокский приход располагается в здании дореволюционного собора и является одним из крупнейших в России — более 600 человек. Приход многонационален: русские (большинство), армяне, корейцы, немцы, поляки, литовцы. Есть украинцы-униаты. Много интеллигенции. Католики пользуются большим авторитетом у общественности и властей края благодаря благотворительной и культурной работе. Приходской «Каритас» окормляет детские приюты, детей из бедных семей, организует летний детский лагерь. Большой популярностью пользуются музыкальные концерты в костеле.

Отец Мирон в своей пастырской деятельности особое внимание уделяет развитию гражданских добродетелей верующих. Он считает, что «тираны в первую очередь деморализуют мужчин, так как они угрожают восстанием. И церковь должна в первую очередь воспитывать мальчиков, которые станут главами семей и костяком гражданского общества». В приходе, кроме отца Мирона, служит священник — американец Даниэл Маурер и три монахини ордена Милосердия Св. Анны. Духовенство прихода окормляет общины в Уссурийске, Большом Камне, Арсеньеве, Находке, Романовке. Издают приходскую газету «Заря Владивостока» (редактор Юрий Белозеров).

Лютеранство

Евангелическо-лютеранская церковь. Адрес кирхи св. Павла: г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 14, тел.: 26-23-04, 22-13-06. Пастор, протестант Дальнего Востока, Манфред Брокманн. Викарий Дарина Маркова. Проповедница Нина Дмитриева. Староста прихода — Эдуард Иванович Киришбаум.

С самого основания Владивостока в его жизни было заметно существенное присутствие немцев-лютеран. Кирха была построена даже раньше православного собора. Возрождение лютеранского прихода началось в 1992 г., когда его возглавил пастор из Гамбурга Манфред Брокманн, объединивший вокруг себя активистов Немецкого культурного центра. На территории Приморского края не существует братских общин, и либеральная теология пастора из Германии была легко принята немногочисленной немецкой общиной Владивостока. К 2003 г. большинство немцев уехало в ФРГ, и одновременный наплыв русских в приход сделал ее в основном русской. Пастор Брокманн женился на русской, принял российское гражданство. Брокманн — харизматиче-

ская личность, профессиональный музыкант, оригинальный мыслитель. К 2000 г. община насчитывала до 500 человек — в основном это русская интеллигенция. Брокманн отказался от богослужения на немецком языке и считает, что лет через 15 община будет чисто русской. Внутри общины подготовлено несколько кандидатов в пасторы, в том числе женщин. Община (совместно с областной администрацией) ведет широкую благотворительную деятельность, имеет женские и детские кружки, летний детский лагерь. В 1997 г. общине передано историческое здание кирхи в центре города, где проводятся пользующиеся большой популярностью концерты, другие культурные мероприятия, семинары и дискуссии. Пастор Брокманн считает, что бурное развитие прихода есть результат духа свободы и либерализма, присущего лютеранству.

Лютеранский приход в Уссурийске, ул. Краснознаменная, д. 155, кв. 17, тел.: 6-37-94. Проповедник Александр Север.

Община Св. Луки в Арсеньеве.

Баптизм и евангелизм

а) Российский Союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ). Старший пресвитер по Приморскому краю — Геннадий Кузьмич Ивков, тел. в Уссурийске: (241)-3-20-42. В крае издается газета «Колодезь Иаковлев», тел. редакции: (4232)-22-95-86, e-mail: goodnews@mail.primorye.ru. С помощью баптистских церквей в крае действует Приморское отделение Общества Евангелизации Детей, тел. в г. Артем: (237)-4-96-73 (Наталья Евстратенко), а также Приморская миссия «Новая Жизнь», тел.: (4232)-23-69-34 (Куксин Леонид), e-mail: max1@mail.primorye.ru. Центральная баптистская церковь, адрес: г. Владивосток, Народный пр-т, д. 2а, пресвитер — Михаил Марченко. Один из лидеров общины — Александр Барчук, тел.: 27-84-27. Члены общины баптистов в Уссурийске ведут передачи на Всемирном христианском радио. В Приморском крае в объединение ЕХБ входит около 10 церквей, среди которых есть традиционные старые баптистские церкви, существовавшие в советское время, и молодежные, более свободные, выделившиеся позднее.

б) Совет Церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ). Адрес Дома Молитвы ЕХБ: г. Владивосток, Брестский пер., д. 9. Община небольшая.

в) Приморское объединение миссионерских церквей евангельских христиан (ЕХ). Церковь евангельских христиан «Новая Жизнь», адрес: г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, д. 82, кв. 25, тел.: 32-72-50. Пасторы: Сергей Омелянчук и Юрий Михайлович Мороховец, дом. тел.: 46-63-46.

На территории Приморского края независимые незарегистрированные общины евангельских христиан существовали с 1920-х гг., в 1930 г.

церковь евангельских христиан была в Приморском крае самой многочисленной. После гонений советского времени группы евангельских христиан известны с начала 70-х гг. XX в. В 1994 г. в Приморский край был послан от миссии «Свет Евангелия» Юрий Мороховец и другие проповедники, начавшие объединять все церкви. В 1996 г. уже сложилось неформальное объединение церквей евангельских христиан, которое в 1997 г. получило регистрацию. На 1999 г. у объединения есть три церкви, которые документально доказали свое 15-летнее существование, а поэтому оно регистрируется как централизованная организация. Название «евангельские христиане» было избрано лидерами объединения в миссионерских целях, так как это понятное определение, а также потому, что церкви исповедуют принципы Ивана Проханова — миссии, проповеди и издания литературы. Объединение близко по духу и сотрудничает с Евангельским христианским миссионерским союзом, посылая верующих учиться в краснодарский колледж ЕХМС «Лампадос». Кроме того, миссионеры ЕХМС активно участвовали в организации своей четырехгодичной библейской школы во Владивостоке. Евангельские христиане сотрудничают с баптистами в газете «Колодезь Иаковлев». Молодежь из церквей ЕХ и баптисты вместе создали инструментальную группу «Проведение». Члены церквей ЕХ работают в обществе христиан-военнослужащих. Объединение сотрудничает с миссией «Надежда людям», отделением «Света Евангелия». В объединение входит 12 церквей в крае. Главным в объединении считают образование и обучение миссионеров с тем, чтобы за 20 лет создать 100 новых церквей. Церкви ЕХ активно распространяют гуманитарную помощь по приходам, миссионеры посещают колонию в Чугуевке. В церквях ЕХ около 25 % человек с высшим образованием, в сельских церквях большинство составляют учителя и врачи. В объединении принимается более свободный вид служения, чем в старых баптистских общинах, например, в Дальнегорске в церкви поставили спектакль для «новых русских» по мотивам постановки харизмата Алексея Ледяева (Рига). По духу пасторы считают себя настоящими прохановцами, в церквях не признается говорение на иных языках.

г) Владивостокская гуманитарная христианская миссия «Мировая жатва». Действует в рамках церкви «Путь к жизни», основанной американскими миссионерами из миссии «Мировая Жатва» в 1994 г. Численность церкви — около 50 человек. Адрес: г. Владивосток, пр-т Красного знамени, д. 13/2, кв. 822, пастор — Владимир Шулаков, тел.: 41-70-12.

д) Евангельская церковь «учеников». Пастор — Анна Высоцкая. Церковь, небольшая по количеству членов, была создана в результате проповеди миссионеров с Аляски, сначала набравших группу переводчиков евангельских текстов и проповедей. Большинство из этой группы уверовало и организовало свою общину. Эта церковь отличилась тем, что она первая стала работать среди коренных северных народов, насе-

ляющих Приморский край. Один член общины живет в селении ненцев и там проповедует. Члены церкви специально организовывали экспедицию по евангелизации ненцев и сняли по этому поводу видеофильм.

Пятидесятники

а) Северо-Восточный союз церквей евангельских христиан. Глава союза — Данияр Колголдоев (с начала 2004 г.), адрес: 690090, Приморский край, г. Владивосток, а/я 210, тел. офиса: (4232)-26-57-70, e-mail: union@primorye.ru web-site: www.unionchurches.ru. Основатель и почетный блюститель союза — Павел Тимченко, дом. адрес: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 105, кв. 7. Союзом издается журнал «Христианская жизнь» и газета «Деяния». Главный редактор — Вячеслав Сапожников, тел.: (4232)-27-91-08, e-mail: Revival@mail.primorye.ru. В г. Уссурийске церковь союза издает газету «Евангелие осужденным», где печатаются, помимо проповедей, свидетельства заключенных. Газета, а также видеокассеты с рассказами заключенных о своем обращении бесплатно рассылаются по зонам. Главный редактор газеты — А. В. Якушенко, тираж 900 экземпляров, адрес для писем: 692527, Приморский край, г. Уссурийск-27, а/я 158, тел.: (42341)-2-56-77. Кроме того, члены церкви в Уссурийске ведут программы на Всемирном христианском радио.

В союз входит 38 церквей, которые располагаются в Приморском крае, Якутии и Амурской области. Один раз в три месяца проводятся собрания пасторов союза и семинары для них по евангельскому учету. Всего в союзе на 1999 г. было 15 рукоположенных пасторов — за несколько лет число служителей увеличилось более чем в два раза. Официального центра у союза нет, региональные встречи проходят в разных городах Дальнего Востока. Все пасторы и новые миссионеры готовятся в библейской школе в Нерюнгри. По словам Данияра Корголдоева, Союз евангельских церквей на Дальнем Востоке создавался по образу и подобию петербургской Ассоциации «Союз Христиан», с которой Северо-Восточное объединение поддерживает отношения. В начале 2004 г. Павел Тимченко стал заместителем главы «Союза Христиан» Игоря Никитина по духовной работе. Сам союз стал частью Ассоциации Никитина и РОСХВЕ Сергея Ряховского.

Павел Тимченко, основатель союза, крестился в общине СЦ ЕХБ во Владивостоке, из-за веры вынужден был оставить музыкальное училище в Хабаровске и переехать в Магадан, затем проповедовал в Якутске, где был рукоположен пастором — методистом из Эстонии, учился в Москве в библейской школе «Слово Жизни». Союз Тимченко начался с того, что в Нерюнгри (Якутия) в 1995 г. была организована библейская школа, выпускники которой затем разъехались по Дальнему Востоку и

стали основывать церкви евангельских христиан, сотрудничая со всеми существующими церквями евангельского направления. Миссионеры союза активно сотрудничают с пятидесятниками, харизматами, с церквями, где есть новые формы служения, в меньшей степени с баптистами. В Уссурийске в союз входит одна пресвитерианская церковь.

Члены церкви работают в наркологическом диспансере, существует тюремная миссия в семи тюрьмах, где собирается до 300 человек заключенных. В рамках социального служения церкви устраиваются бесплатные обеды для обездоленных в поселках Черниговка, Сибирцево и Ярославском (регулярно обеды получают около 70 человек).

Павел Тимченко считает себя патриотом и надеется на возрождение России вместе с Русской Православной Церковью. Целью церковью союза является активная социальная работа в духе Ивана Проханова и полного восприятие всех форм служения и даров Святого Духа, особенно говорения на иных языках. Женское священство в рамках союза не поощряется, но и не отрицается. Союз входит в качестве ассоциативного члена в Российский Объединенный Союз Сергея Ряховского, но действует как независимое региональное объединение. Церкви, входящие в союз Павла Тимченко, также имеют ассоциативное членство. Строгой иерархической структуры и определенных правил служения в союзе нет — существует только общеевангельский символ веры. Для всех пасторов всех евангельских церквей Владивостока по инициативе Павла Тимченко устраиваются еженедельные молитвенные встречи и ежемесячные информационные.

б) Церковь христиан веры евангельской «Новый Завет». Пастор — Сергей Владимирович Земсков. Адрес: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 62а, тел.: 25-16-43. Пастор Сергей Земсков приехал во Владивосток в 1993 г. из Перми из церкви Эдуарда Гарбовенко и организовал церковь, которая вошла в СХВЕП В. Мурзы. В 1999 г. церковь Земскова вышла из СХВЕП, так как пастор опасался, что слишком свободное служение может вызвать нарекания в рамках Союза Мурзы. На собраниях церкви допускается игра музыкальной группы в любых ритмах, свобода в темах проповеди, однако харизматические дары пастор не проповедует. Сам пастор практикует исцеление верующих, и в общине происходят, по его словам, исцеления. Кроме того, в противоречие с формальным вероучением баптистов и пятидесятников, Сергей Земсков выступает за умеренное употребление алкоголя. Пастор интересуется астрологией, уфологией, допускает существование внеземных цивилизаций и проявление в человеке сверхъестественных способностей. Церковь перечисляет деньги в фонд для пенсионеров и детей.

в) Краевой библейский центр Живого Бога. Пастор — Алексей Мищенко. Пастор вместе с группой молодежи вышел из традиционной пятидесятнической церкви, поменяв стиль служения на более свободный, но не харизматический. Алексей Мищенко уверовал сразу после службы

в армии в результате проповеди бывших хиппи, один из которых уверовал в Таллине в церкви Олевисте в 1980-х гг., а затем привел группу хиппи в церковь федотовцев. Церковь федотовцев до сих пор пользуется уважением верующих в церкви Живого Бога. Свою самостоятельную церковь Алексей Мищенко решил основать в 1991 г. Церковь Живого Бога во главе с Алексеем Мищенко организовала около 30 филиалов по краю на 2004 г. При церкви действует библейский колледж, который готовит миссионерские кадры. Колледж был основан с помощью программы колледжа Дези Шортса «Вера в действии», откуда приезжают во Владивосток учителя. Церковь работает активно по созданию домашних групп (до 15 человек, на 1999 г. групп около 23). Общины организованы в деревнях по Приморскому краю, и секрет этого, по признанию пастора, заключается в том, что «мы просты, как картошка в мундире». В церкви во Владивостоке ведется работа с евреями, которых церковь обычно отправляет в Израиль. С 2000 г. служение церкви проходит на купленной центром территории бывшей военной части (адрес: г. Владивосток, ул. Трудовая, д. 2). Там размещается церковь, библейский колледж, центр реабилитации для бывших заключенных, христианская школа и гуманитарная миссия. В 2004 г. участок земли бывшей военной части был окончательно передан в собственность Церкви Живого Бога.

Пастор предполагает с 2001 г. каждые три месяца открывать новую церковь. На 1999 г. церковь Живого Бога помогала гуманитарной помощью 73 детдома. По подсчетам пастора, в Приморском крае — около 1000 человек, входящих в общины центра Живого Бога. Церковь Живого Бога входит в Ассоциацию «Харизма» (Павла Савельева) в рамках Российского Объединенного Союза ХВЕ Сергея Ряховского. На 1999 г. пастор регистрирует церковь в качестве регионального центра, что встречает сопротивление властей, недовольных широким распространением церкви Живого Бога по Приморскому краю. В 1997 г. на заседании комиссии по религиозным вопросам чиновники предприняли попытку обвинить пастора церкви в разрушении семьи (за пастора высказались иудеи, власть поддержали баптисты).

В церкви принимается женское священство (уже три женщины-пастора), но с оговоркой, что женщина-пастор должна подчиняться вышестоящему пастору-мужчине. В церковь не принимаются курящие и пьющие, а разведенные не допускаются к хлебопреломлению. При церкви действуют две группы «Прославление», детская танцевальная группа, женская танцевальная группа, детский кукольный театр, школьная музыкальная группа, класс игры на гитаре и летний лагерь на 450 детей с христианской дискотеккой. Многие члены церкви учатся в музыкальном училище. На территории центра предполагается устроить молодежное кафе для христиан с теннисом и бильярдом. В центре Владивостока церковь намерена создать семейное кафе. Пастор церкви считает, что у церкви должна быть

своя активная социальная и политическая позиция (сам пастор голосует за «Яблоко»), и все христиане обязаны принимать участие в выборах. Пастор считает, что христиане должны быть патриотами. На каждом служении церковь молится «за Православную Церковь, за страну, за мир, за евреев, чтобы Бог их вывел в Израиль, за мафию Приморского края, чтобы Бог привел ее к покаянию, и за развитие церквей».

Пророками для России были Воронаев, Проханов и, по выражению пастора, даже Иван Грозный подпадал под влияние лютеран. Протестанты должны поднять авторитет русского народа, пастор агитирует за то, чтобы все получали высшее образование, военная служба считается делом совести каждого, но предпочтение отдается альтернативной службе. В церкви празднуется сразу два Рождества — восточное и западное, и на праздниках девушки из церкви одеваются в русские национальные костюмы. Ведется работа среди военных — пастор проповедует в военном училище. Миссионеры церкви, среди которых есть бывшие криминальные авторитеты, проповедуют в тюрьмах. Планируется активная проповедь среди неформальной молодежи. По церквям издаются информационные листки, церковь сотрудничает в газете «Деяния» союза Павла Тимченко, выступает в Уссурийске на Всемирном христианском радио. С помощью церкви Живого Бога в Уссурийске проводятся «Альфа-курсы». Друзья церкви Живого Бога приезжают из лютеранской церкви из Сингапура, пятидесятники из Англии, из церкви Рема, Ассамблеи Бога, движения Калвари. Пастор Алексей Мищенко является советником Приморского отделения женской миссии АГЛОУ из Австралии, куда приходят женщины из разных церквей.

г) Ассоциация ХВЕ «Дом Жизни». Старший пастор — Роман Домбраускас, тел.: 23-01-41. Электронный адрес: mail@victoryagrow.ru. Интернет-сайт: www.victoryagrow.ru. Общины во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, пос. Шкотово, с. Хмельнишкое, г. Находка, Партизанске, Арсеньеве, пос. Хороль, Южно-Сахалинске, Санкт-Петербурге.

Церковь христиан веры евангельской выделилась в 1993 г. из старой общины Объединенной Церкви Ивана Федотова, с которой продолжают поддерживать отношения. На 1999 г. в церкви — более 100 человек, и среди них большинство — молодежь. Пастор церкви выступает против харизматического стиля служения, в служении проповедует больше чинности и благоговения. По его мнению, харизматы идут против учения, когда каждому проповедуют дары Святого Духа без святости сердца, что является «духовным уродством». «Веселыми методами в церкви проповедовать нельзя и делать церковь мирской». Примером для пастора являются инициативники, отстаивающие свое право на чистоту веры. К пятидесятникам официального Союза относятся нейтрально, «так как надо прощать, а злая память — это не евангельское понятие». При церкви действует своя воскресная школа в арендованном помещении кинотеатра. По субботам действует детский эстетический

центр, где члены церкви преподают рисование на библейские темы и библейскую историю. В общине — около 50 % человек с высшим образованием много учителей и музыкантов. Из христианских учителей пастор особо почитает блаженного Августина и признает себя кальвинистом. Церковь будет буквально, по мнению пастора, восхищена Господом тогда, когда она придет к своей полноте. Действует реабилитационный центр для наркоманов — христианский центр возрождения «Путь к свободе», контактный телефон: (4232)-51-03-09. Центр по работе с заключенными в Уссурийске, тел.: (4232)-280-88 (офис). Электронная почта: uss@victoryagrow.ru.

д) Пресвитерианская церковь входит в СХВЕП в г. Находка, ул. Кольцевая, д. 1а, тел.: 5-77-37, пастор — Кван Бэ Пак.

е) Миссия благотворения и евангелизации христиан веры евангельской. Адрес: Дальнереченск, ул. Южная, д. 68, тел.: 2-44-52, глава — Юрий Григорьев.

ж) Церковь Полного Евангелия, адрес: г. Партизанск, ул. Замораева, д. 17, тел.: 22-64. Евангельская церковь Полного Благовестия, адрес: г. Владивосток, ул. Набережная, д. 20, тел.: 21-27-89, глава — Ольга Питина. Церковь «Святое учение Полного Евангелия», адрес: г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, тел.: 46-00-89. Церковь «Свет Миру», адрес: г. Владивосток, ул. Командорская, д. 11, тел.: 23-67-29, глава — Евгений Стомати, являющийся также миссионером церкви Полного Евангелия в Петропавловске-Камчатском.

з) Церковь «Грейс», адрес: г. Владивосток, ул. 4-я Восточная, д. 75, пресвитер Ри Бок Ен.

и) Церковь христиан веры евангельской «Ассамблея Бога». Адрес: Приморский край, ст. Хасан, ул. К. Заслонова, д. 7, кв. 7.

к) Церковь христиан веры евангельской пятидесятников «Прорыв». Входит в Ассоциацию Независимых харизматических церквей (Стива Рютера) в рамках Российского Объединенного Союза ХВЕП (Сергея Ряховского). Адрес: г. Владивосток, ул. Дзержинского, д. 35, кв. 8, тел.: 26-01-95, пастор — Вадим Викторович Апарин.

л) Церковь «Посольство Божие» (Движение Международной Церкви Посольства Божьего Сандея Аделада). Несколько общин по краю. Члены церкви активно ведут работу с наркоманами. В частности, в Атапаевске проводятся антинаркотические занятия в военном учебном заведении Министерства обороны.

Пресвитериане

Практически все корейские пресвитерианские церкви края входят в Союз христианских пресвитерианских церквей Приморского края, адрес: г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 2, кв. 95, председатель — Л. А. Де-

нисенко. Пресвитерианская духовная семинария во Владивостоке, ул. Менделеева, д. 3/16, директор — Лариса Анатольевна Денисенко. Семинария в г. Находка, ул. Кольцевая, д. 1а, директор — Пак Кван Бэ. Пресвитерианские церкви: первая церковь в г. Находка, ул. Бакситогорская, д. 20, тел.: 2-63-00, пастор — Питер Ким; в г. Находка, ул. Смоленская, д. 7, тел.: 67-40-81, пастор — Артур Цой; в г. Владивостоке, Почтовый пер., д. 5, кв. 4, Лариса Денисенко; Восточная христианская пресвитерианская церковь, г. Владивосток, ул. П. Лумумбы, д. 12г, тел.: 29-52-52, глава — Яковлев В. А.; в г. Артем, ул. Херсонская, д. 32, глава — Ким Хой Кван; Первореченская церковь, г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 111, тел.: 25-52-25; Корейская пресвитерианская церковь в г. Арсеньев, ул. Ленинская, д. 29а, тел.: 2-33-89; во Владивостоке, ул. Русская, д. 17, тел.: 32-34-24; пресвитерианская церковь Донбу, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, д. 54, кв. 37, тел.: 24-94-37, глава — Евгений Белоусов. Пресвитерианская церковь глухих, адрес: г. Владивосток, ул. Спортивная, д. 12, председатель — Степанида Александровна Кабанюк.

Методизм

а) Российская Объединенная методистская церковь (РОМЦ). Владивостокская христианская методистская церковь. Пастор — Ли Дон Гон, адрес: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 85, кв. 13, тел. 26-97-46. Как филиал с 1999 г. действует церковь «Живое слово». Проповедник — Клинг Алексей Кондратьевич, адрес: г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 5, тел. 23-18-20. Церковь «Твори добро». Лидер — Роза Константиновна Тю, адрес: Приморский край, Октябрьский район, село Чернятино, ДОС, 119-43, тел. 58-947. В марте 1992 г. во Владивосток приехали миссионеры из Южной Кореи. Поэтому изначально Владивостокская христианская методистская церковь создавалась для корейцев, но они достаточно быстро привлекли своих знакомых русских. Еще большее количество прихожан привлекла благотворительная деятельность церкви. Сначала она носила стихийный характер, но сейчас установились постоянные благотворительно социальные контакты: по вторникам организовали кормление детей-беспризорников, помогают продуктами дому инвалидов, прихожане по мере возможности собирают вещи и игрушки для Дома малютки, работают и в женской колонии, где организовали воскресную школу. Сейчас создается большая программа «Центр помощи семье», где будут стараться решать проблемы неблагополучных семей с помощью христианских ценностей и опытного психолога. Все это сделало церковь популярной и привлекло к ней многих прихожан. Сейчас русские составляют около 80 % членов. Но в самой организации церкви сохранилась жесткость, присущая корейским церквям. Здесь гораздо меньше можно почувствовать дух

богословской свободы, царящий в других церквях РОМЦ, авторитет пастора не подлежит сомнению, и под его руководством находятся дьяконы, заведующие отдельными сферами деятельности церкви. МЦ во Владивостоке активно сотрудничает с другими протестантскими церквями. В помещении ее церкви устраиваются совместные музыкальные и христианские фестивали и конференции, проводятся совместные богослужения.

б) Методистские корейские церкви объединены в Союз христианских методистских церквей Приморского края, адрес: г. Владивосток, ул. Спортивная, д. 2, председатель — Ю Чжен Хо. Методистская церковь, адрес: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 108-ж, глава — Ким Ден Сун. Методистская церковь Чон Ам, адрес: г. Уссурийск, ул. Фрунзе, школа-интернат № 3, пастор — Хван Сон Ик. Церковь Чан де, адрес: г. Уссурийск, ул. Дзержинского, д. 8, тел.: 3-43-74. Методистская церковь в пос. Трудовое, ул. Восточная, д. 55, тел.: 38-09-12. Корейская методистская церковь «Живой Камень», г. Владивосток, ул. Спортивная, 12, тел.: 23-99-09.

Армия Спасения

Адрес: г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 13, тел.: 41-49-79, 41-71-53. Капитан Ли Сон Док. Адрес капитана: г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 13, кв. 93. Корпус Армии Спасения во Владивостоке открыт только в ноябре 1999 г., надеются, что он станет основой нового региона. Сейчас происходит только становление, в ближайшем будущем создадут Лигу Милосердия, Домашнюю Лигу, но уже сейчас осуществляется программа ежедневного кормления бездомных, типичная для Армии Спасения.

Церковь Христа (Бостонское движение)

Действует на территории Приморского края с 1993 г. Много молодежи. Церковью руководят русские миссионеры из Санкт-Петербурга и Москвы с помощью американцев. Власти отказываются регистрировать церковь, ссылаясь на жалобы родителей на то, что в церкви ставят верующих под полный контроль.

Адвентизм

Адрес: г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 23, кв. 83, тел.: 23-96-80, пастор — Павел Яковлевич Карбатов.

Новоапостольская церковь

Адрес: г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 58, кв. 49, тел.: 25-60-70, глава — Виталий Афанасьевич Курочкин.

Свидетели Иеговы

Адрес: г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, д. 103-а, тел.: 31-89-66, 31-58-18.

Церковь Святых последних дней (мормоны)

Адрес: г. Владивосток, ул. Фанзавод, д. 40, кв. 25, тел.: 32-05-20, президент — Юрий Михайлович Курашов.

Иудаизм

Адрес: г. Владивосток, ул. Горная, д. 25, кв. 23, тел.: 46-35-37. Председатель общины — Борис Привен. Еврейский культурно-общинный центр, адрес: г. Владивосток, ул. Харьковская, д. 3, кв. 121, тел.: 23-00-68, 27-40-87, 23-54-64. Глава центра — Владимир Иудович Янкелевич, тел.: 23-01-98. Еврейское агентство, тел.: 46-35-37.

Ислам

Приморская краевая мусульманская религиозная организация «Ислам». Глава — кази Хаджи Алимхан Мазурабович Магруппов, имам — Самедов Рамиль Самедпаши оглы. Адрес: г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 33, тел.: 23-91-92. До 1998 г. община имела автономный статус, затем присоединилась к ДУМАР. С тех пор весьма агрессивно отстаивает свои права. Община мусульман в г. Находка, ул. Сидоренко, д. 2, кв. 102, имам — Султанов Зафаржон Рустамович.

Бахаи

Адрес: г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 21, кв. 345, тел.: 26-48-67, председатель общины — Эрнест Мурашкин.

Буддизм

а) Буддистский центр Карма Че линг, адрес: г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 3, кв. 67, тел.: 31-32-46.

б) Буддийская община Дзогчен «Кузан Линг». Адрес: г. Владивосток, ул. Тобольская, д. 12, кв. 20, тел.: 27-27-24. Синий Ганджил — Андрей Савченко.

в) Российская ассоциация буддистов школы Карма Кагью. Буддистский центр Алмазного пути школы Карма Кагью, адрес: г. Артем, поселок Угловое, ул. Весенняя, д. 23, президент — Анатолий Андреевич Лесоголов. Община буддистов Карма Кагью — организация Сова Риг-па. Адрес: г. Владивосток, ул. Русская, д. 76, кв. 35, тел.: 32-44-88, духовник — Игорь Федюкин. Община Карма Кагью в г. Находка, ул. Дзержинского, д. 25, кв. 2, тел.: 63-38-74, президент — Ирина Панкина.

г) Буддийский Дхарма Чакра Центр (Колесо Учения). Адрес: г. Владивосток, ул. Русская, д. 55, кв. 115, тел.: 25-80-21, 31-98-97. Председатель — Виталий Александрович Мещанинец.

Общество Сознания Кришны

Адрес: г. Владивосток, ул. Пихтовая, д. 33, тел.: 33-14-25, президент — Василий Рюрикович Тушкин, отделение в Находке, поселок Приисковый, ул. Горняцкая, д. 8.

«Церковь Объединения» Сан Мен Муна

Экспертно-консультативный совет по свободе совести и вероисповеданию при администрации Приморского края считает, что по своему составу и деятельности к этой Церкви относятся два региональных общественных движения, действующих на территории края: «Федерация семьи за единство и мир во всем мире» (ФСММ, руководитель Людмила Герасименко) и «Женщины за мир во всем мире».

Церковь сайентологии

Приморский региональный центр Дианетики. Адрес: г. Владивосток, ул. Гризодубова, д. 31, председатель — Наталья Владимировна Креницкая, тел.: 23-34-71.

Владивостокский центр улучшения жизни «Ясный». Адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 41, кв. 43. Глава — Рита Петровна Голубкина. В центре используются Дианетика и учение Хаббарда.

Рериховское движение

Общество «Живая Этика». Председатель — Людмила Геннадьевна Хмелева, тел. офиса: 23-81-83, дом. тел.: 32-98-76. Общество следует

линии Международного Центра Рерихов (Людмилы Шапошниковой). Распространением литературы по учению Живой Этики занимается Галина Николаевна, тел.: 42-51-71, и культурный центр «Гармония», адрес: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 58, офис 50, тел.: 25-26-60. Члены общества: Лидия Ефимовна, тел.: 25-91-98, Ольга Юрьевна, тел.: 25-12-66, Жанна Алексеевна, тел.: 42-54-16. Общество проводит свои выставки фотографий из Индии и репродукций картин Рерихов. Все нынешние члены общества постоянно критикуют Михаила Лунева и общество «Урусвати», существовавшее во Владивостоке до 1997 г. и переехавшее в Москву. Лунев проповедовал апокалипсис и скорое пришествие Владыки Мира (см. справку по Рериховскому движению). Во Владивостоке у Лунева остались последователи во Владивостоке и вообще в Приморском крае, где у него есть свой склад литературы, свои распространители. В крае периодически устраиваются Луневым выставки «Россия — Индия». Один из его последователей — Антон, тел.: 21-47-15. Параллельно обществу действует рериховская организация «Мир через культуру», тел.: 51-36-24 (Валентина Петровна). Общество «Живая Этика» действует также в порту Ванино Приморского края.

Организация «АМУРТ–Владивосток» (Ананда-Марга)

Контактные тел.: 42-16-04 (Виктор Цветков и Анжали), 27-15-29. Директор — Виктор Цветков, e-mail: SATON@mail.ru. Первые группы последователей Ананды-Марги стали возникать на Дальнем Востоке в 1992—1993 гг., которые вошли в сферу деятельности Гонконговского сектора Ананды-Марги. Упор с самого начала делался на социальную работу — «сервис» и экономическую теорию по созданию мастер-юни-тов, или кооперативов. Центром распространения Ананды-Марги был Хабаровск, где на 1999 г. еще существует домашний детский сад Ананды-Марги. Во Владивостоке Ананда-Марга была зарегистрирована в 1992 г., в 1997 г. на Ананду-Маргу в комитете по религиозным организациям при краевой администрации пытались собрать материал и доказать, что это деструктивная секта, однако никаких реальных последствий это за собой не повлекло. Кроме детских садов и оказания гуманитарной помощи, Ананда-Марга создавала спортивные клубы для оздоровления тела. В религиозной теории учение опирается на индуистские принципы, переработанные в 50-е гг. XX в. «учителем» Шри Шри Анандамурти, почитаемом, по словам последователей, как Христос или Будда. Моральные принципы заключаются в Яме и Нияме, индуистском своде правил. Практикуется вегетарианство и медитация для достижения здоровья и гармонии с природой. В конце 1999 г. во Владивосток приехал «ачарья» — ученик с Тайваня, чтобы возглавить новый этап работы на Дальнем Востоке.

Виссариионы

Небольшая незарегистрированная община. Две семьи выехали в Курагинский район.

Язычество

а) Славянское язычество. Существуют неоспоримые свидетельства существования языческого движения в крае. В частности, в мае 2000 г. пресс-служба Владивостокской епархии РПЦ распространила заявление в связи с публикацией сообщений о фактах «вовлечения в языческую практику учащихся школ №№ 6 и 30 города Владивостока без согласия родителей». Со ссылкой на РИА «Новости» в заявлении сообщается, что 28 апреля ученики школы № 6 «были сняты с трех уроков по просьбе некоего Ярослава, явившегося в учебное заведение с традиционными языческими атрибутами — гусями и волчьей шкурой». Руководство школы предоставило проповеднику актовый зал, где Ярослав знакомил учащихся с началами славянского язычества («Благовест-инфо». 2000. № 18).

б) Традиционные языческие верования коренных малочисленных народов края. Коренные народы края — нанайцы и удэгейцы — перед революцией были очень слабо христианизированы, сейчас среди них ни одна конфессия не ведет серьезной миссионерской работы. Национальное общественное мнение этих народов ориентировано на возрождение языческих представлений и шаманизма. Организованного движения нет, но сохраняется практика жертвоприношений и шаманизма.

Ставропольский край

Составлено в апреле 2004 г.

Авторы: С. Филатов, Р. Лункин

Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин

Особенности исторического развития религии в крае

До проникновения русских на территорию современного Ставропольского края на его территории обитали тюркские и черкесские племена, исповедовавшие ислам (подробнее см. «Ислам в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае» в кн.: Религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: «Логос», 2005).

Проникновение русского православия в восточные районы Северного Кавказа (если не считать легендарных времен Сарской епархии) началось в XVII в. Учрежденная в 1602 г. Астраханская епархия распространяла свою деятельность на всю территорию Северного Кавказа. Малочисленность православного населения и фактическое отсутствие государственного порядка на Северном Кавказе вплоть до начала XIX в. делали власть епископов почти номинальной. Для утверждения какого-то порядка в крепостях — центрах русского влияния — Кизляре, Моздоке и др. — была введена особая должность «закащиков» — священников, которым предоставлялась неограниченная церковная власть. Эти «закащики» постоянно обвинялись местным населением в произволе и жестокости.

Одной из основных целей, которые ставила перед собой Астраханская епархия, было миссионерство среди коренных народов Кавказа. Реальные, хотя и незначительные, успехи были достигнуты лишь в проповеди православия среди осетин. С 1745 г. в Кизляре действовала (в 1771 г. переведена в Моздок) Осетинская духовная комиссия (в 1793–1799 гг. существовало Осетинское викарное епископство).

По мере расширения русской экспансии численность православного населения возрастала, а власть российского правительства укреплялась.

В 1829 г. после 225 лет пребывания в подчинении Астраханской епархии Северный Кавказ перешел под управление вновь созданной Донской епархии с центром в Новочеркасске.

Однако толчком к подлинному бурному развитию православия на востоке Северного Кавказа послужило основание в 1843 г. Кавказской

епархии с центром в Ставрополе, а вскоре после этого (в 1846 г.) — Ставропольской духовной семинарии. Кавказская епархия была создана в разгар войны с Шамилем, в Ставрополе в это время находилась штаб-квартира командующего войсками Кавказской линии и Черномории. В самом Ставрополе, в отличие от преимущественно казачьего края, столицей которого он был, церковная, как и светская, жизнь развивалась под полным контролем петербургских властей. Ставрополь стал оазисом имперского порядка в окружении казачьей вольницы и приграничного беспорядка. В этом отношении показателем следующий факт: когда первый епископ Ставрополя Иеремия начал борьбу с «раскольниками», атаман Кавказского линейного войска Николаев добился у Синода решения о выводе казачьего войска из церковного подчинения епископу. Некий особый статус подчинения «обер-священнику» даровал гребенским казакам-старообрядцам религиозную свободу вплоть до окончания Кавказской войны.

В 1885 г. Кавказская епархия была разделена на Ставропольскую, Владикавказскую и Сухумскую. Перед революцией из Ставропольской епархии была выделена Кубанская епархия с центром в Екатеринодаре.

Можно говорить о расцвете епархиальной жизни лишь с 90-х гг. XIX в., когда была создана сеть церковноприходских школ, действовало несколько монастырей и братств, противомусульманская комиссия Православного миссионерского общества вела работу среди карачаевцев и некоторых других народов Кавказа, а с 1894 г. работали епархиальная церковно-археологическая комиссия и церковное археологическое общество.

Одновременно с этим рос религиозный плюрализм края — была значительна доля этнических лютеран, католиков, армян-григориан, менонитов. Заметным влиянием продолжали пользоваться старообрядцы (с 1872 г. белокрыницкие имели своего епископа, Силуана). С 90-х гг. на Кавказ выселяли баптистов, адвентистов, духоборов, которые создавали здесь свои общины. (Дореволюционная история в основном изложена по кн.: *Геден, митрополит Ставропольский и Бакинский. История христианства на Северном Кавказе до и после его присоединения к России. Москва—Пятигорск, 1992*).

В советское время религия на Ставрополье, как и на всем Северном Кавказе, подвергалась особенно сильным гонениям. Организованная церковная жизнь к началу 1930-х гг. была разрушена. В Ставрополье, как и на всем Северном Кавказе, были особенно сильны обновленцы, причем они пользовались некоторой поддержкой в народе. Еще в 1950–1960-е гг. в Минеральных Водах служил некий обновленческий священник Аполлинарий, пользовавшийся значительной популярностью. Организованная жизнь РПЦ на Ставрополье была возрождена в 1943 г.

Ставропольские архиереи в 1943–1989 гг.:

1. Антоний (Романовский), 1943–1962.
2. Михаил (Чуб), 1962–1968.

3. Иоанн (Зырянов), 1968–1975.

4. Антоний (Завгородний), 1975–1989.

Архиепископ Антоний (Завгородний), стоявший во главе епархии до перестройки, оставил по себе добрую память у значительной части духовенства и общественности. Еще до перестройки владыка Антоний имел несколько неофициальных (некоторые чиновники говорят: «тайных») встреч с первым секретарем обкома М. Горбачевым. Антоний отличался терпимостью к религиозным меньшинствам, различиям во взглядах духовенства в самой епархии. Многие считают, что ранняя смерть помешала ему занять одно из ключевых мест в МП.

Ситуация в Ставропольском крае и в самом Ставрополе определяется в целом невысоким уровнем религиозности, за исключением некоторых районов, где происходит бурное развитие православия и протестантизма (в первую очередь кавказских Минеральных Вод). Особенности религиозной жизни Ставрополя являются значительное присутствие армянского населения, принадлежащего к Армянской Апостольской Церкви, исламский фактор и близость республик, где большинство составляют мусульмане.

РПЦ

1. Организационная структура

Ставропольская и Владикавказская епархия РПЦ. Возглавляет епархию епископ Феофан (Ашурков) Ставропольский и Владикавказский. Епископ Феофан (Иван Андреевич Ашурков) родился 25 мая 1947 г. в г. Дмитрове Курской области в рабочей семье. В 1970–1976 гг. учился в МДС и МДА. С 1973 г. — в братстве ТСЛ, с 1976 г. — иеромонах, с 1979 г. — игумен, с 1985 г. — архимандрит. В 1977–1982 гг. — сотрудник РДМ в Иерусалиме. В 1982–1984 гг. — в братстве ТСЛ. В 1984–1987 гг. — секретарь экзархата Центральной и Южной Америки. В 1987–1989 гг. — сотрудник ОВЦС. В 1989–1993 гг. — экзарх патриарха Московского при патриархе Александрийском. В 1993–1999 гг. — заместитель председателя ОВЦС. В 1999–2000 гг. — представитель патриарха Московского при патриархе Антиохийском. В ноябре 2000 г. — мае 2003 г. — епископ Магаданский. С мая 2003 г. — епископ Ставропольский.

Адрес: 355105, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 157.

ЕУ: тел. (8652)-35-51-63, 35-51-22, 35-51-65 (канцелярия).

Секретарь ЕУ: игумен Филарет (Тамбовский), тел.: (8652)-32-28-19.

Пресс-секретарь ЕУ — Евгений Игоревич Бронский, тел.: 35-82-25.

Социальный отдел. Председатель — протоиерей Александр Кузнецов.

Миссионерский отдел. Председатель — протоиерей Игорь Бобылев.

Председатель отдела религиозного образования и катехизации — протоиерей Иоанн Знаменский. Тел. раб. в Пятигорске (Лазаревская церковь): 5-45-01.

Председатель отдела по взаимоотношениям с Вооруженными Силами и правоохранительными органами — протоиерей Сергей Чулков.

Войсковой священник Терского казачьего войска — протоиерей Павел Самойленко.

Восемь благочиний на территории Ставропольского края (кроме того, в епархию входят по одному благочинию в Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне).

2. Особенности епархиальной жизни

В 1990–2003 гг. епархию возглавлял митрополит Гедеон (Докукин). Он осознавал себя «православным патриотом» и рассматривал свою епархию в качестве форпоста на границе России с мусульманским миром. Гедеон, как он заявил нам в интервью 20 октября 1998 г., стремился сохранить «православную чистоту», как он выразился, «Священного Кавказа». По мнению митрополита, государство должно всячески поддерживать православную церковь, а церковь, в свою очередь, пропагандировать «государственнические» интересы. Поэтому митрополит Гедеон стремился к утверждению «миротворческой роли» церкви на Северном Кавказе, учитывая специфику епархии, включающей в себя, помимо Ставропольского края, Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Северную Осетию и Карачаево-Черкесию, Чечню, а до 1999 г. также Дагестан и Азербайджан. Гедеон проводил политику «миротворчества» совместно с исламскими духовными лидерами и выступал за территориальную целостность России. Постоянно проходили его встречи с муфтиями и государственными чиновниками. В местной прессе появлялись сообщения о том, что церковь и мечеть способны принести мир на Северный Кавказ («Известия». 26 марта 1998; «Ставропольские губернские ведомости», «Вечерний Ставрополь». 26 марта 1998).

Епархия постоянно старалась оказывать посильную гуманитарную помощь населению Чечни («Ставропольские губернские ведомости». 18 марта 1998). По некоторым сведениям, Гедеон был в Грозном во время военных действий Первой Чеченской войны.

Митрополит гордился результатами своей деятельности и, в частности, тем, что «на территории края не было ни одного конфликта с мусульманами непосредственно на религиозной почве».

В то же время в прессе Гедеон подвергался резкой критике за неспособность найти адекватные ответы на проблему межэтнических отношений. Максим Шевченко («НГ-религии». 24 июля 1997) резко осудил «идеальные отношения митрополита с возрождающимся казачеством» (виновным, по мнению автора, в росте анархии, межнациональных конфликтов и моральном разложении церковной жизни). М. Шевченко фактически обвинил Гедеона в разжигании межэтнических и межрелигиозных конфликтов на Северном Кавказе и призвал разделить епархию, открыв кафедры в каждой из столиц, входящих в

епархию субъектов федерации. Выраженное М. Шевченко желание некоторых кругов разделить епархию было частично удовлетворено на декабрьском 1998 г. заседании Синода, на котором из епархии были выделены приходы Азербайджана и Дагестана и на их основе создана Бакинская епархия.

Внутри епархии господствовал жесткий авторитаризм, насаждавший-ся митрополитом Гедеоном. Владыка по своему желанию перемещал священников с прихода на приход. В епархии утвердилась атмосфера страха, так как за малейшее непослушание епископу священников перемещали на более бедные приходы. Каждый клирик в епархии был обязан знать, как необходимо льстить владыке Гедеону. Например, священникам рекомендовалось называть владыку «апостолом Сибири» и «миротворцем Северного Кавказа». Показателен пример со священником Александром Фисун, который служил настоятелем в Крестовоздвиженской церкви в Ставрополе. Эта церковь была восстановлена при митрополите Антонии, и немалую роль в этом сыграл сам Фисун. Для того чтобы показать свою власть и сделать всех себе обязанными, Гедеон расформировал этот приход и отправил священников в различные храмы — в станицы Шпаковскую и Темнолесскую. Через какое-то время Гедеон вернул Фисуна, но теперь он стал вторым священник в той же церкви.

В Кисловодске епархия подвергла гонениям протоиерея Александра Лиманова, сочувствовавшего семейству священников Новаковских, перешедших в Русскую Православную Автономную Церковь. Он построил храм и организовал воскресную школу, но его обвиняли в небрежении церковными интересами. Его окружили казаки и держали под арестом в храме под руководством благочинного кавказских Минеральных Вод протоиерея Иоанна Знаменского. Отец Александр Лиманов был отправлен за штат.

Как следствие такого стиля управления митрополита Гедеона, происходил отток священников в другие, более спокойные епархии.

По словам начальника отдела по вопросам национальной безопасности и взаимоотношений с общественными и религиозными организациями Совета экономической и общественной безопасности Василия Шнюкова, характер предыдущего владыки резко контрастировал с нравом Гедеона. «Антоний был мудрец, спортсмен, оратор, красавец, знал два иностранных языка, а когда пришел Гедеон, то сразу увидели другого человека — грубость, примитивизм, односторонность, разговоры о своем величии». По мнению Шнюкова, при Гедеоне интерес к православию стал падать, все священники его сильно боялись, хотя внешне он был мягким и добрым человеком. Подобное мнение сложилось и у пастора методистов в Ставрополе Александра Погребного. По его словам, Антоний был совершенно другого плана, чем Гедеон. К нему шли за духовным знанием, он искренне общался и с мусульманами, и с баптистами. К Гедеону они приходят, но только как к официальному лицу.

Открытое сопротивление митрополиту Гедеону было оказано в двух случаях — священников братьев Новаковских и игумена Кириака Тимерциди.

Приход РПСЦ в г. Железноводске в кавказских Минеральных Водах отошел под юрисдикцию Русской Православной Церкви Заграницей. Приход отошел вместе с храмом, который был построен семьей потомственных священников — игуменом Серафимом Новаковским вместе со своими сыновьями Романом, Георгием и Анатолием, которых уважают даже те верующие, которые верны МП. Протоиерей Георгий Новаковский долгие годы был секретарем епархиального управления при митрополите Антонии и всегда чтит его память. Гедеон старался дискредитировать эту семью. В Железноводске их забирали в милицию, избивали и хотели выжить из храма. Вскоре после их ухода в РПСЦ на епархиальном съезде был принят указ об отлучении братьев Новаковских.

В Пятигорске пользуется авторитетом общественности игумен Кириак Тимерциди (тел. в Пятигорске: 7-28-85). После того как Гедеон отправил его за штат, Кириак продолжал служить на квартире. Кириака, в противоречии со всеми канонами, отлучили на епархиальном собрании Ставропольской епархии, на что он ответил шуточным письмом о том, что он, игумен Кириак, в таком случае отлучает Гедеона. Игумен Кириак возглавляет греческое общество в Пятигорске. У него есть свой круг прихожан, с которыми в начале 1990-х гг. он устраивал миссионерские поездки по Волге. В настоящее время отец Кириак служит на квартире в Пятигорске. Иногда он подменял католического священника отца Марека Мацевича, когда тот отсутствовал в Пятигорске. Отец Кириак служил мессу в пятигорском костеле, но более сложным чином, с вкраплениями православных песнопений: «Господи, помилуй!» киевского распева, а также пением Символа Веры на православный манер. Пламенные проповеди игумена Кириака очень нравились католикам, среди которых есть поляки и русские. После отъезда Мацевича из России Тимерциди перестал служить в костеле. В 2003 г. Тимерциди стал одним из архиереев реформистской РИПЦ «Возрождение». Однако эта часть религиозной жизни уже неподконтрольна епархиальному начальству.

Необходимо отметить сильное распространение оккультных интересов среди православных верующих Ставрополья. Об этом говорит то, что ответственным секретарем епархиальной газеты при Гедеоне работала астролог Ольга Лавриненко. Биоэнергетическими теориями интересовалась Алевтина Шевченко, глава отделения «Россия Православная». Она выпустила книгу об энергиях совместно с доцентом Ставропольской военной академии физиком Валерием Титовым, пытающимся доказать научным способом присутствие Божественной силы в человеке («Ставропольские губернские ведомости». 13 апреля 1996. №65 [738]). В столице края есть и собственный создатель новой парарелигии — «ортобуддист» Сергей Пахомов (брат писателя Михаила Назарова).

С начала 1990-х гг. в Ставрополе большой популярностью и особым почитанием пользовался иеромонах Тихон (Гришин) из села Барсуки. Он отчитывал людей, одержимых различными болезнями, и занимался экзорцизмом. К нему приходило множество народа, приезжали чиновники и бизнесмены. Отец Тихон активно общался с богатыми людьми, он отстроил церковь и собирался основать в своем селе монастырь. Закладка будущего монастыря состоялась в 1999 г. В проекте, по словам А. Шевченко, участвовал православный заместитель главы краевой Думы Юрий Афанасьевич Гонтарь. По словам главы общероссийского отделения движения «Россия Православная» (глава — Александр Буркин) и секретаря представителя президента РФ в Ставропольском крае Алевтины Шевченко, отец Тихон обладает способностью к «биоэнергетике», действуя подобно «православному экстрасенсу». Свообразием прихода отца Тихона являлось то, что он активно работал среди бизнесменов и чиновников, которые к нему ехали, а также привлекал народ своей особой мистикой. С ним общалось начальство из городской администрации и из краевой Думы. Митрополит Гедеон настороженно относился к деятельности отца Тихона, так как, по его мнению, тот занимался младостарчеством (ему около 30 лет). Отец Тихон всех приходящих к нему называл на «ты», а на исповеди вызывал всех не по очереди, а сам, на кого укажет пальцем. Гедеон сдержанно относился к такой экзальтации, однако строить монастырь отца Тихона благословил. О настоятеле храма в станице Барсуковской ходили легенды по всей стране. Глава станичной администрации Иван Братков рассказывал, что число пациентов у священника доходило до 100 человек, а «отчитки» отца Тихона собирали тысячи людей. Однако не всем он помогал, многие приезжие похоронены на местном кладбище. А из шести тысяч жителей в местный храм ходили не более 20 человек — слишком дорого стоили здесь церковные обряды. У руководства Ставропольской и Владикавказской епархии были и другие претензии к священнику-лекарю. В середине марта 2000 г. в недрах епархии родился указ митрополита Гедеона об освобождении отца Тихона от должности и о назначении в Свято-Никольский храм станицы Барсуковской нового настоятеля — отца Дмитрия. Но отца Дмитрия встретили закрытые ворота храма и решительно настроенные отстоять отца-целителя пациенты. В начале апреля 2000 г. прибывший в станицу секретарь митрополита отец Павел и казаки местного отдела силой освободили храм. Отец Тихон покинул церковь («Известия». 4 апреля 2000) и исчез в неизвестном направлении.

Митрополит Гедеон настороженно относился к интеллигенции, так как считал, что «интеллигент — это всегда реформатор, и его к церкви подпускать нельзя». Точка зрения митрополита заключалась в том, что «интеллигент должен долгим молчанием в церкви заслужить право говорить».

Отношения с людьми независимыми у владыки Гедеона не складывались, а поэтому происходило и отторжение интеллигенции от

церкви. У Гедеона был личный конфликт с ректором Ставропольского университета, который не желает допускать священников в вузы. В целом во всех учебных заведениях города отношение к религии, к православию, было сдержанным. Возможно, что одна из важнейших причин этого — личность митрополита Гедеона. При этом Гедеон гордился преподавателями своей духовной семинарии, среди которых есть несколько мирян с блестящим образованием.

Смерть митрополита Гедеона в марте 2003 г. привела к принципиальным изменениям в жизни епархии.

Новый епископ Феофан выделяет два приоритетных направления деятельности епархии.

Во-первых, церковь должна играть стабилизирующую роль в жизни нестабильного региона. По словам епископа Феофана, «Церковь должна стать нейтральным полем взаимодействия для объединения всех людей. Тогда она сможет успешно осуществлять свою миссию». Налаживается многостороннее сотрудничество с мусульманами на всех уровнях — от высшего мусульманского духовенства, служащего на территории епархии, до мусульман — жителей населенных населенных пунктов. Наиболее ярким проявлением политики, направленной на строительство тесного взаимодействия с мусульманскими жителями Ставрополя, стал опыт сотрудничества православных и мусульман поселка Игарклы. Население этого поселка на 50 % состоит из русских и на 50 % из ногайцев и представителей народов Дагестана. В 1990-е гг. в этом районе неоднократно случались вылазки исламских экстремистов. Местный православный священник Павел Ивацкой и имам Арслан Ажмамбетов выстроили отношения постоянного взаимодействия с регулярными посещениями богослужений верующих обеих общин друг у друга, взаимопомощи в строительстве, социальных инициативах. Вместе они регулярно посещают места скопления молодежи — дискотеки, спортивные мероприятия — и поддерживают атмосферу терпимости и сотрудничества. Весной 2004 г. по инициативе Феофана в Игарклы прошла конференция с участием православного и мусульманского духовенства, чиновников и политиков районного и краевого уровня, преподавателей и ученых. Целью конференции было распространение опыта Игарклы на весь Северный Кавказ.

Столь же активно Феофан утверждает присутствие церкви в общественной жизни. Политики, военные, чиновники, лидеры общественных движений — регулярные участники организованных епископом мероприятий. Феофан с гордостью утверждает, что многие люди, которые никогда и нигде друг с другом не встречаются из-за различия взглядов и интересов, встречаются только у него.

Феофан много внимания уделяет отношениям с казачеством. По его мнению, «ошибаются те, кто называет казачество ряженым. Сразу после десятилетий подавления, естественно, казаческое движение было

слабым и иногда смешным. Но процесс пошел — казаки учатся и набираются опыта. Очевидно, что в скором времени казачество достигнет зрелости». Феофан поддерживает тесные и постоянные отношения с атаманом Терского казачьего войска Василием Болдыревым.

Феофан постоянно ищет путей сближения и диалога со ставропольской интеллигенцией. На организуемые епархией конференции он постоянно приглашает профессуру и представителей научных кругов. В 2003 г. по его инициативе создан Православный студенческий клуб им. преподобного Сергия Радонежского на базе Северокавказского технического университета. В 2004 г. на территории этого университета начато строительство университетской церкви.

Феофан готовит создание Клуба православной интеллигенции. Во главе клуба, по мнению Феофана, обязательно должен стоять мирянин — «не следует любое ответственное дело отдавать священникам, светские люди должны чувствовать, что в церкви от них тоже много зависит». Феофан сумел установить контакты и начать диалог о возможном сотрудничестве с СГУ, который при Гедееоне занимал непримиримо негативную позицию в отношении православной епархии.

Развивая отношения со ставропольской общественностью, Феофан проявляет феноменальную активность — в течение первого года своего архиерейства он выступал в СМИ или на публичных собраниях в среднем один раз в три дня.

Перед ставропольской епархией стоит и еще одна специфическая проблема — о положении национальных меньшинств внутри церкви. Наиболее актуально эта проблема в отношении осетин и ставропольских греков.

В Ставрополе действует греческое общество. Лидером неформального православного движения греков является Николай Мацукатидис. На Ставрополье есть несколько греческих сел, в большинстве из них есть приходы (наблюдатели отмечают, что греки в целом религиозней русских). Греки очень хотят иметь свои национальные приходы и священников-греков. Гедееон подозревал, что греки ищут священников-единоплеменников из других юрисдикций. Он опасался назначать греков-священников в греческие приходы. Феофан, в отличие от Гедееона, поддерживает желание греков иметь своих священников и в ближайшие годы намерен его удовлетворить.

В Северной Осетии при Феофане динамично развивается национальное православие. В принципе существует и проблема положения в церкви представителей традиционно мусульманских горских народов, принявших православие. Таких людей немного, но они есть. Больше всего их среди кабардинцев. Несколько кабардинцев учатся в семинарии. Феофан считает, что со временем и на территории Кабардино-Балкарии, и вне ее появится несколько кабардинских приходов, но с этим «не следует спешить». Среди других горских народов Феофан не видит перспектив ни для миссии, ни для национальных приходов.

Сразу после прибытия на кафедру в Ставрополь Феофан сделал несколько резко враждебных высказываний в отношении протестантов. Однако впоследствии, по словам протестантских пасторов, больше ничего подобного от него не слышали, равно как и не отмечалось каких-либо враждебных действий, давления на власти с целью ограничить протестантов в их правах (в чем преуспел Гедееон). Возможно, что это изменение позиции — следствие рекомендации властей, но возможно, что и принципиальная позиция — ведь она логично вписывается в политику всеобщего примирения и стабилизации. Единственное религиозное меньшинство, против которого Феофан проявляет постоянную агрессивность, — общины РПАЦ.

Вторым приоритетным направлением (и это, наверное, уникальный случай для современной РПЦ) Феофан считает социальную работу. По его инициативе при богатых приходах создаются небольшие богадельни, начата работа по созданию нескольких приютов (крупнейший должен возникнуть на территории возрождаемого женского Марфо-Мариинского монастыря в Минеральных Водах) и приходских аптек. Краевые власти обещают серьезно поддержать эти начинания. Планы у владыки в социальной сфере весьма серьезные. Насколько успешно они будут воплощены, покажет будущее, к середине 2004 г. прошло слишком мало времени, чтобы оценить результаты этой работы.

При Феофане из духовенства наиболее заметное положение занял секретарь ЕУ игумен Филарет (Тамбовский), alter ego архиерея в установлении контактов с властью и общественностью.

В развитии молодежного движения и контактов с интеллигенцией ведущую роль играет проректор семинарии игумен Роман (Лукин).

Борьба с сектами ведется в основном по инициативе протоиерея Игоря Подостиникова, благочинного Михайловска и председателя Центра жертв нетрадиционных религий.

Наиболее ярким представителем духовенства во времена архиерейства Гедееона был игумен Силуан (Хараим), с конца 1990-х гг. он был секретарем ставропольского ЕУ, а в начале 1990-х фактически исполнял обязанности управляющего Томской епархии, где заслужил большой авторитет у властей и интеллигенции. Феофан назначил игумена Силуана заместителем Бештаугорского Второафонского Успенского монастыря в Пятигорске. Это, конечно, понижение, но возможно, игумен Силуан сможет проявить свои организаторские способности на новой должности.

Одним из заметных священников в епархии является психолог протоиерей Петр Здрилюк. Он входит в правление Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации считает, что «психоанализ помогает воцерковляющимся интеллигентам лучше понять себя». Кроме того, он думает, что в основе метода Фрейда лежит аскетизм («Провинциальная мысль». 1998. № 11).

Одним из влиятельных священников в епархии является благочин-

ный кавказских Минеральных Вод — протоиерей Иоанн Знаменский, тел.: (87937)-3-02-37, 4-08-58. Протоиерей Иоанн энергичный хозяйственник, поддерживает отношения с местной интеллигенцией. Особое внимание благочинный уделяет налаживанию системы православного образования. По его словам, «надо нести Свет Христов учащимся и интеллигенции в целом».

С 1992 г. в Кисловодске действует православная гимназия (на 220 учащихся). Многие ее выпускники поступают в вузы и в Ставропольскую духовную семинарию. Центром светской православной жизни является Общество православных педагогов, действующее в Кисловодске и в Ессентуках.

Одним из достижений Общества педагогов и благочиния стало то, что «Основы православной культуры» начали преподавать в половине школ Кисловодска, в 75 % школ Минеральных Вод и практически во всех школах Пятигорска. Семинары по преподаванию «Основ православной культуры» с учителями проводятся совместно со Свято-Тихоновским богословским гуманитарным университетом. Одна из задач благочиния, по словам отца Иоанна, чтобы предмет «Основы православной культуры» преподавали детям не священники, а православные учителя.

Большую поддержку, как отметил отец Иоанн Знаменский, во внедрении православного предмета в школы оказывают краевые власти и, в частности, Министерство культуры края. По словам отца Иоанна, «задача приобщения к православию ставится на краевом уровне». Благочинный также полагает, что возможность преподавать свои предметы в школах надо предоставить всем традиционным конфессиям.

Общество православных врачей в Кисловодске ведет работу по организации больших храмов, которые уже существуют в Кисловодске и в Пятигорске. В планах благочиния совместно с Обществом православных врачей создавать поликлиники при храмах, которые будут оказывать платные услуги, но будут бесплатны для неимущих. В Кисловодске для подобной поликлиники уже готовится помещение.

Благочинный отец Иоанн регулярно ставит перед властями вопрос о необходимости ограничить деятельность сектантов, к примеру, Свидетелей Иеговы и пятидесятников. По его словам, они «стремятся заполнить духовный вакуум, совершают противоправные действия, вторгаются в личную жизнь и зомбируют людей». Среди представителей сект, как считает отец Иоанн, в основном «духовные оккупанты из американских сектантов, которые ведут подрывную работу, желая разделить наш народ».

3. Религиозная политика властей и православие

До 1996 г. губернатором был «демократ», выдвиженец Б. Ельцина Петр Марченко. При нем власти поддерживали церковь материально, а для Марченко церковь была политическим союзником. Проблема подавления

неправославных религиозных движений перед властью остро не стояла. Власти равнодушно относились к незначительным группам зарегистрированных и незарегистрированных пятидесятников и баптистов. Лишь в конце правления Марченко митрополит Гедеон стал настойчиво требовать власти «принять меры против сектантов». С тех пор митрополит Гедеон резко выступал против религиозных меньшинств и за ограничение их прав. В Ставрополе он всячески пытался повлиять на городские власти, чтобы не допустить строительства в городе Дома Молитвы официально зарегистрированными баптистами. Однако эти усилия лишь замедлили строительство, в 2001 г. Дом Молитвы был отстроен.

Гедеон призывал власти при любом удобном случае не допустить распространения протестантизма, не давать протестантам арендовать помещения и строить свои здания. И это при том, что митрополит принимал денежную помощь от методистов, которые организовали в Ставрополе свою общину.

Когда на выборах победил коммунист Александр Черногоров, неофициальные отношения с епархией прекратились, учитывая то, что сам Гедеон принципиальный антикоммунист (его отца репрессировали), а Черногоров — член КПРФ. В окружении губернатора появились люди, которые откровенно враждебно относились к церкви. Губернатор и его заместитель Виктор Хоружий отказались финансировать проект постройки Казанского собора, подготовленный епархией совместно с властями еще при губернаторе Петре Марченко. На совещании в администрации Хоружий сказал, что «мы не будем строить дворцы для попов, их место на обочине».

Митрополит Гедеон никогда особенно не скрывал своей неприязни к губернатору Черногорову, а во время предвыборной кампании 2000 г. открыто выступил против него. Перед выборами в декабре 2000 г. митрополит Гедеон выступил с поддержкой кандидата Станислава Ильясова: по ТВ неоднократно демонстрировался видеоролик, в котором были использованы фрагменты встречи и беседы Ильясова с митрополитом. Об этом было сказано в письме Председателя ЦИК А. Вешнякова патриарху, где глава ЦИК выразил надежду, что РПЦ «побудит священнослужителей отказаться от участия в предвыборных кампаниях». После победы Черногорова на выборах 2000 г. отношения между краевыми властями и митрополитом, естественно, еще больше ухудшились. Власти полностью перестали обращать внимание на «антисектантские» призывы Гедеона, пасторов баптистов пригласили на инаугурацию Черногорова.

Все 1990-е гг. особая, отличная от всего остального края, ситуация сложилась в регионе кавказских Минеральных Вод. При Б. Ельцине этот регион обладал на практике особым административным статусом, в эти годы существовала самостоятельная администрация во главе с ельцинским назначенцем А. В. Кулаковским. По инициативе Кулаков-

ского его администрация оказывала значительную поддержку РПЦ. В Кисловодске была создана первая (и на 2004 г. единственная) православная гимназия. В регионе шло интенсивное церковное строительство, о котором духовенство остальной части Ставропольского края не могло и мечтать. В частности, были построены два гигантских собора — Покровский в Минеральных Водах и Никольский в Кисловодске. К середине 2004 г., однако, различия в положении церкви в кавказских Минеральных Водах и остальном Ставропольском крае уже не являются существенными.

С приходом на архиерейскую кафедру епископа Феофана отношение краевых властей к РПЦ изменились быстро и кардинально в лучшую сторону. Черногоров вдруг признал себя православным, стал появляться на праздничных богослужениях и при этом креститься. Он выступал на собраниях духовенства и конференциях, организуемых епархией. Черногоров заявил, что при поддержке краевых властей в Ставрополе будет восстановлен взорванный в 1943 г. Казанский собор. В 2004 г. начались подготовительные работы. Всемирную помощь краевые власти обещали оказать и социальным программам епархии. Краевая администрация с энтузиазмом поддерживает усилия Феофана по укреплению мирных отношений с мусульманами, благодарна за прекращение антипротестантских кампаний и за готовность учитывать свои интересы.

В то же время к протестантам отношение властей остается толерантным: «Хватит конфликтовать и разделяться, полезные для общества начинания протестантов мы готовы поддержать». Однако власть крайне обеспокоена «проблемой сатанистов» и проводит против опасности сатанизма кампанию, активно поддерживаемую епархией. Ими занимался Совет безопасности края, проводились рейды милиции и печатались статьи в газетах. В июле 1998 г. было обращение митрополита против сатанистов по поводу так называемого ритуального убийства сатанистов в Невинномысске на праздник Троицы. Там якобы действовала секта под названием «Черный Тюльпан». В Ставрополе, по сообщению прессы, также действовала некая сатанистская группа Пита Вавилина с уклоном в восточную мистику («Провинциальная мысль». 2000. № 11).

Связями с религиозными организациями в краевой администрации заведует Василий Владимирович Шнюков (раб. тел.: 35-66-20), начальник отдела по вопросам национальной безопасности и взаимоотношений с общественными и религиозными организациями Совета экономической и общественной безопасности.

4. Численность

1996 г.: 244 прихода (73 городских, 171 сельский), 289 священников, 28 диаконов.

1998 г.: 285 приходов (в том числе не имеющих своих храмов), 278 священников и 28 дьяконов. 38 священнослужителей имеют светское

высшее образование, 26 окончили Московскую духовную академию, а 177 — духовную семинарию.

2004 г.: 383 прихода, 330 священников, 42 диакона.

5. Национальный состав

Русские, украинцы, греки, небольшая этноконфессиональная группа христиан-кабардинцев («моздокских кабардинцев») в районе села Веселое.

6. Средства массовой информации

Газета «Ставропольский благовест», главный редактор иерей Игорь Подоситников. Начал издавать как приходскую в селе Грачевском, постепенно газета стала епархиальной. Ответственный секретарь — Лариса Логвиненко. Адрес редакции: 355105, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 155, тел.: 35-48-80.

Газета «Православный Кисловодск», главный редактор священник Николай Воблек. Тел.: 3-06-82, 3-02-37.

7. Учебные заведения

Ставропольская духовная семинария, ректор — епископ Феофан. Проректор игумен Роман (Лукин). 232 учащихся (на 1996 г.). Адрес: 355105, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 155. Тел.: (8652)-32-44-86, 32-25-62.

Катехизаторские курсы (20 учащихся).

Воскресные школы — 70 (две тыс. учащихся).

Православная Свято-Никольская классическая гимназия при Никольском храме в г. Кисловодске, тел.: 3-28-52. Директор — протоиерей Иоанн Знаменский. 102 учащихся.

Казачий кадетский корпус им. генерала Ермолова. 700 учащихся. Епархия активно участвует в преподавании.

Четыре лицея. Около 800 учащихся.

Духовно-эстетическая школа-гимназия при Покровском храме г. Пятигорска. Директор — Светлана Георгиевна Бузанакова, духовник — протоиерей Георгий Бакирходжаев.

Православный центр духовного просвещения при Свято-Никольском храме г. Кисловодска. Действует в границах благочиния кавказских Минеральных Вод. Ведется работа со светскими образовательными организациями. Тел. 3-28-52.

8. Монашество

Мужской монастырь:

Бештаугорский Второфонский Успенский мужской монастырь. Наместник: игумен Силуан (Хараим). Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, тел.: 5-95-49.

Женские монастыри:

Иоанно-Мариинский женский монастырь в г. Ставрополь. Настоятельница монахиня Иоанна (Лихоманова). Адрес: г. Ставрополь.

Женский Марфо-Мариинский монастырь в кавказских Минеральных Водах.

9. Общественные и благотворительные организации

Центр православного молодежного движения в Кисловодске. Входит в структуру ВПМД.

Свято-Андреевское братство при Свято-Андреевском кафедральном соборе г. Ставрополя. 18 человек. Работа в домах престарелых и больницах.

Благотворительный общественный церковный фонд в Пятигорске. Благотворительные обеды.

Православный студенческий клуб им. преподобного Сергия Радонежского на базе Северокавказского технического университета. Председатель — Антоний Скрынников.

Русская Православная автономная Церковь (РПАЦ)

Благочинным церковью РПАЦ в Ставропольском и в Ростовской области является протоиерей Георгий Новаковский, дом. адрес: 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 60-а. В г. Железноводске к РПСЦ принадлежит церковь св. Ольги. Настоятелем ее является священник Роман Новаковский, тел.: 4-71-79 (тел. матери), 4-30-70 (тел. церкви). В Свято-Ольгинской церкви Железноводска, кроме настоятеля отца Романа, служат его братья — старший протоиерей Георгий Новаковский и младший — священник Анатолий Новаковский, а также священник Анастасий Скальский из г. Лермонтова и иеромонах Дмитрий. Братство РПАЦ «Возрождение» в Лермонтове.

По краю зарегистрировано четыре прихода. В железноводский приход приезжают верующие из Пятигорска и Ростова-на-Дону. Молитвенный дом РПАЦ находится в ст. Курсавка. В Янкуле молитвенный дом был конфискован под давлением Ставропольской епархии Московской патриархии — теперь группу верующих окормляет периодически приезжающий священник. Новаковские также окормляют греческие общины в селах Быкогорка, Верблюдка и Порт-Артур.

Храм в Железноводске построил игумен Серафим Новаковский вместе со своими сыновьями Романом, Георгием и Анатолием. Строительство началось в 1982 г., когда они еще были в МП, а закончилось в 1989 г., когда его освятил митрополит Антоний. Сначала приход св. Ольги отошел в Зарубежную Церковь, куда их приглашал епископ Валентин Русанцев. С Русанцевым Новаковские были знакомы

очень хорошо. Игумен Серафим был другом Русанцева, поэтому на его предложение перейти под его юрисдикцию Новаковские ответили согласием. Затем вместе с Русанцевым приход Новаковских оказался в Русской Православной Свободной Церкви (в 2000 г. переименована в Российскую Православную Автономную Церковь), которую и возглавил архиепископ Валентин Русанцев. Так, 31 декабря 1992 г. отец Георгий зарегистрировал приход в рамках РПСЦ и прислал уведомление митрополиту Гедеону об этом. По мнению отца Георгия, в РПСЦ нет никакой политики и давления со стороны иерархии. Протоиерей Георгий Новаковский стал благочинным Северного Кавказа, а отец Роман настоятелем храма св. Ольги в Железноводске. Игумен Серафим, их отец, тогда еще остававшийся в лоне епархии, вступился за своих сыновей, а впоследствии также перешел к Русанцеву в РПСЦ, но сейчас он по личным мотивам опять находится в Московской патриархии и служит настоятелем монастыря в Саранской епархии в Мордовии, в городе Кобылкино.

Назначенный в 2003 г. главой Ставропольской епархии после кончины митрополита Гедеона епископ Феофан попытался вернуть приход РПАЦ в лоно Московской патриархии. Священник Анатолий Новаковский лично встречался с Феофаном в Ставрополе, однако эта встреча ни к чему не привела — Феофан требовал вернуться в патриархию или отдать храм безо всяких условий. В сентябре епископ Феофан сам приехал в Железноводск и обратился к Новаковским с требованием допустить его к служению в храме св. Ольги. 27 сентября епископ Феофан попытался войти в храм в сопровождении депутата Ставропольской краевой Думы и директора ООО «Славяновская» Николая Мудрецова («Портал-Кредо.ру». 29 сентября 2003).

По словам отца Анатолия Новаковского, священники РПАЦ и их прихожане объяснили Мудрецову, что он не имеет права вмешиваться в церковный спор. Верующие, обступившие епископа Феофана, заявили ему, что принадлежат не к Московской патриархии, а к «Российской Православной Церкви, центр которой находится в древнем православном городе Суздале».

После неудачной попытки занять храм св. Ольги епископ Феофан обратился в различные органы власти — в прокуратуру и мэрию — с требованием возбудить против прихода судебное дело. С 2003 г. община судится с Регистрационной палатой, так как мэрия Железноводска под давлением епископа Феофана решила оспорить свидетельство о регистрации земли и здания храма.

Братья Новаковские надеются на то, что местные власти и Ставропольская епархия вскоре оставят их в покое и «дадут спокойно молиться». Они заявляют о том, что в народе зреет недовольство Московской патриархией, которая стала еще более коммерциализированной. При епископе Феофане, как отмечает отец Анатолий, все больше священ-

ников идет служить не по призванию, а за «длинным рублем». Будущее народа и российского православия, по мнению отца Анатолия, за демократией — свободными выборами чиновников и священников.

Приход РПАЦ является крупнейшим православным приходом в Железноводске (его посещает около тысячи прихожан). Члены церкви активно участвуют в общественной и культурной работе. Братья Новаковские регулярно выступают по местному радио с проповедями. Священнослужитель прихода — отец Анастасий Скарский читает лекции в Доме культуры медработников. Священников приглашают в школы для проведения факультативных занятий. Прихожане проводят концерты духовной музыки, окормляют детский дом — привозят вещи и подарки на праздники.

Истинно-Православная Церковь

Община Александра Невского зарегистрирована в Ставрополе. Адрес: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д. 21. Также в ст. Суворовская Предгорного района — ул. Совхозная, д. 3.

Старообрядчество

До революции среди казаков старообрядчество было широко распространено и пользовалось громадным влиянием. В результате политики расказачивания к нашему времени старообрядчество в Ставропольском крае очень слабо.

а) РПСЦ. На территории края три зарегистрированные общины, имеющие церковные здания и своих священников.

Крупнейшая — в Ессентуках (тел.: 87934-63879), священник Михаил Пронюшкин, репатриант-некрасовец. Около 200 человек прихожан, молодежи и интеллигенции мало.

В Кисловодске (Успенская церковь — г. Кисловодск, ул. Маяковского, д. 33, тел. 4-73-75), священник Валерий Кириченко, конвертант из РПСЦ. Около 100 человек, молодежи и интеллигенции мало. На богослужения приезжают верующие из Нальчика и Армавира. Хорошие отношения с благочинным РПСЦ Иоанном Знаменским и мэрией города (мэр — Сергей Демиденко регулярно посещает и поздравляет общину с праздниками, оказывает небольшую материальную помощь). Приход бедный, не могут отремонтировать церковь.

Станица Кумская долина. Община полностью состоит из репатриантов из Турции — некрасовцев. Два священника — отец Феофан и отец Никифор.

б) Зарегистрирована Поморская церковь г. Ставрополя. Также: село Красногвардейское, ул. Приветная, д. 154 (Дунина Пелагея Терентьевна).

Духовные христиане-молокане

Общины Духовных христиан-молокан существуют в станице Кочубеевской, в пос. Иноземцево (Переседов Ф. В.), в ст. Шпаковская у Ставрополя и в г. Пятигорске. Молокане также живут в Левокумском районе за Буденновском. В Пятигорске община молокан состоит из людей старше 60 лет, самому молодому члену 42 года, сейчас это практически умирающая община. Эти общины молокан состоят из некрасовских казаков — репатриантов разных лет из Турции.

Крупнейшая молоканская община в селе Юца (в основном переселенцы из Закавказья), пять молельных домов. В 1999 г. в Юце прошел Детский съезд Союза духовных христиан-молокан, который был спонсирован молоканами г. Сан-Франциско.

Армянская Апостольская Церковь

Ставропольский край входит в епархию Юга России ААЦ, которую возглавляет епископ Моваш Мовсесян (тел. в Краснодаре — (8612)-60-42-00). Благочинный Ставропольского края и заместитель епископа по Ставропольскому краю священник Тер-Арам Унанян, настоятель церкви Сурб Саргис в Пятигорске (г. Пятигорск, пер. Шахтинский, церковь Сурб Саргис, тел. (86533)-7-50-55).

Другие приходы, имеющие церковные здания и постоянных священников на территории Ставропольского края:

В Ставрополе церковь-часовня Сурб Мариам Магдалинэ, настоятель — священник Григорис Погосян. Адрес: г. Ставрополь, ул. Войтика, д. 33, тел.: (8652)-25-82-82.

В г. Георгиевске — церковь Сурб Геворг, настоятель — священник Тер-Вардан Унанян, тел.: 2-45-46.

В Кисловодске — церковь Сурб Вардан Мамиконян, настоятель священник Саргис Погосян, тел.: 6-93-03. Адрес: 357538, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Кутузова, тел.: (86537)-6-10-65.

В Буденновске — церковь Сурб Хач, настоятель — священник Тер-Арсен Будагян, тел.: 4-20-70. Адрес: 357902, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Анджиевская, д. 8.

В селе Едессия — церковь Сурб Аствацацин, настоятель священник Хачатур Егиазарян, адрес: 357870, Ставропольский край, Курский район, с. Едессия, ул. Ленина, д. 71-а.

В Ставропольском крае армяне и ААЦ представлены с начала XIX в., некоторые населенные пункты были основаны армянами. Современная армянская община Ставрополя возникла в результате многих волн переселения армян с начала XIX в. до 90-х гг. XX в.

Общины ААЦ Ставрополя богаты и сплочены, среди прихожан

много интеллигенции, бизнесменов, чиновников. Сразу после возникновения САР в 2000 г. возникло краевое отделение САР Ставрополя, играющее в развитии ААЦ в крае громадную роль.

Отношения с властями и РПЦ очень хорошие. За ААЦ в Ставрополе признан статус «традиционной религии». В 1990-е гг. были проявления агрессивной враждебности по отношению к армянам и их церкви со стороны казаков и русских националистов, но после 2000 г. они прекратились.

Католическая Церковь

Зарегистрировано пять общин в Ставропольском крае: в Пятигорске, Ставрополе, Кисловодске, Невинномысске, Новопавловке. Костяк общин составляют потомки ссыльных поляков, в Невинномысске — немцы, в Кисловодске начинают преобладать армяне.

Крепкая и активная община, единственная имеющая постоянно священника, только в Пятигорске. Костел «Преображения Иисуса Христа» (построен в 1840 г.), адрес: г. Пятигорск, ул. Анисимова, д. 1, тел.: 5-24-90.

Ее создание — во многом результат подвижнической деятельности ее первого настоятеля Богдана Северынека. В 1995—2002 гг. настоятелем был Марек Мацевич. Он оказался не способен содержать в порядке документацию и бухгалтерские документы прихода и в 2003 г. был отозван на родину в Польшу. В течение 2003 г. приходом руководил священник Анджей Кульчицкий (ранее создавший приход в Элисте), который навел порядок в финансах и в управлении приходом, установил и нормализовал связи со СМИ и властями города.

С конца 2003 г. настоятель — Стив Роджерс, шотландец, миссионер Ирландского ордена «Святого Сердца Иисуса», тел.: (87933)-5-51-13. Пятигорский приход насчитывает около 300 прихожан, имеется воскресная школа.

В этой общине много русских. Культурная деятельность осуществляется совместно с союзом поляков Кавказа. В газете этого союза «Полония Кавказа» много места уделяется католической тематике. С мэрией Пятигорска прекрасные отношения. Кроме прихода в Пятигорске Роджерс окормляет остальные католические общины Ставропольского края. В 2003 г. построен костел в Новопавловке. В Ставрополе на ул. Ленина выделена земля для строительства костела взамен перестроенного под жилой дом. В Кисловодске отказываются выделить землю под строительство.

Лютеранство

Евангелическо-Лютеранская Церковь (ЕЛЦ). Община в Ставрополе. Возникла в середине 1990-х гг. Ее первым главой был проповедник

Зигфрид Кирст, отставной офицер СА, сын женившегося на перемещенной в Германию во время войны гречанки из Ставрополя. Уроженец Людвигсхаффена, отец Зигфрида переселился со своей женой в Ставрополь. После смерти Зигфрида в 2001 г. община не имеет своего священнослужителя. Председатель общины — вдова Зигфрида, Екатерина Андреевна Кирст (тел.: (8652)-39-43-25). Активист общины Владимир Иванович Харченко, тел.: (8652)-24-71-74. Член общины, выпускница факультета журналистики Ставропольского университета Светлана Мищенко обучается на пастора. Богослужения проходят в Немецком доме. Дореволюционное здание кирхи разрушено, и община планирует купить частный дом и перестроить его для кирхи. Всего в приходе около 80 человек. Много русских, среди них выделяется группа отставных офицеров СА, служивших в оккупационных войсках в Германии и там полюбивших немецкую культуру. Воскресная школа. Спонсорская помощь Евангелическо-Лютеранской Церкви Америки из штата Вашингтон. Тесные отношения с общинами баптистов и адвентистов Ставрополя. Екатерина Кирст характеризует идеологию общины как «умеренно-либеральную». Община является центральной для малочисленных общин села Красное Изобильного района, Пятигорска, Черкесска, Владикавказа, Прохладного и Майского.

Объединенная Методистская Церковь

Пастор — Елена Меняйлова, старший пастор по Югу России. Активисты методистской общины — Игорь, Наташа, тел.: 35-32-67, Ира, тел.: 32-12-03. В 2003 г. церковь выкупила здание на ул. Лермонтова. Общину посещает несколько десятков человек.

В Пятигорске общину методистов возглавляет Полянская Людмила Ивановна, бывшая сотрудница Фонда Мира. В Иноземцеве под Пятигорском община приобрела собственное здание.

История методистов в Ставрополе началась в октябре 1993 г., когда при содействии Фонда Мира приехало пять человек американцев из Вирджинии. Среди них был и американский методист Джеймс Джон. Его переводчиком стал школьный учитель истории Александр Погребной. Уже в 1994 г. Погребной переводил лекции на библейские темы, которые Джеймс Джон читал в Ставрополе. Он оставил в Ставрополе библейскую группу, во главе которой поставил Александра Погребного, считавшего себя тогда православным. Погребной начал читать лекции по истории христианства, и в 1995 г. Джон предложил ему посетить США с группой русских методистов из Пятигорска. В нем уже видели готового пастора, и он стал методистом, потому что был, по его собственным словам, сознательным верующим, но не сознательным православным. Однако в Москву на обучение послали

Владимира Коневца, который в 2001 г. стал пастором методистской общины в Краснодаре.

До назначения в 1999 г. пастором Елены Меняйловой, Александр Погребной рассчитывал занять место главы общины. Возникший конфликт приезжал разрешать епископ РОМЦ Рюдигер Минор. Он утвердил пастором Меняйлову, так как у Погребного, выпускника исторического факультета Ростовского университета, не было богословского образования. После этого Погребной отошел от методистской церкви и организовал свою группу.

Армия Спасения

Лидер корпуса — Оксана Александровна Дарчук, тел.: 35-32-06, моб. тел.: 8-903-419-86-69.

Вплоть до 2000 г. отделение Армии Спасения в Ставрополе возглавляла Мария Кузаирова (в 2004 г. работает в корпусе Армии Спасения в подмосковном Ногинске). Пик активности ставропольского корпуса приходится на 1999–2000 гг., когда члены корпуса участвовали в активной помощи чеченским беженцам в Ингушетии (члены Армии Спасения под руководством Нины Сергеевны Давыдовой организовали детскую школу для чеченцев и регулярно привозили гуманитарную помощь). Корпус участвовал в проекте по организации подготовительного класса для дошкольников из неимущих семей. Во время наводнений на Юге России Армия Спасения вошла в Совет по благотворительности при губернаторе края и помогла восстанавливать пострадавшие дома. По словам Оксаны Дарчук, на инициативы церквей откликался бывший мэр Ставрополя Михаил Кузьмин. Что касается губернатора, то, по мнению Дарчук, проблемы возникают, когда руководитель православный, а Черногоров — «бывший комсомолец и коммунист, или уже единокорос».

За 2001–2002 гг. в корпусе сменилось пять руководителей. После смены структуры Армии Спасения в 2003 году, в Ставрополе было решено оставить корпус, но без отдельного бюджета и руководителя. Корпус является филиалом ростовского корпуса Армии Спасения.

Пока обходятся без регистрации и арендуют дом культуры, где по воскресеньям проходят занятия библейских групп. Всего в группах собирается около 20 человек. Армия Спасения проводила в Ставрополе концерт «Музыка против наркотиков». Оксана Дарчук скептически относится к ношению формы Армии Спасения и к регулярному проведению маршей — она считает эти символы архаичными внешними атрибутами, которые создают ненужный «военизированный» образ.

Баптизм и евангелизм

а) Российский Союз евангельских христиан баптистов. Старшим пресвитером по Ставропольскому краю является Николай Егорович Сучков, тел. в Пятигорске: 7-02-80. Дом Молитвы в Пятигорске размещается по адресу: пер. Тибердинский, д. 17. Всего по Ставропольскому краю насчитывается 45 общин союза ЕХБ.

Пресвитер — Калмыков Василий Алексеевич, дом. тел.: 94-80-34. Дом Молитвы ЕХБ в Ставрополе — ул. Баумана, д. 97, тел.: 24-81-68. В 2001 г. в Октябрьском районе был построен новый Дом Молитвы, тел.: 34-67-03.

Самые большие общины ЕХБ в г. Георгиевске (около 1000 человек), в Иноземцеве (пресвитер — Виктор Николаевич Власенко), в Пятигорске (около 500 человек). В столице края община баптистов существует с 1906 г. В 1944 г. община вошла во ВСЕХБ и теперь состоит в преемнике советского союза — РСЕХБ. В 1968 г. Дом Молитвы в центре города снесли, а баптистам передали бывшую железнодорожную будку на окраине. В 1991 г. было 37 общин ЕХБ по Ставропольскому краю, а теперь их 45. К закону 1997 г. относятся так же, как и руководство союза, т. е. фактически положительно. Пресвитер Калмыков обеспокоен влиянием восточных религий и распространением сект. По его мнению, надо ограничить деятельность харизматов и Свидетелей Иеговы. Калмыков пессимистично полагает, что правительство и общество в России вряд ли будет когда-либо с симпатией относиться к баптистам. Баптисты выступили с инициативой показа фильма «Иисус» в духовной семинарии, но семинаристам его показывать запретили. Проповедники из общины ведут активную работу в тюрьмах, больницах и диспансерах. В некоторые школы миссионеров пускают (очень редко), но с большими предосторожностями. С американскими миссионерами проводили евангелизацию только один раз в начале 1990-х гг., когда приезжала миссия Campus Crusade for Christ. По словам Калмыкова, «там, где есть возможность, не хватает сил». По его словам, не следует гнаться за стихиями мира сего и употреблять, например, рок-музыку на служении. В общине осуждают ЕХМС, так как считают, что поместная церковь первична, а миссия вторична. В настоящее время в общине состоит 250 человек. Молодежи мало. У проповедников есть опыт работы с кавказскими народами, населяющими край, — с черкесами и кабардинцами в Нальчике и Черкесске. Сейчас миссионеры проповедуют в близлежащих к Ставрополю селах. Самые большие общины в Минеральных Водах, в частности в Иноземцеве (пресвитер Виктор Николаевич Власенко), а также в Невинномысском и Буденновском районах. Одна из самых старых общин находится в г. Георгиевске (около 1000 человек, примерно 100 человек молодежи). Ее пресвитером является Владимир Иванович Мармышев, тел. Дома Молитвы в Георгиевске: 2-51-42. Она

была создана в 1898 г. Дом Молитвы был впервые построен в 1905 г., в 1994 г. на этом же месте на пожертвования верующих был построен новый Дом Молитвы. Баптисты в Георгиевске имели влияние и при советской власти: до 1986 г. членом горисполкома была баптистка. В г. Минеральные Воды был построен огромный Дом Молитвы, но после этого пастор уехал в США. В Пятигорске также располагается значительная община баптистов (около 500 человек). В Кисловодске совместно с Союзом баптистов работает евангельская американская миссия «Крючки Христа» (“The Hooks for Christ”).

б) Совет Церквей ЕХБ. Адрес в Ставрополе — ул. Красногвардейская, д. 6-а. Пастор общины — Василий Алексеевич Шоробук (26 лет).

Членом общины является юрист, который занимается и религиозными организациями — Назаретян Вартан Хачатурович, тел./факс: 25-98-56, дом. тел: 34-36-46, он директор юридического агентства «Стэлс-Юр», адрес: 355012, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, д. 54. Пресвитера общины в Ставрополе Василия Алексеевича Шоробука еще ребенком забрали у матери за то, что она была баптисткой, и он воспитывался в детдоме. Затем Василий Шоробук бежал из детдома и воспитывался в различных общинах инициативников нелегально. С 1991 г. в городе действует организованная общиной духовная библиотека. Инициативники в Ставрополе заметны и особенно активны среди молодежи (со слов Алевтины Шевченко). У проповедников периодически возникают проблемы с властями. Активная проповедническая деятельность по всему Ставрополью и соседним республикам. В станицах часто происходят конфликты с казаками, но изредка их принимают тепло. В Невинномысске проповедника в 1996 г. посадили в камеру предварительного заключения. Особенно острый конфликт был в мае 1998 г. в г. Городовиковске (Калмыкия), где начальник милиции разорвал евангелизационную палатку и избил самого Шоробука и другого брата-инициативника. Вражды с союзными баптистами нет, но и совместной службы с ними не бывает, только приходят некоторые из их молодежи по праздникам. По словам Василия Шоробука, в крае существуют общины инициативников из бывших мусульман — дагестанцев и черкесов. Особенностью мировоззрения пастора общины СЦ ЕХБ является его резко отрицательное отношение к кальвинизму как к западному влиянию и к миссиям как к надцерковным структурам, о которых Христос не говорил.

В мае 1996 г. было разогнано палаточное служение в г. Невинномысске. Участников служения продержали ночь в тюрьме. В Невинномысске на постоянной основе действует передвижная христианская библиотека («Вестник Истины». 1996. № 3. С. 51).

в) Евангелический Христианский Миссионерский Союз. Христианская церковь ЕХМС «Преображение». Старший пастор — Виктор Газарян, совладелец мебельного предприятия. Помощник пастора — Ми-

хаил Толмачев, редактор издательства Ставропольского университета, адрес: г. Ставрополь, ул. Серова, д. 139, тел.: (8652)-94-52-23. Община входит в Ставропольскую епархию ЕХМС, епископом которой является на 2004 г. Павел Воробьев, пастор церкви ЕХМС в Солнечнодольске. По краю в епархию ЕХМС входит девять церквей: в Иноземцеве, Солнечнодольске, Кисловодске (пастор — Эдуард Якименко, тел.: 72-574), Эссентуках (пастор — Виктор Михайлович Черкасов, тел.: 7-38-19), Зеленокумске.

Отделение ЕХМС в Ставрополе было основано миссионером Александром Поляковым в конце 1994 г. на основе группы автономных баптистов. В 2000 г. Поляков стал пастором церкви ЕХМС в Астрахани.

Поляков приехал с супругой-миссионером и четырьмя детьми в Ставрополь в 1996 г., заключив с союзом контракт на работу на четыре года, и за время его служения появились две общины ЕХМС, объединяющие в общем 100 человек. Начали действовать общины ЕХМС в городах Зеленокумске, Солнечнодольске и в Кисловодске.

Под руководством Полякова ЕХМС устраивал концерты и работал в школах. В общины активно шла молодежь. Поляков вел проповедь в «Электротехникуме», используя современную музыку. Поляков выступал не против дискотек, но лишь против неправильных приоритетов молодежи. Задача ЕХМС, по мнению Полякова, — это проповедь всем народам на их языке. Именно поэтому Поляков организовывал проповедь в кафе и ресторанах с помощью аудиокассеты так называемых блатных песен о Христе, сочиненных литовцем Гинтасом Абариусом и распространяемых церковью «Слово Жизни» в Москве. В двух школах были устроены клубы для старшеклассников, где показывали фильмы о Библии и наркотиках. Все эти клубы были организованы только при помощи учителей, ставших христианами. В городе организовали даже евангелизационную палатку, и на нее никто не спросил документов. После проведения палаточного служения в общину пришло 40 человек.

Александр Поляков выступал за объединение всех протестантских сил Ставрополя. Он уже договорился о проведении общего служения харизматов, пятидесятников и евангельских христиан из ЕХМС, чтобы власти видели, что протестанты — это не просто маленькие разрозненные группы, а определенная сила. Чем больше в городе христианских церквей, тем легче работать. Поляков вполне признает дары Святого Духа и говорение на языках, хотя в его общине пока на языках не говорят. Формы поклонения на служении ЕХМС в Ставрополе похожи на харизматический стиль: можно приплясывать, поднимать руки и хлопать в ладоши. Пастор Александр Поляков чувствует особую близость к идеологии Ивана Проханова, проповедника в 20-х гг. XX в., но прямой преемственности с евангельскими христианами, по его словам, нет. ЕХМС называют себя просто — евангелистами. Они делают упор на

домашние группы и не связаны с определенным зданием, как, к примеру, союзные баптисты.

После отъезда Полякова встал вопрос о новом лидере церкви и о консолидации различных групп в рамках ЕХМС. К 2004 г. в церковь ЕХМС вошли церковь «Пристань Спасения» во главе с Виктором Газаряном, состоящая из бывших членов баптистской общины, а также молодежь из группы «Co-mission», которые посещали ЕХМС с 1996 г. С 2000 г. старшим пастором стал Виктор Газарян, а его помощником — лидер библейской группы «Co-mission» Михаил Толмачев. Большинство верующих в ЕХМС составляет молодежь — студенты и люди с высшим образованием (на богослужении присутствует около 100 человек). В церкви применяется ячеечная система — верующие и их знакомые собираются по группам. Отдельно собираются женские группы, которые часто посещает методистский пастор Елена Меняйлова. В группах верующие поют, молятся, читают Библию и размышляют о том, как применять библейские заповеди в конкретной жизни.

Регулярно проводятся евангелизационные концерты в Ставрополе, в которых принимают участие христианские рок-группы и представители других евангельских церквей. В совместных культурных проектах ЕХМС принимают участие и евангельские христиане, и пятидесятники, и адвентисты. От сотрудничества отказываются только зарегистрированные и незарегистрированные баптисты, так как считают, что во время концертов и спектаклей нельзя «копировать Бога и изображать Христа». Молодежные группы проводят социальную работу среди бездомных.

В 2003 г. в качестве миссионера работал кореец Ин Кван, который занимался миссией среди народов Северного Кавказа.

г) Евангельская церковь «Благодать». Пастор — Александр Васильевич Вдовиченко, дом. тел.: 24-13-63, моб. тел.: 8-928-945-61-79. При церкви действует миссия «Духовное Возрождение». В общине состоят выходцы из баптистской общины. Верующие собираются на богослужения в здании ЕХМС и собираются войти в состав ЕХМС.

Пресвитерианская Церковь «Вера»

Адрес: г. Ессентуки, ул. Восточная, д. 15, тел.: 3-24-56. Пресвитериане также есть в ст. Галюгаевская, ул. Ленина, д. 40. В г. Минеральные Воды — ул. Кнышевского, д. 68 (Щой Антонина Васильевна). В селе Ачикулак Нефтекумского района — ул. Совхозная, д. 1 (Ли Анисья Дмитриевна).

Пятидесятники

а) Церковь ХВЕ «Неемия». Входит в СХВЕП. Пастор — Павел Тыщук, дом. тел.: 38-80-03, моб. тел.: 8-903-414-39-23, адрес: 355042, г. Ставрополь, а/я 4848, e-mail: neemiya@stavropol.net. Церковь Тыщука принадлежит к миссии «Этнос», которая, в свою очередь, является ответвлением украинской Ассоциации «Эммануил».

В СХВЕП также входят: Церковь Иисуса Христа в Ессентуках.

Евангелизацией в Железноводске занимается миссионер Олег, тел.: (87932)-45-770, моб. тел.: 8-905-414-05-53. В частности, Олег проповедует на Железноводском рынке.

Церковь «Неемия» появилась в Ставрополе в конце 90-х гг. Пастор Павел Тыщук приехал в Ставрополь зимой 1998 г. из Киева как миссионер украинской Миссии «Эммануил» (входит в украинский Союз ХВЕ, которым руководит Николай Мельник). В 1999 г. группа Тыщука зарегистрировалась в составе Союза ХВЕП. Пастор не считает стиль богослужения своей церкви харизматическим, но полагает, что они более свободны, чем умеренные пятидесятники. В частности, в музыкальном служении может использоваться христианский рок (заимствуются песни рижской церкви «Новое Поколение» Алексея Ледяева).

Павел Тыщук происходит из семьи традиционных пятидесятников и подвергает харизматические церкви резкой критике. По его мнению, харизматы слишком большое значение придают личности пастора, ставят служителями людей, которые недавно обратились к вере, делают акцент на постоянном сборе пожертвований и увеличении численности церкви. Все это, по мнению Тыщука, создает условия, при которых невозможно тесное общение пасторы с конкретным верующим — «развиваются и растут только лидеры». Отрицательным примером построения церкви Тыщук считает служение «Исход». По его словам, организаторы церквей и центров для наркоманов «Исход», недавно пришедшие в церковь, раскалывают уже существующие пятидесятнические церкви, с которыми они сотрудничают, а их руководство пытается контролировать все церкви южного региона.

Общение верующих между собой является основным принципом жизни церкви, считает Тыщук. В связи с этим самым лучшим методом миссионерства для Тыщука является метод организации домашних групп Йонги Чо. На богослужения церкви ходит около 50 человек (начинали с 5 человек). По квартирам собирается шесть домашних групп. Как заявляет Павел Тыщук, если будут гонения со стороны властей, то пятидесятники уйдут в домашние группы и их все равно никто не сможет достать. Воскресные богослужения пока проводят в кинотеатре «Мир». У общины есть своя инструментальная группа «Прославление». Члены церкви играют на гитаре, поют и вообще ведут себя на богослужении свободно. Пятидесятники также работают с наркоманами,

помогают бездомным. Как полагает Павел Тыщук, пастор должен работать, как и все члены церкви. Поэтому Тыщук трудится на стройке, где распространяет Евангелия.

б) Церковь ХВЕ (федотовцы). Входит в Российскую Ассоциацию Миссий ХВЕ, официальное подразделение незарегистрированной Объединенной Церкви ХВЕ.

Старший пресвитер — Галактионов Федор Васильевич. Адрес Дома Молитвы — ст. Шпаковская, ул. Демьяновская, д. 45.

Община традиционных пятидесятников также по адресу: 356200, Ставропольский край, с. Шпаковская, ул. Октябрьская, д. 213. Церковь под руководством Галактионова существует в ст. Шпаковская под Ставрополем еще с советских времен. В 1990 г. церковь ХВЕ вошла в Союз ХВЕП, который возглавил Владимир Мурза, близкий друг Галактионова. В 2002 г., когда на посту главы СХВЕП Мурзу сменил Павел Окара, Галактионов перешел в незарегистрированное братство Ивана Федотова из-за усиления харизматического влияния в СХВЕП.

в) Церковь ХВЕ «Исход». Входит в РОСХВЕП. Общины Юга России курирует епископ Сергей Федорович Ощепков, старший епископ по Северному Кавказу и заместитель главы РОСХВЕП Сергея Ряховского по Южному федеральному округу. Церкви в Ставропольском крае курирует пастор Николай Олегович Новопашин, тел. В Москве: 473-59-81, моб. тел.: 8-926-225-68-39.

Пастор церкви в Ставрополе — Сергей Королев, тел.: 24-90-18 (администратор церкви), моб. тел.: 8-928-230-85-64. Параллельно с церковью действует благотворительный фонд «Исход» и сеть реабилитационных центров для наркоманов.

Ставропольская церковь входит в служение «Исход», которое включает в себя около 22 церквей и 19 центров по России, а также в США и в Англии. В основном реабилитационные центры находятся на Юге России — в Ставрополе, в Барсуках, Михайловске, Пятигорске, Кисловодске и Невинномысске (женский реабилитационный центр), в Краснодаре и в Ростове-на-Дону. Самый крупный реабилитационный центр находится в станице Северская Краснодарского края (более 70 человек в стационаре). С 2002–2003 гг. действуют центры в Москве, Липецке, Воронеже, Ельце, Белгороде.

Церкви и центры для реабилитации наркоманов в рамках этого служения существуют параллельно друг с другом. Наркоманы, проходящие реабилитацию, в начале заслуживают доверие в рамках центра и становятся лидерами группы, а затем постепенно входят в церковную жизнь, участвуют в богослужениях и становятся лидерами библейских групп в церкви. Одним из особенностей методов служения «Исход» является тесная работа с родителями наркоманов и с созависимыми людьми. На первом этапе наркоманы находятся в стационаре на протяжении полугода. На втором этапе бывшие наркоманы служат в центре — читают

Библию, начинают свободно выходить на улицу. Третий этап — это непосредственное включение в жизнь церкви. Как правило, пастор является одновременно и руководителем реабилитационного центра. Кроме того, большинство лидеров служения «Исход» являются бывшими наркоманами, прошедшими реабилитационные центры (в том числе среди бывших наркоманов — епископ Сергей Ощепков и пастор Сергей Королев). Подобная жесткая структура служения «Исход» стала предметом критики со стороны других пятидесятнических церквей. Создавая церковь и центр, исходовцы стараются работать самостоятельно, не опираясь на уже существующие церкви ХВЕ. Подобные попытки работать на базе другой церкви, предпринятые в Ставрополе вместе с церковью «Неемия», привели к расколу в «Неемии». Группа верующих ушла в «Исход». По словам епископа Сергея Ощепкова, пасторов уже устоявшихся церквей возмущает то, что наркоманы становятся частью церкви. Аналогичный случай произошел в процессе сотрудничества с «Церковью Божией» в Черкесске (причиной разногласий стал также личный конфликт между пастором черкесской церкви Виктором Страхом и Сергеем Ощепковым).

Ставропольская церковь «Исход» была создана в 2001 г. Николаем Новопашиным и Сергеем Королевым. В церкви «Неемия» к верующим «Исхода» относились осторожно, как к бывшим наркоманам. По словам исходовцев, пастор «Неемии» Павел Тыщук препятствовал расширению «Исхода», и тогда группа исходовцев стала собираться отдельно. В 2002 г. общины служения «Исход» вошли в РОСХВЕП. Церкви «Исход» принадлежат к харизматическому направлению и практикуют эмоциональное богослужение.

Ставропольские власти не мешают, но и не помогают центрам «Исход». По словам Ощепкова, самый эффективный метод — работать независимо ни от кого. После того как центры приобрели большую известность, ими заинтересовалась милиция. В ходе одной из милицейских операций был задержан и избит пастор Николай Новопашин. Об «Исходе» распространялись слухи о том, что они сами занимаются продажей наркотиков, однако вскоре все обвинения с церкви были сняты. Служители церкви заявляют о своей готовности сотрудничать с властями и предоставлять им всю информацию.

г) Церковь ХВЕ «Слово Жизни». В Ставрополе небольшая община — церковь «Слово Жизни» (движение Ульфы Экмана). Поддерживают отношения с ЕХМС.. Церковь «Слово Жизни» действует также в г. Нефтекумске, ул. Резвакова, д. 58 (пастор — Жуков Павел Константинович) и в Пятигорске.

д) Церковь ХВЕ «Любовь Христа». Входит в СХВЕП. Общины харизматического направления «Любовь Христа» располагаются в Кисловодске, тел.: (87937)-315-24, 5-23-89, в Ессентуках, тел.: (87934)-75-546, 5-35-38, и в Минводах. Пастор церкви в Ессентуках — Олег Куликов,

тел.: (87934)-7-35-78. Филиал церкви находится в селе Учкеек в Карачаево-Черкесии (15 километров от Кисловодска). Церковь транслирует по местному телевидению проповеди западных проповедников.

Церковь была основана американскими миссионерами Карэн и Бредом, которые на 2004 г. работают в Кавминводах, тел. в Кисловодске: (87937)-4-96-01. Миссионеры принадлежат к американской миссии Mite Ministries. Переводчица миссионеров — Наталья, тел.: (87937)-5-37-88, e-mail: Gnata@narzan.com.

е) Церковь «Любовь Христа». Адрес: г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 47 (здание центрального рынка). Входит в Союз ХВЕП — объединение церквей ХВЕ Северо-Кавказского региона. Существует независимо от церкви «Любовь Христа» в Кисловодске.

ж) Христианская Миссия «Возрождение». Адрес: г. Железноводск, ул. Ленина, д. 60-а (Буганов Сергей Павлович). Существует отделение в г. Изобильном.

з) Миссия «Эвен-Езер». Пятидесятническая миссия, работающая в Пятигорске. Занимается отправкой евреев на историческую родину. В Кавминводах находится отделение «Эвен-Езер» по Югу России. Во главе организации «Авен-Езер» в Пятигорске стоит миссионер Анна, член новосибирской харизматической церкви.

Новоапостольская церковь

Община в Ставрополе. Собирается в 1-е и 3-е воскресенье каждого месяца в 11.00 во Дворце культуры и спорта профсоюзов по адресу: ул. Ленина, д. 251.

Адвентизм

Старший пастор — Александр Томенко, тел.: 24-30-30.

На 1998 г. было зарегистрировано семь общин. В г. Ставрополь общину возглавляет Павел Бондарев. Адрес: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, д. 48, кв. 42, тел.: 26-39-95. Также в г. Буденновске, 8 микрорайон, д. 7, кв. 99. Одни из самых активных в городе. В Ставрополь приезжали американские адвентисты и проводили служение.

Свидетели Иеговы

Шесть объединений в крае на 1998 г. Адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 251. В Ставрополе 3—4 крупных общины, во главе одной из

них — кандидат наук и инженер. В г. Новопавловске: ул. Новая, д. 3, тел.: 2-26-97 (Русин Иван Игнатьевич). В г. Новоалександровске: пер. Подгорный, д. 48. В г. Кисловодске: ул. Ленина, д. 9 (Айриев Сергей Иванович). Планируют строить «Зал конгрессов» на 1400 человек.

Иудаизм

КЕРООР. Еврейская община «Геула» зарегистрирована в Пятигорске (100—120 человек). Еврейская религиозная община Ставрополя, сообщил Зиновий Коган, стремительно увеличивается, пополняясь эмигрантами из Чечни, Ингушетии, Дагестана. Община имеет благотворительную столовую; оказывает гуманитарную помощь беженцам, семьям, пострадавшим от наводнения, неимущим. Обсуждается вопрос с представителями городской администрации о передаче еврейской общине старого здания синагоги. В здании XIX в., находящемся в историческом центре города, сейчас располагается Дворец бракосочетаний. На торжественных мероприятиях, посвященных празднику Хануки в декабре 2003 г., в Ставрополе присутствовал председатель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР) раввин Зиновий Коган, заместитель губернатора Ставропольского края, представители мэрии и ряда религиозных организаций.

Ислам

В 2004 г. в Ставрополье 34 зарегистрированных мечети.

Мусульманская община Ставрополя состоит из нескольких разрозненных этнических групп — карачаевцев, ногайцев, аварцев, татар, азербайджанцев. Между этими группами существуют серьезные противоречия. Две наиболее сплоченные из них — карачаевцы и ногайцы. До 2004 г. мусульманские общины Ставрополя входили в Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии и Ставропольского края (ДУМКЧиС). Интересы ДУМКЧиС в Ставрополье фактически представляет близкий родственник главы ДУМКЧиС муфтия Исмаила Хаджи Бердиева председатель совета мусульман — суннитов ханафитского мазхаба г. Ставрополя — Солтан Исмаилович Борлаков.

ДУМКЧиС и власти Карачаево-Черкесии активно поддерживают мусульманскую общину г. Ставрополя. Вместе с тем духовные и светские власти Карачаево-Черкесии недовольны тем, что, по их мнению, ставропольские власти не стремятся к жесткому контролю за религиозной жизнью мусульман, как это практикуется у них в республике. В частности, духовные лидеры и светские власти выражали недовольство тем, что через аэропорт Минеральных Вод постоянно приезжают и «аб-

солютно беспрепятственно» действуют в Ставрополье иностранные мусульманские миссионеры. Их якобы перевалочным пунктом стало ближайшее от аэропорта мусульманское село Кантлы, откуда они разъезжаются по всему Северному Кавказу. Выразителем интересов ДУМЧКиС в районе Минеральных Вод является имам Кисловодской мечети (Кисловодск, ул. Кольцова, д. 4) Абубекирим Курджиев, обвиняющий приезжих ваххабитов в стремлении создать исламское государство в КЧР («НГ-сценарии». 1998. № 5).

Однако большинство мусульман Ставрополья проживают в северо-восточных районах Ставропольского края (31 из 34 зарегистрированных мусульманских общин), пограничных с Дагестаном, где значительную часть населения составляют ногайцы. Ситуация там особенно напряженная — с одной стороны, в эти районы со своей агитацией постоянно приезжают эмиссары из Дагестана и Чечни, в том числе и проповедующие самые радикальные идеи, а то и призывающие к террору. С другой стороны, власти Ставрополья, напуганные мусульманской угрозой, подвергают местных мусульман порой и необоснованной дискриминации. Местным мусульманским лидером в 1990-е гг. являлся имам села Игарклы Хасанби Ахматов (в начале перестройки он был одним из лидеров ногайского национального движения «Бирлик», но позднее полностью ушел в религию).

В то же время Ахматов пользовался полной поддержкой руководства ДУМЧКиС, являлся официальным представителем ДУМЧКиС в восточных районах Ставрополья. В интервью авторам этой справки ректор Исламского института г. Черкесска сказал, что Ахматов действительно «истово верующий фундаменталист, но при этом — противник насилия, принципиально терпим к христианам и русским».

Губернатор края Александр Черногоров выступал с предложением принять краевой закон, ограничивающий или даже запрещающий религиозный экстремизм ваххабитов на территории Ставрополья. Губернатор утверждал, что ваххабиты проникают на территорию края со стороны соседнего Дагестана, а туда — из Чечни («Известия», 9 сентября 1998).

По данным газеты «Известия», ваххабитам в конце 1990-х гг. удалось взять под свой контроль несколько мечетей в ногайских деревнях. Около 100 ставропольских ногайцев прошли обучение военному делу в лагерях Хаттаба и Басаева на территории Чечни. В 1998 г. в некоторых ногайских селах распространялись листовки с требованием к русским убираться с Кавказа. Возбужденные тогда три уголовных дела по фактам распространения листовок с призывами к национальной ненависти не вывели на след авторов и распространителей.

В вооруженном вторжении ваххабитов из Чечни в Дагестан летом 1999 г. около 50 ногайцев из Ставрополья приняли участие. Осенью 1999 г. начальник УВД Ставропольского края генерал Н. Мамонтов

заявил, что в Чечне формируется ногайский батальон боевиков, задача которого — совершать диверсионные вылазки на Ставрополье (*Гритчин Н. Зараза* // «Известия». 4 сентября 1999). Во время второй чеченской войны ногайский батальон насчитывал более ста человек. В 2001–2002 гг. большинство его бойцов вернулось домой на Ставрополье. В 2002 г. в Нефтекумском районе произошло несколько вооруженных нападений на представителей власти. Около двух десятков ваххабитов — участников этих нападений были выявлены и арестованы. В ряде аулов (Тукуй-Мектеб, Каясула) были отстранены от служения имамы мечетей за ваххабизм («Независимая газета». 23 октября 2002).

Ставропольские власти сочли, что руководство ДУМЧКиС в Черкесске либо не хочет, либо не может повлиять на ситуацию в ногайских районах края. По их убеждению ДУМЧКиС стремится из материальных и политических соображений сохранить мусульманские общины Ставрополья в своем составе, но реального контроля и руководства не осуществляет. В прессе Ставрополья появились обвинения в адрес ДУМЧКиС в потворстве исламскому экстремизму и ваххабизму (например «Ставропольская правда». 25 апреля 2004). Администрация края поддержала стремление части мусульманских лидеров создать собственное духовное управление мусульман Ставрополья.

Ставропольские городские власти отказались вернуть мусульманской общине, входящей в ДУМЧКиС, здание дореволюционной мечети, отобранное в 1930-е гг., не желая укреплять влияние ДУМЧКиС, и стали затягивать решение вопроса до создания ДУМ Ставрополья.

В декабре 2003 г. в городе Нефтекумске состоялось собрание имамов восточных районов Ставропольского края с участием председателя Совета имамов восточных районов Ставропольского края Асана Кайбалиева из села Кара-Тюбе, на котором было решено создать муфтият Ставропольского края. Лидеры движения за создание ДУМ Ставрополья заявляли о желании вступить в ЦДУМР, возглавляемое Т. Таджудином. Движение за автономию ставропольских мусульман вызвало резко негативную реакцию ДУМЧКиС и судорожные попытки не допустить отделения. В июле 2004 г. прошел учредительный съезд, создавший ДУМ Ставрополья. Однако муфтий на этом съезде избран не был, и до конца 2004 г. ДУМ Ставрополья не функционирует.

Общество Сознания Кришны

Адрес миссии «Пища для жизни»: г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 136, тел.: 3-54-36.

Сахаджа-Йога

Адрес: г. Невинномысск, ул. Бульвар Мира, д. 27. Существует также и в Ставрополе, и в Пятигорске, тел.: 5-31-38.

Церковь Объединения преподобного Муна

Небольшая группа последователей Муна существует в Ставрополе.

Ставропольский ортобуддизм

Идеолог течения — Сергей Пахомов, дом. адрес: Ставрополь, ул. Авиационная, 56, тел.: (8652)-32-17-24. Интернет-сайт сторонников ортобуддизма: astrosophia.plex.ru.

Основатель ставропольского ортобуддизма (ортодоксального) — Сергей Пахомов — с 1975 г. занимался дзэн-буддизмом, данавизмом Айванхова, астрологией (знаком с московским астрологом Борисом Левиным) и православием. Пахомов окончил Московский институт иностранных языков и по образованию лингвист. Сначала у него был свой официальный центр в Ставрополе, но просуществовал недолго. В 1991 г. он в последний раз прочитал свой курс лекций по астрологии. Зимой 1998 г. он начал писать мантры и молитвы на заборах и стенах в городе. Ученицей Сергея Пахомова является журналист и астролог Ольга Лавриненко.

Идеология Сергея Пахомова сложилась на основе сравнения православия и востока. После всех своих увлечений Пахомов два года был певчим в РПЦ. Пахомов верит в Бога-Творца, в Личность и считает, что главное внимание нужно уделять молитвенным практикам, независимым от религиозной принадлежности. Для этого Пахомов придумывает собственные молитвы, которые имеют нейтральное значение и в которые можно подставлять желаемые имена богов, а также то, что молящийся желает у них попросить. Согласно Пахомову, каждой эпохе соответствует своя религия. Эпоха рыб, подходящая к концу в настоящее время, — это христианство. Вскоре наступит время другой единой религии, которая будет опираться на астрологию. Одной из ее составляющих Пахомов считает свое мировоззрение. Этику и веру в Бога он берет из христианства, а мантры из индуизма. Он проповедует метод непрерывных молитв, придуманных им самим с помощью ключа к мантрам (например, АУМ = Аминь), которые, по его мнению, и являются ангельским языком. Сергей Пахомов считает астрологию наукой и сейчас занимается астрологией и предсказывает будущее людям. Для того чтобы люди себя хорошо чувствовали, он предлагает им написать индивидуальную мантру-молитву.

К 2004 г. движение ортобуддизма превратилось в небольшую разрозненную группу последователей. Сергей Пахомов не собирается создавать заново центр по изучению астрологии и буддизма, а предпочитает общаться с интересующимися людьми по Интернету.

Фалуньгун

Центры духовного самосовершенствования «Фалунь Дафа» находятся в Ставрополе, тел.: (8652)-49-48-92 (Геннадий Павлович), в Пятигорске, тел.: (87933)-24-4-93 (Ольга, Дима), в Минводах, тел.: (87933)-55-248.

Школа физического и духовного самосовершенствования «Фалунь Дафа» (Фалуньгун) в кавказских Минеральных Водах является одной из самых крупных в России после Москвы и Ярославля. В 2002—2003 гг. в Минводах и Пятигорске устраивались показы картин китайской художницы Чжан Цуйн, пропагандирующей идеи Фалуньгун во всем мире.

Хабаровский край и Еврейская автономная область

Составлено в ноябре 1999 г.

Авторы: Р. Лункин, С. Филатов

Сбор материалов: Р. Лункин, С. Филатов

Особенности исторического развития религии в крае

Первые православные храмы в Приамурье возникали еще в XVII в., когда русские поселенцы, казаки, в создаваемых ими острогах обязательно строили церковь. Регулярное освоение территории нынешнего Хабаровского края русскими землепроходцами началось достаточно поздно — после 1860 г., когда эти земли по Пекинскому договору окончательно отошли к России. Первой епархией православной церкви, охватившей весь Дальний Восток, с 1858 г. стала Камчатская епархия. Кафедра епископа с 1862 г. находилась в Благовещенске. До революции территория Хабаровского края входила в выделенную позже Благовещенскую епархию. Первым епископом в Благовещенске стал активный миссионер святой епископ Иннокентий (Вениаминов), чей авторитет в епархии и вообще на Дальнем Востоке и сейчас достаточно высок.

Среди волн переселенцев XIX — начала XX вв. на Дальний Восток было много староверов, молокан, позднее баптистов, а также католиков и лютеран.

В советское время пограничный Хабаровский край осваивался в основном силами заключенных ГУЛАГа, и политика властей заключалась в том, чтобы подвергнуть край максимально возможной атеизации. Сразу после окончания Второй мировой войны в 1945 г. была учреждена Хабаровская епархия, включавшая весь Дальний Восток, ее епископом был назначен Венедикт (Пляскин), но уже в июне 1948 г. епископ Венедикт был переведен в Петрозаводск и до 1988 г. весь Дальний Восток окормлялся епископами Иркутска.

Хабаровская епархия учреждена в 1988 г. В 1990 г. из нее была выделена Приморская епархия, а в 1993 г. — Благовещенская. Первым епископом вновь восстановленной Хабаровской епархии стал Гавриил (Стеблукенко), пребывавший на кафедре с июля 1988 г. по февраль 1991 г. В 1991 г. он был уволен на три года за штат после многочисленных жалоб прихожан на его моральный облик. В 1993—1995 гг. во главе епархии стоял епископ Иннокентий (Васильев), в 1995—1999 гг. возглавивший Читинскую кафедру, а с 1999 г. ставший епископом Корсунским.

1. Организационная структура

Хабаровская и Приамурская епархия РПЦ. Возглавляет епархию епископ Марк (Тужиков) Хабаровский и Приамурский.

Епископ Марк (Алексей Викторович Тужиков) родился 26 сентября 1961 г. в Москве. В 1981—1985 гг. работал в «Гидрометцентре» электромехаником и учился в Финансово-экономическом институте. В 1986—1991 гг. работал в «Интуристе». В 1988—1991 гг. учился в МДС и МДА. В 1991 г. стал послушником ТСЛ и принял постриг. С ноября 1992 г. — в Астраханской епархии — иеромонах, настоятель Покровского собора. С января 1993 г. — настоятель Успенского собора. Одновременно выполнял обязанности делопроизводителя епархии, войскового священника Астраханского казачьего войска, входил в состав консультативного совета при главе администрации Астраханской области. С сентября 1995 г. — епископ Хабаровский и Приамурский.

Адрес: 690021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 65.

Тел.: (421-0)33-83-17 (секретарь ЕУ), 39-18-62, 39-18-45.

Секретарь ЕУ — отец Олег Хуторский.

Христорождественский кафедральный собор, тел.: 38-06-71.

Два благочиния: Хабаровское и Приамурское.

2. Особенности епархиальной жизни

Православная церковь в Хабаровском крае, как и на всем Дальнем Востоке, слаба в сравнении не только с центральной Россией, но и с Сибирью. Собственно религиозное (а не идеологическое или политическое) влияние протестантизма здесь гораздо сильнее. В то же время в обществе и политической элите присутствует комплекс «оторванности» от основной России. Этот комплекс обуславливается и удаленностью от исторического центра России, и соседством с мощным, пугающим местное общественное мнение Китаем, и отсутствием глубоких исторических корней русского пребывания на этой земле (как сказал нам в беседе епископ Марк, «здесь нет православных традиций, здесь вообще нет истории»). Благодаря этому комплексу «оторванности» в глазах значительной части общественного мнения православная церковь играет роль национального символа — «пуповины», связывающей Дальний Восток и Хабаровский край с остальной Россией.

Закономерно, что в этой ситуации связи Русской Православной Церкви в Хабаровском крае с армией, пограничными войсками, а также ее церемониальная роль особенно заметны.

В 1993—1995 гг. епископ Иннокентий, отличающийся фундаментальным образованием и широким кругозором, привлек в епархию несколько хорошо образованных и деятельных священников, сумел установить тесные отношения с рядом заметных в Хабаровске деятелей

культуры. Катехизаторские курсы, им созданные, вызвали определенный интерес у интеллигенции и молодежи. Во время епископства Иннокентия авторитет церкви заметно рос. После перевода епископа Иннокентия в Читу его сторонники обращались в Синод с просьбами вернуть его в Хабаровск, но так ничего и не добились.

С приходом епископа Марка рост авторитета православной церкви приостановился, что в значительной мере связано с идеологической позицией епископа.

Епископ Марк — один из самых откровенных «государственников» и националистов среди епископата РПЦ. Понятие «Запад» является для него средоточием зла, проникновение которого в Россию представляет собой большую угрозу. Впрочем, в Китае он видит опасность не меньшую. Епископ Марк — жесткий «антиэкуменист»: он отказывается не только от сотрудничества, но и даже от протокольных формальных контактов с инославными. Он призывает власти принять жесткие меры против «сектантов», особенно негодуя на протестантов-пацифистов, считая их угрозой безопасности России. К примеру, после посещения епископом Марком одной из больниц Хабаровска в этой больнице представителям Церкви Иисуса Христа и Церкви «Всемирная миссия» отказано в проведении богослужений, так как, по мнению епископа, «сектанты» затуманивают разум людей, а русский человек должен принимать «исконно русскую веру».

Являясь активным сторонником причисления к лику святых царской семьи, епископ Марк организовывал письмо от духовенства епархии в Синод с просьбой о прославлении «царственных мучеников».

При всей идейной жесткости, епископ Марк — мягкий и добрый человек, плохой организатор. Власти не прислушиваются к его требованиям, строительство церквей и налаживание церковных институтов идет медленно. Духовенство, независимо от своих взглядов, при мягком правлении епископа относится к нему хорошо.

Наиболее заметными, пользующиеся наибольшим авторитетом у молодежи и интеллигентными священниками епархии являются:

протоиерей Сергей Мещеряков, настоятель церкви св. Александра Невского в Хабаровске, тел.: 71-66-18. Он организовал приют для малолетних правонарушителей, а также занимается миссионерством среди нанайцев и ульчей — северных народов, населяющих Хабаровский край. Отец Сергей является главным редактором епархиальной газеты;

игумен Пахомий (Папазов), благочинный Комсомольска-на-Амуре (тел. в Комсомольске: 9-61-61). Игумен Пахомий считается в епархии либералом, имеет много сторонников среди интеллигенции, отказывается крестить людей без катехизации.

Самостоятельная активность мирян очень слаба. Ее единственное практическое выражение — клуб «Ортодокс», малочисленный и пассивный.

3. Религиозная политика властей и православие

Губернатор Хабаровского края Виктор Иванович Ишаев исповедует идеологию регионального патриотизма, одна из составляющих которой — дистанцирование как от «московских коммунистов», так и от «московских демократов» («Моя партия — Хабаровский край», — говорит губернатор). Ишаев называет себя неверующим и реально до 2000 г. поддерживал церковь меньше, чем руководители большинства других регионов России. Материальная поддержка епархии была незначительна, церковная ответственность передавалась медленно и с большими трудностями.

Одновременно с этим православие используется в качестве национально-государственного символа. Ярким примером этой политики стало строительство на Большом Уссурийском острове часовни во имя свщм. воина Виктора Дамасского. Дорогостоящее церковное здание было по инициативе (и при давлении на предприятия края с целью добиться от них средств на строительство) губернатора построено в 1999 г. в рекордно короткие сроки на безлюдном острове на китайской границе, являющимся предметом территориального спора России и Китая. Было объявлено, что богослужения будут проводиться в часовне шесть раз в год, и она, таким образом, в первую очередь будет, как выразился начальник пограничного округа генерал А. В. Гольбах, «наилучшим пограничным столбом», «символом отпора китайским притязаниям».

Только с 2000 г., после победы на президентских выборах В. Путина, многолетние попытки епархии добиться у властей существенной помощи в строительстве или возрождении действительно необходимых верующим церковных зданий начали находить реальную поддержку у властей. В октябре 2000 г. состоялась церемония закладки первого камня в основание будущего храма-памятника на том месте, где в начале века стоял Успенский собор, разрушенный в 1930 г. Благодаря энергичной помощи властей края собор был построен в рекордно короткие сроки в 2001 г. После возведения Успенского собора краевые власти вошли во вкус церковного строительства и в октябре 2004 г. построили величественный Свято-Преображенский собор на 3 тыс. человек в Хабаровске, третий по величине в России.

Непосредственно проведением религиозной политики властей вплоть до 2001 г. занимался заместитель начальника отдела по общественным движениям и партиям — Виктор Никульников, который начал карьеру уполномоченного по делам религиозных организаций еще в советское время. Он признавал «православную основу российской культуры и государственности». До 2000 г. единственным реальным выражением этого признания было то, что епископа приглашали участвовать в официальных мероприятиях. Кризисные ситуации в религиозной сфере создавались в основном в результате непримиримой позиции по отношению к религиозным меньшинствам, которую занял бывший специалист администрации Виктор Никульников.

О жесткости, с какой власти применяли федеральный закон о религиях 1997 г., свидетельствует история с независимыми баптистами из США — Дэном Поллардом и Артуром Бристолем. В 1992 г. пастор Дэн Поллард из Baptist Mid-Missions (Cleveland) основал в порту Ванино миссию. Поллард построил здание церкви на свои деньги и по настоянию властей в 1993 г. зарегистрировал общину. Однако в марте 1998 г. Никульников отказался перерегистрировать церковь Полларда, ссылаясь на закон о религиях 1997 года, который запрещает иностранным гражданам возглавлять религиозные организации. Никульников говорил Полларду, что он должен покинуть Хабаровский край и что его виза станет недействительной, когда церковь потеряет регистрацию. Под давлением публикаций в прессе и в связи с ожиданием выделения американской помощи России Дэна Полларда не стали насильно выселить из России, и он, съездив в США, сделал себе новую визу до июля 1998 г. Ситуация вокруг Д. Полларда описана в Кестонской Службе Новостей от 24 марта и 2 июня 1998 г. Когда в июне 1998 г. Поллард покинул Россию, он прислал себе на смену молодого пастора Артура Бристоля. 16 июля Бристоль прибыл в Хабаровск, но под влиянием Никульникова ОВИР Хабаровска отказался пустить его в Ванино под тем предлогом, что Ванино не было указано в его визе. Бристоль встречался с Никульниковым, и тот сказал ему, что американцы развращают русский народ и что он ненавидит христиан вообще. Как и Д. Полларду, Никульников предложил Бристолу вступить в официальный Российский Союз ЕХБ, но Бристоль ответил, что независимость — это принцип Мид-Мишнс. Тогда Бристоль уехал в США, исправил визу и вернулся 20 августа опять. ОВИР в Хабаровске снова не стал регистрировать Бристоля, объяснив это тем, что он приглашен миссией «Эммануил» из Москвы, а ее отделений в Хабаровском крае нет. В свою очередь, церковь в Ванино не имеет 15-летнего срока существования и не может сама кого-либо приглашать. 31 августа власти хотели зарегистрировать Бристоля без права заниматься религиозной деятельностью, но он улетел в Москву, надеясь добиться регистрации по религиозной визе. При вылете в аэропорте офицеры МВД отобрали у него паспорт и визу, которые по прибытии в Москву оказались у него в чемодане, взятом из багажа. 12 сентября Бристоль прибыл в Хабаровск, но указания из Москвы (от А. Протопопова, чиновника по связям с религиозными организациями в Администрации Президента РФ) действовали плохо. Бристоль был зарегистрирован только 21 сентября без права заниматься религиозной деятельностью и по приглашению американского гражданина Д. Полларда как владельца церкви Ванино («КСН», 29 сентября). После случившегося Дэн Поллард и Артур Бристоль ведут переговоры по поводу объединения с Объединением Братских Церквей (президент — пастор Алексей Смирнов). С 1999 г. Полларда и Бристоля навсегда лишили виз. Община, созданная Поллардом, фактически была вынуждена войти в РСЕХБ.

После 2001 г. специалистом по религиозным организациям в администрации стал ближайший помощник Никульникова — сотрудник отдела и секретарь комиссии по религиозным организациям при краевой администрации Михаил Петрович Свищев, раб. тел.: 32-47-50.

Официальная позиция чиновников заключается в лояльном непредвзятом отношении ко всем конфессиям, существующим на территории края. Даже православие они не считают основной конфессией, подчеркивая, что это «традиционная религия, но не основная». Заключение договора с православной епархией считают неприемлемым, так как это установит более тесную и недопустимую связь церкви и государства. Своей заслугой чиновники считают и то, что в крае свободно существуют в зарегистрированные и незарегистрированные общины Свидетелей Иеговы, мормонов, новоапостольников и др. Помощница Свищева Надежда Дубинина подчеркивает, что она лично помогала адвентистам, иудеям и католикам приобрести здания.

При администрации края действует комиссия по связям с религиозными организациями во главе с вице-губернатором Громовой Галиной Алексеевной. Секретарем комиссии является Михаил Свищев. Комиссия занимается больше имущественными вопросами, возникающими у религиозных организаций. Вероучением занимается Экспертно-консультативный совет, состоящий из религиоведов, во главе с начальником Управления государственной службы Ольгой Авериной.

После ухода Виктора Никульникова на пенсию, по признанию многих протестантских пасторов, «жить стало намного легче», и религиозная политика стала вполне веротерпимой. В отличие от краевой администрации мэрия Хабаровска проводит линию на дискриминацию протестантских церквей — у общин возникает сложности с арендой помещений и с получением участка земли под строительство Дома Молитвы (к примеру, с участком для Церкви Иисуса Христа).

4. Численность

1985 г.: четыре прихода.

1997 г.: 20 приходов, 26 священнослужителей.

1999 г.: 29 приходов (из них 5 в Хабаровске), 36 священников, два диакона.

2001 г.: 48 приходов, 42 священника, пять диаконов.

5. Национальный состав

В основном русские и украинцы.

6. Средства массовой информации

С декабря 1998 г. издается газета «Православный вестник Приамурья». Главный редактор — епископ Хабаровский и Приамурский Марк (Тужиков). Редактор — протоиерей Сергей Мещеряков. Адрес

редакции: 680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 65. Тираж: 900 экземпляров.

Еженедельная программа «Встреча» на радио, посвященная епархиальной жизни. Главный редактор — Наталья Николаевна Пошина, дом. тел.: 32-93-81. Ведущая программы — Алла Гудкова.

7. Учебные заведения

Пастырские курсы при епархиальном управлении.

Воскресные школы при всех храмах епархии. Наиболее популярная воскресная школа при епархиальном управлении в количестве 150 человек.

Еженедельные катехизаторские лекции духовенства в «Далькино-центре».

8. Монашество

Мужская община при соборе Александра Невского в Хабаровске, которую епископ Марк планирует реорганизовать в полноценный монастырь.

Женский монастырь святых первоверховных Апостолов Петра и Павла. Настоятельница: монахиня Антония (Кочубей). Адрес: село Петропавловка.

Женская община при храме пророка Илии в Комсомольске-на-Амуре.

9. Общественные и благотворительные организации

Клуб православной интеллигенции «Ортодокс». Сопредседателями клуба являются Грибунин Виктор Викторович, тел.: 35-11-58, и диакон Вячеслав.

РПАЦ

В Хабаровске находится кафедра епископа Амвросия (Епифанова). Начато строительство храма во имя Иверской иконы Божьей Матери, планируется создание женского монастыря в пригороде Хабаровска.

Старообрядчество

а) РПСЦ. Настоятель — священник Аркадий Кутузов. Адрес Покровской церкви, построенной с финансовой помощью американских старообрядцев: г. Хабаровск, ул. Ушакова, д. 7, район базы флота, председатель — Калейна Н. К. Общины в Николаеве и Комсомольске-на-Амуре.

б) Часовенное согласие. В поселке Тавлинка около города Березово часовенные репатрианты из Китая начала 1960-х гг. построили на месте бывших лагерей поселок, который является материально и духовно крепкой общиной. Кроме того, по словам белокриничских старообрядцев, которым нельзя полностью доверять, на севере Хабаровского края сохранилось несколько общин часовенных старообрядцев.

Римо-Католическая Церковь

Община в Хабаровске существует с 1992 г. Приход Преображения Господня, настоятель — священник из США Эдвард Шеллманн. Староста прихода — Станислав Петрович Ермак, адрес: г. Хабаровск, ул. Демьяна Бедного, д. 27, кв. 85, тел.: 71-16-80, 38-87-90. Власти Хабаровска отказываются признать здание костела федеральной собственностью, которое им следует передать по закону, и в течение нескольких лет не принимают никакого решения. Впервые католическая община появилась на территории Хабаровского края в 1866 г., но в то время эти земли по решению Ватикана окормлялись китайскими католиками и границы епархии не были изменены в соответствии с границами России. Позже приход был организован в Николаевске-на-Амуре, куда был направлен священник-поляк. Он был единственным священником для всего Дальнего Востока, включая Сахалин и Камчатку, куда он так и не смог добраться. После Николаевска центр был перенесен во Владивосток. В Хабаровске же был второй по величине приход Непорочного Зачатия. Строительство костела в Хабаровске было завершено в 1906 г., и он действовал вплоть до 1 октября 1932 г., когда был закрыт советской властью. В 1934 г. в костеле разместили диспансер, существующий там и в 2001 г. В 1992 г. польское общество выступило инициатором по воссозданию прихода в Хабаровске. Впервые Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре посетил отец Мирон Эффинг из Владивостока, которого считают апостолом Дальнего Востока, так как при его участии были организованы все приходы этого региона в постсоветское время. 1 октября 1993 г. был официально создан приход во имя Преображения, так как в то время католики не знали исторического названия прихода. Вплоть до 1997 г. отец Мирон приезжал из Владивостока раз в месяц. В 1997 г. настоятелем хабаровского прихода был назначен отец Эдвард Шеллманн, в 2002 г. в хабаровские приходы был назначен второй священник из США — Джозеф Маккейб. В 1999 г. община купила себе двухэтажное здание по ул. Репина, д. 6. В 2001 г. это здание было перестроено в часовню с многочисленными помещениями для приходской работы. Целью общины является организация трех приходов в трех районах Хабаровска — Южном, Краснофлотском и Центральном. В будущем католики будут требовать еще земли под строительство настоящего

храма в центре города. В приходе на 1999 г. 85 членов и из них до 70 % русских, есть много молодежи, большинство с высшим образованием. Католическая молодежь объединена в организацию «Легион Марии», регулярно проводятся летние лагеря в Бычихе. У молодежи в приходе активная нравственная позиция, поэтому члены «Легиона» ходят по домам и проповедуют. По мнению старосты, церковь должна идти в ногу с прогрессом, а поэтому в рамках церкви обсуждается создание инструментальной группы. Ведется активная благотворительная деятельность по линии «Каритас» в женской колонии, где уже крещено восемь женщин и их детей, в центре по реабилитации несовершеннолетних. Помощь приходит из Центральной России, из США и Японии. Отношения у католиков с православными не сложились. Епископ Марк принял один раз отца Мирона, но с приехавшим в Хабаровск позже епископом из Иркутска Ежи Мазуром встречаться отказался. Староста прихода упрекает власти в излишнем национализме и использовании православной церкви в целях государственной идеологии. В то же самое время староста признает, что государственная политика по защите нашей границы от притязаний китайцев должна иметь место, и в этом смысле он поддерживает установку на границе на острове Уссурийский православной часовни как символа. Свой патриотизм католики видят в том, чтобы, следуя социальной доктрине католической церкви, помогать живущим вокруг российским гражданам материально, укреплять экономику региона и организовывать приходы. В процессе создания находится приход в Николаевске-на-Амуре. Там во время приезда туда отца Мирона против католиков протестовали местные казаки. Под Николаевском-на-Амуре существует группа католиков в 20–30 человек. По словам старосты, американские священники более рациональны, чем польские, и иногда им приходится доказывать связь чудес со святостью какого-либо подвижника, потому что они боятся, что разговоры о чудесах могут отпугнуть интеллигенцию.

Лютеранство

Евангелическо-Лютеранская Церковь. Община святого Иоанна, адрес: г. Хабаровск, ул. Амурская, д. 59. Пастор Маркус Лезинский (гражданин ФРГ), музыкант и богослов. Староста прихода — доцент Виктор Иванович Гоппе, заведующий кафедрой хирургической стоматологии в городской клинической больнице, раб. адрес: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 54, тел.: 23-42-58, 21-45-85. Там же проходят богослужения. К 2005 г. рассчитывают вернуть здание (не церкви), до революции принадлежавшее лютеранской общине. Сама община состоит преимущественно из потомственных немцев. Действуют детская и молодежная группы.

Зарегистрирована также лютеранская церковь «Берег Надежды». Адрес: г. Хабаровск, ул. Пионерская, д. 42, кв. 48.

Община Св. Екатерины в Комсомольске-на-Амуре.

Методизм

а) Российская Объединенная методистская церковь (РОМЦ). Церковь «Голос веры», пос. Николаевка Спидовического района. Лидер — Эдуард Александрович. Контактный тел. церкви: (4212)-55-73-18, Галина Ивановна.

Церковь «Светлая»: 680041, г. Хабаровск, ул. Донецкая, д. 18. Пастор — Соколов Юрий Николаевич. Адрес, по которому проходит служение: 680041, г. Хабаровск, ул. Автобусная, д. 4, кв. 11. Филиал церкви «Светлая» в Хабаровске. Пастор — Голубев Федор Васильевич, контактный тел. пастора: 71-37-30. Церковь была изначально основана корейцами в начале 1990-х гг., была зарегистрирована в 1994 г., до 1996 г. церковь возглавлял пастор-кореец. В 1996 г. пастором стал Юрий Соколов, окончивший семинарию Ассамблеи Бога, существовавшую тогда в Хабаровске, и бывший членом церкви пятидесятников пастора Романюка. В семинарии Юрий Соколов познакомился с корейским пастором и пришел в методистскую церковь, которая стала после его прихода практически полностью русской. Затем Юрий Соколов учился в Школе Лоран Канихен «Молодежь с Миссией» в Новосибирске. Церковь была независимой до того момента, когда в 1998 г. Юрий Соколов узнал о существовании РОМЦ, где и зарегистрировалась в августе 1999 г. Церковь формально входит в Уральско-Сибирский регион РОМЦ. У методистов две церкви в Хабаровске и одна в Николаевке под Хабаровском. По мнению пастора, необходимо готовить проповедников и на весь Дальний Восток.

По стилю служения методистская церковь не имеет строгого подчинения пастору, как в корейских церквях. Когда пастор-кореец решил соединить эту методистскую общину с пресвитерианами, то русские остались в методизме, а корейцы ушли в пресвитерианскую церковь. Отличительной особенностью церкви Юрия Соколова является то, что в ней признается говорение на иных языках как необязательный дар, что не вызвало открытых нареканий в РОМЦ. Община активно сама и с помощью РОМЦ помогает интернату для детей (сам Соколов усыновил ребенка-инвалида), устраивает летние лагеря, пастор выступает с проповедями в одной из библиотек города. Действует своя воскресная школа, дети организуют свой кукольный театр, преподаются библейская история и уроки вышивания. В церкви собираются создать свою музыкальную группу «Прославление». В общине около 40 человек активных членов. Большинство методистов с высшим образованием и

являются преподавателями, сам пастор высшего образования не имеет. Методистам помогали американские методисты из «Co-mission». Пастор Юрий Соколов поддерживает в церкви демократическую атмосферу, отсутствие привязанности к каким-либо обрядам, что считает свойственным методистам. Это воспитывает в христианах открытость и честность. Пастор думает, что русские должны проповедовать в России, однако выступает за то, чтобы руководил церковью еще какое-то время такой независимый человек, как епископ РОМЦ Минор. К корейским методистам пастор относится с подозрением, так как, по его словам, они несут много своего национального и жесткую, почти тоталитарную структуру церкви. Как методистский пастор Соколов носит крест и рясу. В церкви молятся за Россию и Чечню, считают себя патриотами, но не националистами. Изначально многие члены церкви ходили в православную церковь и затем перестали, но держали у себя в доме иконы, однако пастор выступил резко против присутствия икон за богослужением.

б) Церкви, не входящие в РОМЦ:

Методистская церковь «Юль Нок». Пастор — Тен Зи Ха.

Христианско-методистская церковь «Надежда». Миссионер — Лим Джон Хо. Адрес: г. Хабаровск, ул. Герасимова, д. 31/317.

Бaptизм и евангелизм

а) Российский Союз евангельских христиан баптистов (РСЕХБ). Старший пресвитер Союза по Хабаровскому краю и куратор Дальнего Востока — Геннадий Иванович Абрамов, его помощник — Александр Михайлович Чиканов, тел.: 71-68-13, 71-75-42. Адрес: г. Хабаровск, Студенческий пер., д. 9. Библийский колледж размещается по адресу: г. Хабаровск, ул. Кирова, д. 1. Всего по Хабаровскому краю около 20 церквей ЕХБ (более 1 тыс. человек, около 35 % с высшим образованием, 40 % молодежи). Два раза в год в Хабаровске собираются все пастора Дальневосточного региона. Отношений с пятидесятниками, с которыми ранее входили в один Союз, баптисты теперь не поддерживают, но иногда помогают литературой. Отношения с властями складывались благоприятно еще с советского времени. Чиновники уважительно отзываются о Геннадии Абрамове, а баптисты, в свою очередь, лучшим специалистом в области религии считают старого советского уполномоченного Виктора Никульникова. С православной церковью отношения испортились сразу же после того, как епископ Марк, став епископом в Хабаровске, выпустил антибаптистскую брошюру и не извинился за эту акцию. Баптистами был открыт в Хабаровске Дальневосточный Библийский колледж, из которого на 1999 г. выпущено уже 68 пасторов, учителей и проповедников. Действует служение в тюрьмах.

В Биробиджане проводится служение в детской колонии. В Хабаровске союзные баптисты не поддерживают проведение марша Иисуса, так как не считают это приемлемой формой проповеди, а также потому, что там участвуют харизматы и независимые евангелисты. Баптисты обычно, по их словам, ставят в известность администрацию и проводят уличную евангелизацию сами. Баптисты Дальнего Востока активно и эффективно сотрудничают с миссией «Send International», с Южной Баптистской Конвенцией, со Славянским Библийским обществом и с Библийской Лигой. С помощью иностранных миссий в 1999 г. удалось распространить гуманитарной помощи на сумму 1750 тыс. рублей. В Хабаровске находится постоянный представитель Южной Баптистской Конвенции — Рэнди Кэвентон, курирующий подготовку американских миссионеров, изучающих русский язык в Библийском колледже в Хабаровске. Затем они организуют новые церкви и проповедуют через существующие союзные общины ЕХБ, где пастором всегда является русский. Южная Баптистская Конвенция финансирует строительство церквей и проведение семинаров. Баптисты практически не сотрудничают с корейскими пресвитерианами, обвиняя их в том, что они занимаются коммерцией и покупают верующих гуманитарной помощью. При этом некоторые пресвитерианские церкви, например в Комсомольске-на-Амуре, вошли в РСЕХБ. В 1998 г. баптисты во главе с Г. Абрамовым косвенно способствовали тому, что американский миссионер Дэн Поллард из организации независимых баптистов «Mid-Missions», конкурентов Южной Баптистской Конвенции, был выдворен из России, а его церковь в порту Ванино на 1999 г. фактически вошла в лбьединение Абрамова, так как Полларду запретили въезжать в Россию. Баптисты объясняют поведение Полларда его презрением к русским баптистам и нежеланием соблюдать закон. По словам помощника Абрамова Александра Чиканова, «приехать в Россию баптистом и не работать с Союзом баптистов — это странно, а мы всегда готовы сотрудничать». Сами баптисты поддерживают закон 1997 г., мотивируя это тем, что иначе Хабаровский край заполонят иностранные миссионеры. Баптистами только в конце 1999 г. была организована миссия (пастор прибыл из Донецка) в низовьях Амура для работы среди северных народов — нанайцев. В Хабаровске баптисты распространяют библии на китайском языке для китайцев. В Еврейском автономном округе в Биробиджане пастором является Виктор Николаевич Локайчук, тел.: 92-8-86.

б) Совет Церквей Евангельских христиан баптистов (СЦ ЕХБ). Всего в крае 11 общин. Община в Хабаровске, служитель — Степан Григорьевич Германюк. Адрес Дома Молитвы: г. Хабаровск, ул. Минина, д. 38. В Комсомольске-на-Амуре существует большая церковь СЦ ЕХБ, которую создали семеро сестер. В Биробиджане в Еврейском автоном-

ном округе первое крещение было произведено в 1994 г. На воскресные богослужения собирается около 15 человек. Общину окормляет служитель из Хабаровска — С. Г. Германюк.

в) Церковь евангельских христиан-баптистов. Пастор — Пок Ли. Адрес: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 24, комн. 12.

г) Баптистская община движения «Всемирная Миссия». Пастор — Ольхов И. Г. Адрес: г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 54.

д) Библийская миссия славянского евангельского общества. Адрес: г. Хабаровск, Студенческий пер., д. 9.

е) Миссионерское общество «Interact Ministries in Russia». Адрес: г. Хабаровск, ул. Минская, д. 13.

ж) Христианская миссия «Библийская Лига». Директор — Шубников И. В. Адрес: г. Хабаровск, ул. Шкотова, д. 9.

з) Общество христиан-военнослужащих имени сотника Корнилия. Отделение в Хабаровске, тел. офиса: 34-43-72.

Пятидесятники

а) Союз Христиан Веры Евангельской Пятидесятников (СХВЕП).

Старший пресвитер по Хабаровскому краю и куратор Дальнего Востока — Романюк Валентин Александрович, дом. тел.: 36-15-91. Адрес Дома Молитвы церкви христиан веры евангельской «Слово благодати»: г. Хабаровск, ул. Армейская, д. 73, микрорайон Южный. Пятидесятники появились на территории Хабаровского края в 1950-х гг. Первым пятидесятником считается Константин Вдовенко, умерший в 1989 г. Группа пятидесятников сначала находилась внутри общины ВСЕХБ и вышла из нее только в 1974 г., а в 1984 г. получила автономную регистрацию. Одно время церковь была полностью связана с Объединенной церковью Ивана Федотова, но после регистрации разделилась на зарегистрированную общину и федотовцев. В начале 1990-х гг. из общины выделились еще и молодежные церкви с новыми формами служения. Постепенно отношения с харизматами наладились, общины помогают друг другу литературой и устраивают Марш Иисуса (состоялся в 1997 и 1999 гг.). В общину Романюка ходит около 80 человек. В Хабаровском крае всего около 30 церквей и групп СХВЕП. В рамках объединения Романюк допускает присутствие церквей и с новыми формами служения и традиционных. Крайних харизматов, использующих методы «Нового поколения», Романюк не приемлет, но использует на служении некоторые харизматические элементы, вроде прославления Бога под инструментальную музыку. Как старший пресвитер, входящий в Совет Союза, Романюк выступает за сотрудничество харизматов и пятидесятников в рамках СХВЕП под руководством Мурзы. Церкви СХВЕП посещают китайцы, в Союз в Хабаровске вошла одна община Церкви

Святости из Кореи, состоящая из корейцев китайского происхождения. Объединение СХВЕП получает помощь литературой от американского издательства «Книга Жизни» и от Ассамблеи Бога. Специальной миссии среди северных народов нет, но в Церкви ХВЕ в Николаевске-на-Амуре постоянно делаются такие попытки проповеди среди нанайцев. Из порта Ванино также ездят в поселок Орочи, но отдельной церкви еще не образовано. Проповедь по тюрьмам ведется в церквях в Ванино, Советской Гавани и в Амурской области. В Комсомольске-на-Амуре верующие из церкви ХВЕ забрали к себе на воспитание 10 детей из детского дома, чтобы создать при церкви свой детский сад.

б) Объединенная Церковь ХВЕ (епископа Ивана Федотова). Пастор — Вениамин Петрович Карпилев, тел.: 23-50-66. Пастор общины активно работает по тюрьмам. Община составляет около 60 человек. Адрес Дома Молитвы: г. Хабаровск, ул. Одесская, д. 69.

в) Церковь «Грейс». Входит в СХВЕП, но зарегистрирован свой краевой центр. Пастор — Иван Юрков, адрес: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 60, тел. офиса: 34-10-13. Старшим пастором церкви является кореец. На служения церкви собирается до 1 тыс. человек. В Хабаровске собирается также церковь «Благодать», которую возглавляет американец корейского происхождения (около тысячи прихожан).

г) Церкви Полного Евангелия (Движение Йонги Чо и Ассамблея Бога). Телефон офиса центральной церкви Полного Евангелия: 34-14-74. Церковь Полного Евангелия, пастор — Ли Чон Кун, адрес: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 132. Община церкви Ассамблея Бога, пастор Ю Джон Сукю, адрес: г. Хабаровск, ул. Московская, д. 6. Церковь Полного Евангелия, пастор — Ким Сан Бин, адрес: Хабаровск, ул. Толстого, 22. Дальневосточная Церковь Полного Евангелия, пастор — Сон Гил Сон, адрес: г. Хабаровск, ул. К. Маркса, д. 53.

д) Церковь Иисуса Христа. Входит в Российский Объединенный Союз ХВЕП (РОСХВЕП во главе с Сергеем Ряховским). Пастор — Юрий Ильченко, адрес: 680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная, д. 54, кв. 35, тел./факс: (4212)-74-24-95, тел. в церкви: (4212)-37-26-26, e-mail: church7@pop.redcom.ru.

Церковь Иисуса Христа возникла в 1995 г. Ее основателями стали пастор Юрий Ильченко с супругой, закончившие к тому времени Библийский колледж «Слово Жизни» в Москве. На 2004 г. в состав церкви входит три общины в Хабаровске. На богослужения каждой из них приходит более 500 человек.

Молодежь из числа членов церкви участвует в социальных акциях — работает в больницах, устраивает благотворительные концерты для больных, собирает пожертвования для того, чтобы купить в больницы постельные принадлежности и телевизоры. Церковь издает свою газету «Другое время».

В РОСХВЕ в Хабаровском крае также входят Церковь ХВЕ «Возрож-

дение» во главе с Борисом Евстратьевым, Церковь ХВЕ «Пробуждение» во главе с пастором Панкратовым, Церковь «Слово Жизни». Адрес: г. Хабаровск, ул. Руднева, д. 47, а также Церковь ХВЕ «Свет Миру» в Хабаровске, члены которой проповедуют по тюрьмам. Членом РОСХВЕ является также Церковь ХВЕ «Калвари» (около 30 человек), созданная американскими миссионерами.

Пятидесятническо-харизматические церкви регулярно собираются на молитвенные встречи — раз в месяц пастор какой-либо церкви становится хозяином собрания и приглашает к себе других служителей. Участниками встреч становились церкви как РОСХВЕ, так и СХВЕП. При этом, по словам пастора Юрия Ильченко, епископ СХВЕП Валентин Романюк «не заинтересован в сотрудничестве с новыми харизматическими церквями, так как принадлежит к старому поколению пресвитеров». Корейские пасторы и миссионеры собираются отдельно от служителей российских церквей. При активном участии Церкви Иисуса Христа проводятся общекраевые конференции пасторов — лидерские и молодежные с участием различных музыкальных христианских групп (в 2003 г. приезжала группа из Австралии). В Хабаровск периодически приезжают миссионеры из пятидесятнической Церкви Живого Бога из Владивостока, церкви ХВЕ «Прорыв» и церкви ХВЕ «Путь Жизни». Пасторы церкви также сотрудничают с харизматами из Колумбии.

Пресвитерианские церкви

а) Центральная пресвитерианская церковь, пастор — Гой Тэ Хюн, адрес: г. Хабаровск, ул. Гоголя, д. 25, кабинет 11. Пресвитерианская евангельско-христианская церковь, пастор — Ян Ги Ун, адрес: г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 34. Пресвитерианская церковь «Мир». Пастор — Сим Юн Сок. Адрес: г. Хабаровск, ул. Барабинская, д. 78. Пресвитерианская церковь «Ханаан». Адрес: г. Хабаровск, ул. Оборонная, д. 22а. Пресвитерианская церковь «Мессия», пастор — Сон Чжун Сик, адрес: г. Хабаровск, ул. Одесская, д. 70. Христианская церковь «Буннель» для глухих, пастор — Рим Тон Ель, адрес: г. Хабаровск, ул. К. Маркса, д. 1076. Церковь «Саран Ин», адрес: г. Хабаровск, ул. Новая, д. 36. Пресвитерианская корейская церковь «Ханин», адрес: г. Хабаровск, ул. Гоголя, д. 25.

б) Евангельская миссия «Илия». Директор — Пак Ен Э. Адрес: г. Хабаровск, пер. Путевой, д. 3, кв. 50.

Церковь Христа

Адрес общины: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 85.

Адвентизм

а) Община в Хабаровске, ул. Дарвина, д. 1а. Другая община — пастор Ю Чжоб Ен, адрес: г. Хабаровск, ул. Железнодорожная, д. 76.

Новоапостольская церковь

Адрес: г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 25а, кв. 48. В Хабаровске есть свое здание, где в 2000 г. был установлен орган и проводились концерты органной музыки. В начале 2001 г. концерты были отменены по распоряжению администрации Хабаровского края, к которому с таким требованием обратился епископ Марк, назвав исполняемые произведения (Баха, Генделя, Моцарта, Перголези, Гуно, Сен-Санса, Уэббера) «бесовской музыкой» («Известия». 23 января 2001).

Свидетели Иеговы

Адрес общины: г. Хабаровск, ул. Беломорская, д. 5.

Церковь Святых последних дней (мормоны)

Незарегистрированная община в Хабаровске.

Иудаизм

ФЕОР. Еврейский культурно-религиозный центр с синагогой. Адрес: ул. Фрунзе, д. 45.

Еврейская религиозная община «Миздрах». Раввин — Яков Снетков, прибывший в Хабаровск из США. Председатель — Аршинский М. И. Имеется еврейская религиозная школа.

Ислам

Мусульманское религиозное общество. Глава общины — Сафиуллин Рауль Минуллович. Адрес: г. Хабаровск, ул. Перспективная, д. 38. Мусульманская община на 1999 г. не входит ни в какое Духовное управление, находясь перед выбором. Своей мечети у общины нет, а поэтому мусульмане заняты ее строительством.

Бахаи

Зарегистрирована группа в Хабаровске. Председатель общины — Вазенина А. К.

Буддизм

Буддийский центр Карма Че Линг-Хабаровск. Адрес общины: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 181.

Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства (церковь преподобного Муна)

Адрес общины: г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 27/77. Зарегистрирована Ассоциация планирования семьи, входящая в структуру церкви Муна.

Кришнаизм

а) Общество сознания Кришны. Адрес общины: г. Хабаровск, ул. Верхнебазовая, д. 3.

б) Религиозное общество вайшнавов им. Свами Прабхупады. Зарегистрирована община в Хабаровске. Председатель — Рожин С. А.

Церковь сайентологии

В качестве общественной организации зарегистрированы в Хабаровском крае. Последователи читают лекции о наркомании в школах Биробиджана, в столице Еврейского автономного округа.

В 2001 г. к шести годам условно приговорена руководитель Хабаровского регионального центра «Дианетика» Ольга Ухова за незаконное предпринимательство и отмывание денег в особо крупных размерах.

Рериховское движение

а) Общество Рерихов в Хабаровске. Секретарь общества — Станислав Чернышев, тел.: 21-68-14.

б) Общество «Живая Этика» существует в Амурске.

Церковь последнего завета. Последователи Виссарiona

Группа в Хабаровске. Контактные тел.: 21-28-67 (Олег Колесников), 34-72-07 (Ольга).

Язычество

Традиционное язычество малочисленного коренного народа Хабаровского края — нанайцев. Сознание нанайцев очень архаично. Полноценные шаманы существовали в стойбищах вплоть до начала 1980-х гг. Сейчас существуют только шаманы-лекари, т. е. шаманы низшего уровня. В 1990-е гг. параллельно росту национального самосознания растут антихристианские настроения и стремление возродить национальное язычество. Наиболее авторитетный лидер этого движения — поэт Андрей Александрович Пассар, именующий себя нанайским князем и сверхшаманом, дом. тел. в Хабаровске: 34-57-75.

Основным центром возрождения нанайской традиционной религиозности стало село Сикачи-Алян Нанайского района, где, в частности, для всех нанайцев в конце марта проводится языческий праздник весны.

Еврейская автономная область

Автор: Р. Лункин
Сбор материалов: Р. Лункин

РПЦ

1. Организационная структура

Отдельная епархия на территории Еврейской автономной области была образована решением Синода от 7 октября 2002 г.

Возглавляет епархию епископ Биробиджанский и Кульдурский Иосиф (Игорь Анатольевич Балабанов), родился 31 января 1954 г. в Кашире, в семье рабочих. В 1975–1980 гг. учился в МДС и МДА. В 1979 г. пострижен и рукоположен в иеромонаха к Успенскому собору Новодевичьего монастыря. В 1982–1991 гг. служил в Ильинском храме г. Серпухова. В 1983–1998 гг. — благочинный церковью Серпуховского округа. В 1991–1998 гг. — настоятель Высоцкого Серпуховского монастыря Московской епархии. С января 1999 г. викарный епископ Угличский Ярославской епархии. С октября 2002 г. епископ Биробиджанский и Кульдурский.

Секретарь епархии — протоиерей Сергей Матвеев, тел.: (42622)-6-78-68.

Кафедральный собор в Биробиджане:

Церковь Святого Николая Чудотворца, адрес: 679014, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 52.

2. Особенности епархиальной жизни

Вплоть до начала 1990-х гг. на территории Еврейской автономной области не было православных общин. Около 20 церквей, существовавших в ЕАО до революции, были уничтожены при советской власти. Первый храм в честь апостола Иакова появился только в 1991 г., размещался он в бывшем здании народного суда. В 1994 г. в бывшем детском саду открылся храм св. влкмч. Пантелеймона, где была развернута приходская больница с благотворительной столовой. А в 1999 г. была построена с нуля первая церковь автономии в Биробиджане — храм Николая Чудотворца.

Православная жизнь в Еврейской автономии, несмотря на поддержку властей, в 1990-е гг. оставалась достаточно слабой. Почти не было

энергичных и авторитетных священнослужителей, почти не было церковных зданий, приспособленных для богослужений.

Более энергичное развитие православия началось только после отделения ЕАО в церковном отношении от Хабаровского края и образования самостоятельной епархии. Прибывший в область епископ привез с собой команду молодых и энергичных священников, которые начали активно организовывать приходы. В 2003 г. епископ Иосиф представил губернатору Волкову проект Благовещенского кафедрального собора, который предполагается построить на средства предпринимателей и частных лиц. В 2004 г. при поддержке властей на деньги предпринимателей начато также строительство храма в селе Амурзет.

Епархия развернула издательскую деятельность. В области издается газета «Благовест», редактором которой является епископ Иосиф, а корреспондентами — епархиальные священники. Владыка Иосиф стал поддерживать контакты и с представителями власти, и с общественностью.

Как и в 1990-е гг., с приходом епископа Иосифа самым заметным и уважаемым священником области остался протоиерей Сергей Матвеев, ставший секретарем новообразованной епархии. Отец Сергей является настоятелем первой церкви Святого Николая с 1999 г. В конце 1990-х гг. Сергей Матвеев получил премию «За широкую подвижническую деятельность», учрежденную хабаровским предпринимателем-меценатом Мантуловым. Отец Сергей пользуется большим авторитетом у местных чиновников — в 1990-е гг. он был единственным представителем православия на всех официальных мероприятиях области.

3. Религиозная политика властей и РПЦ

Бессменным главой области с 1991 г. является Николай Михайлович Волков. В декабре 1991 г. Указом Президента РФ Волков был назначен на должность главы администрации ЕАО, на выборах в 1996 г. избран губернатором ЕАО, а в марте 2000 г. переизбран на второй срок. Волков проводит политику веротерпимости по отношению ко всем религиозным организациям. Наряду с этим, в области традиционными религиями провозглашены две — иудаизм и православие.

После образования епархии в 2002 г. отношения власти и РПЦ стали более тесными. Владыка Иосиф присутствует вместе с раввином на всех официальных мероприятиях. Глава области и епископ периодически обсуждают друг с другом проблемные вопросы. В 2004 г. губернатор и епископ подписали соглашение о сотрудничестве в различных областях. В документе говорится, в частности, о том, что «власти области и православная церковь берут на себя совместную заботу о малообеспеченных жителях, обязуются оказывать им адресную медицинскую и социальную помощь». Декларируется также необходимость совместной борьбы с наркоманией и алкоголизмом.

За конкретное воплощение религиозной политики области отвечает Наталия Владимировна Матиенко, заместитель начальника управления по связям с общественностью аппарата губернатора области, тел.: (426-22)-2-04-84, 2-05-89, e-mail: pr@eao.ru. По словам Матиенко, создание епархии в области подняло престиж православия.

В то же время власти поддерживают контакты с протестантскими церквями. В частности, чиновники посещают мероприятия, которые проводит совет протестантских церквей области (входят баптисты, пятидесятники и пресвитериане). Многие церкви приглашают специалистов из администрации на свои благотворительные акции и церковные праздники. Кроме того, раз в полгода протестантские лидеры собираются на совещание вместе с губернатором. Специалисты по религии в органах власти признают большую социальную роль, которую играют протестанты в области. В частности, в 2004 г. чиновники принесли извинения евангельским лидерам, когда по местному ТВ было показано интервью с православным священником из Хабаровской епархии, назвавшим протестантов «сектантами». В 2003–2004 гг. областные власти приветствовали проведение общероссийской акции «Надежда есть» и «Возрождение», рассказывающих о необходимости веры и религиозного просвещения.

В пяти муниципальных образованиях области есть чиновники, отвечающие за выстраивание отношений с религиозными объединениями. Официально в области зарегистрировано в Управлении юстиции 32 религиозных организации, из которых 14 протестантских церквей, 14 православных приходов и две иудаистские общины.

РПЦ(Л)

В мае 2000 г. священники Дмитрий Каплун и Валерий Поташенко, окормлявшие ранее православные приходы РПЦ в Еврейской автономной области, заявили о своем присоединении к РПЦЗ. Создается приход святителя Иннокентия Московского в Биробиджане, учрежден приход царя-мученика Николая в Ленинском (ЕАО).

Баптизм и евангелизм

а) Российский Союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ). В Еврейском автономном округе в Биробиджане пастором ЕХБ является Виктор Николаевич Локайчук, тел.: (42622)-92-8-86. Общины ЕХБ действуют как в Биробиджане, так и в районах области.

б) Совет Церквей ЕХБ. Община в Биробиджане. Первое крещение в общине СЦ ЕХБ было произведено в 1994 г.

Пресвитериане

В области существуют две пресвитерианские церкви, созданные корейскими миссионерами. В каждой из церквей не более 100 человек. Общины собираются в собственных Домах Молитвы. Пресвитериане также создали реабилитационный центр для наркоманов и заключенных. Корейские пресвитерианские общины признают «крещение Духом Святым» и говорение на иных языках, как у пятидесятников.

Пятидесятники

а) Церковь ХВЕ «Славная ветвь». Входит в РОСХВЕ. Пастор — Олег Кузнецов, тел.: (42622)-6-71-20, моб. тел.: 8-924-640-25-29, e-mail: glad77@yandex.ru. Община арендует помещение для богослужений. На богослужениях присутствует до 160 человек — в основном молодежь. Церковь была основана миссионерами в 1999 г.

В 2003–2004 гг. Церковь «Славная ветвь» вместе с другими протестантскими общинами участвовала в осуществлении программы «Надежда есть» и в общероссийской акции «Возрождение».

Церковь «Славная ветвь» сотрудничает с представительством миссии «Авен-Езер» в Биробиджане. Вместе с миссией служители церкви проповедуют среди евреев. Целью миссии является отправка евреев на историческую родину, так как пятидесятники верят в пророчество о том, что евреи должны собраться воедино и встретить Второе Пришествие Христова на Святой Земле. Впрочем, по словам пастора Олега Кузнецова, «евреев отсюда не вытолкнешь — им и тут хорошо живется, однако им необходимо повторять, что еврейскому народу надо собраться в Израиле, когда придет время». Как подчеркивает Кузнецов, территория Еврейской автономной области и без того «благословенная», так как посвящена избранному Богом народу.

По словам пастора Олега Кузнецова, власти положительно относятся к протестантским церквям. Антисектантских статей, инспирированных православными, в прессе не появляется.

б) Незарегистрированные пятидесятники. В области действует Миссия ХВЕ, относящаяся к Объединенной Церкви ХВЕ (федотовцы).

Иудаизм

Ортодоксальный иудаизм. Биробиджанская еврейская религиозная община ортодоксальных иудеев «Фрейд», адрес: 679016, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 14-а. Входит в Федерацию еврейских общин России (ФЕОР). Верующие собираются в здании синагоги. Община

образована в июле 1997 г. В ноябре 2000 г. был открыт общинный центр (молельный зал, библиотека, компьютерный класс). При общине действует благотворительная служба «Хэсэд», которая оказывает помощь неимущим. При религиозной общине шестой год действует Биробиджанский еврейский народный университет. Основу учебного курса составляет изучение иврита, истории, классических еврейских текстов. При синагоге собирается молодежный клуб «Хаверим», женский клуб, а также клуб бывших малолетних узников гетто и концлагерей и культурно-просветительское общество «Эйникайт». Издается газета «Община» (информация взята с официального сайта Еврейской АО www.eao.ru).

Ислам

Существуют незарегистрированные группы.

Свидетели Иеговы

Общины в Биробиджане и в области. Свидетели Иеговы активно миссионерствуют по районам области. Конференции Свидетелей Иеговы, которые проходят в области, посещают представители властей. Раздражение властей в 2003–2004 гг. вызывали миссионеры иеговистов, которые приезжали из Хабаровского края. Миссионеры призывали не ходить на выборы и не голосовать вообще.

Церковь сайентологии

Группа последователей в Биробиджане. Последователи саентологии в 1990-х гг. читали лекции о наркомании в школах столицы ЕАО.