

Кестонский институт

Религиозно-общественная жизнь российских регионов

Научный редактор и составитель
Сергей Филатов

ТОМ I

Москва

ЛЕТНИЙ САД

2014

Рецензент: А.В. Малашенко, доктор исторических наук, профессор, член научного совета Московского центра Карнеги, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН

ББК 86.2

С56

Религиозно-общественная жизнь российских регионов. т. I /
Науч. ред. и сост. С. Б. Филатов. – М.: Летний сад, 2014. – 620 с.
ISBN 978-5-98856-125-5

Информационно-аналитическое издание «Религиозно-общественная жизнь российских регионов посвящена анализу религиозной ситуации в субъектах РФ. Анализируется своеобразие религиозной ситуации в регионах, основные религиозные течения, существующие в данном регионе, религиозная политика властей в девяностые годы XX века и десятилетия – XXI века.

ББК 86.2

ISBN 978-5-98856-125-5

© Кестонский институт, 2011

© ООО «Издательство «Летний сад», 2011

Предисловие

В 2003–2009 гг. коллективом «Энциклопедия современной религиозной жизни России» были изданы семь томов информационно-аналитического исследования, проведенного в эти годы («Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания»: том I (Москва, «Логос», 2004, 327 с.), том II (Москва, «Логос», 2003, 478 с.), том III (Москва, «Логос», 2005, 463 с.), том IV (Москва, «Логос», 2006, 365 с.), «Атлас современной религиозной жизни России»: том I (Москва – Санкт-Петербург, «Летний сад», 2005, 620 с.), том II (Москва – Санкт-Петербург, «Летний сад», 2006, 686 с.), том III (Москва – Санкт-Петербург, «Летний сад», 2009, 863 с.).

Сейчас в начале 2014 года, к нашему сожалению, этот многолетний труд в определенной степени устарел. В ходе исследования мы потратили много сил для сбора конкретной справочной информации – численность, адреса, руководство, средства информации и т.д. религиозных организаций. Многие с тех пор изменилось, но даже не это главное. Сейчас эта задача перестала быть столь же актуальной – многочисленные интернет-ресурсы, появившиеся за последние годы, в основном решают задачу оперативного информационного насыщения справочными данными всех интересующихся современным состоянием религиозной жизни. В новом издании мы сократили информационную часть, но то, что мы сочли необходимым, все же осталось. В частности, приводятся биографии епископов РПЦ, взятые нами с официального сайта патриархии www.patriarchia.ru.

Многое изменилось в самом характере религиозных процессов. Очевидна тенденция централизации, укрупнения религиозных организаций. В 90-е годы прошлого века постоянно возникали новые церкви и движения. Часто новые движения росли, старые ослабевали. Происходили расколы и разделения, возникали и исчезали религиозные объединения

и союзы. Особенно хорошо это заметно у протестантов. Но аналогичные процессы происходили и у мусульман, и у буддистов, и у староверов. Для православия актуальной была тема «альтернативного православия». Сейчас, в 10-е годы, возникновение новых церквей стало очень редким явлением, наоборот наблюдается тенденция укрепления крупных религиозных организаций (или союзов организаций) за счет мелких.

Новые религиозные движения в 90-е и, хотя и, в меньшей степени, в нулевые годы росли и развивались, были в центре общественного внимания. Сейчас же, в 2013 году, можно констатировать упадок громадного большинства НРД. Причем не только в России, но и практически повсюду в мире. Среди успешных религиозных организаций, которые относят к НРД и которые имеют широкое распространение, без колебаний можно отнести только Свидетелей Иеговы и мормонов.

Существенные изменения произошли и в жизни Русской православной церкви. Если в начале нулевых годов активность верующих за церковной оградой была крайне редким явлением, то ныне различные образовательные, социальные, культурные проекты развиваются повсеместно. Но и сейчас вся эта активность, по сравнению с католиками и протестантами, относительно слаба. Однако тенденция очевидна. Если она сохранится в течение хотя бы 15–20 лет, РПЦ станет крупнейшей активной общественной силой в стране. Учитывая неразвитость нашего гражданского общества, у РПЦ не будет серьезных конкурентов. Параллельно с ростом православной активности растет и самосознание духовенства и выступающих с православных позиций мирян, растет разнообразие позиций, дискуссии и идейные конфликты. РПЦ становится полем дебатов не только по сугубо церковным вопросам, но и по вопросам общественно-политической значимости. Часто против воли церковного начальства, православие становится сферой, где сталкиваются моральные и мировоззренческие позиции.

Особая тема – отношения власти и религиозных организаций. Централизованной религиозной политики в России не существует. Различные федеральные органы, губернаторы, а иногда и отдельные местные структуры оказывают давление, или ограничивают в правах, или поддерживают и помогают различным религиозным организациям. Развитие взаимоотношений между религиозными организациями и властями различных уровней – это сложная история взаимодействия различных мировоззрений, интересов, амбиций.

С учетом этих (и некоторых других) обстоятельств желание сделать наш труд вновь актуальным требует не механически обновить информацию, содержащуюся в старом издании, но в значительной степени изменить сами задачи исследования. В новом издании мы ставим перед собой

более аналитические, нежели практические задачи – выявить и понять основные тенденции развития религиозной и религиозно-общественной жизни России. В то же время наше исследование – полевое; перестав быть справочным, оно остается информационным. Мы выявляем, оцениваем и анализируем наиболее существенные процессы религиозной и религиозно-общественной жизни. В новом издании мы сохранили структуру подачи материала, которую применили в издании «Атлас религиозной жизни современной России». При этом мы удалили большинство чисто справочных разделов и резко сократили объем справочных данных, оставив лишь то, что, на наш взгляд, необходимо. В предыдущих изданиях мы ставили целью описать (или хотя бы указать на существование) всех существующих религиозных организаций и движений. В новом издании мы такой задачи не ставим. В каждой статье, посвященной отдельному региону, мы описываем только многочисленные и (или) активные религиозные организации. Естественно, во всех статьях описывается и анализируется жизнь РПЦ. Некоторые решения патриарха Кирилла, принятые в самое последнее время, может быть, заметно повлияют на религиозную жизнь РПЦ, но сейчас об их успешности судить еще рано. Например, создание новых епархий, объединенных в митрополии. Возможно, это будут действительно настоящие епархии со своей самостоятельной церковной жизнью, а возможно чем-то вроде квазиблагодичиний, реальными епархиями станут митрополии. Мы предполагаем, что где-то эти епархии станут реальными епархиями (например, Нарьянмарская, Нижнетагильская и Братская епархия имеют серьезный потенциал развития), а где-то будут влачить жалкое существование. Но это все наши домыслы. Реальные результаты формирования епархий будут видны только через несколько лет. То же самое можно сказать о введении в крупных приходах должностей ответственных за миссионерскую, социальную и молодежную работу. По крайней мере, в первых двух томах нашего исследования, уже подготовленных к печати, эти нововведения практически только упоминаются, но не исследуются и не анализируются.

Кроме РПЦ, значимо представлены и динамично развиваются протестантские деноминации, поэтому разделы, посвященные протестантам, содержатся во всех региональных статьях. Разделы обо всех остальных религиозных организациях представлены только в главах о тех регионах, в которых эти религиозные организации заметны, благодаря своей численности, социальной активности или скандалам, с ними связанными. В нашем труде уделено особое внимание социальной и политической позиции церквей, общин и популярных священнослужителей, взаимоотношениям организаций верующих и властей разных уровней.

Итак, в нашем новом издании мы взяли за основу прежнюю форму подачи материала, но не просто обновили его. Мы поставили новые задачи и принципиально иначе подошли к предмету исследования. Однако часть материалов первого издания (в первых двух томах от 15% до 30%) в нашем новом издании присутствует. В последующих томах эта часть, естественно, будет сокращаться.

Мы предполагаем, что наше исследование будет опубликовано в 7 томах. В каждом томе будут опубликованы статьи о 10–15 регионах России. Регионы будут представлены в алфавитном порядке, за исключением Москвы. Последний 7-й том будет посвящен Москве, в нем будут подведены итоги нашего исследования.

В начале каждой статьи указана дата ее составления, т.е. время, когда исследователи последний раз посещали данный регион и интервьюировали религиозных деятелей. Но это не значит, что все сведения, приведенные в статье, собраны в указанное время. Статьи после этого обновлялись; дополнительная информация черпалась из различных источников (в основном из СМИ). Таким образом, у каждой статьи 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.

Республика Адыгея

Составлено в октябре 2012 г.

Авторы: С. Филатов

Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин

Особенности исторического развития религии

Языческие племена адыгов подвергались поверхностной христианизации в VI–VII веках византийцами, в XIII–XV веках генуэзцами и венецианцами. К XVI веку 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 «хабзэ» – системы горского этикета и моральных норм.

Контакты с Россией начались со времён Ивана Грозного. Были нередки случаи переселения адыгских князей в Россию на службу и принятия 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 годы 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 пёстрой 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 своём 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 определённой 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 статус республики в отличие от автономного позволяет этому народу сохранить свою идентичность.

В 1930-х годах 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 её 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

Организационная структура Майкопская и Адыгейская епархия

Епископ Майкопский и Адыгейский Тихон (Лобковский). Епископ Тихон (Владимир Иванович Лобковский) родился 1 декабря 1968 г в станице Брюховецкой Краснодарского края, в семье колхозников. В 1989 г. архиепископом Краснодарским Исидором рукоположен во диакона celibатом. В 1990–1997 гг. иеромонах, священник на приходах Краснодарской епархии. В 1997–2001 прошел курс обучения в Киевской духовной семинарии. В 2001–2005 гг. прошел курс обучения в Киевской духовной академии. В 1997–1998 гг. проректор Сыктывкарского духовного училища, заместитель Свято-Троицкого Стефано-Ульяновского монастыря (республика Коми). В 1998 г. настоятель Казанского храма на хуторе Бараниковском. В 1999–2003 гг. штатный священник Свято-Екатерининского кафедрального собора Краснодара. В 2003 г. назначен ключарем этого собора, а в 2004 г.– и.о. настоятеля. С 2000 г.– игумен, с 2004 г.– архимандрит. В апреле 2005 г. хиротонисан во епископа Ейского викарий Екатеринодарской епархии. Назначен епископом Майкопским на заседании Синода 27 мая 2009 г.

Секретарь ЕУ: протоиерей Александр Афонин.

Свято-Троицкий кафедральный собор, адрес: Майкоп, ул. Мопра, 94-а.

Особенности епархиальной жизни

В 1994 г. Синод принял решение о выделении Майкопской епархии из непомерно разросшейся Краснодарской. В 1994 г., во время образования епархии, её 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 переведён в Саратов, а Майкопскую кафедру возглавил епископ Филарет (Карагодин). Майкопская епархия была сформирована в результате деления 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 неё 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 считал, 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 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 пытались 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 в первую очередь 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 «красные» нашли общий язык с мусульманами Краснодарского края, Адыгеей и других северо-кавказских республик. «Белые» же казаки основную опасность видят в мусульманском экстремизме. Назначенный Филаретом и остающийся на этой должности до нашего времени войсковой священник иерей Борис Малинка, сам из казаков, и 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.

Архиеп. Пантелеймон, возглавивший в начале 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 Хадыженске, мужской монастырь Крестовая пустынь в Сочи.

Кроме того большой потерей для епархии стала передача приходов г. Сочи в Краснодарскую епархию. Сочинские приходы имели для Май-

копской епархии большое значение, т.к. майкопский архиерей имел возможности встречаться с представителями политической элиты России, когда они отдыхали в Сочи.

Архиепископ Пантелеймон, несмотря на сложность ситуации, сумел реорганизовать епархиальную жизнь и в целом продолжил политику епископа Филарета. Образовательному уровню духовенства епископ уделял много внимания.

Осознавая, что столь малочисленная епархия, как Майкопская, не в состоянии содержать свое духовное учебное заведение, он заключил договоры с Ивановской, Смоленской и Белгородской семинариями о подготовке кадров. В епархии высок уровень высшего светского образования среди духовенства – из 52 священнослужителей 48 в 2000 г. имели высшее светское образование, было два кандидата наук. Постоянной поддержкой Пантелеймона пользовалась православная гимназия, учрежденная Филаретом, но получившая бурное развитие при Пантелеймоне.

Архиепископ Пантелеймон с большим уважением относился 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» (из интервью авторам 11.11.2003).

Владыка поддерживал 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 поставил одной из основных своих целей развитие в епархии монашеской жизни. В возвращенной в 2001–2002 гг. Свято-Михаило – Афонской Закубанской пустыни он возродил Афонский устав. Тщательно подбирая монахов, Пантелеймон надеялся сделать его одним из наиболее строгих монастырей России. Несмотря на то, что в Майкопе нет здания кафедрального собора, основные усилия и помощь спонсоров архиепископ направлял на возрождение монастыря. Строительство собора превратилось в долгострой, но к 2010 г. монастырь имел возможности для нормальной жизни.

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

Возглавивший Майкопскую кафедру в середине 2009 г. епископ Тихон не столь деятелен и общественно активен, как два его предшественника. Что действительно развилось при Тихоне, так это социальная работа. Иеромонах Даниил (Чадаев) и протоиерей Сергей Вайда организовали работу со слепыми, материальную помощь бедным (в т.ч. пострадавшим от наводнения жителям Крымска).

Однако ни одна из инициатив Пантелеймона при епископе Тихоне не умерла. Особенно расцвела Свято-Михаило-Афонская Закубанская пустынь. В монастыре более 60 насельников, из них более 30 – братия. Монастырем создано более 10 приписных приходов и часовен. Монастырь превращается во всероссийский центр паломничества. Монастырь при настоятельстве игумена Герасима (Буняева) организует епархиальные чтения и конференции, детские летние лагеря. Но очень строгим монастырем пустынь не стала.

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 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 каких-то случаях власти стремились ограничить влияние РПЦ, а в иных – активно поддерживали её. Но Филарет сумел наладить сотрудничество 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. В 1997 г. при финансовой поддержке мэрии Майкопа (мэр города казак Николай Черниченко считается главным покровителем епархии во властных структурах) начато строительство Успенского 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 православие 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 преддверии 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 архиепископа Пантелеймона, при Совмене власти республики действительно стали относиться к православным и мусульманам одинаково.

Протестанты и другие религиозные меньшинства не испытывали притеснений до тех пор, пока не начинали вести проповедь среди адыгов. Миссионерство среди адыгов вызывало резкое сопротивление власти.

В январе 2007 республику возглавил Асланчери Тхакушинов. Во время правления Тхакушинова происходит обострение социально-политических процессов. Укрепляется национальное движение адыгейского народа, представленного в первую очередь Адыгы Хаса (Черкесским конгрессом), ратующим за сохранение черкесских традиций. Возникают конфликты и размежевания внутри муфтията. В противовес традициона-

листской и националистической ориентации Черкесского конгресса, в начале нулевых годов в Адыгее возникает салафитское движение.

В то же время становится все успешнее миссионерская проповедь протестантов среди адыгов. Это вызывает в свою очередь резко отрицательную реакцию и мусульманских, и националистических активистов. В 2008 г. по инициативе Тахушинова был создан координирующий центр для оперативного реагирования на негативные проявления «сект». «Сектантские организации под различными предложениями получают разрешения на организацию бесед и просмотр фильмов в общественных местах. Вовлекая в свои религиозные общины новых членов, руководители сект обманным путем убеждают их переписывать на них свое движимое и недвижимое имущество», – сообщила 27.10.2008 г. пресс-служба главы республики. В координирующую организацию, действующую на общественных началах, вошли представители религиозных, общественных структур и правоохранительных органов. В этих условиях у Тахушинова небольшое поле для маневра. Однако принципы религиозной политики Совмена при нем сохранились. В 2007–2010 гг. Тхакушинов столкнулся с громким публичным конфликтом между епархией и адыгским национальным движением. Дело в том, что в некоторых районах республики казаки и православное духовенство установило поклонные кресты. Эти кресты вызывали недовольство адыгейской общественности. Против них выступал Черкесский конгресс. В 2007–2008 гг. несколько крестов были порушены. Это вызвало бурные протесты епархии, казачества и русской интеллигенции. Разрушителей крестов не нашли, но подозрения падали на Черкесский конгресс. Тахушинов сумел добиться компромисса между епархией и адыгейцами. Существующие кресты должны были остаться на своем месте, а новые могут быть поставлены по просьбе не менее 20% жителей населенного пункта.

Мало того, исламисты и националисты подозревают главу республики в излишних симпатиях православию, т.к. его брат в 2011 г. публично крестился в православной церкви и является практикующим верующим в одном из приходов Майкопа.

Численность

2012 год: 55 приходов, 80 священников и диаконов.

Учебные заведения

Православная гимназия в Майкопе. Директор прот. Геннадий Макаренко.

Монашество

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

Настоятель: игумен Герасим (Буняев).

Адрес: пос. Победа Майкопского р-на.

Старообрядчество

а) РПСЦ. Община в ст. Ханской. Настоятель – свящ. Иоанн Анисимович Рыбаков, благочинный приходов Адыгеи и Краснодарского края. 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 молебном 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, Краснодара, 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 «казаки 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. Община в Майкопе. Наставник Майкопской общины Иван Семёнович Перегудов. 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, В 2005 году построена церковь в Майкопе на ул. Западная. Бурно растущая, в связи с армянской иммиграцией община. Выполняет функции очага национальной культуры и солидарности армянских мигрантов.

Протестантизм в Адыгее

Самым распространенным в Адыгее протестантским движением является баптистско-евангельское направление. В 1990-е годы выходцы из баптистской церкви организовали общины евангельских христиан Евангельского христианского миссионерского союза (центр в Краснодаре), который стал активно развиваться по России именно с Юга. По общественной и миссионерской активности ЕХМС находится в первых рядах и сейчас. С конца 2000-х годов, помимо уже существовавших пятидесятнических общин, появилось служение «Исход», молодежная церковь с активной музыкальной миссией. Одно из отличий Адыгеи в том, что в этой республике есть два редких направления пятидесятничества – евангельские христиане в Духе апостолов, отрицающие догмат о Троице, и пятидесятники-субботники, почитающие субботу. В Майкопе на 180 тысяч населения приходится около 2 тысяч верующих протестантских церквей. За исключением столкновений с недовольными миссией евангелистов националистами в 1990-х и периодического раздражения национальной миссией среди адыгов, к протестантам – ровное веротерпимое отношение и общества, и властей.

Баптизм и евангелизм

а) Майкопская поместная церковь евангельских христиан баптистов

Входит в РСЕХБ. Старший пресвитер Союза ЕХБ по Адыгее – Алексей Сергеевич Кривовязюк. Более 10 церквей и групп по республике.

Баптистские общины и 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, врачи, сотрудники мэрии Майкопа. Профессиональные музыканты устраивают концерты симфонической музыки и «так славят Бога». Когда неофиты 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. Кроме этого, в Доме молитвы фактически действует общеобразовательная школа, учителя проводят занятия с детьми верующих по школьной программе.

В церкви существует сильное молодежное служение – проводятся молодежные съезды, как правило, краевые, на уровне Краснодарского края. Летом в городском парке баптистская молодежь поет песни о Христе, устраиваются концерты в Домах культуры. Члены церкви окормляют несколько детских домов (в Шевеловском интернате молодежь проводит занятия), интернатов, берут на воспитание детей (около 70 приемных детей у членов майкопской церкви, почти в каждой семье от 1 до 8 детей из детдомов). 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». Баптисты активно занимаются реабилитацией наркозависимых – есть несколько социально-духовных центров, где зависимых знакомят с Библией. Программы социального служения церковь представляет в рамках празднования Дня города.

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 тысяче 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», то есть верующие уверены что спасение им гарантировано, но они должны жить праведной жизнью и Слово Божие обеспечивает их гарантию на спасение.

Старший пресвитер Кривовязюк 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 Кривовязюк, «наши церкви были консервативны, и общины 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 архиеп. Пантелеимоном и, по словам Кривовязюка, епи-

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

Баптисты оценивают ситуацию при владыке Тихоне как стабильную, епархия мало себя проявляет, православный епископ не столь активен, как предыдущий епископ Пантелеимон. Власти не мешают деятельности церкви – антисектантские статьи против протестантов публиковались некоторое время только с подачи Центра по борьбы с экстремизмом МВД. Однако в целом руководство республики всегда проводило взвешенную, толерантную политику. По словам пасторов церкви, в национальной республике, в атмосфере веротерпимости православные себя сдерживают, в том числе и казачество, которое не слишком сильно в Майкопе.

Непосредственно адыгов в баптистских церквях немного, в основном общины русские по национальному составу. Небольшая национальная церковь есть в Адыгейске. И хотя есть перевод на адыгейский язык миссионера Лео Мартенсона (высланного из России в 2002 году), адыги читают евангелие по-русски.

По мнению баптистов, у адыгов очень сильна народная духовная традиция, «поиск Бога внутри», а у русских больше язычества в православном обрядовери, русские часто говорят, что они православные, а в Бога не верят и говорят, что «Новый Завет нам не нужен». Адыги же не могут определить себя ни как православные, ни как мусульмане, в аулах господствует хабзэ. Когда миссионеры приезжали в аулы им говорили: «как и наши предки, мы поклоняемся Богу – камню, а также деревьям, а Христос или Аллах – это не боги».

б) Совет Церквей ЕХБ (инициативники)

Община в селе Красногвардейское. Пастор: Виктор Юрьевич Куксенко. При церкви действует общеобразовательная школа для детей членов общины. Около 100 чел. Церкви СЦ ЕХБ есть в поселке Краснооктябрьский, в Адыгейске, в ст. Дондуковской, в пос. Энем, в Майкопе.

с) Поместная церковь евангельских христиан «Надежда»

Входит в Евангельский христианский миссионерский союз (ЕХМС). Президент ЕХМС (на 2012 год) и епископ Адыгейской епархии ЕХМС – Александр Серафимович Корнев. В церкви 250 прихожан, более половины до 40 лет – студенчество, интеллигенция. По республике – 5 зарегистрированных общин, большинство верующих собирается по домашним группам, которые не регистрируются.

Церковь ЕХМС была создана в Майкопе в 1992 году во время евангелизации миссии «Доброе семья». В конце 90-х гг. мэрия Майкопа подарила церкви заброшенный земельный участок под строительство Дома Молитвы. Евангельские христиане благовествуют не только среди русских,

но и адыгов. В республике есть пасторы из адыгов. Распространяются Библии и фильмы на адыгейском языке. Одна из миссионерок майкопской общины ЕХМС проповедует в Непале.

Адыгейские националисты в 1990-е годы были настроены против ЕХМС резко враждебно, адыгам общающимся с ЕХМС угрожали остракизмом – отказом в традиционном бракосочетании, погребении и т.д.

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 трактовали как идеологическую диверсию и потребовали прекратить проповедь среди адыгов. В 2002 году из республики был депортирован шведский миссионер-евангелист Лео Мартенсон, сотрудник миссии «Свет на Востоке». Мартенсон работал в Адыгее и Краснодаре. Он является автором перевода Евангелия на адыгейский язык.

К 2000 г., однако, подобные антимиссионерские акции полностью прекратились. По словам пастора Корнева, отношения с православными и муфтием хорошие, противостояния с властями также нет, «хотя есть подводные камни». С мусульманами у ЕХМС сложились дружеские отношения – как-то церковь подарила муфтию Емижу корову на Курбан-Байрам для жертвоприношения.

В Майкопе – две общины адыгов. Помимо этого, есть часть верующих, которые пришли из мусульманской среды – кабардинцы, чеченцы, ингуши, татары. Много адыгов в церквях по аулам республики.

Миссионеры учитывают 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.

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. Па-

стор ЕХМС обращался к епископу с тем, чтобы он не устраивал антикатолических акций, чтобы мусульмане не говорили о раздробленности христиан.

В церкви 5 музыкальных групп. Проводится отдельное молодежное служение с использованием электронной музыки. 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». У церкви есть спортивный клуб, в рамках которого проводятся занятия с детьми и подростками.

Верующие с музыкальным образованием в майкопской общине ЕХМС 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.

С 2000 года действует реабилитационный центр «Исток» 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. Верующие устраивали совместно с мэрией акцию против наркотиков, но встретили сопротивление Госнаркоконтроля, так как его представители не хотели, чтобы церковный ребцентр получал гранты на эту деятельность.

Церковь работает с детьми-инвалидами, помогает больницам города и интернатам. Осуществляется проект «Инвалидная коляска – городу», в рамках которого было распространено около 200 колясок.

Совет Адыгейской епархии протестантских церквей действует фактически под эгидой ЕХМС, а его главой является Корнев. Адыгейская епархия ЕХМС выступает от лица Совета, так как совет не является зарегистрированной организацией. В Совет входит 13 церквей разных направлений. Попытки совета войти в Общественную палату республики не увенчались успехом.

По словам Корнева, протестантизм в республике, как и в России в целом, растет: мы пока особо не рвемся никуда, поскольку знаем, что придет наше время, накопится критическая масса для признания в обществе. Мы сознаем, что власть выбрала православие, что там созданы православные политотделы. При этом, уже все знают, что протестанты – честные, открытые, не воруют, они есть и в органах власти, среди чиновников, и в правоохранительных органах и т.д. Все протестанты, как прави-

ло, живут хорошо. Их охотно берут на работу и ценят. Мы перестали уже заискивать перед государством, потому что по большому счету мы им не нужны». Как отметил Корнев, большинство протестантских церквей, особенно, после новой волны проверок в 2009 году, когда была принята новая редакция Закона об НКО, перестало регистрироваться. По мнению Корнева, лишь десятая часть евангельских общин в России регистрируется (в ЕХМС в целом по России зарегистрировано 51 объединение, а действует 95 крупных церквей, не считая групп). Религиозные группы собираются по домам, прихожане организуют летние молодежные лагеря как физические лица.

Верующие занимают активную гражданскую позицию – церковь призывает участвовать в голосовании на выборах, так как граждане не имеют права жаловаться на то, что происходит вокруг, если они сами не хотят никак принимать участие в политике. Церковь не идет на сотрудничество с партиями (поэтому члены церкви критиковали предвыборную кампанию 2011 года, где использовались плакаты «Единой России», где был изображен владыка Пантелеимон и президент Тхакушинов).

Пастор ЕХМС выступает за активное участие верующих в политической жизни, в 2000 году он подчеркивал, что церковь может неофициально поддерживать депутатов, которые выступают за свободу совести и против коммунистов. Сам пастор Александр Корнев голосовал за «Яблоко» и Г. Явлинского (на 2000 год). Как отмечал пастор в 2012 году, его вполне устраивает президент Путин и его курс, а идеальных руководителей не бывает: вертикаль, конечно, выстраивается, но в рамках демократических институтов народ все равно не привык жить». Оппозиционные высказывания протестантских лидеров Корнев не поддерживает: «считаю неправильным дергать львов за хвост». Идеализм в отношениях с РПЦ в протестантской среде постепенно проходит. По словам Корнева, «православные давно дали понять, что в протестантах не нуждаются. Воцерковленные из РПЦ часто идут к нам из-за нечестности священнослужителей, их неподобающего поведения (на службе пьяные, за рулем нетрезвые и угрожающие заживо отпеть инспектора, если не отпустит). Однако это совсем не радует протестантов, которые всегда сами первые предлагают диалог православным».

Пятидесятничество

а) Российская Церковь Христиан Веры Евангельской (РЦ ХВЕ)

Епископ Кубанского объединения ХВЕ (Краснодарского края и Республики Адыгея) – Андронович Федор Николаевич.

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 церквей 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 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, теперь – 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 архиеп. Пантелеимоном и отсутствием конфликта с казачеством, что объясняется позицией духовенства. В отличие от Адыгеи, митр. Исидор занимает жест-

кую 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).

в) Христианская церковь «Живое Слово»

Входит в РЦ ХВЕ. Пастор – Филипп Васильевич Иваненко. 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. Община в Майкопе отказывается от регистрации, консервативная и закрытая. Несколько десятков прихожан. Федотовская община в Кошехабле и в Каменноостском (Кожох).

д) Евангельские христиане в Духе Апостолов (ЕХДА)

С 2011 года – Церковь «Благая весть» в Майкопе. Поддерживает отношения с Церковью «Благая Весть» в Петербурге во главе с пастором Дмитрием Шатровым (входит в РОСХВЕ). Пресвитер – Леонид Иванович Кисель. В 2000-е годы церковь построила свой Дом Молитвы на центральной городской улице Хаккурати. Верующих – более 100 чел.

е) Пятидесятники-субботники

Группы в Майкопе и ст. Ханской. Несколько небольших групп в Краснодарском крае. У субботников есть свои пресвитеры. В ст. Ханской суб-

ботники 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.

ф) Церковь ХВЕ «Исход»

Входит в РОСХВЕ. Пастор в Майкопе – Роман Балановский. Община зарегистрирована в 2005 году. По республике и в Краснодарском крае действует сеть реабилитационных социально-духовных центров для наркозависимых, которые тесно связаны с церковью – бывшие наркозависимые становятся верующими и служителями. В Адыгее 4 центра, в которых проходит реабилитацию до 60 чел. Однако в целом церкви «Исход» – молодежные, средний возраст 25–35 лет, большинство составляют студенты, молодые семьи. Бывших наркозависимых в «Исходе» уже не так много, как 5–6 лет назад. В Майкопе в общине – более 130 чел. Собирается община в ДК ВОГ. Домашние группы есть в районах Тульский, Цветочный, а также есть служение по домам. В церкви есть группа инвалидов-колясочников, Евгений Жаданов проводит служение для слепых (он сам слепой и без руки). Жаданов за свои достижения и свою работу получал премию от президента республики.

Верующие реализуют свои социальные программы с помощью общественной организации Фонд «Здоровый город». Фонд также участвовал в выборах в Общественную палату республики, но пока в нее не прошел (в палате есть только представители мусульман и православных). В Тульском районе города один из муниципальных депутатов является членом церкви «Исход». В общине есть также бизнесмены.

Пастор подчеркивает, что при архиепископе Пантелеимоне было общение с РПЦ – владыка даже приезжал на совет Адыгейской епархии протестантских церквей. С владыкой Тихоном уже никто не встречался. С православным секретарем епархии отцом Александром пастор сталкивался в Общественной палате, и священник РПЦ интересовался особенностями молодежной работы в «Исходе».

Верующие регулярно посещают детские дома, действует служение «Милосердие», когда члены церкви каждую неделю ездят на свалку к бомжам, которые там живут. Бездомным помогают делать документы, их кормят, молятся с ними, лечат на средства церкви, раздают Новые Заветы.

Уже много лет церковь участвует в Дне города – музыкальные группы принимают участие в концертах, а специалисты-верующие устанавливают сцену на площади.

Музыкальное служение является одним из основных евангелизационных методов церкви «Исход». В одном из городских ДК к празднику

Жатвы верующие показывают мюзиклы на христианскую тематику – приходит до 400 чел. Помимо этого, устраиваются рэп-фестивали, куда также приглашаются все желающие, как обычные рэперы, итак и из протестантских церквей. В музыкальных клубах церковь проводила рэп-баттлы с последующей христианской дискотекой (с тем условием, что никто не будет курить и пить алкоголь). После этих музыкальных акций в церковь приходит много молодежи. Как отмечает пастор, община создает здоровую альтернативу веселья без допинга. Ежегодно в Краснодарском крае церкви «Исход» проводят музыкальный фестиваль «Движимый мечтой» и конференцию «Джентльмены Иисуса Христа».

Пастор подчеркивает лояльное отношение к евангельским церквям со стороны адыгов. Толерантное отношение ко всем укоренено глубоко – в адыгэ хабзэ. По словам верующих, у адыгов нет жесткой направленности на насаждение ислама, в народе много язычества. В «Исходе» есть адыги – лидеры групп в республике (один из выходцев из республики адыг является пастором церкви «Исход» в Орле). Несмотря на непонимание со стороны семьи, больших проблем с миссией среди адыгов не возникало. В городе служение проводится на русском, так как на адыгском языке миссия не результативна.

По мнению пастора, в определенных традициях и обычаях адыгов есть нравственный закон, как в нагорной проповеди. Такие традиции, как почитание старших, церковь заимствовать может, а поклонение камням нет. Из аулов в ребцентры «Исхода» приезжают наркозависимые. В церкви выступают за активную гражданскую позицию, отстаивают свободу, о которой говорится в Конституции и, в частности, в ст. 28, главное, чтобы за этой свободой не потерялись христианские ценности.

г) Церковь ХВЕ «Глобальная стратегия»

Пастор – Леонид. Проповедуют в аулах. Небольшая группа в Майкопе.

h) Церковь ХВЕ «Слово Жизни»

Небольшая группа в Майкопе во главе с пастором-женщиной. У общины есть свой ребцентр для наркозависимых, во главе которого стоит служитель-адыг.

і) Церковь ХВЕ «Вифания»

Небольшая группа в Майкопе, организованная Церковью «Вифания» из Краснодара.

Ислам

Глава мусульман Адыгеи – муфтий (председатель Духовного управления) Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов. Ранее А. Карданов занимал пост муфтия Майкопа. При нем функционирует совет ДУ из 21 члена.

В 1930-х годах в Адыгейской автономной области (образована в 1936 г. как автономная область в составе Краснодарского края. С июня 1991 г. – Советская Социалистическая Республика Адыгея. После распада СССР приняла название Адыгейской Республики) 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.

Съезд мусульман Адыгеи прошел в июне 1991 года в ауле Адамия (последний съезд мусульман-адыгов в советское время прошел в этом же ауле в 1925 году), на нём был образован Дин Хасэ – объединение мусульман. Съезд принял устав общины мусульман Адыгеи (позднее преобразованной в муфтият Адыгеи и Краснодарского края), следующий съезд избрал муфтия – престарелого знатока ислама из аула Козет Мос Ибрагимовича Чекиба. В 1994 г. Чекиб умер. Муфтием был избран Саид Хуако, до того советник муфтия, приехавший из Сирии в 1993 г., в 1996 г. его сменили коренные жители Адыгеи Арслан Евтыхов, а в 1999 г. Эркен Шумафов. В 2002 г муфтием был избран также коренной житель Адыгеи Нурбий Емиж. В 2012 году муфтием избран Аскарбий Карданов.

К началу 90-х годов исламская религиозность среди большинства адыгов была очень слаба: не соблюдались почти никакие требования ислама, за исключением крупнейших религиозных праздников. Громадное большинство не соблюдает намаз и диетические ограничения ислама. Построенные в последние годы мечети, по признанию самого исламского духовенства, стоят полупустые.

Между дисперсно разбросанными среди русских деревень адыгейскими аулами наблюдаются громадные различия и во влиянии, и в понимании ислама. Бывали случаи, когда старейшины отказывались пускать мусульманских миссионеров в аулы, заявляя, что ислам им не нужен – они чтут Ленина, а не Магомета. В некоторых аулах заметны обрядовые и фольклорные заимствования из христианства. Не редки случаи, когда адыги из магических соображений крестят своих детей. В то же время есть аулы, в которых население, хотя бы номинально, придерживается «правильного» ислама.

На возрождение ислама в республике большое влияние оказали репатрианты-адыги из стран Ближнего Востока и Косово, потомки вынужденных переселенцев времён Кавказской войны, приехавшие в Адыгею в 90-е годы (около 2,500 человек). Они играют заметную роль в исламской общине Адыгеи. К репатриантам принадлежал бывший муфтий Адыгеи и Краснодарского края Саид Юнусович Хуако (адыг – репатриант из Сирии), а также некоторые другие имамы. Среди них выделяется репатриант из Боснии имам мечети в Адыгейске,

организатор первого в республике медресе Азмет Ташу. Медресе это, правда, просуществовало недолго, из-за отсутствия желающих учиться быстро закрылось.

Современное положение. Муфтий Емиж стремился как можно шире лично познакомить общественность с исламом. Имамы часто выступают в государственных учреждениях, частных предприятиях, школах и вузах с лекциями об исламе. Регулярно выступает по республиканскому радио и телевидению. Постоянно подчеркивал в любых ситуациях свою дружбу и солидарность с архиепископом РПЦ Пантелеимоном. Он считал, что тесное взаимодействие муфтията и православной епархии в Адыгее могут быть примером для остальной России. Емиж, в отличие от других муфтиев Северного Кавказа, в первую очередь ориентировался на Равила Гайнутдина и Совет муфтиев.

При президенте Джаримове исламское возрождение во многом поддерживалось и направлялось руководством Адыгеи, проводившем политику консолидации адыгейской нации.

Одна из составляющих политики консолидации адыгейского народа – возрождение ислама. При финансовой поддержке правительства и давлении на предпринимательские структуры, побуждающем их к спонсорству, в 1991–1997 годах в аулах на территории Адыгеи было построено более 20 мечетей и одна – в Лазаревском Краснодарского края (в районе проживания шапсугов). Правительство республики энергично привлекало спонсоров исламского возрождения из-за рубежа. В 2000 г., в частности, на средства спонсоров из ОАЭ в Майкопе была построена соборная мечеть. В конце 90-х некоторые иностранные исламские организации, действовавшие в Адыгее, (и в первую очередь, «Всемирный призыв»), были обвинены федеральными властями в поддержке экстремистской деятельности и были высланы из России.

Джаримов поддерживал обучение адыгов исламу в ближневосточных странах. Несколько десятков юношей и девушек были посланы учиться исламу в Турцию, Сирию и Египет. После возвращения некоторые из них столкнулись с большими проблемами, т.к. их представления сильно расходились и с тем, что от них ждали земляки и с тем, что считали допустимым правоохранительные органы. В 2002 г. заключен договор с муфтием Карачаево-Черкесии об обучении в Исламском институте имени Абу-Ханифа в Черкесске студентов из Адыгеи. По словам муфтия Емижа: «принимают без ограничения, но желающих учиться очень мало – на имамстве с голода помрешь». Экспериментальное факультативное преподавание курса ислама в 1995–1996 гг. в Адыгейском университете окончилось провалом: не было желающих его посещать.

Президент Джаримов несколько раз собирал мусульманское духовенство республики и призывал к унификации религиозной жизни, к отказу от дорогостоящих для населения форм проведения религиозных праздни-

ков и обрядов и осуждал радикально-националистические и сепаратистские настроения части мусульманской молодёжи.

В 1992–2002 гг. правительство Адыгеи оказывало энергичную поддержку движению шапсугов (одно из адыгейских племён), стремящегося создать автономное образование на Черноморском побережье в районе города Туапсе (их численность 10 тыс. человек, что составляет менее 7% населения этого района).

Президент Адыгеи Хазрет Совмен проводил политику в меньшей степени направленную на вмешивается в жизнь уммы, продолжая финансово поддерживать (в т.ч. и из личных средств) исламские организации. При президенте Совмене и муфтии Емиже кадры исламского духовенства стали отправлять на обучение, в основном, в учебные заведения на территории России. В первую очередь, в Карачаево-Черкессию и Кабардино-Балкарию.

Исламская религиозность адыгов невысока. По данным социологического опроса 1999–2000 гг., только 35% адыгов «считают себя приверженцами ислама» (Ляушева С. А. «Эволюция религиозных верований адыгов: история и современность», Майкоп: Изд-во СКНЦ ВШ, 2002, с. 151). По мнению социолога Ляушевой, громадное большинство молодёжи ориентируется либо на западные ценности, либо на традиционные адыгские и безразлично к мусульманской пропаганде.

Другие социологи подвергают сомнению полученные Ляушевой данные. По данным Р. Ханаху, 70% адыгов (для кавказского народа это самый низкий показатель) считают себя мусульманами, но только 4% хотя бы в минимальной степени являются практикующими мусульманами, 70% никогда не совершали намаз (Ханаху Руслан. «Исламская община сегодня» – «Вестник Адыгейского университета», 2012 № 12, с. 34).

Неудивительно, что значительная часть активистов исламского возрождения, кроме репатриантов – неадыги, представители других национальностей, проживающие в республике – чеченцы, кабардинцы, азербайджанцы, члены татарского общества «Дуслык», а также несколько (10–15) русских (наиболее известна среди них диктор телевидения Олейникова), принявших ислам. Как сказал нам один из активистов молодёжного исламского движения, преподаватель исламоведения Адыгейского университета Саид Мусаджиев: «скорее русский станет настоящим верующим мусульманином, чем адыг».

Для понимания религиозной ситуации в Адыгее, необходимо отметить особую парарелигиозную роль в духовной жизни адыгейского народа «хабзэ» (или «адыгства») – системы правил этикета и моральных норм, выработанной веками и сохранявшейся и при доминировании язычества, и при доминировании христианства, и при доминировании ислама, и при доминировании коммунизма. Нормы «хабзэ» организуют всю жизнь адыга – брачные и похоронные обряды, отношения в семье,

обществе, на работе, приниженное положение женщины, солидарность и круговую поруку членов семье, клана, рода, всего народа, отношение к начальству и к иноплеменникам.

Другая важная составляющая нынешней религиозности адыгов – сохранение и возрождение домонотеистической магии, оккультизма, спиритизма, гаданий, знахарства, ворожбы, «экстрасенсорики» и т.д. и т.п. Языческая мифология у адыгов почти не сохранилась. Хотя кое-где почитают священные рощи, холмы, родники.

Значении «хабзэ» – адыгства и языческой магии прекрасно видно по публикациям, вышедшим после 1990 г. Изданы десятки книг, брошюр, статей о «народной медицине», обычаях, «хабзэ»-адыгстве, повериях и сказаниях. В одной из таких работ (Р.Х. Савб. «Мудрость адыгского этикета», Майкоп, 1995 г.), например, утверждается, что свод моральных заповедей, которым руководствуются адыги, аналогичный библейскому Декалогу, содержится в устной традиции «хабзэ» (а не в исламе). Некоторые видные представители адыгской интеллигенции высказывают озабоченность тем, что ислам может девальвировать ценности традиционной адыгской культуры (Асфар Куёк, Марат Губжоков), считают экспансию ислама опасной для адыгейского народа и призывают вернуться к традиционным «горским ценностям».

Среди адыгейской интеллигенции появились популяризаторы и пропагандисты адыгейского язычества во всей его полноте – с его мифологией и забытыми обрядами (Айдомир Зафесов и Нурбий Лафпоче из Гуманитарного института, писательница Эмилия Шеуджен), но до сих пор это движение не имеет организации, не предпринимаются попытки кодификации возможного будущего учения.

В школах республики детей знакомят с национальным эпосом и хабзэ.

Хранителем и пропагандистом хабзэ в нулевые годы стала общественная организация Адыгэ хасэ (Черкесский конгресс). Адэге хасэ отстаивает общественные и политические интересы адыгейского народа, его культурную самобытность, но идейная платформа его – хабзэ. В интервью авторам 15.10.2012 глава Адыгэ хабзэ Адам Богос таким образом охарактеризовал идеологию Адыгэ хасэ (и, таким образом, господствующее среди адыгов мировоззрение):

«Хабзэ выше религии. Он объединяет все духовные традиции адыгов – ислам, христианство и язычество. Все они неотделимы от адыгской культуры. В Адыгэ хасэ представлены два аула адыгов-христиан, расположенные в Осетии. Но все же основная религия, спланивающая адыгов – ислам. Адыгский ислам – особый. Горские традиции для нас выше шариата. Например, адыгские женщины никогда не прячут лицо, мы едим свинину и храним некоторые обычаи, оставшиеся нам от христианства».

До конца нулевых годов адыгских активистов вполне устраивал муфтий Емиж. Он тесно сотрудничал и легко находил взаимопонимание с властями республики и с активистами Адыгэ хасэ. На заседаниях руководства Адыгэ хасэ Емиж заявлял, что раз Всевышний создал адыгов адыгами, то долг адыгов развивать свое адыгство.

В последние годы авторитет Емижа стал падать. Те особенности руководства Емижа, которые считались его достоинствами ранее – полная лояльность властям, некритическое отношение к хабзэ, бесконфликтные отношения с православной епархией – стали вызывать среди адыгской общественности недовольство. Отсутствие у него духовного образования, которое ранее ни у кого не вызывало нареканий, стали ставить ему в упрек.

Главная причина этого – разрушение норм традиционного, патриархального общества, которые консервирует хабзэ и которые имеют своего удобного исламского партнера в емижевском муфтияте. Адыгской молодежи претит соблюдать традиционные горские нормы, а ориентированный на них ислам в версии нынешних официальных имамов не находит в их сердцах отклика.

В середине нулевых годов в Адыгее возникает салафитское движение, противопоставляющее себя умеренному официальному муфтияту. Джамаат в Адыгее впервые заявил о своем радикализме в 2009 г., когда был расстрелян милицейский пост на границе Адыгеи с Краснодаром, совершенный «эмиром ваххабитов Адыгеи». Тогда же стало известно об участии такой знаковой фигуры, как Мурат Ристов, чемпиона мира по боевому самбо, в одном из джамаатов радикального толка.

В то же время становятся все более заметными переходы адыгов в православие и протестантизм. Социологи отмечают, с другой стороны, рост у некоторой части молодежи прозападных, секулярных настроений, отрицание хабзэ и организованной религиозности.

В новых условиях активистам Черкесского конгресса и другим националистически ориентированным деятелям стал требоваться более авторитетный лидер мусульман, чем Емиж. Постепенно в этих кругах наибольшим авторитетом стал пользоваться имам аула Мафахабель Мухамед Хасани. Аул Мафахабель создан специально для адыгов-переселенцев из Косово, только ими заселен. Мухамед Хасани возглавляет в ауле и светскую, и духовную власть – он и глава поселения, и имам. По отзывам активистов Черкесского конгресса, Хасани – профессионально образованный богослов, удачно сочетающий приверженность исламу и национальным традициям.

26 ноября 1212 г. мусульмане Краснодарского края и Адыгеи избрали нового муфтия Аскарбия Карданова в ходе отчетно-выборного съезда. Карданов – компромиссная фигура, удовлетворившая и властные кланы, и Черкесский конгресс, и бюрократию муфтията.

Литература

1. Ляушева С. А. «Эволюция религиозных верований адыгов: история и современность», Майкоп: Изд-во СКНЦ ВШ, 2002.

2. Савб Р. Х. «Мудрость адыгского этикета», Майкоп: «Адыгея», 1995 г.

3. Ханаху Руслан. Традиционная культура Северного Кавказа: вызовы времени (социально-философский анализ). Майкоп, 1997; Национальный менталитет: Этнокультурологический анализ // Этническая культура: Проблемы самосохранения в современном контексте. М., 1998; Традиция в полиэтническом обществе – императив местного самоуправления // Государственное управление в полиэтнической социокультурной среде. Ростов-на-Д., 1999.

4. Индира Нефляшева. Президент Адыгеи и религия. Итоги пяти лет президентства Хазрета Совмена. Русское ревью Кестонского института, № 17.

5. Бабич Ирина. Исламские духовные ценности народов современного Северо-западного Кавказа. Русское ревью Кестонского института, № 31.

Алтайский край

Составлено в октябре 2003 года.

Автор: Р. Лункин, С. Филатов.

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

Исторические особенности развития религии

Земли южной Сибири находятся в составе России начиная с XVIII века. 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 века и, в основном, селились в бассейне рек Чарыш и Алей, а также в окрестностях Кольвано-Воскресенского завода. Часть переселенцев пришла самостоятельно, а часть была прислана заводчиком А. Н. Демидовым, прятавшим своих рабочих-староверов от развернувшихся на Урале преследований со стороны власти. В 60-е годы XVIII в. близ Кольвано-Кузнецкой военной линии поселили около полутора тысяч староверов, высланных из Польши.

В XVIII–XIX веках староверы освоили практически все территории Алтая. В XVIII веке было 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 вв. внутри алтайского старообрядчества не прекращался процесс образования новых толков и согласий: в поморском согласии появились «полицарпова 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 (Глухарёвым). Именно он разработал методiku христианизации местного населения, которая начиналась с изучения местных языков и перевода христианской литературы. Макарий считается и 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 внимание 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 века велись приготовления 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 Белокриницкому (входили в состав Томско-Алтайской старообрядческой епархии). В начале XX в. регулярно собирались съезды и соборы поморцев, часовенных, неокружников, белокриницких, 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 годах викариатство являлось частью Новосибирской и Барнаульской епархии, в 1930 г. 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 далёкой 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 году на территории края было открыто три храма – в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

Вплоть до 1994 г. барнаульское благочиние входило в Новосибирскую епархию, которой в 1972–1990 гг. управлял митр. Гedeон (Докукин), в 1990–1995 гг. – еп. Тихон (Емельянов). В 1994 году Барнаульское благочиние было преобразовано в Барнаульскую и Алтайскую епархию. Первым епископом был назначен епископ Антоний (Иван Иванович Масендич, род. в 1961, 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 году Антоний ушёл из РПЦ МП в УАПЦ Мстислава Скрыпника и с сентября 1990 года стал епископом Ровенским и Житомирским, а с декабря 1990 г. – управляющим делами Киевской патриархии УАПЦ, местоблюстителем патриарха Мстислава. В феврале 1993 года Антоний перешёл в УПЦ КП Филарета (Денисенко). В начале 1994 года вместе с группой из 8 епископов УПЦ КП он вернулся в РПЦ, принёс 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 году (05. 09. 96) в «Независимой газете» появилась статья, подписанная В. Свинцовым (председатель 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 живёт вполне благополучно. По этой причине его перемещение или наказание были невозможны.

Из числа духовенства только благочинный Новоалтайска прот. 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 о. М. Погиблов обратился за помощью в Синод и патриарх велел помириться. Примирение состоялось публично в кафедральном соборе Барнаула. В итоге о. Михаил Погиблов оказался победителем.

РПЦ

Организационная структура

Барнаульская и Алтайская епархия

Возглавляет епархию епископ Барнаульский и Алтайский Сергей (Иванников).

Епископ Сергей (Сергей Иванович Иванников) родился 29 августа 1957 г.в. в с. Троицкое Ливенского р-на Орловской обл. В 1978 г. работал шофером на автопредприятии, затем трудился в Сергиевском храме г. Ливны.

В 1979–1982 гг. обучался в Московской духовной семинарии, в 1982–1986 гг. – в МДА. 21 ноября 1985 г. рукоположен во диакона, а 23 февраля 1986 г. – во иерея. С 1 февраля 1987 г. по май 1992 г. служил в Пюхтицком

монастыре в Эстонии. 15 апреля 1992 г назначен настоятелем Воскресенского собора в г. Нарва. В 1998–2001 гг. руководил строительством нового храма в г. Нарва в честь иконы Божией Матери «Нарвская».

1 июня 2000 г назначен настоятелем Александро-Невского собора в г. Таллин.

27 июля 2000 г. на Соборе Эстонской Православной Церкви избран членом Синода ЭПЦ МП.

В 2002 г. получил гражданство Эстонской Республики. 1 июня 2003 г. освобожден от должности настоятеля Александро-Невского собора и назначен настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Таллина. 1 ноября 2003 г. переведен в Москву. Назначен сотрудником ОВЦС. 5 января 2004 г. пострижен в монашество с именем Сергей. Определением Священного Синода от 25 марта 2004 г. назначен членом Русской духовной миссии в Иерусалиме. В 2004 г. возведен в сан игумена.

11 апреля 2006 г. освобожден от обязанностей члена Русской духовной миссии в Иерусалиме и назначен настоятелем храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца при Посольстве РФ в Праге (Чехия).

12 октября 2007 г. направлен в клир Православной Церкви Чешских земель и Словакии, где нес послушание настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанском кладбище г. Праги до 5 февраля 2012 г. 8 января 2008 г. Блаженнейшим Митрополитом Христофором возведен в сан архимандрита.

16 марта 2012 г. избран епископом Каменским и Алапаевским.

Хиротонисан 18 марта 2012 г.

Решением Священного Синода от 29 мая 2013 г назначен Преосвященным Барнаульским и Алтайским.

Викарный епископ Рубцовский – Роман (Корнев).

В 2001–2013 гг. епархию возглавлял 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 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 года назначен епископом Барнаульским и Алтайским. В мае 2013 г. назначен епископом Елецким и Лебедянским.

Сайт епархии: altai.eparhia.ru/

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 – энергичный и деятельный епископ, однако не имевший ранее опыта управления. По сравнению с Антонием, представители общественности называют Максима «человеком глубокой религиозности и аскетичным монахом».

В первые годы архиерейства 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 не высок, поскольку священников с высшим светским и высшим духовным образованием было немного. А университетских педагогов на преподавательскую работу не приглашали. При Максиме здание училища было отреставрировано буквально за год. 31 августа 2003 года в новом корпусе начались занятия, был налажен учебный процесс и введена строгая дисциплина. В ДУ стало учиться много семинаристов 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 ДУ, что вызвало недовольство на приходах. В 2006 г. училище было преобразовано в семинарию. В планах епархии создать миссионерское катехизаторское училище в Бийске для 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 недостачах 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.

Епископ Максим хотел лишить влияния некоторых авторитетных священнослужителей епархии – таких как прот. Николай Войтович (умер 08.03.2010) и прот. Михаил Погиблов. Однако это Максиму удалось сделать лишь частично. О. 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 о. Н. Войтовича и о. 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.

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 насельники этого монастыря продавали имущество обители на местном рынке (настоятелем был архимандрит Герман (Ледин)). Большинство монахов в Алейске не имело образования. Многие из них покинули епархию «из-за моральных проблем».

Одним из немногих священнослужителей, посмеявшим публично протестовать 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 («Русь православная», 2004, июль).

Первое время владыка Максим опирался только на одного представителя старой епархиальной элиты – прот. Михаила Капанова. Свое место сохранил обладающий авторитетом еще с советских времен настоятель собора в Бийске, втором духовном центре епархии, – архимандрит Ермоген (Росицкий). 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 прот. Сергей Фисун, священник церкви Александра Невского, и прот. Константин Метельницкий, настоятель храма Петра и Павла.

Прот. Сергей Фисун – филолог по образованию. Он активно помогает епископу в воплощении его образовательных инициатив. При епархии были созданы курсы для учителей средних школ. О. 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 АГУ. По его словам, ему интересно учить протестантов, так как они хорошо знают Библию.

Одним из самых образованных священников епархии является о. Георгий Крейдун, настоятель церкви Иоанна Богослова, глава миссионерского отдела и проректор ДУ. Его считают интеллектуалом, который со временем займет в общественной и церковной жизни Барнаульской епархии место о. Михаила Капанова.

По-прежнему существенную роль в общественной жизни играют представители старой элиты.

Одним из самых известных и влиятельных священников является о. Михаил Погиблов, благочинный Новоалтайского округа (настоятель церковью Иоанна Богослова и Св. Георгия). О. Михаил учился в Ленинградской духовной академии. В 1988 году переехал из Ленинграда в Новоалтайск, где возглавил приход. В строительстве храма помогал отец супруги Погиблова – Елены – о. Василий Буклаков (из рода сибирских священников Бекаревичей, служит в Новокузнецке). Кроме того, прот. Николай Войтович – дядя матушки Елены. О. Михаил гордится своими связями с бизнесменами из Новосибирска, Кузбасса и Москвы. Приходу также помогают друзья из Американской Автокефальной Церкви. Погиблов активно занимается миссионерством в колониях. К примеру, заключенные-туберкулезники Новоалтайска делают парты для Духовного училища. Глава Управления исправления наказаний края Александр Семенюк лично дружит с Погибловым. У о. Михаила хорошие отношения

и с руководством МВД. При церкви был построен Дом милосердия, в котором живет несколько человек. В нем также размещается сестричество в честь Ксении Блаженной – 6 мирянок и 6 инокинь кормят нищих. Инокиня Георгия преподает Закон Божий в детской колонии. Всего в новоалтайском приходе – около 150 чел. Исповедоваться к Погиблову регулярно приезжают крупные краевые чиновники.

Погиблов называет себя антикоммунистом, но, с другой стороны, считает, что время гонений было «благодатным для церкви» – безбожники были санитарями церкви и убрали из нее самых неустойчивых людей, в то время как сейчас «многие люди не дорожат святыней». Особенно Погиблов почитает прав. Иоанна Кронштадтского за его антикатолицизм и отстаивание церковно-славянского 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».

В формировании современного облика епархии сыграл большую роль прот. Михаил Капранов, умерший в декабре 2007 г. Образование высшее, историк. Уважаем, как диссидент в прошлом и участник неомарксистских кружков в Горьком.

В 1968 году Михаил с друзьями распространили в центре Горького листовки. Студенты, представившись группой «Обновление», называли суд СССР фальшивым и лицемерным, оказывающим неприкрытое насилие и отличающимся несостоятельностью обвинения. Они требовали свободы политических союзов и организаций, амнистии политическим заключенным и отмены преследований за политические убеждения, отмены цензуры, опубликования архивных документов 30–50-х годов. Михаила Капранова приговорили к семи годам лишения свободы в политическом лагере строгого режима в Мордовии по бывшей «сталинской статье» за антисоветскую агитацию. В лагере познакомился с Евгением Вагиным и другими членами ВСХСООН, стал православным христианином и почвенником. Освободился в 1976 году. После освобождения искал священства и в 1979 году был рукоположен еп. Гедеоном. Служил в Новосибирске, Красноярске. В 1990 году был удален КГБ в Барнаул «в связи с большим влиянием на писателя Астафьева». Общее раздражение среди духовенства о. Михаил вызывал тем, что крестил бесплатно и полным погружением.

Капранов – пионер духовного просвещения на Алтае в начале 1990-х гг. В первую очередь, благодаря активности о. Михаила, в епархии много внимания уделялось развитию православного образования и просвещения. В 1990 году, приехав в Барнаул, он устроил при Никольском храме

так называемые богословские курсы для всех желающих познакомиться с православием. Со временем курсы Капранова превратились в дискуссионный клуб, привлекавший не только православных, но и протестантов, представителей РПЦЗ.

На основе уже существовавшего рериховского лицея Капранов создал в Барнауле православный лицей, убедив руководство «перепрофилировать» программы в православное русло. В 1996 году при активном участии Капранова было открыто Духовное училище. Не получив должность ректора ДУ, Капранов развернул бурную деятельность по созданию теологического отделения в Алтайском университете (АГУ). В 1996 году он добился создания кафедры политологии (второй такой кафедры в России после Омского университета). Капранов хотел видеть будущую кафедру как центр 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 общности Барнаула, в котором содержалось обвинение руководства теологического отделения истфака АГУ 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», № 28, 1998).

О. Михаил был 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 году по всем католическим приходам России возили статую Фатимской Божией Матери. В Барнауле католический священник о. Роман Цалы перед приездом делегации со статуей попросил у епископа разрешения отслужить праздничную мессу в одном из православных 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 переданное католикам здание католической церкви. Настоятель Никольского храма о. Михаил Капранов воспринял этот шаг как провокацию и 13 июля 1997 года вместе с казачьим атаманом и депутатом Петренко дал пресс-конференцию, во время которой назвал акцию католиков «плевок в душу русского народа». О. Михаил имел заметное влияние на Алтайское Сибирское войско и его атамана Виктора Чумакова. Вокруг о. Михаила Капранова группировались 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 (сейчас Зубенко – журналист газеты «Вечерний Барнаул»). Съезд православной молодежи, проходивший в сентябре 2002 года, 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 Алексея, настоятеля церкви Иоанна Предтечи в Барнауле. Алексей создал черносотенное движение и журнал «Вестник благочестия». Когда краевые власти в 2001 г. выразили недовольство его экстремистскими высказываниями, Антоний расформировал движение Алексея, а его соратников отправил на дальние приходы (один из них – иером. Нафанаил (Судников) перешел в РПЦЗ и стал сторонником Игнатия Лапкина).

К 2013 году епископу Максиму удалось в основном подчинить себе склонную к фронду «старую гвардию» и утвердить в епархии свои порядки. Помимо развития духовного образования, одним из приоритетов деятельности епархии является молодежная миссия – своей работой в этой среде известен протоиерей Александр Абрашкин, который возглавляет молодежный отдел епархии и курирует молодежную организацию «Слово». Молодежь участвует в благотворительных акциях вместе с сестрами милосердия, собирается в рамках литературного клуба. Помимо этого, в епархии действует молодежный клуб «Остров» при Преображенском храме Горно-Алтайска, который регулярно организует трезвые пробежки. Барнаульская духовная семинария готовит миссионеров и катехизаторов в рамках богословско-катехизаторской школы имени святителя Макария (Невского), митрополита Московского.

В Барнауле епархия помогает бездомным – два автобуса подвозят горячий чай, пирожки и гречневую кашу в места их пребывания. Пункты раздачи питания действуют также на территориях, прилегающих к храмам города Барнаула. Ежегодно епархия проводит детский православный палаточный лагерь во имя святителя Макария Алтайского близ села Сорочий Лог.

Под эгидой епархии проводится целый ряд общественно значимых мероприятий – фестиваль детских хоровых коллективов «Юные голоса

Алтая», фестиваль детских театральных коллективов «Жар-птица», конкурс среди журналистов печатных СМИ, телевидения и радио «Благовест». Издаются журналы и газеты – «Алтайская миссия», «Лампада», «Александро-Невский вестник», «Звонница».

С конца 90-х гг. все большую самостоятельную роль в религиозной жизни края стала играть кафедра теологии факультета политических наук АГУ. Деканом этого факультета является Валентин Яковлевич Баркалов. Всего на отделении училось на период его расцвета в 2003 году около 200 чел. – 76 на дневном и 128 на вечернем отделениях. Обучение проходит по общеконфессиональному блоку предметов и конфессиональному, который разрабатывают представители религии. Пока есть только православный блок, который преподают 3 священника. Планируется организация иудаистского, мусульманского и протестантского потоков. Курс по католицизму читал о. Роман Цалы, однако за «активное миссионерство» среди студентов он был отстранён от преподавания. В 2000 году студенты отделения писали под диктовку о. Михаила Капранова письмо в Министерство образования с призывом запретить католику о. Роману преподавать в Алтайском университете. На отделении обучаются священники РПЦ, много детей православного духовенства, баптистских и пятидесятнических пасторов. Отделение чрезвычайно популярно среди священников, так как диплом дает право на преподавание (диплом политолога получили владыки Антоний и Максим). Преподаватели отделения ведут занятия в Духовном училище.

В 2013 г. епископа Максима на барнаульской кафедре сменил епископ Сергей. В первые месяцы своего архиерейства Сергей проявил себя как более открытый и терпимый руководитель. У духовенства появилась надежда, что грубо авторитарные методы руководства епископа Максима остались в прошлом. Сенсационным было интервью Сергея газете «Вечерний Барнаул» от 28 августа 2013 г., в котором он, в частности заявил:

«Не одобряю судилища над девчонками из панк-группы Pussy Riot. Не наказывать их надо было, а простить, отпустить и компенсировать ущерб, нанесенный за время преследования. Громкими процессами не укрепить авторитета ни Церкви, ни людей, от ее лица создавших такой прецедент. Видимо, в прецеденте-то все и дело, кому-то хотелось его создать. Воздержусь от более жестких высказываний. Если бы меня спросили, я бы не стал принимать и закон об оскорблении религиозных чувств верующих, в котором нет никакой необходимости (полное его название – ФЗ «О внесении изменений в статью 148 УК РФ и отдельные законодатель-

ные акты РФ в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан». – *Прим. авт.*). Но раз закон принят – надо его соблюдать» (info-vb.ru/news/2013/08/29/vb-intervyu-s-preosvyascshennym-sergiem-episkopom-barnaulskim-i-altaiskim).

Религиозная политика властей и РПЦ

До 1996 года 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 году губернатор Коршунов выделил на нужды епархии 200 миллионов рублей.

Политическим влиянием при Антонии пользовался о. Михаил Капранов. Через чиновников и депутатов (в первую очередь через депутата Алтайской краевой думы Петренко) он лоббировал борьбу с «сектами». Капранов также добивался принятия краевого ограничительного закона о миссионерской деятельности. В декабре 1996 года 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 своё 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 года 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. Администрация выступала против введения в школах «Основ православной культуры», до тех пор пока этот вопрос был дискуссионным.

Финансовая помощь на строительство и реставрацию церквей 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 Максим 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 исключительных случаях: когда ночью с 4 на 5 июля по приказу Максима было незаконно вырыто похороненное возле собора тело Антония и тайно перезахоронено на обыкновенном гражданском кладбище (Черницком), 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 года, «Алтайская правда», № 179 (24432), 8 июля 2003 г., статья «Новая могила старого епископа», и «Молодежь Алтая», 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, чтобы посторонние не ходили по епархиальному двору, и могилу, поклониться которой приходило много верующих, перенесли туда, где «поудобнее».

В 2004–2005 гг. чуть более года край возглавлял губернатор Михаил Евдокимов, симпатизировавший православию, но не лично епископу Максиму. В ходе губернаторских выборов владыка Максим открыто, во время воскресной литургии, поддержал кандидатуру соперника Евдокимова – коммуниста Сурикова, а с новым главой региона отношения так наладить и не смог.

Губернатор не скрывал того, что он православный – в кабинете главы края висело множество икон. Кроме того, при вступлении в должность Михаил Евдокимов принял от епископа Барнаульского и Алтайского Максима (Дмитриева) икону и поцеловал ее, получив, таким образом, церковное благословение на свою работу. Однако за видимой маской благополучного «сотрудничества» епархии и краевой власти скрывалось взаимное недоверие и конфликт убеждений.

Парадоксально, но для православного губернатора испытанием стало не только сопротивление бюрократии всем его начинаниям, но и строптивость епархиального начальства. В интервью Р.Н. Лункину главный специалист комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления, религиозными и общественными объединениями краевой администрации при Евдокимове – Марина Волобуева – отмечала, что епископ намеренно создает вокруг себя нездоровую психологическую ситуацию. В частности, владыка поссорился с рядом глав местных администраций края, отказывался освящать храмы, построенные на средства глав райо-

нов, и вручать им церковные ордена, решение о вручении которых было принято церковным руководством в Москве.

Барнаульского епископа Максима, безусловно, раздражало то, что верующий правитель края проявляет самостоятельность и не исполняет все просьбы и указания епархиального руководства. Проблемы возврата церковной собственности решались Евдокимовым строго в рамках закона, с прагматичных позиций и при внимательном отношении к конкретному человеку, кем он ни был – епископом или школьником.

Обычные для большей части православных епархий требования вернуть имущество в полном объеме, не взирая ни на что, дополнялись в Барнауле другими обычными требованиями – пресечь деятельность «тоталитарных сект» в крае. Надежды епархии на «антисектантскую» позицию губернатора, видимо, были особенно сильны после публичного благословения Евдокимова иконой на инаугурации. Тем не менее, Михаил Евдокимов не высказал публично свою позицию по отношению к какой-либо религии и не выступил в поддержку какой-либо одной – самой «традиционной» – конфессии. При этом отношения администрации края и религиозных организаций заметно потеплели при Евдокимове и стали более прозрачными.

Непосредственно исполнявшая все поручения Евдокимова в области религиозной политики Марина Волобуева в ответ на вопрос о том, как складываются отношения власти, прежде всего, с неправославными христианскими конфессиями и какую роль в политике администрации играет епархия, подчеркивала, что власти обязаны сдерживать нападки православных на религиозные меньшинства. По словам Марины Волобуевой, «чем больше мы сдерживаем православных, тем лучше межконфессиональные отношения. Если разрешить православным все, то наступит хаос». Вслед за краевыми властями взвешенную толерантную политику «сдерживания» агрессивности православной епархии стала проводить мэрия Барнаула. К примеру, представителям епархии городские власти запретили проводить антисектантский крестный ход во время богослужений адвентистов в барнаульском Дворце спорта.

Для того, чтобы не наступил «хаос» в межрелигиозных отношениях, при Михаиле Евдокимове была заведена традиция проведения регулярных встреч губернатора и чиновников с религиозными лидерами края. Так, к примеру, 11 октября 2004 года по инициативе краевой администрации был проведен семинар для религиозных лидеров, посвященный противодействию терроризму. На семинар были приглашены не только представители православной епархии и мусульманской общины, но и лидеры католического прихода, евангельских церквей и других зарегистрированных объединений.

Краевая администрация при Евдокимове выработала новый для России принцип построения отношений с религиозными организациями – с точки зрения их общественной пользы. Чиновники стали отмечать, к примеру, эффективность социальной работы, проводимой пятидесятниками в рамках их реабилитационных центров для заключенных, наркоманов и бомжей. Представители администрации, в частности, посещали реабилитационный центр для наркоманов во Власихе, недалеко от Барнаула, организованный пятидесятнической церковью «Новая Жизнь». Чиновники не протестовали против того, что материальную помощь на создание реабилитационного центра пятидесятникам оказывают многие алтайские предприниматели. Более того, городские и краевые власти, в частности, оказывали существенную помощь пятидесятнической церкви (предоставили место и профинансировали) организацию лагеря для детей-инвалидов края.

Епископ Алтайского объединения Российской Церкви ХВЕ и пастор церкви «Новая Жизнь» Сергей Потапов отмечал в интервью Р. Лункину, что при Евдокимове власти стали более открытыми к диалогу со всеми конфессиями края, чем это было при Сурикове. Религиозных лидеров, в том числе и пасторов евангельских церквей, регулярно приглашали на семинары в мэрию и краевую администрацию. Представители власти и сам губернатор, по словам Потапова, сознают, что евангельские объединения уже являются важной частью общества.

Толерантная религиозная политика Евдокимова демонстрировала таланты самого Евдокимова как открытого, терпимого и прагматичного человека, который не хотел жертвовать интересами гражданина, православный он или католик. С августа 2005 г. край возглавляет губернатор Александр Карлин. Карлин в большей степени, чем Евдокимов идет навстречу пожеланиям епископа РПЦ, однако в основном не поддается давлению, когда встает вопрос о дискриминации меньшинств. Взаимодействие с религиозными объединениями относится к ведению департамента Администрации края по связям с институтами гражданского общества. Специалистом в религиозной сфере в администрации является консультант отдела референтуры секретариата Губернатора Алтайского края, ответственный секретарь Комиссии по противодействию экстремизму, религиовед Марина Градусова. Власти приветствуют инициативы епархии, но наряду с этим отмечают социальную работу евангельских церквей, терпимо относятся к религиозным меньшинствам.

Администрация придерживается политики толерантности и старается вступать в диалог с представителями всех конфессий края. Регулярно устраиваются научно-практические конференции совместно с епархией и департаментом образования края, а также круглые столы при участии преподавателей кафедры теологии АГУ,

лидеров конфессий, журналистов и чиновников. Во время дискуссий представители администрации призывают православных отказаться от клеветнических статей против католиков и протестантов. В рамках администрации действует Совет по этнокультурному развитию Алтайского края. В совете есть группа по гармонизации межконфессиональных отношений, куда входят православные, иудаисты, мусульмане, католики, которые и считаются представителями традиционных религий в регионе. Религиозной сферой занимается также и Комиссия по противодействию экстремизму. Активной социальной работой занимаются и православные, и католики, и протестанты, и кришнаиты. Православные и протестанты организуют детские летние лагеря. Новому владыке Сергию сразу удалось наладить контакты с администрацией края, с губернатором. С новым епископом власти связывают надежды на развитие более тесного сотрудничества с епархией в общественной сфере.

Численность

На 2003 г в крае было: 158 приходов, 140 священников, 18 диаконов (в Алтайском крае).

На 2011 г.: 156 приходов, 177 священнослужителей.

Учебные заведения

1. Барнаульская духовная семинария

С 2006 г. ректор – епископ Барнаульский и Алтайский Сергей. Проректоры – священ. Константин Метельницкий, прот. Сергей Фисун, иерей Владимир Матусов, священ. Георгий Крейдун.

2. Православная гимназия в Барнауле

Директор – Килина Галина Николаевна. Духовник – о. Константин Гросс.

3. Православная гимназия во имя св. прав. Иоанна Кронштadtского

Духовник: священ. Вячеслав Трубин. Располагается в Бийске.

4. Теологическое отделение Алтайского государственного университета (АГУ)

Зав.отд. Баркалов Валентин Яковлевич. Отделение было открыто в 1996 году. Обучается 50 слушателей.

Монашество

Мужские монастыри:

1) Казанский мужской монастырь

Наместник: иеромонах Роман (Корнев).

Адрес: село Коробейниково Усть-Пристанского района.

2) Иверский скит

3) Скит в Сорочьем Логу (Первомайский р-н)

Место расстрела духовенства в 30-е гг. XX века. Источник, строительство часовни. 4 насельника.

Женские монастыри:

1) Ксение-Покровский женский монастырь

Настоятельница: монахиня Никона (Дергилева)

Адрес: село Яровое Славгородского р-на. 12 насельниц.

2) Богоявленский женский монастырь

Настоятельница: монахиня Вера (Хомченко).

Адрес: г. Камень-на-Оби. 12 насельниц.

3) Знаменский женский монастырь

Настоятельница: монахиня Клавдия (Кремлева).

Адрес: г. Барнаул, Центральный район, Большая Олонская, 24. 15 насельниц.

4) Александро-Невский женский монастырь

Настоятельница: монахиня Екатерина.

Адрес: г. Бийск, пос. Одинцовский Посад.

5) Свято-Иоанно-Кронштадтский женский монастырь

Настоятельница: монахиня Феодора (Краснослободцева).

Адрес: Село Кислуха Первомайского района. 28 насельниц.

Русская Православная Церковь Заграницей

С начала 1990-х годов общины входили в Ишимо-Сибирскую епархию РПЦЗ, которую возглавлял епископ Евтихий (Журочкин), затем вместе с владыкой Евтихием перешли в 2007 году в Московскую патриархию после объединения РПЦ МП и РПЦЗ.

1.Крестовоздвиженская община в Барнауле. Лидер – Лапкин Игнатий Тихонович (1939 г.р.)

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 чел.

2. Община сщмч. 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 сщмч. 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.

Основатель общины – один из ярких представителей русского религиозного движения второй половины XX века Игнатий Лапкин. Родом с Алтайского края, он воспитывался в староверческой среде.

В 1960-е годы братья Игнатий и Иоаким Лапкины познакомились с о. Александром Пивоваровым, который служил в Новокузнецке. Он привёл их к православию. Иоаким стал священником в 1979 году, 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 году 6 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 перешёл 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 года (17 часов вечера). 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 вёл активную христианскую проповедь. Был арестован и посажен в лагерь за то, что организовал самодельную звукозаписывающую студию и распространял на магнитной ленте Библию (89 часов), Жития Святых, жития мучеников XX века 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 году.

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 года, 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 году 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 году милиция приехала в Потеряевку для того, 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 1-м секретарем райкома в Мамонтовском районе в 1991 году и разрешивший организацию общины) обещал не мешать деятельности Лапкина.

В деревне организована небольшая общеобразовательная школа – филиал Корчинской школы (на 2003 год в школе был 5 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 о. 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 о. Иоаким получил в 1990 году 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 обязатель-

ную десятину. В городе дежурный по храму стоит у ограды для того, 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 костюме, то стоящий у двери «наблюдатель-исполнитель» должен увидеть, что рубашка у верующего, согласно уставу, сделана навыпуск. Свитера нужно носить только под рубашку. 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 церковно-приходской совет. Во время служения в лампадах используется только натуральный елей, а не вазелин, свечи только восковые. В самом храме женщины и мужчины стоят отдельно друг от друга, ко кресту и к причастию сначала подходят мужчины. Детей в потерьевской общине крестят только тех, за которых могут поручиться крестные и родители.

Новообращенный должен ознакомиться с уставом лапкинской общины и написать заявление о приеме. За неофита 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 Потерьевку часто приезжают представители баптистской общины, а в магазине христианской книги в Барнауле, созданном церковью ЕХБ, продаются книги Лапкина. В рабо-

те 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 жизнью которой очень внимательно следит. Он утверждает, что для объединения РПЦЗ 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 правящему 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 еп. Евтихию, а «старики зарубежомсидят и держаться 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 еп. Максимом отношения у Лапкина не сложились, так как он 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 прот. 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 еп. Евтихия Ишимского и еп. Максима Барнаульского). В издании и редакции книг Лапкину помогает иеромонах Нафанаил (Судников), бывший клирик Барнаульской епархии, перешедший в РПЦЗ под влиянием проповеди Лапкина. О. 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.

После воссоединения РПЦ и РПЦЗ община Лапкина формально продолжает принадлежать РПЦЗ. Фактически же она акефальна. Лапкин остался среди тех, кто вместе с епископом Евтихием (Курочкиным) согласился присоединиться к РПЦ, после унии заключенной в мае 2007 года. Тем не менее, взгляды Лапкина на Московскую патриархию трудно назвать позитивными. В интервью в феврале 2010 года он заявил: «Православные попы остались такими же, какими они были созданы Берией. Страшны не евреи и мусульмане, а попы Московской патриархии... Истина в Церкви есть, но служители у нее неистинные. В патриархии нет евангельского слова, и там ненавидят Слово Божие. Люди православные сами не знают Бога...»

Патриарх Кирилл, – продолжает Лапкин – более человечен, чем его предшественники, он гуляет со своей собакой и более открыт простым людям: «во главе РПЦ МП стоит живой человек – не манекен. Однако Кириллу ничего не удастся изменить – у Кирилла совсем не Евангелие во главе и Христос ему не нужен. У Кирилла не было рождения свыше, он просто умный и многое знает».

В результате конфликта с епископом Максимом из РПЦ в августе 2010 года вышел приход Вознесенского храма Барнаула во главе со священником Георгием Титовым. Этот приход присоединился к Ишимско-Сибирской епархии РПЦЗ (А). Барнаульская епархия РПЦ МП силой отняла у общины каменный Вознесенский храм в Научном городке (при-

город Барнаула). В построенном общиной храме 4 раза были пожары. К своим недоброжелателям отец Георгий Титов относит и местных сторонников движения «антифа», считающих его другом скинхедов и «мракобесом».

Старообрядчество

В 20–30-е годы 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 века. 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, священник в Барнауле Никола Думнов. Родом из Новосибирска. Закончил ин-т народного хозяйства. Приход в Бийске, настоятель о. Михаил Гаевой.

Приходы, кроме Барнаула: Бийск, Благовещенка, Ая, Залесово (в 1999 г. построили церковь), Заринск, Поспелиха, Горно-Алтайск, Мульга.

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). Собирают рукописи старообрядческих сочинений по всей России и издают их. Издательская деятельность окупается.

Активистка и член издательской группы – Дементьева Лариса Сергеевна. Преподаватель педвуза. Под ее редакцией издана книга Ф. Е. Мельников «Краткая история древлеправославной (старообрядческой) церкви». Барнаул, 1999. Активист общины Николай Старухин написал диссертацию « Старообрядчество Алтай середины XIX века».

Старообрядческий храм был взорван в 1968 г. Новый Храм в центре Барнаула с помещениями для гостиницы, воскресной школы, детского сада, богадельни и библиотеки был построен в 2007 году на улице Исакова. В барнаульской общине преобладают люди с высшим образованием.

В общине сочетаются эсхатологические настроения (перед концом наступит «лицемерная любовь») с гражданской активной позицией. В начале перестройки многие были активистами «ДемРоссии». 15 марта 1997 года поддержали профсоюзы и вышли на демонстрацию с плака-

том – «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».

в) Древнеправославная Поморская Церковь (поморцы)

В 2006 г. в центре города Барнаула под руководством Немирова Льва Яковлевича построен поморский Храм, строят еще одно церковное здание.

В Барнауле староста Лисовая Феодосия Гавриловна, наставница Александра Гаврилова; в Бийске, наставник Феодорий Серебрянников..

с) Часовенные (или кержаки)

В Алтайском крае – около 15 деревень – в основном на границе с Кемеровской обл. и респ. Алтай. В респ. Алтай более 25 крепких общин часовенных.

д) Древлеправославная Новозыбковская Архиепископия (новозыбковцы)

Приход в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Барнауле (староста – Шалыгина Полина Наумовна), который по совместительству обслуживает священноиерей Александр Чукаленко, настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в с. Черемшанка Восточно-Казахстанской области.

Армянская Апостольская Церковь

Армянская Апостольская Церковь «Святая Рипсемэ». Здание построено в 2006 г. Староста прихода – Ароян Мхитар Рашидович, барнаульский бизнесмен, хозяин салона красоты). Армянская Апостольская община возникла на базе Армянского Культурного центра в Барнауле. 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 еп. Максимом, местными православными священниками и городской администрацией.

Католицизм

С XVIII века 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. Возрождение 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. Романа Цалы сменил нынешний настоятель Барнаульского прихода о. Богдан Каленцки.

В Алтайском крае практически три центра католической жизни – Барнаул с окрестностями, Славгородский р-н, где немецкие крестьяне поселенцы обосновались в самом начале XX века и город Бийск.

В Барнауле сохранилось здание костёла Пренепорочного сердца Пресвятой Девы. Католики добиваются его возвращения с начала 90-х гг. Но его категорически не возвращали (особенно непримирима позиция власти была при губернаторе Сурикове) под предлогом, что там находятся «социальные объекты» – кафе и аптека. Только после 2010 г. власти стали обещать передать здание костела католикам в будущем.

Не добившись возвращения здания костела католическая община построила в 2003 г. на окраине города часовню Христа Вселенной. Католики рассчитывают вернуть здание костела и тогда переоборудовать всю часовню в женский монастырь. Сейчас на верхнем этаже расположен женский монастырь Конгрегации Св. Павла из Шартра.

Приход активный и развивающийся. На Пасху собирается до 200 человек (немцы, поляки, литовцы, 50 семей армян-католиков, 30 процентов русских). Действует Алтайское краевое отделение благотворительной католической организации «Каритас» азиатской части России. Помощь бездомным, беспризорникам. Детская и молодежная работа. В приходе служат миссионеры-миряне из движения «Неокатехуменального пути» (из Италии и Испании). Барнаульский священник также служит в приходе Рубцовска. Приход Воздвижения Святого Креста Господня в городе Новоалтайске вблизи Барнаула окормляет настоятель о. Збигнев Коман с трудящимися в приходе сестрами-миссионерками Святейшего Сердца Иисуса.

В районе Славгорода зарегистрировано более 20 католических общин, большинство из них находятся в состоянии упадка из-за эмигра-

ции, но в самом Славгороде и нескольких крупных селах общины растут и процветают. Приход Успения Богородицы в г. Славгороде, центре немецкого национального района – центральный. Лишь с падением коммунизма, в 1993 г., католики Славгорода и Немецкого национального района смогли получить постоянного пастыря. Им стал о. Бернارد Шольц, родом из Восточной Германии. Вскоре ему на помощь прибыли и сестры-монахини. В последующие годы в Славгороде был построен католический храм, а в окрестных деревнях открыто несколько молитвенных домов. Ныне эти общины обслуживает о. Петр Даниш из Магдебурга (Германия), а помогают ему монахини ордена Почитательниц Крови Христовой Мария Хаммерер (Австрия) и Маргарита Рюф (Швейцария). На их плечах лежит пастырское попечение о верующих всего округа, включая отдаленные, отстоящие от города на расстояние более 200 км деревни Волчиха и Новоегорьевка.

Приход Св. Иоанна Крестителя в городе Бийске (Алтайский край), настоятелем которого является о. Анджей Обуховский. В настоящее время в приходе идут работы по возведению нового храмового комплекса, причем если строительство здания церкви еще продолжается, то примыкающий к ней приходской дом практически достроен: туда уже перенесены офисные помещения и переселился священник. При приходе действует женская монашеская обитель. Сестры-корейки из Конгрегации Св. Павла из Шартра Арета Хен, Агнесса Лим и Мария Нам работают в Бийском приходе с 2009 года и занимают переоборудованную под монастырское общежитие бывшую квартиру священника. С православными у католиков Алтая отношения натянутые. Епископ Максим откровенно враждебен католикам. О. Михаил Капранов энергично выступал против какого-либо присутствия католиков. С Игнатием Лапкиным были поначалу хорошие отношения. Но затем некоторые лапкинцы перешли в католицизм и тогда Лапкин возненавидел католиков. Есть тесные отношения с протестантами, совместные благотворительные и информационные программы.

Протестантизм

Евангельские церкви стали играть большую роль в жизни края с начала XX века, когда здесь стали возникать и расти первые баптистские церкви, которые сохранили свое влияние и в советское время. В 1990-е годы, наряду с баптистами, укрепили свои позиции и пятидесятнические церкви разных направлений. Крупнейшей церковью христиан веры евангельской пятидесятников является Церковь «Новая Жизнь». У общины есть филиалы по всему краю, ежегодно проводится при поддержке вла-

стей летний христианский благотворительный лагерь «Цветная планета» для детей, страдающих детским церебральным параличом, мышечной дистрофией, задержкой психического развития и другими заболеваниями. Как и баптисты, так и пятидесятники известны своими ребцентрами для наркозависимых, работой в тюрьмах и соучреждениях. С Барнаульской епархией у протестантов сложились напряженные отношения, в силу того, что епархия ведет антисектантскую работу и приглашает с лекциями радикальных сектоборцев. Большим уважением среди протестантов пользуется православное евангелическое движение во главе с Игнатием Лапкиным.

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 оставили заметный след в науке. Церковная община просуществовала в Барнауле до конца 1920-х гг. 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, ведется работа с детьми. К 2013 г. стабильная община не создана.

Братские общины, существовавшие на Алтае и до революции, сохранялись все советское время. И сейчас Алтай – один из центров братских общин, враждебных руководству ЕЛЦ. К 2013 г. лютеранские братские общины действуют в 25 населенных пунктах края. Крупнейшие в селах Подсосново, Николаевка и Гришковка.

Братская община гор. Барнаула. Богослужения ведутся по-русски. Старший брат пастор Александр Франц (рукоположен старшим братом общины г. Прокопьевска Эммануилом Бетцем при участии старшего брата Иоганна Хофферманна и пастора Герхарда Моша из Германии в марте 2002 г.), выпускник истфака АГУ. Франц поддерживает дружественные отношения с административными структурами, с руководителями православной церкви. Сегодня Александр Франц является неформальным лидером всех немецких лютеранских общин братской традиции края. Франц – учредитель и редактор «Маленькой немецкой газеты», 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 подачками

из Германии: «Для блага российских немцев Германию надо закрыть, она принесла нам много зла». Наладил контакты с Церковью Ингрии, Миссури-Синодом и Сибирской евангелическо-лютеранской церковью. Однако наиболее близкой по мировоззрению для Франца и его последователей оказалась Евангелическо-Лютеранская Церковь Аугсбургского исповедания (России) (ЕЛЦ АИ). В 2009 г. две лютеранские общины Алтайского края, находящиеся под непосредственным руководством пастора Франца (города Барнаула и села Новотырышкино Смоленского района) приняли решение о формальном присоединении к (ЕЛЦ АИ).

Баптизм и евангелизм

а) Баптистские церкви входят в Объединение церквей ЕХБ Алтайского края

Старший пресвитер Российского союза евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ) по Алтайскому краю – Кравчук Виктор Иванович. В Барнауле у баптистов есть свой Дом Молитвы ЕХБ. Действует Алтайский христианский центр «Духовное Возрождение», в Барнауле также есть Церкви ЕХБ «Единство», пресвитер – Тарасенко Виктор Григорьевич, и Церковь ЕХБ «Спасение», лидер – Крячков В.А. При Объединении ЕХБ Алтайского края действует Миссия «Спасение» РСЕХБ. По краю объединение ЕХБ включает около 20 общин.

Баптизм присутствует в крае с начала XX века. В советское время в Барнауле была церковь ВСЕХБ. Сегодня городская община создает более мелкие ячейки в райцентрах (с 1992 года появилось 7 дочерних церквей). Молитвенный дом на Коммунаров, 173 построен в 1990 году на личные средства верующих. При доме действует кукольный театр, музыкально-певческая группа.

Отношения общины с властями традиционно хорошие. Баптисты – редкая община в крае, которой была разрешена евангелизация в общеобразовательных школах (ст. пресвитер В.И. Кравчук объясняет это своими хорошими личными отношениями с ГорОНО). 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 экуменических 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 у 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.

в) Совет церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ, незарегистрированные баптисты-инициативники)

Пастор барнаульской общины – Шевырнёв Иван Иванович.

Община СЦ ЕХБ возникла в 1961 году. В 1964 году их молитвенный дом был снесён бульдозером. В 1990 году мэр Барнаула Баварин в возмещение ущерба выделил землю под строительство нового дома. Выстроили громадный трёхэтажный молитвенный дом. Готовятся к гонениям (особенно после принятия осенью 1997 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 экуменическим идеям, поскольку трактуют единую церковь как признак конца света. Римского Папу считают почти антихристом за то, что «он провозгласил цель объединения церквей к 2000 году». 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 растёт. Много молодежи, есть детская воскресная школа. В перспективе хотят создать собственную христианскую общеобразовательную школу, так как в общине много учителей и детей.

С 1993 года занимаются активной палаточной евангелизацией на территории края (выезжают в села группами по 100 человек и около недели живут неподалеку). Есть свое издательство, типография. Поддержива-

ются 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 год, 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 таких 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 экуменическом движении. При этом, И. И. Шевырнев не отказывается от мысли, что «в конце концов все религии соединятся в одну Церковь Христа».

Пятидесятничество

а) Общины входят в Западно-Сибирское объединение ХВЕ и Алтайское краевое объединение церквей Российской Церкви ХВЕ (РЦ ХВЕ)

Старший пресвитер Союза пятидесятников по Алтайскому региону – Потапов Сергей Сергеевич.

В крае действуют 8 больших церквей ХВЕ – две в Барнауле, в Бийске, Заринске, г. Камень-на-Оби, Новоалтайске, селах Санниково и Бешенцово. Община была основана в 1991 году миссионерами «Ассамблеи Божией». Миссию в Барнауле начинали в 1991 году через музыкальные концерты. С 1998 года работает реабилитационный центр для наркоманов в селе Власиха под Барнаулом. Около 100 бывших наркоманов стали членами церкви, еще 130 проходят курс реабилитации. Во Власихе церковь купила гектар земли и построила дом. Только в 2003 году 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 за-

ключенных. С 1997 году миссионеров свободно пускают в колонии Рубцовска, Бийска и Барнаула, где харизматы устраивают спортивные секции, дарят мячи, волейбольные сетки и играют в футбол.

Всего в Барнаульской церкви – более 500 чел. Среди них – преподаватели школ и вузов. 60 процентов членов общины – студенты.

Власти на словах не проявляют враждебности. Разрешали проводить открытые богослужения на площади имени Сахарова. 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.

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 о. Роман Цалы (баптисты их игнорируют). Католики предоставляют харизматам свой микроавтобус. Во время открытия католической часовни пела харизматическая группа Прославления.

в) Церковь «Святой Троицы»

Пастор – Андрей Викторович Мурзин.

Является филиалом омской церкви во главе со старшим пресвитером РЦ ХВЕ по Омской области Николаем Свириденко. В Барнауле общину вначале основали миссионеры из Белоруссии. Затем в 1995 году пятидесятническая миссия из Германии «Неемия» организовала церковь «Св. Троицы». Пресвитером был – Шило Олег Филиппович. Андрей Мурзин – миссионер из Омска. После того, как в 1999 году 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.

с) Церковь Полного Евангелия «Свет Пробуждения»

Пастор – Инкин Игорь Николаевич. Церковь входит в Ассоциацию «Союз Христиан» Игоря Никитина. Общины по Алтайскому краю: Алейск, Бийск, Белокуриха.

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 – средний возраст (30–40 лет). Как правило, это студенты ВУЗов и бизнесмены. Имеется музыкальное служение и 2 танцевальных коллектива, которые ставят мюзиклы на христианские темы. Выпускается газета «Доброе имя» тиражом 6 тыс. экз., которую 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 II 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 антогонизм, 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 мо-

нополия 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, ситуацию 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».

д) Церковь «Посольство Божие»

Пастор – Олег Вандакуров. На 2003 год община не зарегистрирована. Ориентируется на харизматическую церковь «Посольство Божие» в Кие-ве пастора Сандея Аделаджа. Вандакуров учился в Алма-Ате в Библейском колледже церкви «Новая Жизнь». В 2001 году была основана община в Новоалтайске – в основном люди старше 30 лет (около 70 чел.). Община в Барнауле состоит из молодежи (около 30 чел.). Городские власти в Новоалтайске под давлением православных периодически отказывают харизматам в аренде помещений. Антисектантские статьи в прессе печатает в Новоалтайске прот. 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 чел., 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 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 – неверующими надо всегда проповедовать.

е) Церковь «Христианская Жизнь»

Пастор – Скандаков Владимир Васильевич. Входит в РОСХВЕ. Церкви в Барнауле, Белокурихе, Бийске.

Церковь в Барнауле основана в 1999 г. миссионерами из Красноярска, членами церкви «Христианская жизнь» (пастор – Владимир Ашаев) – Иваном Онищуком, Дмитрием Ивановым и Александром Баландиным. Первоначально общиной в Барнауле руководил Онищук, затем он уехал в Новосибирск, и стал служителем церкви «Дерево жизни». С 2001 года пастором является Владимир Скандаков. В настоящее время он и Онищук подали заявление на регистрацию самостоятельной ассоциации «Дерево жизни» внутри РОСХВЕ, 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 кино-театр «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 году церковь содержала в них до 50 человек.

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 года 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 году за подписью «Черной сотни». В 2002 году 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 на Алтае», 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.

ф) Церковь «Слово Веры»

Пастор – Дмитрий Осетров. Входит в Ассоциацию «Церкви Веры» РОСХВЕ. 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 межденоминационный 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”).

г) Церковь «Новое поколение»

Входит в Ассоциацию «Церкви Веры» РОСХВЕ. Большая община в Бийске – около 600 чел. Впоследствии к 2003 году церковь в Бийске разделилась на общины «Новое поколение», «Христианская Жизнь» и «Дерево Жизни». Церковь «Новое поколение» есть также в Новоалтайске.

h) Церковь Полного Евангелия «Божий Помазанник»

Входит в Ассоциацию «Союз Христиан». Пресвитер – Месах Аштович Григорян. Община возникла в 2002 году. Месах прибыл в Барнаул как миссионер из Армении, где уже основал 8 церквей. На воскресных богослужениях бывает до 60 человек. Большинство верующих – молодежь. Есть студенты-тувинцы и обратившиеся в христианство армяне. Пастор Месах считает, что его церковь общеевангельская, но принимает харизматический стиль служения.

й) Церковь полного Евангелия «Благословение»

Пастор общины – Залит Олег Геннадиевич. Входит в РОСХВЕ Харизматическая церковь в Барнауле относится к организации «Голгофские Международные служения», филиал которой был расположен в Новосибирске. Движение относится к харизматической миссии Calvary International.

ж) Объединенная Церковь ХВЕ (федотовцы)

Церковь в Бийске. Община в Барнауле существовала еще в советское время. Закрытая небольшая церковь. Зарегистрирована Алтайская христианская благотворительная миссия «Благая Весть», президент миссии – Лобода Евгений Владимирович.

Церковь Христа

Церковь Христа действует в Барнауле и Бийске (зарегистрирована как Церковь Христа Северной Атлантики, штат Джорджия), лидер – Скляр 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.

Адвентисты седьмого дня (АСД)

Общины АСД входят в Транссибирскую конференцию церквей АСД. Пресвитер в Барнауле – Олейник Василий Георгиевич. По краю более 10 общин и групп.

Новоапостольская церковь

Незарегистрированные общины в Барнауле. Одни немцы. Богослужение по-немецки. Своего священника нет, раз в месяц приезжает священник из Новосибирска.

Этика поведения

Клубы Этики поведения, движения протестантского толка, человека действуют по Алтайскому краю, в основном, в Барнауле и Бийске. Смотрите отдельную справку «Этика Поведения» в книге: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Том II. Отв. ред. М. Бурдо, С. Б. Филатов – М.: Издательство «Логос», 2003, с. 473–476.

Литература

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, 1999

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.

Республика Алтай

Составлено в октябре 2009 г.

Авторы: Б. Кнорре, С. Филатов

Сбор материалов:

Б. Кнорре, А. Коскелло, С. Филатов,

Р. Лункин, К. Деннен.

Особенности исторического развития религии

Алтайцы – один из тюркских этносов Южной Сибири, образовавшийся в результате смешения различных тюркских племён 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», то есть, православных, алтайцев проживает в Улаганском районе, который наиболее удален и труднодоступен для цивилизации, и ассимиляции подвергался менее других. Из южных племен 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, одноимённо 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 её существова-

ния ойроты и различные тюркские племена, влившиеся 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. По всей видимости, постепенно приспосабливаясь, он сосуществовал с местными верованиями. С течением времени он перестал выделяться из них как чужой. И даже когда ханства не стало, его идеи продолжали жить, хотя и своеобразных местных формах.

В конце XVII – начале XVIII вв. (окончательно – в 1755 г.) Джунгария была постепенно разгромлена Китаем, и часть её населения – ойроты (нынешние алтайцы) откочевали (этот процесс начался в нач.XVIII 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 без того слабо укоренившийся буддизм был в основном вытеснен традиционным шаманизмом и тюркскими языческими представлениями. Не нам судить о сохранности 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 российское государство обязалось уважать религиозные убеждения алтайцев.

Христианство начало проникать на территорию нынешней республики ещё до её присоединения к России – в горы Алтая от правительственных репрессий переселялись староверы. Позднее стали появляться переселенцы – русские крестьяне, чиновники и военные. В XIX веке 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 привёл 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, доказывая необходимость 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 (Глухарева) работа миссии всё 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 много 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 произошёл взрыв антирусских настроений и чрезвычайно актуализировался древний миф об Ойрот-хане. Ойрот-хан – одно из божеств эклектичной 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»: при его правлении не было ни нищеты, ни несправедливости, он легко побеждал всех врагов. Согласно мифу, Ойрот предрёк своё возвращение с Востока, возрождение Джунгарии и возникновение земного рая на Алтае для своего народа. Со временем Ойрот-хан стал собирательным образом всех правителей некогда сильного государства. Ойрот-хан – название всей династии. Западные монголы, они же джунгары, они же ойраты, и вся мощная ойратская Джунгария слилась в одном слове – Ойрот-хан.

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 времён ты не являлся, Природный Ойрот, чинодержавный
царь нам!»*

(Л. П. Мамет. Ойротия. – Ак-Чечек. – Горно-Алтайск, 1994, с.36).

Новое религиозное движение на Алтае зародилось в июле 1904 г., когда алтайскому пастуху Чет-Челпанову явился всадник в белом одеянии, сидящий на белом коне, объявил себя главой ойротов и изложил новые заповеди.

– Табаку не курить, а если кто не может воздержаться от этой привычки, пусть к табаку подмешивает две части берёзовой коры.

– Убейте всех кошек и никогда впредь не пускайте их в свои юрты.

– Не рубите сырой лес.

– Не колите в пищу молодого скота.

– Не ешьте крови животных.

– При встрече говорите друг другу: «јакиши» (хорошо) и ничего нового не спрашивайте, как это делалось у вас раньше.

– Каждое утро и каждый вечер брызгайте вверх и на все четыре стороны молоко.

– Поставьте внутри юрты и у дверей, и в передней части юрты четыре берёзовых кадилницы и четыре берёзки.

– Жгите в кадилницах вереск.

– Не угощайте друг друга при встрече табаком, а вместо трубки давайте веточку вереска и говорите при этом: «јакиши».

– Бубны камов (шаманов) сожгите, потому что они не от бога, а от Эрлика (сатана в тюркской мифологии – прим. сост.).

– С христианами (с новокрещёнными алтайцами) из одной посуды не ешьте.

– Дружбы с русскими не водите и не зовите их «орус», а зовите «чичке пут» (тонконогие).

– Высокая северная белая гора! Долго вы склоняли голову перед ней. Но настало время, когда белая гора нам больше не владыка.

– Когда-то все были подданные Ойрота, и теперь будем знать его одного.

– Будем смотреть на русских как на своих врагов. Скоро придёт им конец, земля не стерпит их, расступится, и они все провалятся под землю. Мы же будем смотреть на солнце и луну, как на своих братьев.

– Повесьте на берёзках ленты пяти разных цветов в знак существующих на земле пяти главных племён и пяти главных религий.

– Главное ваше знамя – белый и жёлтый цвет. Эти цвета носите на своих шапках.

– У кого есть русские деньги, расходуйте их скорее на покупку пороха, свинца и товара у русских же, а оставшиеся от покупки деньги принесите все ко мне.

– Не утаивайте от меня ни копейки: утаивший провалится вместе с русскими.

В долину Теренг, к горе Кырлык для общего поклонения Белому Бурхану (Ак-Бурхан) стали собираться жители из разных концов Алтая, в количестве около четырёх тысяч. Приехавшие привезли с собой порох, свинец и разные товары.

К народу неоднократно являлся из младших бурханов в сопровождении молодой красивой девицы, предвещая скорый приход Ойрота и его воцарение на Алтайской земле. «Почитайте Ойрота! Он был, есть и будет, он бессмертен. Ойрот скоро придёт к вам, если будете в него верить и исполнять то, что я вам сейчас скажу». Народу предложено было выбрать из своей среды князя и быть у него в беспрекословном послушании – князем был избран богатый калмык Кытык Елбуд-ин. Были введены новые деньги.

Большие изменения происходили в быту алтайцев и во внешнем виде их айлов. «Тайлга» – шкуры жертвенных лошадей, натянутые на наклонные кольца – исчезли. Были сожжены «курмёжки» – шаманские идолы. По долинам Алтая заглух гул шаманских бубнов, камлания прекратились, а шаманы стали подвергаться жестокому преследованиям. Из айлов исчезло всё, что напоминало о русском. – одежда, домашняя утварь и т.д. Возле айлов, на берёзках, развевались ленточки жёлтого и синего цвета. Алтайцы надели жёлтые воротники и белые шапки с синими кистями. Они стали скрытно и недоверчиво относиться к русским и крещёным алтайцам. Алтайцы собирались в долине Теренг, слушали проповеди Чет-Челпана, производили моления и ожидали прихода Ойрот-хана. По различным, значительно расходящимся друг с другом данным, количество собравшихся алтайцев было от 3 до 30 тысяч» (Мамет Л. П. Ойротия. – Ак Чечек. – Горно-Алтайск, 1994, сс.10–15).

Свою новую веру алтайцы стали называть «Ак-Тянг» (белая вера) или «Ак-янг – бурханизм», в соответствии с тем, как ее охарактеризовал сам Чет Челпанов. На вопрос, почему он называет так свою веру, он ответил: «Солнце белое, месяц белый, царь белый и вера должна быть белой».

Все эти события вызвали у местных российских властей большое беспокойство, опасались национального восстания, ходили слухи о японской пропаганде (иностранный, хотя и не японский, влияние действительно существовало – историки Гордиенко и Мамет писали о том, что на развитие бурханизма значительное влияние оказала пропаганда лам-миссионеров

из Монголии), русское население Горного Алтая начало вооружаться, опасаясь резни. Томский губернатор бомбардировал петербургские власти просьбами принять решительные меры. Николай II отдал томскому губернатору распоряжение разобраться. Губернатор послал отряд вооружённых русских и крещёных алтайцев разогнать сборище. 21 июня вооружённый отряд окружил молящихся алтайцев в долине Теренг и после отказа собравшихся разойтись карательный отряд устроил поголовное избиение алтайцев. После этого побоища по Алтаю прокатились грабежи алтайских стойбищ русскими.

Позднее, в 1906 г., арестованные в Теренге Чет Челпанов и 34 его сподвижника были полностью оправданы судом, не нашедшим в их действиях ничего противозаконного. После расправы в долине Теренг антирусские мотивы были приглушены, но само бурханистское движение продолжало развиваться. Утверждая новую веру единобожие, проповедники бурханизма «*ярълыкчи*» и девочки-проповедницы 12–13 лет под присмотром какого-нибудь престарелого родственника разъезжали по всем селениям Алтая, призывая поклониться Бурхану, ждать прихода Ойрот-хана и отказаться от шаманизма. С беспощадностью бурханисты уничтожали атрибуты шаманизма.

В сформированный бурханизм, разумеется, вошли элементы шаманизма, но и источником реформы некоторые исследователи считают буддизм Джунгарии, который активно внедрялся в XVII–XVIII вв. *В пантеон бурханизма перешли многие духи-теси шаманизма.* Бурханисты, хотя и многое взяли из шаманизма, стали активно отделяться от него, выступая против мира предков, Эрлик-бия и его творений на Земле.

Отвергнув поклонение темному богу Эрлику, бурханисты стали почитать в качестве амбивалнтного божества Уч-Курбустана, сотворца мира – своеобразного тройственного «бога-посредника» между добром и злом. А то, что считалось творением Эрлик-бия, бурханисты старались «подвергнуть уничтожению, табуированию. Если это было невозможно, то нужно было оберегать себя от этого. В этой связи бурханисты стали уничтожать животных, созданных Эрликом или связанных с ним. В частности, кошек запрещали держать по причине того, что они имеют способность видеть злых духов, значит, они связаны с подземным миром Эрлика. По этой же причине расстреливали собак с желтыми пятнами над глазами, уничтожали животных черной и серой масти («*серую козлицу, лысую лошадь, серую корову*»). В какой-то момент почти весь скот алтайцев стал белой масти. «Запрещалось шить одежду и пользоваться шкурами определенных зверей, которые, по мнению неопитов, также связаны с миром Эрлик-бия, например, «шкурками сурка, рыси, медведя». Последователи бурханизма боролись не только против чер-

ного цвета, но и красного, так как красный олицетворял кровь, проливающуюся при отравлении жертвоприношений Эрлику (*В. А. Муйтуева*. Традиционная религиозно-мифологическая картина мира алтайцев, Г-Алтайск, 2004).

Также бурханисты выступили против творений Эрлик-бия и в духовной культуре. Они были против музыкальной игры «на комусе и шооре (их создал Эрлик-бий), даже на икили, топшууре (эти музыкальные инструменты имеют небесное происхождение), заявляя, что их звуки собирают злых духов». Служители бурханистского культа «выступали также против кая – горлового пения (утверждая, что кай любим нечистыми духами)» (*Ишбара А.* Выбор веры «Листок» (Горно-Алтайск). – 01.09.2004). Народное творчество, однако, вопреки бурханизму, не исчезло, топшуур остался популярным инструментом и в буддистском бурханизме, и в языческих традициях.

Реформы вылились в нетерпимое отношение многих алтайцев к шаманам и их последователям. Острая борьба между приверженцами двух вер проявлялась и на бытовом уровне. Как писали очевидцы тех событий: «сектанты ненавидят шаманистов», или «... народ «белой веры» перестал знаться с людьми «черной веры» (шаманистами), «... они не ходят друг к другу в гости», «... оставшихся в шаманстве старались не пускать в айлы и вообще не иметь с ними никаких дел». Были известны случаи, «когда крещенные алтайцы в нужде обращались к шаманистам, но этого себе не мог позволить бурханист. На молениях-мюргуулях категорически запрещалось присутствовать иноверцам, даже если они были алтайцами, но шаманистами или новокрещеными».

Такой активный протест бурханистов против кровавых жертв и против русских старожилов иногда объясняют экономическими причинами, в том числе и столыпинской реформой. Например, организатор краеведческого музея в пос. Мендур-Соккон (Усть-Канского района) Николай Шодоев поясняет, что «каждое камлание сопровождалось жертвоприношением, в жертву Эрлику отдавались самые лучшие животные, что в итоге опустошало сильнее, чем чума. Рядом Церковь действовала не хуже, чем Эрлик. Все облагалось жутким налогом. Налог с некрещеных алтайцев государству был очень большим, в то время, как с крещеных – намного меньше. Люди не выдержали Эрлика и Церковь...».

Шаманы в данной ситуации оказались консолидированы с русскими, они продолжали обращаться с жалобами к томскому губернатору, и в 1908 г. даже были взяты под защиту российской власти. 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-Алтайско-

го 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 неё находился знаменитый художник Григорий Гуркин, по вероисповедению бурханист, по политическим убеждениям эсер. На короткий период бурханизм стал полуофициальной религией этого полугосударственного образования.

Символика бурханистов однозначно склоняла их к сопротивлению Советской власти. Ведь красногвардейцы соотносились с красным цветом, олицетворяющим кровь, проливающуюся при жертвоприношениях Эрлику, белогвардейцы – с «белой верой», с «Белым Бурханом». Среди программных целей Управы главнейшей декларировалось возрождение Джунгарского ханства в его древних границах. Управа безоговорочно поддерживала Колчака. В Гражданской войне также оказалась своеобразная проекция бурханизма. Бурханисты однозначно настроились против советской власти. Несколько лет после разгрома Колчака и установления 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 30-му году 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 имён Будды Грядущего – Майтрейи», «Алтай-страна благословенного Ойрота, народного героя этого уединённого племени», и что до сих пор всадник на белом коне появляется на горах Алтая, и растёт вера в Белого Бурхана (цит. по: «Перед Восходом» (журн), Новосибирск, 1996, июнь, с. 2).

Позднее в Алтай стали приезжать группы рериховцев, искавших Шамбалу и древнюю мудрость алтайцев. В 80-е годы XX века 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 сказать, 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 признаётся, что религиозный выбор для них не самоцелен, 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 сметёт 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. Дискуссии о родах 1990-х годов 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 сказалось и на развитии местного православия: потомки крещеных алтайцев стали креститься, дабы после смерти соединиться со своим родом.

В целом, дискуссии в начале 1991 г. привели к тому, что в республике наметились три основные направления алтайского национального 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, направленный на возрождение шаманизма, поклонения духам природы и предков, 3) бурханистский тенгрианский, т.е. направленный на развитие бурханизма как монотеистической тюркской религии.

«Ак-Тянг-бурханизм», сформировавшийся сто лет назад, разделился на два совершенно разных направления: Ак-Бурхан и Ак-Тянг: Ак-Бурхан (Белый Бурхан) – как буддизм, соотносящий себя с бурханистской традицией, а Ак-Тянг (Белая вера) – как народная религиозная традиция, продолжающая традиции бурханизма в тенгрианском ключе. По словам А. Ишбары, «в обрядах последователей Ак-Бурхан преобладает тибетский буддизм, практики школы Гелугпа, «но присутствуют также и «местные» включения из тенгрианства, на которые они акцентируют внимание населения при «работе» с ним. Странники Ак-Тянг предпочитают обряды и ритуалы без включения в него буддийской символики и буддийских божеств, хотя, конечно, что-то присутствует там и из буддизма, со времени тех нововведений столетней давности, когда формировалось это религиозное течение» (*Ишбара А.* Выбор веры «Листок» (Горно-Алтайск). – 01.09.2004). Ак-Тянг в свою очередь разделился на несколько групп, представляющих запутанное не однозначное явление. По словам барнаульской исследовательницы – этнографа Р. А. Кушнерик, «еще рано считать бурханизм национальной религией. Еще идет формирование этой религиозной системы».

Позднее, в конце 90-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), исто-

рик Григорий Петрович Самаев, которые не так давно стали посещать пантюкистские 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. Строительство в 1993 г. мечети в ауле Жанаул при финансовой поддержке из Казахстана вызвала недовольство среди алтайцев, опасавшихся исламской экспансии.

Наиболее системным и политически влиятельным в общем потоке движений за возрождение национальной религиозной жизни стало буддистское. Лидеры этого движения, описывая малоизученную и многозначную эклектичную традиционную религиозность алтайцев, стали интерпретировать её 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 признали громадное влияние рериховского учения на идеологию их движения (как сказал Б. Бедюров, «Рерихи помогли нам осознать свои корни»). Большинство из лидеров движения имеет тесные связи с идеологами рерихианства, которые открыли им духовную связку 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 2009 г. в республике существуют всего три немногочисленных общины буддистов (в Горно-Алтайске, Онгудайском и Усть-Канском районах), однако их влияние на общественное мнение очень велико.

В 90-е годы в республике также появляются общины пятидесятников, баптистов, адвентистов. Причём 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.

Буддисты к миссионерствующим среди алтайцев адвентистам, пятидесятникам и даже иеговистам относятся более-менее терпимо, считая, что они прививают некоторые моральные принципы. Однако самое большее неприятие, и даже враждебность к иностранным миссионерам чаще всего проявляет местное население и представители национального языческого возрождения, упрекая их в навязчивости и отсутствии понимания

национальных религиозных традиций. В целом это неприятие связано с раздражением от наплыва туристов и туристического бизнеса, «превращающего наш край в туристический супермаркет». Не меньшее раздражение у язычников вызывают буддисты-бурханисты, которых язычники упрекают в «давлении сверху», то есть в использовании властных ресурсов и лоббировании своих интересов в политике РА.

Так, в июне 2002 года в Каракольской долине Онгудайского района был разрушен буддийский субурган, возведенный в 1996 году на месте кремации известного на Алтае буддийского священнослужителя XVIII века Боора, которого некоторые алтайцы-язычники считают своим национальным ясновидцем, не имевшим отношения к буддизму. Двухметровый знак из белого гранита был разбит неизвестными вдребезги, похищена его верхняя металлическая часть. Кроме того, исчезли заложенные согласно буддийской традиции внутри субургана священные сутры, а также изображения буддийских божеств и благовония, переданные Далай-ламой XIV специально для этого памятника. Кроме того, одновременно с разрушением субургана неизвестными было уничтожено другое буддийское культовое каменное сооружение, куре – в районе Кулады. Оно также было воздвигнуто при содействии общины «Ак Бурхан» и там ежегодно проводились молебны сельских жителей. По факту разрушения буддийской святыни Онгудайским РОВД было возбуждено уголовное дело, однако к настоящему времени оно практически зашло в тупик» (Савинков В. «Черная вера» пускает кровь. Магические войны в Алтайских горах не затихают» // Правда. Ру. 20.06.2003). Хамбо-лама буддистов Алтая Эркетен Кожутов в ответ на вандализм сделал резкое заявление, дав понять, что буддисты мириться с разрушением ступ не будут: «всем кажется, что буддизм – созерцательная мягкая религия, но у нас есть силы для защиты. Если шаманы возомнили, что они обладают магией, то и в буддизме есть опыт, который накапливался тысячелетиями». Субурган был восстановлен, однако шаманисты Онгудайского района стали делать коллективные обращения в Правительство РА, собирая множество подписей против существования в их районе мест буддистского культового поклонения.

Пристальное внимание общественности к акту вандализма способствовало тому, что Онгудайским районным судом Республики Алтай в 2008 году было вынесено обвинение в экстремизме в отношении брошюры «Размышление обывателя, или Что творится в Республике Алтай?!», написанной местным жителем. С заявлением о признании этой брошюры экстремистской в суд обратилась Онгудайская прокуратура. Автор этой брошюры Олег Ыжиков был некоторое время назад осужден по ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненави-

сти либо вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц, по признакам национальности, происхождения, отношения к религии, а равно, принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично»). Летом 2006 года С. Ъжиков в своем доме в селе Каракол Онгудайского района лично написал брошюру-листовку «Размышление обывателя, или Что творится в Республике Алтай?!», размножил ее в количестве не менее 2 тысяч экземпляров и раздал жителям республики (Интерфакс-Сибирь, 15.04.2008).

При этом культовые места самих представителей «алтайской традиционной веры» также подверглись актам вандализма, но не со стороны буддистов, а со стороны мусульман. В феврале 2002 года близ алтайского села Ортолык группа путешественников, предположительно слушателей мусульманской школы, которые приехали из другого региона, осквернила место проведения языческих ритуалов сеокателенгитов. Согласно сообщению Интерфакса « (2009.02.16), «Вандалы сломали ритуальное дерево, сорвав с его веток привязанные алтайцами ленточки, разбросали окурки и бутылки. Опрокинуть массивные ритуальные камни, которые расположены по окружности, приезжие не смогли». Жители Ортолыка задержали двоих предполагаемых злоумышленников и сдали их милиции. Однако спустя полчаса подозреваемых отпустили, после чего вся группа выехала из республики. Каких-либо санкций в отношении мусульманских общин сделано не было. Кош-Агачское РОВД, отказавшись от возбуждения уголовного дела, сослалось на то, что обрядовое место теленгитов не является памятником культуры или культовым объектом, находящимся под охраной государства, и не значится в реестре памятников района.

РПЦ

Организационная структура

Приходы республики входят в *Барнаульскую и Алтайскую епархию*. Несмотря на большую территориальную разбросанность, все приходы РА объединены в одно единственное благочиние, которой возглавляет окружной благочинный – иерей Георгий Балакин, настоятель прихода церкви Святого Духа в селе Майма.

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

Своеобразие епархиальной жизни

С начала перестройки священноначалие РПЦ не оставляет вниманием республику. В какой-то степени причина этого – память об успехах Алтайской миссии и её 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. Епископ Барнаульский и Горно-Алтайский Максим бывает наездами, денег в конвертах не берет, но предпочитает фиксированный «налог на епархию», с разных храмов по-разному, пытается вводить фиксированную и чрезвычайно низкую зарплату для священнослужителей – в 2008 году он понизил ее с 7 до 4 тыс. в месяц. Во время посещения приходов с крайней педантичностью требует, чтобы вся церемония по его приему исполнялась пунктуально. На богослужении обязательно должны быть дети. Известен непоследовательностью, поспешностью принятия решений, указов, которые могут отменять также быстро, в течение дня.

Первыми миссионерами РА в 1990-е годы стали священники Ростислав Кирашук и Георгий Балакин. Их усилиями был построен храм Преображения Господня в Горно-Алтайске и открыт там первый приход; они же начали подготовительные работы по строительству собора Св. Макария (Глухарёва). Благочинным был вскоре сделан о. Георгий Балакин, выходец из старообрядческой семьи.

В крупное горное село Усть-Кокса, ставшее центром притяжения для рериханцев 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 рериханской 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 года 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 года проходят богослужения в Свято-Духовской церкви села Майма, настоятелем которой стал о. Георгий (Балакин) (церковь заложена еще прп.Макарием Алтайским, в советские времена здание изуродовано, разрушены купол и колокольни, но к настоящему времени восстановлены).

Во многих селах Улаганского района православные традиции хорошо сохранялись на протяжении всей Советской власти, прежде всего, в силу

труднодоступности. По словам благочинного иерея Георгия Балакина, при посещении с. Балыктуюль Улаганского района в 1992 году, оказалось, что многие его жители (примерно 100 человек) воцерковленные – «во многих домах сохранялись иконы, жители исповедовались и причащались... люди брали благословение, просили лампадного масла».

В 1997 году при попечительстве иеромонаха (с 2003 года – игумена) Макария (Чулунова), алтайца, был восстановлен храм св. великомученика Пантелеймона в с. Балыктуюль – единственная православная церковь Улаганского района (Макарий, сам уроженец Балыктуюля, стал там настоятелем). Активное участие в восстановлении принимал уроженец села Игнатий Иванович Ортонулов, член Союза Художников России, ныне проживающий в Горно-Алтайске, и глава администрации Улаганского района Илья Семенович Крюков.

Однако в 2005 году храм сгорел, как считают священнослужители, пожар явился результатом поджога, устроенного в качестве противодействия православной миссии. Стараниями благотворительного фонда святителя Николая и Барнаульской епархии к настоящему моменту храм почти восстановлен. Подавляющее большинство членов общины с. Балыктуюль – алтайцы, богослужение совершается как по-церковнославянски, так и по-алтайски (обычно некоторые ектении и возгласы).

Сам благочинный священник Георгий Балакин считает мало перспективной миссию среди алтайцев: «Православие – это русские, а у алтайцев – своя вера, среди них до сих пор сильны языческие воззрения, даже некоторые крещеные алтайцы в церковь ходят «за компанию», а в другие дни белые тряпочки на деревьях повязывают... Главное для них – это подняться на гору и выпить там». Особенное бессилие о. Георгий чувствует при контактах с алтайской интеллигенцией («Для алтайской интеллигенции крест – такое зрелище, от которого она теряет покой»).

Приход храма Преображения в Горно-Алтайске сегодня является крупнейшим в республике (около 300 чел.), там работает воскресная школа и действует братство прп. Макария Алтайского. В настоящее время в храме, помимо о. Ростислава, служат иерей Сергей (Тузин), алтаец по национальности, и недавно приехавший из Кемеровской области о. Лаврентий (Донбай). Последний также окормляет один из самых активных приходов – в селе Шебалине.

К началу XXI века 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. В трех деревнях Улаганского района, там, где сохранились православные традиции,

большинство прихожан-алтайцы. В алтайских приходах те части богослужения, которые были переведены при Макарии Глухарёве, служатся по-алтайски. Для православных алтайцев в Барнауле издаётся журнал «Алтай миссия» на алтайском языке (дайджест статей из епархиальной газеты «Алтайская миссия»).

Со стороны алтайских национальных движений даже эта слабая православная активность возбуждает сегодня активное сопротивление. В 1996 году 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 века, которую алтайцы интерпретируют как политику направленную на искоренения 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, напечатавшем в газете «Улалу» (теперь уже закрытой) оскорбления в адрес РПЦ и русских, заселивших Горный Алтай.

В конфронтацию с РПЦ также вступила буддийская община. Большинство её лидеров признаёт положительный просветительский вклад православной миссии в первые годы её существования, при Макарии (Глухарева). К позднейшей её 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 бурханизма, неоднократно принимали резолюции, требующие прекращения миссионерства среди алтайцев. Признавая, что «миссионеры Глухарёва всё 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». Особенно резкие заявления делает руководитель общественной организации «Энее Тил» Владимир Кыдыев, которого священник Георгий Балакин называет «главным богоборцем».

В ряде населенных пунктов известны случаи конфронтации православных с иеговистами. Особенно много последователей Свидетелей Ие-

говы, в частности, в Усть-Канском районе (около 500 активных членов). В центре района – селе Усть-Кан – недавно начал проповедь о. Сергей (Башкатов), окормляющий приход Святого Николая Чудотворца (храма пока нет, есть молитвенный дом). 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 района, где служит о. Андрей (Суховский). Приход о. Андрея является достаточно сплоченным, силами прихода удалось постепенно достроить здание церкви, но община существует в обстановке постоянного прессинга со стороны местного общества, более сочувствующего старообрядцам и рериховцам, нежели РПЦ. Миссионерствуя среди рерихианцев, отец Андрей ощущает себя «между молотом и наковальней». Рерихианцы упрекают РПЦ в косности, а те, кто переходит от рерихианцев в православие, часто, наоборот, начинают упрекать самого о. Андрея в экуменизме, заигрывании с «восточными учениями» и лояльности к учению своих бывших единоверцев. Так, в 2001 году несколькими прихожанами Усть-Коксинской церкви была составлена на священника жалоба об отступлении от «чистоты веры», которая была направлена Барнаульскому епископу Максиму. Дело кончилось приездом комиссии из Москвы во главе сектоведом Александром Дворкиным, оправдавшим отца Андрея.

Сам отец Андрей является интеллектуалом, он ориентируется в религиозной палитре современного мира, считая, что православные люди должны разбираться в разных философских и религиозных учениях. Отец Андрей пользуется доверием органов ФСБ, которые специально консультируются со священником при оценке религиозной ситуации в южных районах РА.

Для большинства неправославного населения республики облик РПЦ определяет благочинный Республики Алтай о. Георгий Балакин. 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 ТВ «Планета-Сервис», а также ведет еженедельную передачу «Коротко о вечном» на местном радио ГТРК. Патриотизм о. 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».

О. Георгий считает, что литургия является его основным приоритетом в служении. По мнению о. Георгия, «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».

С 2007 года отец Георгий стал активно бороться с алкоголизмом. Он публикует на эту тему статьи, у себя при храме Святого Духа в селе Майма им создано местное братство «Трезволюбие», которое вошло в состав Всероссийского Иоанно-Предтеченского православного братства «Трезвение» (сайт – www.trezvenie.org). Священник ввел практику отказа от алкогольных напитков во время праздников и торжественных встреч. Даже на престольные праздники, устраивая торжественное застолье, священник вместо вина наливает всем гостям виноградный сок, отмечая, что это ничуть не делает праздник менее торжественным и веселым – «не бывает чувств тяжести в желудке, тупости в голове, а ощущение праздника остается до позднего вечера». Отец Георгий отмечает, что в современном российском обществе есть неоправданный стереотип, что на застолье обязательно нужно пить, который просто-напросто нарушает свободу человека. Священник сетует, что сегодня в православии не все понимают пагубность алкоголя. По его мнению, нужно вообще избавляться от мифа о том, что «на Руси всегда пили», нельзя жить на убеждении, «что народ, построивший величайшее государство, создавший богатейшую культуру, победивший сильнейших и свирепейших врагов – это пьяный народ».

О. Георгий работает с детьми, организовал при церкви кружки рукоделия и резьбы по дереву. Супруга о. Георгия ведет волейбольную секцию в местном Доме детского творчества. В местном Доме молодежи о. 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 о. Георгий полагает, что миссионерские принципы дореволюционной Алтайской миссии в пересмотре не нуждаются: «Такие явления, как русификация алтайцев, начались еще при Макарии (Глухарева). Эта политика царской России помогла стать алтайцам единым народом. У алтайских националистов нет никаких фактов против православия». Среди характерных высказываний о. Георгия: «Бог любит русских людей, и национальность играет большую роль. Русский народ – богоносец, и подвиг народа – нетленный».

В начале 2000-х гг. священник принимал участие в движении православных антиглобалистов, критически оценивая введение новых электронных средств учета. Однако потом пересмотрел свою позицию, и в настоящее время считает, что те священники, которые борются против ИНН, ведут себя очень непоследовательно. «Они должны были бы в таком случае вообще отказаться от мирских благ, не ездить на машинах», а если на это не готовы, то должны платить налоги и соблюдать прозрачность. Отец Георгий считает недопустимым двуличность, «когда священник отказывается от ИНН, нового паспорта, но при этом пользуется содержанием своих прихожан, вынужденных иметь все «штрих-коды», чтобы прокормить священника». Свое негативное отношение к современной глобализации отец Георгий связывает с тем, что человек все больше подвергается безальтернативному напору СМИ, видео и аудио-ряда, не оставляющего места для разговора с самим собой. Современную ситуацию о. Георгий уподобляет, описанному в романе Оруэлла «1984 год», где возможность выключить телевизор является привилегией высших классов общества.

Религиозная политика властей и РПЦ

До 1997 г. республику возглавлял Владлен Волков, русский, объявлявший о своём православии. Он оказывал небольшую материальную помощь РПЦ и защищал её от нападков алтайцев-националистов. Бурханистское движение считал «несерьёзным» и не обращал на него внимания. В то же время власти республики в тот период были достаточно толерантны к деятельности протестантов и иеговистов. О. Ростислав Киращук ориентировался на Волкова и поддерживал его на выборах в декабре 1997 г. Однако победу одержал Семён 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 свёл 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 четырёх 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 частично приобрел репутацию «православного политика», он оказал содействие восстановлению православного храма в родной деревне Сетовка и даже крестился. Однако это не помешало Лапшину регулярно навещать известную шаманку Усть-Канского района Клару Кыпчакову, и спрашивать у нее о своем будущем. В целом в таком синкретизме для многих жителей Алтая ничего удивительного нет, так как нередко сами алтайцы воспринимают православного священника как «очень сильного шамана», отмечают, что «православные попы – шаманы, посильнее наших...».

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 обсудил с властями перспективы строительства в Горно-Алтайске православного собора в честь прп. Макария Закладной камень освящен еще в 2000 г. епископом Антонием (Масендичем). Инициативу поддержала мэрия Горно-Алтайска, выделившая для собора земельный участок. Планировалось возвести собор к 2005 году. 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 религий 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 прп.Макария из Горно-Алтайска) и с личным недоверием благочинного о. 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 от-

ношение к этой идее со стороны «РПЦ, национальных духовных лидеров, властей и населения Улаганского района, а также ряд общественных организаций республики» («Благовест-инфо», № 44, 1998).

Несмотря на запрет со стороны главы республики, в 2001 году 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, о. Игорь Ткач (украинец, прибывший на Алтай при епископе Антонии). В интервью «Стране.Ру» о. 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 века 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 религий, 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 года 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.) присутствовало все руководство республики. По словам С.Ч. Пустогачевой, «в древнем Джунгарском царстве буддизм был господствующей религией. Буддизм – это наши исторические корни, и теперь они возрождаются».

Администрация Лапшина находилась под постоянной критикой со стороны алтайских шаманистов. Со своей стороны, при Лапшине начались попытки вписать алтайские языческие верования в систему государственно-конфессиональных отношений, разработанную с учетом точки зрения РПЦ и буддистов, то есть иерархичных централизованных религиозных организаций. Будучи неспособной 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 вокруг крестов: с 1999 года православное священство республики стало во множестве устанавливать кресты у священных родников алтайцев-шаманистов. В результате было решено пойти шаманистам навстречу, запретить установку православно-го креста на Семенском перевале и подумать о создании в будущем некоего «согласительного комитета» для решения «сложных ситуаций». Совет был создан 17 апреля 2003 года. От РПЦ в него вошел о. Георгий (Балакин), от буддистов – Хамбо-Лама Эркетэн Кужутов, от мусульман – хаджи Амангельды Кобдабаев, от шаманистов – глава движения «Ак Тянг» (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 активно поддержано местным православным священноначалием (в том числе лично о. Георгием Балакиным). Как выразился о. 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. Попытка объединить разные местные языческие организации в рамках возглавляемого им объединения «Ак Тянг» (Белая вера) не увенчалась успехом.

Постепенно интерес к Кыныеву был утрачен, более того, власти даже стали отчасти опасаться его организации, ставя Кыныеву в упрек то, что «он не смог никого объединить»,. Главный специалист Комитета по информационной и национальной политике и связям с общественностью правительства республики Алтай администрации Лапшина С. Ч. Пустогачева стала ставить под сомнение традиционность веры «Ак Тянг». В итоге Кыныев утратил доверие и оказался в оппозиции к сегодняшнему правительству РА.

В 2006 году, после избрания президентом РА Александра Бердникова, вместо Кыныева традиционную алтайскую веру в Межконфессиональном совете РА стала представлять шаманка-целительница (*энейыккам* из рода *аккобок*) Зинаида Тырысова, считающая себя воплощением, особой посвященной богини Умай-Эне. Успех Тырысовой связывают с тем, что шаманке удалось исцелить от бесплодия министра культуры РА Владимира Кончева.

Она была введена в Совет религиозных организаций, где стала представлять народную «алтайскую веру», кроме того, ей были предоставлены эфирные часы на местном радио ГТРК, она стала вести еженедельную передачу об «алтайской вере», однако в 2008 году её эфирное время отдал священнику Георгию Балакину.

Факт установки крестов в культовых природных местах алтайцев Тырысова считает результатом отсутствия духовной чуткости и понимания со стороны «официальной религии». Она считает, что для того, чтобы воспрепятствовать установке крестов, необходимо содействовать дальнейшему осознанию алтайцами сакральности своей родной земли и закреплению за культовыми местами соответствующего статуса. Необходимо также создание правовой базы, направленной на сохранение сакральности древнего Алтая».

В этой связи, Тырысова стала координировать проект составления этнокарт районов, куда должны быть включены все сакральные места алтайских народов – все культовые места поклонения алтайцев священному Алтаю, духам гор и рек. На картах должны быть лечебные источники аржаан-суу, табуированные вершины, древние захоронения предков, гонные перевалы, на которых в знак поклонения привязывают разноцветные ленточки, каменные изваяния кезеров (воинов) и т.д. По словам Кама, этнографические карты районов и всей республики станут основой для принятия нормативно-правовых актов по охране сакральных мест и, возможно, внесения соответствующих изменений в Конституцию РА.

Однако язычники по-прежнему не стремятся к объединению, не желают фиксировать и оглашать своих вероучений 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»). Шаманисты продолжают по-прежнему «валить» православные кресты, устанавливаемые у водных источников, а конфронтация алтайцев-язычников с буддистской общиной продолжается. Президент РА Александр Бердников не обеспечивает каких-либо преимуществ традиционным алтайским верованиям, стараясь не отдавать предпочтения отдельным религиозным организациям. В Правительстве РА, однако, есть определенная расположенность к буддистам и православным. Координацией религиозных объединений занимается заместитель министра культуры РА Сергей Мундусов, который отмечает, что протестанты в плане социальной помощи нередко ведут себя активнее, чем православные. Мундусов разделяет базовые ценности национальной алтайской веры, в частности, почитание Алтая-Кудая.

Мусульман в Совете религиозных организаций представляет Кобабаев Амангельды Гусембинович. 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 Кушагачском 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.

Численность

2009 г.: 22 прихода, 18 священников и 1 диакон. Православие исповедует примерно 25% РА.

Учебные заведения

6 воскресных школ.

Монашество

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

1. Иоанно-Богословский скит Барнаульского Знаменского женского монастыря в селе Чемал

Настоятельница: старшая сестра Анна.

В 1911–25 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 ап. Иоанна Богослова (освящена в 1999 г. о. Ростиславом (Кирашуком)). Скит уже стал местом паломничества; на экскурсии в него приезжают школьные группы из Бийска, Горно-Алтайска, Узнези.

2. Подворье Троице-Сергиевой лавры. Усть-Коксинский р-н, дер. Катанда

Служит иеромонах Каллистрат.

Старообрядчество

а) РПСЦ

Приход Богородицы Одигитрии Смоленской в Горно-Алтайске. Священник Александр Вершков. Община без священника в Мульте (руководитель – Кудрявцев Сергей Андреевич). Кудрявцев занимается распространением книг, организатор восстановления церкви, Церковь была восстановлена в 2001 году, и в тот же год освящена приезжавшим из Барнаула епископом РПСЦ.

б) Беспоповцы

В РА более 25 крепких общин, которые относятся, главным образом к часовенным. Наставник общины в Горно-Алтайске – И. Зубакин. В Верхнем Уймоне (Усть-Коксинский район) называются «стариковскими» (Галактион Фаддеевич Кузнецов). В дер. Мульта – «спасовскими».

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 Кагуни – ассоциировался в народном сознании с Беловодьем – утопической страной, где процветала «старая вера».

В настоящее время идентификация согласий размыта, сами представители уже не помнят, к какому согласию принадлежат, однако, идентифицируют себя по местожительству, по деревне, в которой проживают. Например, в месте массового проживания беспоповцев, в Уймонской долине обнаруживается 4 таких ответвления. Жители Верхнего Уймона перекрещивают тех, кто приезжает из дер. Катанды или из Мульты. Мультинские перекрещивают тех, кто из Усть-Коксы.

По мнению специалистов из Новосибирского и Томского университетов, часовенные в республике в наибольшей степени растеряли веру в основные положения старообрядческого учения, по сравнению с часовенными других регионов Сибири. В их сознании много языческих представлений, популярны заговоры. В сознании коренного алтайского населения есть представление о том, что среди старообрядцев живут самые сильные и опасные «черные» шаманы, которые способны заменять душу одного человека на другого.

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). Нынешнюю власть считают правопреемницей Советской власти, которая виновата в том, что люди перестали помогать друг другу. По словам Галактиона Кузнецова, «Ленин – главный жид. Пока его не выкинут, ничего хорошего не будет». В 2007 г. Уймонскую долину посетил Президент ОАО РЖД Владимир Якунин. Поинтересовавшись жизнью беспоповских староверов и узнав, что у них нет отдельного молитвенного дома, он предложил им материальную помощь для его постройки. «Однако «стариковские» отказались, сказав, что «не хотят под государственную власть попасть».

Отмечаются случаи перехода беспоповцев в РПСЦ, так, в Мульте в результате перехода беспоповцев в «кержацкую веру» образовалась отдельная община в главе с С. А. Кудрявцевым. Кроме того, иногда случается, что беспоповцы приходят даже к священнику РПСЦ МП Андрею Суховскому, просят отслужить панихиду по кому-либо из братьев из их общины.

Общественных и благотворительных организаций нет, но в дер. Верхний Уймон культурно-просветительским центром старообрядчества является Музей старообрядческой культуры. Директор – Раиса Кочуганова. Музей выполняет роль звена, связующего жизнь оставшихся беспоповцев с «цивилизацией и культурной жизнью общества». Издаются книги, брошюры с описанием культуры и быта старообрядцев, их молитв и заговоров.

Католицизм

Община 20 чел. немцев-католиков в селе Иогач возникла в начале 90-х гг. Священника нет, общину окормляет барнаульский священник Роман Цалы. Большинство прихожан покинули РФ, и община затухает. 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 религий, 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).

Первое время товарищество успешно налаживало контакты с властями и населением. С правительством республики был согласован план строительства «Храма всех религий» 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 года решением главы республики проект был «заморожен» из-за противодействия православных. В период 1999–2000 годов 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 (Киращук), после него за погибших молился настоятель католического прихода г. Бийска о. 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 году глава республики приказал приостановить стройку, и перспективы ее продолжения весьма туманны.

В нулевые годы были организованы католические общины в селах Ая и Манжерок Республики Алтай. Находящиеся в стадии становления эти католические общины обслуживает священник Анджей Обуховский из Бийска.

Горно-Алтайская Христианско-Пресвитерианская церковь

Дом Молитвы в Горно-Алтайске. Пастор – Тюгай Анатолий Алексеевич.

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 году. 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 трудисься в офисе – и преуспевает компания твоя».

Пятидесятничество

а) Церковь ХВЕ «Новая Жизнь»

Входит в Российскую Церковь христиан веры евангельской (РЦ ХВЕ). Старший пастор – Андрей Щербинин. Администратор церкви – Илларион Карамеев (алтаец по национальности). Дом Молитвы в Горно-Алтайске.

Община является филиалом барнаульской церкви «Новая Жизнь» и была организована в 1995 году миссионерами-американцами Грегори Кларком и его женой Мелиссой. Весной 2003 года 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, 4 аспиранта, 1 кандидат филологических наук. Более трети прихожан – молодежь. Есть группа прославления и свое молодежное служение. Молодые люди устраивают пикники 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. В начале 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 Максима 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 ХВЕ. 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, был намерен добиваться закрытия Дома Молитвы. По мнению администратора церкви, «религиозные симпатии Лапшина (буддизм, православие, ислам) являлись скорее игрой без знания их внутреннего содержания». При сегодняшнем главе РА Александре Бердникове и его правительстве негативное отношение к протестантам сохраняется. Например, в Онгудайском районе, администрация не соглашается предоставлять протестантам в аренду помещение без согласия местного православного священника.

Против пятидесятников публично выступал православный священник – о. Василий Кирашук. Православная Церковь, по мнению пятидесят-

ников, 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.

Алтайская миссия занимала в жизни церкви особое место с самого момента ее рождения. 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 ойро-тов 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 помощью него испокон веков передавались героический эпос алтайского народа и его древние сказания.

Сейчас в церкви – более половины верующих составляют алтайцы (есть пасторы-алтайцы). В проповедь 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 кровно-родственные отношения (разделение на отдельные роды – сеоки), которые

характерны для алтайцев. Вместе с верой алтаец будет добиваться большего в материальной сфере, а не довольствоваться тем, что есть.

«Дух Алтая» – «Алтай-Кудай» – 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...».

в) Церковь ХВЕ «Дом Жизни»

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 Союз ХВЕ (пятидесятников), ныне РЦ ХВЕ. Община во Владивостоке поддерживает отношения с главой Северо-восточного союза церквей Павлом Тимченко и посылает миссионеров по России.

Церковь незарегистрирована 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.

с) Церковь ХВЕ «Слово Веры»

Община входит в Ассоциацию «Церкви Веры» РОСХВЕ. Пасторы – Торшин Павел Алексеевич, Валерий Тулусоев, бурят по национальности, приехал в Горный Алтай в качестве миссионера из Темиртау (Казахстан) в 2001 году. С миссией его послал Библейский центр «Новая Жизнь», существующий при церкви Максима Максимова в Алма-Ате (в Темиртау находится филиал алма-атинской церкви).

Верующие собираются в клубе общества глухих (ВОГ). На богослужения приходит до 40 человек. Среди новообращенных – семья алтайцев, а также много глухих алтайцев. Валерий и его супруга выучили язык глухонемых и создали домашнюю группу, в рамках которой отдельно работают с глухими 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-Кудая Тулусоев считает действие проклятий шаманов в алтайских родах (сеоках), 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 Эрлику, 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 кипятильником 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».

d) Объединенная Церковь ХВЕ (федотовцы)

Община собирается в частном доме. Богослужения посещает около десятка верующих. Для окормления общины приезжает пресвитер церк-

ви федотовцев из Бийска. Служителем в Горно-Алтайске является Николай Любакин, коммерсант и сотрудник фирмы «Озон».

е) Церковь «Эммануил»

Пастор – Исламов Руслан Валентинович.

ф) Церковь «Благодать»

Пастор – Артур Таханов. Село Теленгит-Сортогой Кош-Агачского района.

г) «Чемальская Церковь на Камне»

Пасторы: Ниговий Сергей Владимирович, Шутов Олег Викторович. Село Чемал.

h) «Чепошская Церковь на Камне»

Пастор – Тайбонов Олег Викторович. Чемальский р-н, Чепош.

Адвентизм

Две общины: в Горно-Алтайске (руководитель Георгий Иванович Арабаджи) и с. 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 века. В 90-е годы – активный рост, заметное число обращённых алтайцев; сегодня относительный status quo по численности. Традиционно организуется большой летний лагерь для детей.

Буддизм

Куре «Ак-Буркан». Г. Горно-Алтайск. Председатель Совета – М. В. Шагаев.

Куре «Усть-Канский». С. Усть-Кан. В настоящее время председателя нет, его функции выполняет хамбо-лама М. В. Шагаев.

Куре «Онгудайский». С. Онгудай. Председатель Совета – Б. М. Киндилов.

Буддийское возрождение оказалось наиболее организованным в общем потоке движения за возрождение национальной религиозной жизни Алтая. Лидеры этого движения, описывая малоизученную эклектичную традиционную религиозность алтайцев, интерпретируют её как оригинальную форму буддизма, примитивизированную и засорённую язычеством после падения Джунгарии. В фольклоре, материальной культуре, языке и обычаях алтайцев буддистские лидеры находят следы буддистской культуры.

На утверждение буддизму статуса «традиционной религии Алтая» направлены усилия части горно-алтайской интеллигенции, главным об-

разом, сотрудников Института Алтаистики – учреждения, во многом оппозиционного «русскому» Горно-Алтайскому Государственному Университету.

Находки следов буддистской культуры на Алтае вызывают мало доверия у ученых и общественности. Например, в ноябре-декабре 2002 г. Алтайчи Санашкин представил общественности якобы найденную неназванным охотником в скалах одной из гор на территории Онгудайского района деревянную коробку XIX века. В ней находился ряд предметов буддийского культа – книга-молитвенник на тибетском языке, ритуальные колокольчики, жезл, четки, две изготовленные из лазурита фигурки божеств и две сделанные из простого камня фигурки львов. Согласно комментарию Санашкина, распространенному республиканскими СМИ, эта «находка свидетельствуют о том, что большая часть алтайцев в XVIII–XIX веках исповедовала буддизм». «Клад Санашкина» сразу же вызвал многочисленные вопросы в среде историков – начиная от непонятных обстоятельств его обнаружения, попадания именно к буддистскому лидеру и его дальнейшей судьбы (предметы не были представлены научной общественности, а почему-то «переданы на хранение в администрацию Онгудайского района»). Вызывал вопросы у специалистов и состав клада, и проблема его непонятной сохранности в достаточно сыром климате гор, и то, что подобные предметы не находили ранее. В частности, весьма жесткий комментарий факту нахождения и аутентичности «клада Санашкина» дал крупнейший в регионе авторитет по истории Горного Алтая бийский историк Борис Кадиков, сам неоднократно искавший и находивший в горах разнообразные скрытые предметы прошлого.

Серьезным подспорьем для сторонников буддистского выбора оказался бурханизм, возникший в 1904 г. Современные идеологи буддистского возрождения стали трактовать отказ от кровавых жертв и поворот к «белой вере» как «возвращение к исконной буддистской религиозности», как «расчистку ее от шаманистских языческих наслоений». Некоторые историки однозначно считают, что последователи бурханизма, отрицая мир Эрлика, но «заимствуя (с некоторыми изменениями) светлую часть шаманского дуализма, пытались возродить буддизм Джунгарского периода». (В. А. Муйтуева «Традиционная религиозно-мифологическая картина мира алтайцев»). В 1990-е годы элементы вероучительного комплекса «Ак-Тянгбурханизм» буддисты стали приспособлять к практикам школы Гелугпа. И сегодня буддисты используют термин «бурханизм», трактуя его по-своему, выделив термин «Ак Бурхан» («Белый Вестник») для обозначения основной буддистской алтайской организации.

В 1991 г. была создана буддийская община, председателем которой стал тележурналист Алтайчи Санашкин. Б. Бедюров и другие лидеры

общины встречались с Далай-ламой, который признал, что «бурханизм – алтайский буддизм», их представители несколько раз посещали Горно-Алтайск. Санашкин ездил в Бурятию, после этих поездок пять юношей поехали учиться в Ачинский дацан. Однако когда бурятские ламы приехали на Алтай, то были крайне раздражены панибратским, «непочтительным отношением» алтайцев, не привыкших почитать духовное начальство. В 2001 г. первые три выпускника дацана в Бурятии вернулись на Алтай. Глава ЦДУБ Аюшеев назначил одного из них – Эркетена Кожутова хамбо-ламой республики Алтай. В 2003 г. десять учеников с Алтая поехали учиться в Бурятию в буддистский институт при Иволгинском дацане. Один из них, Мерген Шагаев, по окончании обучения был вместо Э. Кужутова, назначен главой буддистской сангхи Алтая.

У алтайских буддистов также стали складываться отношения с петербургским дацаном. Петербургские буддисты, многие из которых связаны с рерихианством и различными оккультными движениями, близки алтайским буддистам по мировоззрению. В жизни алтайской буддийской общины существенную роль играет русский лама Виталий Константинович Косьмин («Пончокх»). Косьмин – родом из Москвы, окончил журфак МГУ, учился в Иволгинском дацане и в Индии. Он – самый квалифицированный знаток буддизма в общине, но его деятельность часто вызывает неприязнь алтайских националистов – членов общины, стремящихся создать чисто национальное религиозное движение.

Кроме того, особый интерес у алтайцев вызывает японский буддизм – и из-за того, что он сумел вместить в себя «народную веру» (т.е. синтоизм), и потому, что Япония – наиболее социально и экономически развитая буддийская страна. Алтай несколько раз посещал японский монах Дзюнсэй Тэрасаво-сан, с 1992 г. проживающий в Москве и возглавляющий сангху (общину) монахов-бодхисаттв Лотосовой Сутры. Алтайские буддисты нашли общий язык с Тэрасавой, он в течение месяца медитировал на одной из гор, окружающих Горно-Алтайск, и заявил, что хочет построить на этой горе ступу. Такая ступа в итоге и была построена в Усть-Коксинском районе в Уймонской долине, в достаточно удаленном от населенных пунктов месте (между деревнями Курунда и Теректа).

Лидеры буддийской бурханистской общины выбирая буддизм, отмечают, что «это – не конфронтационная религия, в нём могут ужиться наши народные верования: и поклонение Алтай-Кудаю (богу Алтаю), и почитание природы (алтайцы даже придумали термин «экологический буддизм»), и традиционные обычаи». Стремясь стать буддистами, алтайцы хотят по возможности ни от чего в своей традиционной вере не отказываться.

Однако нередко для лидеров национального алтайского возрождения буддизм оказывается вписан как раз в конфронтационную модель – в ка-

честве религии, способной противостоять мировым религиям: православию и исламу. По словам руководителя общественной организации «Эне Тел» Владимира Кыдыева, «сегодняшняя ступень развития уже не позволяет с помощью шаманизма противостоять процессам ассимиляции алтайского этноса, мощнейшим катализатором которой на Алтае является православная вера». По его мнению, «чтобы противостоять мировой религии, нужна своя, близкая мировая религия, каковой для алтайцев является буддизм. А если делать ставку на шаманизм с его неумением объединяться, то алтайцы могут проиграть и потеряться как народ».

Владимир Кыдыев является сегодня одним из лидеров буддистской алтайской интеллигенции, его общество сориентировано в основном на издание творений национальной культуры, а также на издание краеведческих и этнографических исследований Алтая российских и зарубежных ученых: Анохина, Данилина, Потанина, Радлова и других.

В апреле 2003 г. деятельность по созданию «буддийской» истории Алтая перешла на качественно новый уровень: группой авторитетных и близких к властям республики деятелей была сделана заявка на включение Горного Алтая в число традиционно буддийских регионов. На прошедшей 23 апреля 2003 г. в Иволгинском дацане (Бурятия) Сугунды (Съезде) буддистов России присутствовала и делегация представителей республики Алтай – в частности, Камбо Лама РА Эркетен Кожутов и Алтайчи Санашкин. Согласно протоколу Сангхи, Санашкин рассказал об истории буддизма в Алтае и его возрождении. Гости Алтая подтвердили свое стремление и желание находиться в составе Сангхи России. Алтайчи Санашкину по решению Ученого Совета за заслуги по возрождению буддизма в Алтае присвоена ученая степень «Почетный Доктор Буддийской философии» и денежная премия в размере 3000 рублей».

В 2003 г. правительство выделило участок земли для дацана, началось строительство, которое к настоящему времени уже закончено.

Однако, несмотря на все эти успехи на общественно-политическом поприще, буддистская религиозность почти не утвердилась. После 12 лет буддистской пропаганды на Алтае зарегистрировано только три общины, причем регулярная религиозная жизнь теплится только в одной из них.

Тем не менее, новым политическим событием, давшим дополнительные преференции буддистам Алтая в 2009 году, стал визит в Республику главы Калмыкии Кирсана Илюмжинова. В ходе визита было подписано соглашение о сотрудничестве между Калмыкией и Республикой Алтай, после чего Президент Калмыкии заявил, что построит в дар жителям Республики Алтай в Горно-Алтайске небольшой буддийский храм – точную копию храма, который является самым большим в Европе и находится в Элисте. Илюмжинов напомнил, что четыре столетия назад алтайцы и калмыки на-

зывались одним именем – ойроты». Во время визита на Алтай Илюмжинов открыл 1 июля Дни Калмыкии в Горно-Алтайске, в связи с прохождением в эти дни через алтайские горы международной научно-этнографической экспедиции «По следам Шелкового пути», посвященной 400-летию добровольного вхождения калмыцкого народа в состав России.

Некоторое оживление буддистской жизни происходит в настоящее время на Алтае также в результате миссионерской деятельности сегодняшнего хамбо ламы Алтая Мергена Васильевича Шагаева, местного жителя, получившего образование в Иволгинском дацане и представляющего сегодня буддизм в Межконфессиональном совете РА. Мерген Шагаев начал организовывать всероссийские ретриты на алтайской земле под эгидой школы «Гелугпа». В 2009 году в июле такой ретрит прошел недалеко от Горно-Алтайска в горах, участие приняли 12 человек из разных городов России.

Мерген Шагаев сам ездит по районам РА, проповедует, разъясняет основы буддистской веры. Лама также работает как мануальный терапевт, выезжая на места по вызову больных, в своей врачебной практике лама использует буддистские достижения в медицине, сеансы лечения лама проводит в облачении. В отличие от многих национальных буддистских лидеров, лама более спокойно относится к православию, он готов к диалогу с православными священнослужителями и просто верующими.

В некоторых местах, где буддистские общины не созданы, есть буддисты, которые поддерживают связь с буддистской сангхой, проповедуют, совершают буддистские обряды единолично. В частности, в дер. Курунда Усть-Коксинского района живет и проповедует буддизм Владимир Катывнов. Он же следит за ступой, построенной там в 2003 году и имеющей международное значение, принимает иностранных паломников, поддерживает связь с буддистской национальной интеллигенцией. Несмотря на то, что Катывнов коренной житель Куруды, он вызывает у местного населения раздражение и недовольство тем, что «чудит, смущает и отводит народ от родной алтайской веры, много знает, трудно с ним спорить...».

Среди населения РА буддизма придерживается меньше 3%. Лидеры буддистского движения имеют возможность выступать и – некоторые – читать курсы лекций в республиканском Университете.

Алтайская национальная вера. «Ак Тянг» и шаманизм

В Межконфессиональном совете Алтайскую народную веру представляет Зинаида Тынышевна Тырысова. Она возглавляет общество «Алтай-Тянг» («Белая вера»).

Также действуют:

- МОО Духовный центр «Алтай». Президент – Акай Кинэ (Кыныев Сергей Кимович);
- Алтайский центр Чемальского р-на, директор Александр Геннадиевич Бардин;
- Общественное объединение Школа экологии души «Тенгри» в поселке Одугай. Руководитель -директор Каракольского природного парка «Уч Энмек» Д. И. Мамыев.

Приверженцы народной алтайской веры, бурханисты-язычники, которые чаще называют свою религию не бурханизмом, а «белой верой», и шаманисты существуют, в основном, вне формальной организационной системы. Местные общины иногда организуются в группы, которые не принадлежат к одной организации, и действуют сами по себе.

Возрождение современного алтайского язычества, также как и алтайского буддизма, в постперестроечный период проходило в контексте национального алтайского возрождения. Несмотря на активную миссионерскую политику институтов мировых религий – буддизма, православия, ислама, социальную активность протестантов и новых религиозных движений, «алтайская вера» оказалась наиболее популярной среди алтайцев – именно она осознается как религиозная традиция, соотносящаяся с ценностями алтайской этнической культуры. Несмотря на организационную слабость, язычество пользуется широкой поддержкой значительной части (если не большинства) алтайского народа. Заметим, однако, согласно статистическим исследованиям Горно-Алтайского научно-исследовательского института Алтаистики им С. С. Суразакова, проведенным в 2007–2008 гг., к своим традиционным верованиям «алтайскую веру» отнесли 81 % алтайцев.

Поскольку в советский период гонение на шаманизм и национальную религию было очень сильным, то многие традиции были возрождены заново. С одной стороны, они возрождались на основе сохранившихся семейных устоев, ритуалов, практиковавшихся в отдельных семьях, с другой, – на основе литературы. Сохранению народного мифологического предания, вопреки идеологическому катку советского периода, немало способствовали местные деятели культуры, народные сказители, пересказывавшие алтайский эпос «Алтай баатырлар» (алтайские богатыри), в частности, Н. У. Улагашев и А. Г. Калкин. В периоды относительного идеологического «потепления» они реактуализировали местные религиозные мифы, напоминали в своих рассказах о разных бурханистских и шаманистских практиках, предоставляя материал для возрождения народных верований. Другой источник – этнографические зарисовки (схемы-рисунки) алтайского художника Чорос-Гуркина. Материал для воз-

рождения «алтайской веры» черпался и от уцелевших в советское время «знающих людей» и тайных служителей культа.

Становление «алтайской веры» в последние десятилетия имеет сложный, отчасти противоречивый характер. «Бурханизм или «белая вера» и шаманизм претерпели серьезную трансформацию. Их современное состояние можно охарактеризовать как возрождение в форме различных инноваций, поэтому к ним применимы термины «новый бурханизм» и «новый или нео-шаманизм». В целом среди сегодняшних священнослужителей «алтайской веры» сегодня существуют такие разряды, как *жарлыкчи* (толкователи, они же совершают бескровные жертвы и читают спонтанные молитвы *алкыш*), *камы* (собственно шаманы), белгечи (предсказатели), эмчи-томчи и сыймучи (народные целители-знахари) – все они иногда называются «немебилеркижи» («знающие люди»). Наряду с чисто религиозными практиками они уделяют большое внимание лечению различных физических травм, нервно-психических и других болезней, применяя методы бесконтактного массажа, заговоры, внушения и другие средства магического и психологического воздействия. Ведущий научный сотрудник Института Алтаистики Н. Екеев отмечает, что «большинство «знающих людей» получило необычные способности по наследству, пройдя через мучительные «болезни шаманов» и спасительные обряды посвящения», но «некоторые приобрели такой дар спонтанно (без посвящения) или первоначально обучались на курсах экстрасенсов и парапсихологии». (Екеев Н. Религиозность населения Республики Алтай: традиционные и новые факторы // Родник. Приложение на русском языке к Алтайдынг Чолмоны. № 31 (153–155). 30.07.2009).

Очевидным в народной религиозности алтайцев оказалось доминирование идей и ритуалов «белой веры» как духовно-религиозного искания с апелляцией к тенгрианству. «Беловерцы» недолголюбивают термин шаманизм, их служители не любят называть себя шаманами, и называются *камами*, однако в реальности сами они склоняются к шаманским практикам. Ситуация находится в процессе развития. По словам руководителя группы этнографов Института Алтаистики, Н. Екеева, «открытое самоопределение алтайских камов и их последователей произошло лишь в последние пять-семь лет».

Собственно к бурханизму «белой веры» отношение далеко не у всех однозначное. Например, такое недоверие присутствовало в политеистическом языческом движении «Агару Санг», которое возглавил художник Владимир Чекуев, считавший Чета Челпанова «заезжим шпионом». Пантеистическое общество Чекуева имело с самого начала своих сторонников, но сам Чекуев был пассивен и проявил себя человеком, не способ-

ным к руководству религиозной организацией. В конце 90-х он отошел от активной деятельности.

Позднее его единомышленница Джанна Алексеева создала более динамичное общество «Ак-Тянг» («Белая вера»). В него вошли целители и предсказатели. У истоков создания этого общества был и Сергей Кимович Кыныев («Пашчи»), бизнесмен, по образованию филолог. Алексеева вскоре отказалась от руководства обществом, и Кыныев возглавил его. В 2003 г. «Ак-Тянг» – самое активное и авторитетное общество алтайских язычников. Кыныев утверждает, что в 1995 г. ему явился дух Алтая и призвал его спасти алтайский народ. Кыныев стал во главе общества «Ак-Тянг» и взял себе имя «Акай» («белый правитель»). Кыныев стал формулировать разные мессианские идеи, утверждая, что «Белая вера – голова голов, конец всех нитей. Начало и конец мира находятся в горах Алтая. От алтайцев зависят судьбы всего мира».

Кыныев показал себя как религиозный практик, он не стал уделять много внимания отвлеченным теологическим вопросам, из его высказываний невозможно понять – политеист он или монотеист. Основные его усилия оказались направлены на пробуждение активности алтайских язычников, их объединение и кодификацию вероучения и религиозной практики. Одним из своих главных достижений Кыныев считает создание единого обряда с бескровными жертвами богам.

Кыныев стал организовывать миссионерско-пропагандистские поездки своих сторонников по всей республике, проведение языческих конференций, издание и распространение языческой литературы. В целях реконструкции алтайской религии Кыныев проводил регулярные фольклорные экспедиции и изучение работ этнографов XIX–XX веков.

Однако среди членов организации Акай Кинэ возникли существенные разногласия. Сначала откололась группа шаманистов из Онгудайского района во главе с В.Б. Чекурашевым из Каракольской долины – («онгудайцы») (*«Каракольский раскол», по словам Акай Кинэ*).

Некоторые группы восприняли деятельность Акая крайне негативно, и стали жаловаться на Акая публично. Например, в 2004 году вышло заявление Куладинской группы «Ак-Тянг», в котором говорилось что после молитв группы Акая «в селах простые люди болеют, народ запивается, умирают молодые люди. То, что делает эта группа, приводит только к беде. Во всем мире борются с табакокурением, а группа Акая, наоборот, внедряет курение табака, объясняя это тем, что табак очищает организм. Группу Акая стали упрекали также и в том, что ее члены «используют для влияния на людей гипноз». Критики обратились в Курултай с требованием «попросить Сергея Кыныева публично отказаться от имени «Акай» и объявить самороспуск членов своей группы». Кыныев не стал

отказываться от сакрального имени, но когда многие сторонники от него отошли, а группа стала восприниматься негативно, он перерегистрировал свое общество в Духовный центр «Алтай».

В 2006 году на политическую арену выходит местная шаманка – эне-ыйыккам Зинаида Тырысова, которая, осознав себя в качестве особой посланницы богини Солнца Умай-Эне, перестает сотрудничать с Акай Кинэ, и основывает свое общество «Алтай-Ян» («алтайская вера» вместо «белой веры»).

Тырысова имеет многолетний стаж пропаганды и популяризации народной веры. Она говорит, что давно почувствовала свое призвание, но, прежде, чем начать проповедовать, осознала необходимость уединения для общения с духами и накопления духовных сил. В итоге она прожила 4 месяца в горах. «Шаманом нельзя стать в кабинетных условиях, действительные камы никогда не проходят в кабинете путь своего становления», – поясняет Тырысова.

У нее был давнишний опыт учительства, руководства учениками, многие из которых ноябрьской осенью 2002 г. ушли в результате её наставлений в горы Улаганского района для получения особого опыта общения с духами (около 100 человек), некоторые уходили семьями и образовывали поселения. Тырысова отмечала, что целью этой духовной практики было смягчить надвигающуюся катастрофу, в результате чего, как отмечает шаманка, «во время землетрясения, произошедшего в Сибири в 2003 г. много было разрушено зданий, но никто не погиб, только лишь лошадь оказалась в расщелине – боги взяли себе эту единственную жертву».

Для большинства уединение оказалось неудачным, кто-то потерял работу, кто-то встретился с серьезными материальными проблемами, оказавшись на грани гибели от голода и отсутствия нормальных человеческих условий жизни. Сама Тырысова не признает своей ответственности за случившееся, объясняя, что людей в горы уходить призывала не она, а духи... Неудачу, которую претерпели ее сподвижники, она объясняет действиями духов и недостаточной подготовкой людей к общению с ними: «именно духи здесь вмешались, они повели людей в другую сторону»...

Тырысовой написана книга «Алтай-Ян. Генофонд», где изложены основы вероучения, нравственные поведенческие нормы, дано этно-политическое видение проблем алтайского народа. Тырысова предлагает свои «знания» не только алтайцам, но и туристам – она проводит специальные познавательные лекционные курсы для туристов на Телецком озере, где читает им лекции об этно-знании, этно-педагогике, этнической этике.

В целом за последние 20 лет по всей республике было организовано порядка 10 различного рода локальных языческих центров (в частности,

Алтайский центр Чемальского р-на, директор Александр Геннадиевич Бардин; общественное объединение Школа экологии души «Тенгри» в поселке Одугай, руководитель – Д. И. Мамыев, директор Каракольского природного парка «Уч Энмек». Их идеологии по причине культурной разнородности алтайского народа имеют значительные различия.

Кроме того, в среде алтайской интеллигенции очень активны несколько идеологов и пропагандистов язычества, до сих пор не имеющих своих организаций, но оказывающих заметное влияние на общественное мнение и развитие бурханистского языческого движения. Наиболее авторитетен среди них режиссёр национального театра Антон Викторович Юданов.

Юданов считает себя бурханистом и тенгрианцем, идея единобожия ему чужда. Он обожествляет природу и отдаёт предпочтение чувству перед разумом. Резко отрицательно относится к мировым религиям – исламу, христианству и буддизму, считая их механистическими и калечащими душу человека мировоззренческими системами. Воинствующий антикоммунист. Участвует в международном неоязыческом движении, в котором участвуют синтоисты, европейские неоязычники, индейцы-представители традиционных культов Америки. Поддерживает связи с Хосе Арголисом из США, который лично приезжал на Алтай и выступал с лекциями.

В Усть-Канском районе в пос. Мендур-Соккон директор местной школы Николай Андреевич Шодоев создал в 1986 году краеведческий музей, ставший в 1994 году филиалом Республиканского музея им. А. В. Анохина. Музей фактически оказался центром популяризации «белой веры», при проведении экскурсий Шодоев иногда предлагает посетителям «пообщаться с духами» и «узнать побольше о себе»... Шодоев вместе с представителем евразийского движения из Казани Рустамом Курчаковым написал отдельную книгу об «алтайском билике» (алтайской религиозной мудрости), «взяв на себя грех изложения табуированных вещей». Хосе Аргуэльс, исследователь традиции индейцев майя, назвал его «шаманом-хранителем», отметив «глубокую мистическую связь между космологией алтайцев и майя»...

Теология. Основным почитаемыми божествами у алтайцев-язычников, оказались «Тенгри» (Бог-небо) и Алтай-Кудай (многозначный образ: он – «Бог», «дух», он же «хозяин-Алтай»). Алтай-Кудай почитается повсеместно, в него, например, верят многие работники правительства РА и даже люди, отдаленные от религиозных тем. Почитаются также Двер-Суу (Земля), Умай-Эне (Солнце, а также олицетворение *плодородия*, первородная мать прородительница), бог-творец Улген. По преданию, основные алтайские роды происходят от сыновей Улгена – духов звезд Созвездия Большой Медведицы.

В силу того, что бурханисты отказались от почитания Эрлика, антагониста Улгена, то в их пантеон входит «посредник между добром и злом» Уч-Курпустан, называемый «Трех-Характерным, Тройственным богом», так как «может творить добро и зло или колебаться».

В качестве наследия тенгрианства и шаманизма бурханисты продолжают верить в многоуровневую структуру небес. Выделяются 8 небесных сводов – «чайкамов», которые образно называют «восьмью небесами»:

1. *Тууларустютенгери* – Небо хребтов гор;
2. *Ак булат тенгери* – Небо белых облаков;
3. *Кёк булат тенгери* – Небо синих туч;
4. *Ак-айастенгери* – белое пречистое Небо («акайас» означает Космос, то есть это Небо в космических сферах);
5. *Кёк-айастенгери* – синее пречистое Небо;
6. *Ак-кёктенгери* – бело-синее Небо;
7. *Агараркёгёрёртенгери* – беловато-синеватое Небо (Небеса Галактики);
8. *Алтын Телекейтенгери* – небо золотого мира (Золотой Космос)
(Шодоев Н. А. Алтайский билик – древние корни народной мудрости России. Казань, 2003).

На вершине всех небес находится Полярная звезда – «Золотой кол», который Бог Тенгри вбил во Вселенную, когда в мире царил хаос и Небо было смешано с Землей. С тех пор установился порядок, Небо и Земля встали на свои места и появилась ось, вокруг которой вращается мир...

«Небеса» выполняют разные функции и являются местом обитания разных божеств и духов. В частности, «*Алтын Телекейтенгери*» («восьмое небо») – место обитания Бога Улгена. В дальнем космосе находятся также белые духи, покровительствующие людям, народам. Сам Дух Алтая – Бог Алтай-Кудай со спутницей Умай-Эне (Мать-Умай) находятся на «Туулурустютенгери» – на «первом» небе («Небе хребтов гор»). Небесные души людей («суус») и живых существ тоже находятся на 4-м небе, ожидая своего земного воплощения. Ими распоряжаются Небо и Эне Дьайачы (Мать-Созидательница). Они определяют место и время воплощения суус на Земле, выбирают ему земных родителей, определяют его судьбу и предназначение в жизни (Шодоев Н. А. Алтайский билик...).

Мифологическое представление о «восьми небесах» очень популярно среди алтайцев – язычников, как беловеццев, так и неошаманистов. Например потомственный кам Клара Кыпчакова утверждает, что была однажды поднята на «восьмое небо», и увидела «белого старца», который дал ей попробовать «белое, такое сладкое, что у нас на земле такого нет...». Признается также многоуровневая система под землей.

Религиозному сознанию большинства алтайцев свойственна вещь-ственность мировосприятия, алтайцы склонны считать, что нематериального в среднем мире ничего нет. Сознание – это тоже материя, состоит из невидимых чистых веществ (ару неме) и энергий. Есть убеждения, что Боги тоже по-своему материальны и видимы. Например, Энеийыккам Зинаида Тырысова проповедует отказ от поклонения невидимому богу монотеистов, так как Он не мог, по ее мнению, создать мир. «Кто создал мир? Бог? Нет. Невидимому богу мы не молимся, а молимся тому, которого боготворим, – Солнце. Именно его, по мнению члена Межконфессионального совета РА, «почитали все наши предки в рамках разных национальных традиций (Умай-Энэ – Чарх – Ярило). Солнцу нужно молиться каждый день при восходе и при заходе». Духов алтайцы также склонны считать материальными, иногда их называют «особыми энергиями».

Поскольку в «белой вере» нет поклонения темному духу Эрлику, нет и соответствующих жертвоприношений. В этой связи вышеупомянутый Акай Кинэ считает создание единого обряда с бескровными жертвами богам одним из своих главных достижений. Автор книги об алтайском билеке Николай Шодоев отмечает, что ревнители «белой веры» не называются шаманами, так как «отказались от приношений Эрлику, отказались от кровавых жертв, не используют бубен, с помощью которого устанавливали контакт с темными подземными духами. И шаманизм, как устоявшаяся веками и закреплённая обычаями «черная вера», исчез. На смену ему пришла белая вера, которая обогащается накопленной веками древней мудростью и обычаями».

Однако в реальности дело обстоит сложнее. Язычники из Онгудайской группы признают, что шаманистские традиции действительно превраны, но «их необходимо восстанавливать», они проходят период ученичества и подготовки на уровне жарлыкчи, чтобы со временем принять шаманское посвящение, утверждая, что сейчас «уже есть люди, которые через некоторое время будут очень сильными». Местные жарлыкчи (разряд «знающих людей»), своего рода бурханистские священнослужители очень часто считают себя как раз именно камами (шаманами) и используют бубен. Например, живущая в деревне Кырлык (в 10 км. от Мендур-Соккона, в котором живет Шодоев) Клара Кыпчакова признается, что является потомственной шаманкой, использует бубен, который достался ей от родственников: *«у моего свекра-кама было 3 бубна, третьим бубном он разговаривал на 6 земель, с теми, которые уже отошли. Потом сеть предков-шаманов пришла к нашей земле»*. Более того, когда на празднике Сары Бюр в деревне Кырлык закалывают барана, то это действие осознается как посвящение богам, то есть как жертва: *«барана режем, сначала огню даем, потом природу так угощаем, кормим... вот так и угощаем»*.

Среди явлений природы почитанием с использованием соответствующих ритуалов пользуются не только Небо, Солнце, Луна, имеющие свои олицетворяющие их божества. Духами и богами считаются и каждая гора, дерево, река, родник и т.д. Приверженцы народной алтайской веры проводят специальные обряды, связанные с почитанием разных объектов природы, гор, рек, родников, растений, воспринимая их и как божественные одушевленные существа, и как основу благосостояния человека. Особенно распространено подвязывание на ветки деревьев лент (кыйра, дьялама), подношение жертвенной пищи, воскурение можжевельника (арчын), чтение алкышей и разных молитвословий. Эти ритуалы наиболее часто совершаются при переходе через перевалы и реки. На перевалах устраивается *тагыл* – груды камней, как образы близлежащих священных гор, также обожествляемых алтайцами, – с вершинами гор соотносится первый уровень небесного свода, где живет Бог Алтай-Кудай.

Почитание природы определяет и основные моральные принципы алтайцев. Привычных нравочений в духе религиозной морали у адептов «белой веры» нет, предназначение и судьбу человека определяет богиня Эне-Джайачы (Мать-Созидательница), поэтому человек должен достойно принять то, что «предписано» ему Небесами. Автор книги об «алтайском билিকে» Николай Шодоев утверждает, что «нравочений и нравственных запретов, как «не убий», «не укради» и т.д. – в белой вере нет. Опорой человека в его самовоспитании являются благословения (алкыш), установки (алкын) и наставления (аладыак)». Эталонном нравственностью является Алтай-Кудай – дух Природы, тѣс – дух прародины человека, то есть родная Природа показывает образец нравственной гармонии, а служители Жарлыкчи помогают душе человека соединиться с Алтаем-Кудаем, духом природы.

Особая группа обрядов «белой веры» связана с содержанием норм и правил содержания жилища (прежде всего, домашнего очага) и ведения личного хозяйства с целью сохранения благополучия и счастья в семье. Многие ритуалы совершаются отдельными членами семьи (особенно хозяйкой дома) или совместно в зависимости от фаз зарождения или старения Луны. Особым почитанием пользуется дьяик (тоже родовое божество) – он обустраивается обычно наподобие иконы по углам айлов и жилых домов. Представляет собой подвязанные особым образом ленточки-дьялама, соответствующие основным божествам, дьяик как бы выполняет роль домашнего духа, связующего дом с основными божествами.

В рамках «алтайской веры» популярны такие религиозные праздники и обряды, как Чага байрам – Новый Год по лунному календарю, Эл Ойын – общенародные игры с традиционным колоритом, Жажылбюр и Сары-бюрмюргюли – весенние и осенние молебны на природе. Ылгайак – праздник наступления весны (тоже «Нового Года», но по народному календарю), а также семейно-родственные обряды почитания домашнего очага, пожелания благополучия и счастья членам семьи.

Среди городских молодых идеологов «Ак-Тянг» и шаманизма популярно паранаучное мироощущение в понятиях энергизма и информатологии. Такие пантеисты утверждают, что их вера подтверждается последними достижениями науки, якобы установившими, что «весь космос представляет собой единую живую субстанцию, сохраняющую всю информацию космического развития, включая развитие жизни на земле. В свою очередь, каждая земная клетка (растений и животных) ведёт записи всего происходящего вокруг него. Таким образом, наука приходит к открытию о всеобщей одушевлённости окружающего нас мира». Например, Чекуев высказывался, что «современные «учёные» экстрасенсы – те же шаманы, но шаманы были, по его мнению, более могущественны, чем экстрасенсы (например, они были способны к левитации) и возникли раньше экстрасенсов.

Для городских идеологов оказались свойственны апокалиптические ожидания и мессианские идеологемы. Так, Зинаида Тырысова, отмечает, что сегодня очень важно сохранять природосообразность, чтобы «соответствовать всей жизни». В своей «эсхатологии» она следует предсказаниям новосибирских ученых, прогнозирующих грядущий вскоре парад планет, когда в линию выстроятся 12 планет, в связи с чем, произойдет смещение магнитных полюсов Земли. По мнению кама, этот момент ознаменует начало нового большого цикла обновления природного мира, составляющего 14400 лет, «смена полюсов будет сопровождаться катаклизмами. В итоге в живых останутся только лишь 2% населения Земли. От Алтая – сердца планеты, сердца ведической традиции немало зависит то, как человечество переживет этот момент».

Наиболее популярное апокалиптическое представление алтайцев связывается с предсказанием святого ясновидца Бора (буддистского святого, которого некоторые язычники считают «свом») о том, что рано или поздно должна произойти великая битва на слиянии рек Бии и Катунь, после чего может установиться белая эпоха. Многие местные жители видят здесь намек на будущую войну с Китаем. В предрешенность этой войны верят почти все старожилы, не только бурханисты-шаманисты, но и даже старообрядцы. Эсхатологический миф о грядущей войне с Китаем распространен повсеместно. Но вместе с перспективой войны есть также вера и в возможность ее предотвращения, если алтайский народ прислушается к голосу народной религиозной мудрости и осознает свою мессианскую миссию.

Мессианские идеи также сформулировал Кыныев, утверждая, что «Белая вера – голова голов, конец всех нитей. Начало и конец мира находятся в горах Алтая. От алтайцев зависят судьбы всего мира». Созданное им молитвословие отражает эту мессианскую позицию:

«За матушку землю
За благоденствие человечества
За Алтай

За всех алтайцев
За своих родственников
За детей».

Ревнителю «Алтайской веры» стоят на антиглобалистских позициях, в целом им свойственно общее недоброжелательство к рыночным ценностям, к Западно-Американской цивилизации, считая, что цивилизация несет беды, является угрозой для самобытного образа жизни.

Пример из песни таежного охотника:

«Думал, что ось мира – это Бог, оказалось не так.

Надеялся, что цивилизация принесет благополучие, оказалось – обман».

По словам Зинаиды Тырысовой, тот, кто верит, что с помощью «цивилизованных учений» можно повысить сознание, жизненный уровень алтайцев, глубоко ошибается. «Неверие своим истокам, корням, пренебрежение ими является показателем узости интеллектуального уровня человека, биороботизации его существования как лакомого объекта манипуляции, он в любой момент по выгодной сделке может продать свою и чужую душу». Основной претензией к глобализации и к мировым религиям является угроза размывания самобытности малых национальных культур, незкологичность Европейской техногенной цивилизации.

Руководитель Школы экологии души «Тенгри» Д. И. Мамыев упрекает российское правительство за «стремление перенять принцип строительства общественных взаимоотношений по примеру отжившей свой век Западной, Европейской цивилизации» (Мамыев Д. И. Духовная экология и культура в XXI веке // Шодоев Н. А., Курчаков Р. С. Алтайский библик – древние корни народной мудрости России. Казань, 2003. С. 98). Предлагаются разные варианты цивилизационного выбора. Так, часть язычников (Мамыев, Акай Кинэ) видит цивилизационную альтернативу в Евразийской цивилизации, так как ее «общественные формы и государственность складывались почти полтора тысячелетия». Апеллируют к сочинениям Льва Гумилева.

Приверженцы «алтайской веры» не только отрешиваются от влияния Запада, но также не желают попадать под влияние восточно-азиатских политических систем, проводником каковых считают буддизм. Последователи язычества крайне враждебно воспринимают попытки буддистов утвердить свою религию в качестве официальной традиционной религии алтайского народа.

По словам Шодоева, «всем алтайцам, прежде всего, русским алтайцам, нужно дружно стать приверженцами «Ак Жанг» с древним корнем от древнетюркского тенгрианства, чем «лезть и путаться» в буддизме, где мы можем «показаться» капелькой в море». Если алтайцы станут буддистами, то этого никто не заметит, и к тому же народу от вступления в буддизм пользы, успеха в чем-то не предвидится, что подтверждается нашей прошедшей историей».

Чекуев и его единомышленники вообще стали утверждать, что Далай-лама рано или поздно договорится с китайскими коммунистами и буддизм станет ещё Троянским конём китайской экспансии: «Буддизм – это китайщина. А у алтайского народа нет большего врага, чем Китай». Буддийские медитации заезжих лам Чекуев считает осквернением Алтай-Кудая, за которое алтайцев ждут божественные кары. Он стал обвинять (не без некоторых оснований) буддистов-бурханистов в том, что сами эти «буддисты» в буддизм не верят – их религиозная ориентация всего лишь политическая спекуляция. В то время, как сами шаманисты действительно верят в одухотворённость природы. Такова же и вера большинства алтайского народа.

«Навязывание буддизма властями» вызывает возмущение сторонников «шаманистского» Алтая даже в большей степени, чем уже привычное положение РПЦ. В частности, в газете «Листок» № 33 от 6 августа 2003 года было опубликовано обращение группы жителей Онгудайского района, несогласных с «насильственным внедрением буддизма при поддержке правительства РА», с тем, что «во время проведения праздничных и религиозных мероприятий вместо алтайских народных традиций проводятся обряды буддийской религии». Алтайцы время от времени собирают подписи против строительства дацана в Горно-Алтайске. Наконец, не стихают общественные страсти вокруг осквернения буддийской ступы в 2002 году, против восстановления которой в 2009 году было собрано несколько сот подписей. Язычники-бурханисты, в частности, Николай Шодоев, считают буддийского ламу Боора алтайским ясновидцем, проповедовавшим наступление «Белой веры», но не имевшим никакого отношения к буддизму (*Шодоев Н. А., Курчаков Р. С.* Алтайский билик...).

Национальная гордость алтайцев вкуче с почитанием природы как родового божества показательно проявилась в «цивилизационном конфликте», начавшемся в 1993 г., в связи с тем, что в во время раскопок Новосибирской научной экспедиции на плато Укок вблизи границы с Монголией была найдена мумия молодой женщины из пазырыкской культуры Алтая (прим. V–\$5II вв. до н.э.), получившая название «Укокской принцессы». Помимо спора новосибирских учёных и Правительства РА о том, где должна храниться мумия, в конфликт активно вмешалось население Алтая, в особенности, лидеры «алтайской веры» и алтайской общественности, которые заявили, что «найдена «Принцесса Алтая», прародительница алтайцев» или даже «всего человечества»... Денис Мамьев с гневом заявлял о несправедном вторжении «человека цивилизованного» в священную древность. Но особенно серьезно на ситуацию повлияло сибирское землетрясение 2003 года, оно было воспринято как «ответ духов на негативные человеческие деяния». Было несколько тысяч обращений. Простые жители и депутаты от пострадавших районов писали во все инстанции о том, чтобы вернуть на место алтайскую му-

мию. И сегодня Зинаида Тырысова, представляющая «алтайскую веру» в Межконфессиональном совете РА, утверждает, что «гармонии ни на Алтае, ни в мире не будет, пока не вернут назад «принцессу». Упреки в «похищении принцессы» русским сегодня иногда делают и рядовые алтайцы.

Однако надежды в плане цивилизационного выбора все же возлагаются иногда на Россию. Например, Николай Шодоев говорит о формировании особого русско-алтайского рода – сеока «*урус-алтай*» русских алтайцев с русской душой. По словам Шодоева, «теперь потомки первых русских переселенцев на Алтае уже прошли возраст укоренения, становятся одним из сеоков (родов) коренного населения. Перенимая отдельные стороны традиций, обычаев местного населения, они приобретают тѣс – дух прародины, вспоминают, как называли Канн-Алтай их предки более 200 лет назад» (*Шодоев Н. А., Курчаков Р. С.* Алтайский билик...).

С сеоком «урус-алтай» Шодоев связывает дальнейшее возрождение Белой Веры «Ак Жанг», которая будет развиваться, если «урус-алтай» сеок возьмет эстафету в свои руки и положит на основу своей идеологии алтайско-русские народные мудрости (билик)». Надежды на русско-алтайскую политику связывается также еще и с легендой о присутствии алтайской крови в династии русских монархов – начиная с Павла I, родившегося, согласно народной легенде, от связи Екатерины II с Ойрот-Ханом, якобы известным в истории под именем генерала Краснощекина. Шодоев, в этой связи, считает, что в 1904 г., в момент рождения «Белой Веры» алтайцы на самом деле ожидали потомка от Шуну Ойрота, веря, что он установит справедливый закон и защитит алтайцев от унижения и обид.

Но далеко не все идеологи, необурханисты, находят понимание в традиционной среде. Ситуация с идентификацией местных язычников, взаимоотношений и признания священнослужителями друг друга осложняется тем, что молодой возраст Белой веры («бурханизма») и несведомленность населения о реальном содержании «алтайской веры» способствует лёгкой мимикрии тех или иных поклонников Нью-Эйджа под бурханистских служителей культа. Кроме того, в контексте общей ситуации популяризации целительства и экстрасенсорики шаманами стали объявлять себя люди, не связанные каким-либо родовым преемством, а просто по факту окончания «курсов экстрасенсорики» или «парапсихологии».

Действие современных молодых городских идеологов «белой веры» в стиле «Нью-Эйдж» вызывает протест у сельских старейшин и жарлыкчи, являющихся потомками дореволюционных бурханистов. Так, показательный конфликт между традиционными священнослужителями и «городскими идеологами» произошел в 2004 году в дер. Кырлык, когда на сход прибыли представители пяти-шести группировок.

ровок язычников, претендующих на духовное лидерство в алтайском народе.

Сельские старейшины, среди которых были люди, пострадавшие в свое время за приверженность бурханизму, устроили опрос, в результате которого выяснилось, что не все «идеологи» знают основы веры и проповедуют под видом бурханизма «черную магию». «Вы – наши дети и внуки. По какому праву вы решили, что можете вести нас за собой? И известно ли вам, куда нас надо вести?»

Кроме того, пожилые преемники бурханистских традиций обрушились на необурханистов с упреком за «Укокский скандал», отметив надуманность объяснений землетрясения 2003 года раскопками находкой Укокской принцессы. «С какой стати нынешние кликуши стали увязывать осеннее землетрясение с раскопками на Укоке? Своим дремучим невежеством эти «ясновидцы» опозорили республику на весь мир. На Алтае испокон веков случались землетрясения, независимо от того, проводились здесь раскопки или нет. Зачем смешить школьников своими «пророчествами» и «открытиями»? Зачем придумывать то, чего нет на самом деле и быть не может?». «Все эти ярлыкчы, ясновидцы, пророки, экстрасенсы – где они раньше были?» – таково было вопрошание бурханистских старейшин, сошедшихся на мнении, что новые идеологи «белой веры» «вслед за Чумаком и Кашпировским моду взяли, чтобы людям головы дурить. Нравится язычество и шаманизм? Тогда так и надо называть себя – язычниками и шаманистами. А святое для жителей Кырлыка учение «Ак-Ян» лучше не трогать» (*Танаишев К.* Прямые потомки адептов бурханизма подозревают его современных последователей в приверженности к темным магическим ритуалам // Посткриптум. № 12. Горно-Алтайск, 2004.).

Население республики Алтай – 202 тыс., из них 62 тыс. человек алтайцев. Среди алтайцев 81 % придерживаются традиционных верований. Активистов языческого движения – 300–500 чел.

Рериховское движение

Движение представлено 3-мя основными центрами:

1. Отделение Сибирского рериховского общества (СибРО) – Дом музей Н. К. Рериха на Алтае

Построен в 1996 г. в 30 метрах от Государственного музея силами СибРО. (с. Верхний Уймон).

2. Государственный музей Н. К. Рериха в с. Верхний Уймон

Построен в 1981 году, действует и сейчас. Директор – Сергей Королев, который вместе со своей женой Екатериной Королевой ведут научную работу не только по исследованию творчества Рериха, но и в сфере этнографии, краеведения, экологии и национальных особенностей местной культуры.

3. Музей – библиотека Н. К. Рериха

(пгт. Усть-Кокса, руководитель – Леонид Калошин). Открыт в 1992 г. По словам директора Государственного музея Центра Н. К. Рериха Сергея Королева, «в Усть-Коксинском районе проживают более 20% рериханцев».

В интерпретации многих рериховцев, Алтай – особое энергетическое, священное место. В конце 1980-х – нач. 90-х 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 переселенце-рериханцев, это образованные и квалифицированные люди, поэтому оказывают существенное влияние на жизнь района.

Основанием для поселений рериханцев явилось научная экспедиция Н. К. Рериха, во время которой он посетил Верхний Уймон, прожив в нем небольшое время, а также пророчество Николая Рериха, что в Уймонской долине будет со временем построен сакральный город «Звенигород», который соединит в себе идеалы Святой Руси и наследие Востока. В этой связи главной формой культа рериханцев стало совершение паломничества на место будущего города Звенигорода, но отдельные представители стали скупать дома в деревнях Уймонской долины. Предпринимались попытки строительства Звенигорода.

За время миграции рериханских центров, обосновавшиеся в Уймонской долине, между ними возникло множество конфликтов. Самым первым был открыт Государственный музей Н. К. Рериха в с. Верхний Уймон, построенный в 1981 году. Он представляет собой научный центр по изучению наследия Рерихов. Однако чисто научная деятельность перестала устраивать рериханцев, поэтому в 1996 г. в 30 метрах от государственного музея был открыт второй музей Рериха уже силами Сибирского рериховского общества (СибРО). Он стал самым влиятельным центром рерихианства в РА, как отделение СибРО. В те же 90-е годы в Усть-Коксе силами Московского центр Рерихов была открыта музей – библиотека Н. К. Рериха (руководитель – Леонид Калошин). МЦР и СибРО находятся в жесткой конфронтации. Так, директор Государственного музея Сергей Королев отмечает, что при постройке нового музея рериханцами был уничтожен настоящий дом, в котором останавливался Н. К. Рерих, отмечая, что прокуратура должна была бы открывать дело по расследованию уничтожения памятника культуры – «их новодел никак не заменит реальный исторический памятник».

По словам Королева, «в начале образования рериховского движения там был большой процент научной интеллигенции, задействованной в движении. Но постепенно рериханцы стали вытеснять из своей среды наиболее глубоко мыслящих представителей. Как религиозное общество, они оказались не настроены на серьезные научные исследования». В на-

стоящее время между ними, в особенности, между СибРО и МЦР идет спор об ученической преемственности и о том, «кто из последователей Рериха является наиболее святым», но скоро «будет еще хуже.– отмечает Королев,– начинается борьба за святые места».

Однако Королев признает, что рерихианцы, несмотря на расколы, представляют определенную социальную силу. В 2003 году они оказали серьезное давление на предвыборную кампанию при перевыборах главы Усть-Коксинского района. Действующий глава Усть-Коксинского района Сергей Гречушников пытался в начале 2000-х годов ограничить деятельность рерихианцев, воспрепятствовать возможности их религиозной миграции и заселения сел Усть-Коксинского района. Однако на выборах 2003 года рерихианцы предложили своего кандидата, сумев фактически создать альтернативу переизбранию действующего главы администрации. Гречушников пошел на уступки, пообещав обеспечить рерихианцам режим наилучшего благоприятствования. После этого эпизода, конфликтов между адептами «Живой этики» и администрацией района не возникло. Рерихианцев также поддерживает министр культуры РА Владимир Кончев. Сами члены СибРО держатся достаточно закрыто, в разговоре с «не посвященными» отрицают факт постоянного проживания адептов «Живой этики» в Уймонской долине.

Литература

Бломквист Е. Э., Гринкова Н. П. Бухтарминские старообрядцы. Л., 1930.

Данилин А. Г. Бурханизм. Горно-Алтайск, 1993.

Екеев Н. Религиозность населения Республики Алтай: традиционные и новые факторы // Родник. Приложение на русском языке к АлтайдынгЧолмоны. № 31 (153–155). 30.07.2009.

Муйтуева В. А. Традиционная религиозно-мифологическая картина мира алтайцев, Г-Алтайск, 2004.

Потапов Л. П. Алтайский шаманизм. Л., 1991.

Сагалаев А. М. Мифология и верования алтайцев. Новосибирск, 1984.

Танашев К. Прямые потомки адептов бурханизма подозревают его современных последователей в приверженности к темным магическим ритуалам // Посткриптум. № 12. Горно-Алтайск, 2004.

Шодоев Н. А., Курчаков Р. С. Алтайский билик – древние корни народной мудрости России. Казань, 2003.

Амурская область

Составлено в июне 2009 года

Авторы: Филатов С., Лункин Р.

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

Особенности исторического развития религии

До появления русских на территории современной Амурской области население состояло из малочисленных коренных народов (в основном эвенков), исповедовавших язычество. Проникновение русских казаков на территорию нынешней Амурской области началось задолго до ее присоединения к России. Во второй половине XVII века казаки основали здесь несколько крепостей-острогов, в которых обязательно присутствовали православные храмы. Однако это были пока эпизодические «вылазки» православия на Дальнем Востоке.

Приамурский край был присоединен к России окончательно в результате Нерчинского и Пекинского (1860) договоров, обозначивших российско-китайскую границу по Амуру. Лишь тогда началось активное заселение Амурской области русскими поселенцами. Вместе с волнами переселенцев из России на эти земли пришло христианство. Причем, помимо православных, с самого начала среди приезжавших в Приамурье была велика доля староверов, молокан, католиков-поляков и немцев-лютеран. В 90-е гг. XIX века в Приамурье начали действовать баптистские и адвентистские миссионеры. Благодаря их деятельности начался бурный переход молокан в баптизм (в меньшей степени в адвентизм), так что к середине XX века молокан в Приамурье не осталось, а нынешние благовещенские баптисты и другие протестанты ведут свою родословную от молоканских общин.

В 1862 году кафедра епископов Камчатских, Курильских и Алеутских была перенесена из Якутска в Благовещенск. Первым епископом

Благовещенска стал святитель Иннокентий (Попов-Вениаминов). Св. еп. Иннокентий строил в Амурской области первые церкви, участвовал в казачьих экспедициях по Амуру и заложил основы миссионерской работы среди коренных малочисленных народов Приамурья.

Перед революцией на территории области было 149 православных церквей и 103 церковно-приходских школы. На всем Дальнем Востоке нынешняя Амурская область была «самой православной», в то же время православие здесь было гораздо слабее, чем не только в Европейской России, но даже и в Сибири.

Последний, до возрождения епархии после перестройки, епископ Благовещенска Евгений (Зернов, 1914–1923) умер в сталинской тюрьме в 1935 году.

К середине 1930-х гг. в области не осталось ни одного легально существующего православного прихода. Амурская область в 30–40-е гг. была одним из регионов с наибольшим количеством концлагерей. Кроме того, Амурская область – пограничная, что предопределяло идеологическую строгость со стороны властей. По этим причинам политика атеизации (впрочем, как и на всем Дальнем Востоке) была в сравнении с большинством регионов Европейской России и Сибири более последовательной и жесткой.

Благовещенская епархия была восстановлена в декабре 1993 г. (выделена из Хабаровской епархии).

РПЦ

Организационная структура Благовещенская и Тындинская епархия

Епархию возглавляет, епископ Благовещенский и Тындинский Лукиан (Куценко Леонид Сергеевич). Родился 8 апреля 1965 г. в с. Белка Ивановского района Одесской области. В 1984–1986 гг. трудился в Ростове-на-Дону в резиденции митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира (ныне Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины). В 1986–1990 гг. обучался в Ленинградской духовной семинарии. 26 апреля 1989 г. пострижен в монашество. сентября 1989 г. рукоположен во иеродиакона. 24 мая 1990 г., в праздник Вознесения Господня, рукоположен во иеромонаха митрополитом Ленинградским Алексием за Божественной литургией в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. 1 октября 1990 г. утвержден в должности настоятеля церкви Воскресения Христова, что у Варшавского вокзала Санкт-Петербурга. 1 июня 1991 г. по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна основал Покрово-Тервенический женский мона-

стырь (Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, д. Тервеничи) и был назначен духовником новой обители. В 1992 г. в Санкт-Петербурге восстановил заброшенное здание XVIII века – уцелевший флигель усадьбы Воронцовых, преобразованный в храм святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. 11 февраля 1992 г. назначен настоятелем храма. 23 декабря 1997 г. освобожден от должности настоятеля храма святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии подворья Покрово-Тервенического женского монастыря в Санкт-Петербурге и назначен на должность исполняющего обязанности настоятеля Свято-Троицкого Александро-Свирского мужского монастыря Санкт-Петербургской епархии. 8 апреля 1998 г. возведен в сан игумена. В августе 1999 г. утвержден в должности настоятеля Александро-Свирского монастыря. 10 декабря 2002 г. назначен духовником Введено-Оятского женского монастыря Санкт-Петербургской епархии. 14 октября 2004 г. возведен в сан архимандрита. С 2002 г. руководил строительством храма Святой Троицы в родном селе Белка Ивановского района Одесской области. 3 января 2006 г. назначен на должность благочинного Лодейнопольского округа Санкт-Петербургской епархии. В мае 2006 г. закончил полный курс Киевской духовной академии. 26 июля 2010 г. Священным Синодом избран викарием Санкт-Петербургской митрополии с титулом Лодейнопольский Решением Священного Синода от 5–6 октября 2011 г. избран Преосвященным Благовещенским и Тындинским. 16 октября 2011 г. хиротонисан во епископа Благовещенского и Тындинского.

Сайт Благовещенской и Тындинской епархии РПЦ: www.blaginform.ru/

Особенности епархиальной жизни

Восстановленную в 1993 г. Благовещенскую епархию возглавил епископ (с 2003 г. архиепископ) Гавриил (Юрий Григорьевич Стеблуженко). В первые 10 лет пребывания на кафедре архиепископ Гавриил достиг определенных успехов. Он добился значительных результатов в строительстве епархии, учитывая, что начинал он практически с нуля (когда он приехал в 1993 г. в Амурской области было всего четыре прихода). Гавриилу удалось построить собор в Благовещенске и церкви в большинстве райцентров, создать престижную гимназию, систему благотворительной помощи через Общество милосердия Св. Иннокентия, руководимое игуменом Серафимом (Герасимовым) (сбор одежды и продуктов и их распространение среди неимущих). С 2005 года Благовещенская епархия начала разрабатывать совместные программы по борьбе с наркоманией и алкоголизмом вместе с общественной организацией «Трезвое Приамурье». Особое внимание архиепископ Гавриил уделял отношениям с армией и в частности, с пограничниками. Спе-

циальная православная миссия в составе трех священников с середины нулевых годов посещает пограничные заставы. Клирики епархии также окормляют Дальневосточное высшее военное командное училище им. К. К. Рокоссовского. В январе 2005 года было подписано соглашение о сотрудничестве между епархией и Дальневосточным объединением ВВС и ПВО России. Священники епархии ездят с миссионерскими поездками в Тындинский район, иногда проводятся миссионерские акции среди эвенков (обычно они состоят в том, что приехавшие в национальное село миссионеры крестят всех желающих). У миссионерского отдела Благовещенской епархии есть церковь-вагон, курсирующий по БАМу. Гавриил по многим вопросам церковно-общественной жизни придерживался сравнительно либеральных взглядов. В частности, он принципиально считал невозможным получать деньги на церковные нужды из бюджета – «Я никогда не прошу бюджетных денег, а если бы предложили – отказался бы» (правда, надо заметить, что спонсорскую помощь на строительство собора бизнес выделяет под давлением со стороны областной администрации).

Однако с годами скандальный характер Гавриила, его непомерные претензии на особую роль в жизни амурского общества, нетерпимость к оппонентам стали приводить ко все более критическому к нему отношению со стороны общества, областных властей и стагнации церковной жизни.

Архиепископ Гавриил руководил епархией авторитарно, даже деспотически. Духовенство его боялось. Гавриил считает главной проблемой епархии «катастрофический недостаток достойного, образованного духовенства». По его словам, поскольку людей с богословским образованием для служения в епархии он найти не мог, ставка в первую очередь делалась на рукоположение кандидатов с хорошим светским образованием. Кандидатов в священники Гавриил посылал в основном в Санкт-Петербургскую семинарию, считая её лучше Московской. Однако, зная крутой нрав владыки, священники при любом удобном случае стремились попасть в любую другую епархию.

Самостоятельные шаги представителей подчиненного владыке духовенства вызывали гнев архиепископа. Весной 2004 года Гавриил снял с поста секретаря епархии архимандрита Тихона (Романова) «за связи с католиками». В мае 2004 г. отец Тихон обращался с письмом к Патриарху Алексию II, и просил у него защиты. В результате архимандрита Тихона отправили служить в Австралию в приход РПЦ в Мельбурне (Портал Credo.ru, 19 июля 2004 года). В 2009 г. был снят и оправлен на дальний приход популярный в епархии секретарь ЕУ игумен Варфоломей (Васюков). В результате громких протестов прихожан, поддержанных благове-

щенскими СМИ, Варфоломей был возвращен в Благовещенск, но секретарем ЕУ уже не стал.

Пожалуй, среди различных событий, приводивших к постоянному усилению напряженности между епархией и обществом, следует выделить историю с несостоявшейся передачей католическому приходу здания католической церкви. Дело в том, что в Благовещенске после советской власти не осталось ни одного дореволюционного здания православных церквей, а костел сохранился. В здании костела и расположился первый православный кафедральный собор Благовещенска. Возникший в начале 1990-х гг. в Благовещенске активный и авторитетный католический приход сумел договориться с православной епархией о том, что по завершении строительства нового православного собора костел будет возвращен католикам, а католики взамен оказали епархии значительную материальную помощь на строительство собора. В 2003 г. новый православный Благовещенский собор был построен и освящен, но епархия РПЦ так и не вернула костел католикам. Такое поведение Гавриила получила резко критические оценки во многих амурских СМИ, фактически православного архиерея обвиняли в мошенничестве.

Гавриил приблизительно с этого времени стал систематически проводить политику самоизоляции епархии, резко и даже грубо порывал или даже не допускал развития контактов и сотрудничества епархии с различными общественными силами и даже некоторыми властными структурами.

Особенно следует выделить взаимоотношения с факультетом религиоведения Амурского государственного университета при кафедре социологических наук. За последние годы Амурский университет превратился в один из ведущих религиоведческих центров России. Издаваемый амурскими религиоведами журнал «Религиоведение» – одно из наиболее авторитетных религиоведческих изданий. Долгие годы православная епархия и факультет поддерживали конструктивные (хотя и не совсем гладкие) отношения, иногда сотрудничали в различных проектах. Конечно, ориентация ученых из университета на правовое, конституционное оформление церковно-государственных отношений Гавриилу не всегда нравилось, но и врагами РПЦ религиоведы, очевидно, для него не являлись. Однако в 2009 г. епархия порвала всякие связи с университетом, даже не объясняя причин.

Осенью 2011 г. в Благовещенске сменился правящий архиерей. Кафедру возглавил епископ Лукиан. При епископе Лукиане епархия стала более открытой по отношению к общественности. Помимо этого епархия заручилась поддержкой областной администрации в осуществле-

нии целого ряда проектов по строительству церквей, а также социальных инициатив. Епископ Лукиан привлекает благотворителей не только из числа местных предпринимателей, но и своих духовных чад из Москвы и Петербурга (в селе Новинка Благовещенского района на средства благотворителей строится резиденция епископа, на территории Амурского медицинского колледжа заложена церковь мученицы Лукии). Одним из главных проектов епископ Лукиан провозгласил строительство нового Благовещенского кафедрального собора в районе центральной площади областного центра (собор рассчитан на 3,5 тыс. чел.). Владыка активно выступает по телевидению, участвуют в разного рода публичных мероприятиях, ездит по епархии. С его приходом возросла роль архиерея в СМИ.

Одним из самых активных священников епархии является руководитель пресс-службы Благовещенской епархии иерей Святослав Шевченко. Он регулярно выступает в вузах, под его руководством функционирует информационный портал епархии, налажена работа с местной прессой.

Среди образовательных инициатив выделяется проект по обучению основам православной культуры китайских студентов на базе Благовещенского государственного педагогического университета совместно с сотрудниками кафедры теологии Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина (игумен Лука (Степанов) и протоиерей Сергей Рыбаков). Православные амурчане регулярно посещают православных в Китае – периодически Паломнический отдел Благовещенской епархии организует поездки «Православный Харбин», в рамках которых проводятся встречи с верующими китайцами.

Епископу Лукиану удалось наладить отношения с приамурским казачеством. В 2012 году владыка посетил Круг Амурского окружного казачьего общества, где атаман окружного казачьего войска А. В. Стрельцов заявил, что «с предыдущим архиереем у нас складывались непростые отношения, тем не менее мы пытались хоть как-то быть полезны Церкви. Теперь, когда у нас появился новый энергичный пастырь, уверен, что наше взаимодействие активизируется, приобретет прочную основу». Епископ Лукиан пообещал, что у казаков будет свой казачий храм в Благовещенске – он должен появиться в Шадринском сквере, на месте бывшего Троицкого собора.

В амурском селе Константиновка епископ Лукиан вместе с губернатором Олегом Кожемяко и атаманом Андреем Стрельцовым открыли единственный на Дальнем Востоке казачий лицей, созданный на базе Константиновского профессионального училища. В течение 3,5 лет юношей здесь будут обучать на мастеров сельхозпроизводства, а из девушек воспитывать хозяек усадьбы. В программу обучения включены такие дисциплины

плины как история казачества, православная культура, строевая и огневая подготовка, верховая езда и коневодство.

В качестве одного из приоритетов своей деятельности епископ Лукиан также отметил работу с молодежью – в епархии во всех семи благочиниях были введены должности помощников благочинных по работе с молодежью (миссионерством среди молодого поколения занимается глава отдела по работе с молодежью Благовещенской епархии иерей Андрей Букреев).

Епархия с 2012 года стала проводить два творческих конкурса для учащихся общеобразовательных школ, детских домов и социальных приютов. Это конкурс детского творчества «Красота Божьего мира», а также конкурс «Рождественский подарок». Все они посвящены детскому литературному творчеству и изобразительному искусству.

Представители Благовещенской епархии также принимают активное участие в ежегодном летнем крестном велопробеге (руководитель – протоиерей Димитрий Юзеев) по территории четырех дальневосточных епархий «От Восток солнца до запад...». Велопробег посвящен Нерукотворному Образу Спасителя – его организатором является Южно-Сахалинская и Курильская епархия. Основная цель этого велопробега – воцерковление молодежи.

Особое внимание архиерей стал уделять социальной работе. В селе Среднебелое Ивановского района основан реабилитационный центр для наркозависимых. Служба помощи бездомным Благовещенской епархии организовала выдачу городским бездомным теплой одежды, а также обеспечила их горячим питанием. Епископ Лукиан не раз отмечал в своих выступлениях, что без поддержки власти церкви не справится – он предложил использовать заброшенные пустующие помещения, которые можно приспособить под помывочные и ночлежные дома.

В своих интервью владыка Лукиан подчеркивал необходимость увеличить роль монастырей в епархии и на Дальнем Востоке, при условии что монастыри сами станут активными участниками общественной жизни – помогали людям, занимались фермерским хозяйством. Одним из первых шагов стало то, что бывший клуб железнодорожников Благовещенска епархия переоборудовала в подворье Богородично-Албазинского женского монастыря г. Зея. В нем разместится православное сестричество, участники которого будут заниматься детьми в воскресной школе подворья. Возле будущего храма будет устроена детская площадка и место для отдыха пожилых горожан.

Владыка Лукиан в своих выступлениях допускал возможность возвращения здания костела католикам после завершения строительства нового собора.

Религиозная политика властей и РПЦ

В первое десятилетие своего архиерейства Гавриил проводил сравнительно конструктивную политику в отношениях с властью и обществом. Губернатор Амурской области в 1990-е годы Анатолий Белоногов – коммунист, неверующий, но очень благожелательно относился к Православной церкви. Свою позицию он формулировал в том смысле, что он поддерживает русскую национальную культуру, важнейшей составной частью которой является Церковь. Гавриил так характеризовал взгляды губернатора: «Его душа выше идеологических рамок, со временем он всё больше осознаёт благотворную роль православия». Основным принципом политики Белоногова было сотрудничество с РПЦ, благожелательные отношения с другими традиционными конфессиями (в первую очередь, католиками и баптистами) и ограничение активности «нетрадиционных религий».

Областная администрация легко передавала недвижимость РПЦ, предоставляет ей налоговые льготы, оказывала давление на бизнес, чтобы он финансировал строительство церквей. Управления социальной защиты и культуры подписали с епархией договоры о сотрудничестве. Епархия, на основе договора с отделом социальной защиты, вела работу в детских домах и домах престарелых, а на основе договора с отделом культуры вела постоянную совместную научно-просветительскую работу с областным музеем (в частности, сотрудники музея Ирина Ермацане и Тамара Халкина собирали материалы о новомучениках).

В 2001–2007 гг. губернатором Амурской области был Леонид Коротков. При губернаторе Короткове, представителе коммунистической партии (КПРФ), наступил золотой век епархии. При политической и материальной поддержке областной власти строилось много церквей, Гавриила охотно приглашали на все областные мероприятия и вообще всемерно поднимали его авторитет. В мае 2007 г. Коротков был отстранен от должности президентом РФ. В 2007–2008 гг. губернатором был Николай Колесов, отправленный в отставку в октябре 2008 г.

Несмотря на смены губернаторов резких изменений религиозной политики не происходило. Институты и принципы, заложенные Белоноговым, эволюционировали постепенно.

Особенностью религиозной политики в Амурской области с 90-х гг. является её децентрализация. Во всех районах и городах созданы комиссии по взаимоотношениям с религиозными организациями во главе с заместителями глав администраций. В значительной степени из-за этой децентрализации между отдельными районами области есть заметные различия в религиозной политике, несмотря на существование «генеральной линии».

Учитывая многочисленность и авторитет протестантов в области, власти всегда относились к ним с уважением и не позволяли себя осуществлять по отношению к ним какие-либо дискриминационные меры. Почти на всех выборных кампаниях ведущие кандидаты выступают перед различными религиозными организациями с обещаниями соблюдать религиозные свободы и права верующих. Мэр Благовещенска до 2004 года «демократ» Александр Михайлович Колядин в меньшей степени, чем губернатор Белоногов был склонен идти навстречу запросам РПЦ и был более терпим к религиозным меньшинствам. При мэре Александре Анатольевиче Мигуле, избранном в ноябре 2004 года, религиозная политика городской администрации осталась веротерпимой.

С середины 1990-х гг. один из основных институтов, определяющих религиозную политику в области, это Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе. Совет включает все сколько-нибудь значимые религиозные организации области, в т.ч. православных, баптистов, несколько пятидесятнических объединений, адвентистов и католиков. Со временем основным направлением работы Совета стала поддержка социальной работы религиозных организаций, что отражает представления губернской власти о желательной роли религии в обществе. Несмотря на то, что в сравнении с другими епархиями РПЦ, положение в Амурской области совсем не самое плохое, ее социальная деятельность в сравнении с амурскими протестантами (и в меньшей мере с католиками) выглядит очевидно слабее. С каждым годом усиливающееся участие протестантов (в первую очередь пятидесятнической церкви «Новое Поколение») в общественной жизни области нервирует православную епархию и заставляет ее совершать провокационные действия, которые лишь умаляют ее авторитет. Фактически РПЦ играла долгие годы при владыке Гаврииле ведущую церемониальную роль, а «Новое Поколение» – признанную обществом и властью – социальную.

В октябре 2008 г. губернатор Николай Колесов ушел в отставку, новым губернатором был назначен Олег Кожемяко. Незадолго до назначения в Благовещенск, Кожемяко был губернатором Корякского автономного округа. На этой должности он много и успешно поддерживал православие, по его инициативе и при его непосредственном участии были построены первые православные церкви в округе. Накануне вступления в должность Олег Кожемяко посетил Градо-Благовещенский Кафедральный собор. В храме его встретил архиепископ Гавриил. В ходе встречи амурский архипастырь благословил будущего губернатора списком Албазинской иконы Божией Матери. Во время инаугурации Кожемяко по-

лучил благословение от архиепископа Гавриила, а также принял в дар от него икону Спаса Вседержителя. Все это казалось бы предвещало тесную «симфонию». Однако очень быстро новый губернатор разобрался в ситуации и не стал повторять свой коряжский опыт (Кожемяко был главой Коряжского АО). Православная епархия не получила при Кожемяко особых привилегий, а областные власти продолжили конструктивное сотрудничество с протестантами (в первую очередь «Новым поколением»). Ведущую роль в отношениях религии с властью продолжал играть Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе. На его заседаниях чаще всего обсуждается социальная работа. Протестанты и католики отчитываются о значительных успехах. Осознавая, что результаты их работы значительно скромнее, православные стали от малчиваться, а весной 2009 года устроили скандал: представитель епархии заявил, что не считает нужным в чем-либо отчитываться. В Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе мусульман представляет глава азербайджанской национально-культурной организации Галихан Оспанов.

Осуществлением религиозной политики в области занимается Управление внутренней политики, начальник управления Зимин Кирилл Вячеславович, заместитель начальника управления Швец Валентина Васильевна. С приходом епископа Лукиана власти стали больше внимания уделять отношениям с РПЦ, поддерживать различные православные проекты, в силу открытости и активности нового архиерея, которая резко контрастировала с тяжелым характером предыдущего владыки Гавриила. Однако в отношениях с другими конфессиями представители власти соблюдают сложившийся в 1990-е годы статус-кво – религиозные меньшинства, в особенности крупные протестантские общины, репрессиям не подвергаются.

Численность

2013 год: 61 приход, 57 священнослужителей.

Учебные заведения

1. Катехизаторские курсы при ЕУ. На курсах преподает архиеп. Гавриил.
2. Воскресных школ в епархии – 8; в них обучаются детей – 682, взрослых – 120 человек.
3. Факультет религиоведения. Открыт в 2000 году в Амурском государственном университете при кафедре социологических наук открыт, готовит специалистов – юристов.

Монашество

Мужские монастыри:

1. Архистратига Божия Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных мужской монастырь

Наместник: игумен Платон (Норматов).

Адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Горького, 133.

Женские монастыри:

1. Богородично-Албазинский Свято-Никольский женский монастырь

Настоятельница: монахиня Даниила (Мясникова)

40 монахинь.

Адрес: 676246, г. Зея, женский монастырь.

2. Свято-Покровский женский монастырь

Настоятельница монастыря – монахиня Ксения (Слащева), 1936 года рождения.

Насельницы – 5 монахини и послушницы.

Священник – Александр Марчук

Адрес: 676282, Амурская область, г. Тында, ул. Кирова, 16.

Старообрядчество

Переселение староверов в Приамурье началось сразу после подписания Пекинского договора. Помимо общих причин, побудивших крестьян мигрировать в Приамурье, для староверов была важна религиозная терпимость Дальневосточной администрации. Беспоповцы преимущественно занимали территорию юга Приамурья, а поповцы селились в центральной части Приамурья. В селе Бардагон располагалась кафедра епископа. В 20–30-е гг. XX века староверы подверглись жесточайшим репрессиям. Многие староверы (в т.ч. епископ Иосиф) бежали в Манчжурию, а оттуда – в США, Австралию и т.д. С тех пор их влияние в области резко ослабло.

а) Белокриницкое согласие

Община в г. Свободный, ул. Верхняя, 7. Крупнейшая община, священник отец Сергей. Община в последние годы растет, отмечается приток молодежи и неофитов, имеющих православные корни.

б) Беспоповцы

Одна из немногих сохранившихся общин с организованной церковной жизнью в селе Грибовка Архаринского р-на. Сами не могут определить свою принадлежность к какому-либо согласию («мы почти поморцы»). Община находится в состоянии стагнации – численность уменьшается, преобладают пожилые женщины, нет молодежи.

Католицизм

Приход Преображения Господня в Благовещенске, настоятель – о. Харольд

Менезис (из Индии). В приходе служит монах брат Вальдемар Калиновски (из Польши). Староста: Александр Иванович Ринейский. Приход Милосердия Божия в г. Свободный.

Приход расположен в одноэтажном здании, полученном от властей города. В Благовещенске – более 100 постоянных прихожан, в г. Свободный маленькая – до 30 чел. – община католиков. Католический приход Благовещенска существовал в 1897–1906 гг. (костел построен в 1906 году). Перед революцией в городе проживало 5 тысяч католиков. Община в Благовещенске существует с 1993 г., в 1994 г. возрожден приход, до 1999 года постоянных священников не было и в Благовещенск регулярно приезжал отец Мирон Эффинг из Владивостока. В 1990-е гг. в благовещенском приходе служили в разное время несколько других авторитетных и опытных священников – о. Владимир Сек, о. Томаш Клявонь и др.

Основу общины составляет русская интеллигентная молодежь. В воскресной школе обучается 20 чел. Члены прихода работают с бомжами, беспризорными детьми, наркоманами, основано общество анонимных алкоголиков. В благовещенском приходе есть молодежная программа. Осуществляется программа Pro-life. Отношений с духовенством РПЦ нет, но помех особых от РПЦ нет. Областные власти относятся к католикам лояльно, поддерживают их социальные проекты.

Протестантизм

Протестантские церкви составляют значительную организованную силу в области, не уступающую епархии РПЦ. В Объединение церквей евангельских христиан-баптистов (ЕХБ) входит около 30 церквей и групп (старший пресвитер по Амурской области – Павел Светлов), в объединение Российской Церкви христиан веры евангельской (пятидесятников) по Амурской области входит более 40 церквей (епископ Анатолий Елсуков). Наряду с этим, в Благовещенске действует одна из крупнейших харизматических пятидесятнических церквей «Новое поколение» во главе с Михаилом Дарбиняном, в которой насчитывается более 3 тысяч человек в общинах в самом Благовещенске и по области (около 7 церквей и групп). В Амурской области существуют небольшие отдельные церкви адвентистов, пресвитериан, незарегистрированные баптисты и пятидесятники, корейские христианские миссии. Представители власти считаются с влиянием протестантов и приветствуют их социальные и куль-

турные проекты (музыкальные фестивали, участие в Днях города и т.д.). В 2010–2011 годах под влиянием федеральной политики по отношению к инославным был проведен ряд судебных процессов, направленных против самой крупной церкви «Новое поколение» – в итоге одно решение было вынесено не в пользу церкви, это решение Благовещенского суда 2011 года о признании некоторых видеоматериалов церкви «Новое поколение» (концертов и проповедей пастора) вредными для психического здоровья. Это нанесло большой моральный вред самим верующим и церквям, но местные власти не стали ничего предпринимать против пятидесятников.

Баптизм и евангелизм

а) Российский Союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ)

Старший пресвитер по Амурской области – Павел Викторович Светлов, пастор церкви в г. Свободный. Пастор церкви в Благовещенске – Зайцев Андрей Андреевич (военный медик, служил в Чечне, участвовал в штурме Грозного в 1994–1995 годах). В общине до 300 человек, в основном молодежь. Павел Светлов и Андрей Зайцев входят в Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе.

В области в Объединение церквей ЕХБ входит около 30 церквей и групп. В Благовещенске собирается также группа баптистов-китайцев, которые проводят служение на китайском.

При церкви в Благовещенске работает воскресная школа для детей верующих. Миссионеры из церкви проповедуют на Чукотке и в Якутии. Благовещенская баптистская церковь является старейшей на Дальнем Востоке. В 1990-е годы в Амурской области действовали церкви Союза Церквей евангельских христиан прохановцев, которые возглавлял Петр Сачков, пастор церкви в г. Райчихинске Амурской области. Община также действует в Шимановске. После 2000 года общины влились в состав РСЕХБ.

Первая община баптистов появилась в Амурской области в 1889 году. Большинство баптистов вышло из общин молокан, которые были достаточно многочисленны до революции. Основными баптистскими центрами были деревни Тамбовка, Толстовка и город Свободный, куда верующих ссылали в советское время. Первым религиозным зданием в Благовещенске был Дом Молитвы баптистов. От молоканства в баптистских общинах осталось протяжное нараспев пение.

Церковь помогает детским домам. В летний лагерь ежегодно отправляет около 100 детей. По словам Андрея Зайцева, у баптистов до-

брые отношения с департаментом социальной защиты и с местными властями. Однако генеральная линия – политика федерального центра – недружелюбная. Она направлена на построение православно-мусульманского государства, а поэтому идет антисектантская пропаганда на ТВ, а вся положительная информация дается только об РПЦ. Миссионерам тяжело проповедовать в селах, нельзя просто прийти в школу или в детский дом, так как сразу будет противодействовать православный священник.

По словам Андрея Зайцева, «современное российское баптистское движение имеет косвенное отношение к протестантской традиции – мы просто русские люди, которые прочитали Библию, но остались русскими людьми. Мы не говорим, что есть какая-то особая протестантская культура. Русской культуры нам достаточно».

На Дальнем Востоке, по мнению Зайцева, культура отличается от остальной России: здесь всегда были каторжные и ссыльные. Мирозрение людей делает качественно другим и связи с Японией и Китаем, и то, что много людей могло себе позволить до повышения пошлин хорошие японские машины. Однако Москва проводит на Дальнем Востоке агрессивную политику: электроэнергия идет в Китай, бензин дорогой, людей лишили бизнеса по продаже машин из Японии и т.д. Власти боятся утратить контроль над территорией, и боятся даже самих российских граждан.

б) Совет Церквей Евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ)

В 1930-х гг. в общине баптистов Благовещенска было более тысячи чел. В начале 1960-х гг. в Благовещенске община насчитывала уже 280 членов. Группа верующих отделилась в 1965 году, возмущенная тем, что старший пресвитер Раевский докладывал о положении дел в общине в КГБ. В 1968 году в церкви прошло первое рукоположение. В 1990 году она приобрела молитвенный дом. В благовещенской общине насчитывается 100 членов, в основном молодежь. Лидер церкви в Благовещенске – Андрей Андриенко, один из менеджеров РАО ЕЭС на Дальнем Востоке.

В 1993 году в Тынде поселился служитель из Благовещенска, образовалась группа. К 1997 году уже был построен молитвенный дом. В поселке Богородское на берегу Амура уже в 30-е гг. было много баптистов, многих из которых потом репрессировали. Там также есть община. Среди верующих есть представители ульчского народа. Группы инициативников есть в поселках Прогресс, Коболдо, Токуре, в городе Белогорске.

Пятидесятничество

а) Амурское региональное объединение Российской Церкви христиан веры евангельской (РЦ ХВЕ)

Старший пресвитер – Анатолий Иванович Елсуков, пастор церкви «Благая Весть».

В объединение РЦ ХВЕ по Амурской области входит более 40 церквей (в 1996 году было всего 3 церкви). В 1991 году в Благовещенске сформировалась новая церковь, вышедшая из общины традиционных пятидесятников. Члены церкви стали называть себя евангельскими христианами, так как хотели избавиться от всех условностей и обрядов, которые были у традиционных пятидесятников. Кроме того, пастор церкви решил, что такой конфессии, как пятидесятники, в Библии нет. Сначала союз церквей евангельских христиан Амурской области зарегистрировался, а после 1997 года вошел в Союз ХВЕ (с 2002 года – РЦ ХВЕ) России. В общину входит несколько сот человек, ее численность уменьшилась после того как первый пастор уехал в США. Миссионеры церкви обучаются в трёхмесячной библейской школе. Одна из целей церкви «Благая Весть» является организация церквей и их филиалов во всех 20 районных центрах Амурской области. Миссионеры из Библейской школы Благовещенска работают в Китае и в Бурятии, где под Улан-Удэ открыто 3 независимых церкви. Русские миссионеры работают с переводчиками в пограничном городе Хайхэ на китайской территории, где уже появилась пятидесятническая церковь. Два пастора специально работают в тюрьмах, где создано две церкви по 60–70 чел. Члены церкви посещают детские дома в области, 72 сироты находятся на обеспечении церкви. Два раза в год в Благовещенске проводится фестиваль христианской песни, где принимают участие представители всех протестантских церквей Амурской области.

Власти строго следят за деятельностью церкви «Благая Весть», обычно не разрешают уличную евангелизацию и стараются не пускать их в дома культуры, но церковь арендует помещения в Доме офицеров, принадлежащем военному округу. Православный архиепископ Гавриил называл пятидесятников братьями. В 1999 году в комиссию по празднованию юбилея 2000-летия христианства пригласили также и харизматов из «Нового поколения» и евангельских христиан из «Благой Вести», где власти и православный епископ призвали всех к сотрудничеству.

Пастор Анатолий Елсуков выступает за умеренное пятидесятническое служение и не поддерживает харизматическое учение о духовных родах, об обрезании и крещении в пастора, а также не приветствует громкую рок-музыку на служении. Считает своей задачей активную евангелизацию и создание новых церквей.

В рамках церкви проводится миссия Фильм «Иисус» от миссии «Новая Жизнь». При церкви существует 4 группы «Прославления». Молодежь из евангельских христиан сотрудничает с баптистской молодежью, вместе с баптистами проводятся детские христианские лагеря. Совместно с финскими пятидесятниками церковь проводит в Благовещенске семинар по детскому служению.

б) Церковь «Новое поколение»

Пастор – Михаил Русланович Дарбинян. Сайт: www.ngrussia.ru

В 1993 году член пятидесятнической церкви «Благая Весть», прошедший школу «Нового поколения» в Риге, вместе с группой верующих создали свою отдельную церковь «Новое поколение», сохранив братские отношения с Церковью «Благая Весть». Церковь посещало около 250 чел., после эмиграции пастора в США в церкви начался новый этап ее деятельности. После 1997 года церковь вошла в Ассоциацию Независимых Церквей Христиан Веры Евангельской (глава – Стив Рютер), которая в качестве ассоциативного члена входила в Российский Объединенный Союз ХВЕ (глава – Сергей Ряховский). С 1999 года Церковь во главе с Михаилом Дарбиняном стала частью движения «Новое поколение» во главе с Алексеем Ледаевым (Рига), а Дарбинян стал фактически главой церковью «Новое поколение» в России.

Пастор Церкви христиан веры евангельской «Новое поколение» города Благовещенска Михаил Дарбинян учился в Гродно в сельскохозяйственном институте, который закончил в 1990 году и затем поступил на юридический факультет: «Покаялся после просмотра фильма «Иисус», затем за своей будущей женой поехал в Ригу, где в 1993 году закончил Библейскую школу «Нового поколения» Алексея Ледаева. И с 1993 по 1999 годы я служил в качестве пастора в Якопилсе, пока в 1999 году не приехал как миссионер в Благовещенск».

Церковь «Новое поколение» входит в Дальневосточный консультативный совет протестантских церквей, где состоит около 100 евангельских церквей Дальнего Востока. Михаил Дарбинян также является членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе.

Церковь поддерживает отношения с харизматами из Латвии, Китая, с общинами Полного Евангелия ЙонгиЧо и с русскими харизматами из Сакраменто (США). Миссионерствуют среди китайцев, находящихся в Амурской области, с 2004 г. осуществляют попытки миссионерства на территории Китая. Представители областной администрации считают, что церковь «Новое поколение» – наиболее динамично развивающаяся община, которая больше всех занимается социальной работой, а также реабилитацией наркоманов и алкоголиков.

У церкви «Новое поколение» 6–7 групп в городах и селах Амурской области, помимо этого, церкви «Новое поколение» есть в Улан-Удэ, Уссурийске, Алдане, Чите, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Хабаровске, в Якутии и в Хакасии. Группа студентов-христиан существует в Харбине в Китае – там работает наша миссионерка. В Монголии есть группа верующих. Церковь выпускает специальные диски на эвенкийском языке.

В Благовещенске по воскресеньям собирается на богослужение до 800 человек. Всего прихожан в Благовещенске более тысячи, и еще тысяча верующих в церквях и группах по Амурской области.

В церкви есть профессиональные группы – театральная, музыкальная, по реабилитации. Есть телестудия, административный корпус, проекты по сельскому хозяйству. Дарбинян принципиально против того, чтобы церковь издавала свои собственные газеты – все должно размещаться в светских СМИ. По субботам и воскресеньям утром по местному телевидению транслируются программы церкви «Новое поколение».

При церкви существуют общественные организации – «Альтернатива», которая работает с наркозависимыми, «Пробуждение», которая проводит социальную работу, и молодежное движение «DreamTeam».

В церкви доминируют молодые, но есть и бабушки и дедушки. Основная масса людей – с высшим образованием: это депутаты, юристы, работники администрации, журналисты, сотрудники милиции, бизнесмены, бывшие наркоманы, алкоголики и бомжи.

В Амурской области есть реабилитационные центры для наркозависимых, в которых все, по словам пастора, обращаются к Богу, поскольку без веры и молитвы нельзя помочь этим людям. Наркомания как духовная болезнь, за которой стоит конкретный демон. У церкви есть сотрудничество с Госнаркоконтролем в работе с наркоманами, в церковные реабилитационные центры посылают наркозависимых, несмотря на противодействие Православной Церкви. Также есть договор с Управлением исполнения наказаний по поводу работы в тюрьмах с заключенными – община дарит тюрьмам ДВД и телевизоры.

Из социальных проектов есть программа «Почитай родителей», с которой верующие выступают во дворах, домах престарелых, в клубах и развлекательных комплексах. В церкви развито служение милосердия детям-инвалидам, церковь готовит подарки в больницы, проводит праздники и акции против наркотиков и алкоголя с ростовыми куклами. Другой проект «Счастливое мгновение» посвящен помощи малоимущим – ежегодно община помогает подарками 350 школьникам.

По словам Михаила Дарбиняна, «Одна из наших задач, к примеру, – поднять сельское хозяйство, и верующие уже создают фермы по моим

бизнес-проектам, я же все-таки заканчивал сельскохозяйственный институт. Одна ферма у нас есть в Приморском крае – более 1 тысячи голов скота, и есть также недалеко от Благовещенска – в Прогрессе, Свободном и Тамбовке. То, что сельское хозяйство в России не выгодно – это миф, который неизвестно кем создается. Наши фермеры получают прибыль, и мы сами на своем опыте исполняем национальные проекты. Просто все развалилось, и вдруг всем стало не выгодно. И проблемы перекупщиков у нас нет – мы везем продукцию, куда хотим».

В 1999–2004 годах, по словам пастора, местные СМИ, по словам пастора «объявили церкви блокаду» но «люди и власти видели все наши усилия и упорный труд – все же следят за нами – и ФСБ, и СМИ, и люди: сейчас общество в таком состоянии, что «Новому поколению» симпатизируют, но многие в церковь не пойдут, но не из-за нас, а из-за политики федерального центра, насчет которой мы не питаем иллюзий. Однако местные власти проводят мудрую политику. Православные, конечно, хотят все контролировать, и местные власти в какой-то степени удовлетворяют амбиции РПЦ МП, но в сердце у чиновников нет православной веры».

с) Объединенная церковь ХВЕ Ивана Федотова. Небольшая консервативная община незарегистрированных пятидесятников в Благовещенске.

d) Северо-Восточный Союз Церквей Евангельских христиан (центры в Нерюнгри и Владивостоке, Якутия, глава – Павел Тимченко). Церковь в г. Свободный Амурской области.

Пресвитерианство

Пресвитерианская церковь «Надежда». Церковь организована корейскими миссионерами и возглавляется корейским пастором. После 1997 года вошли в Ассоциацию Независимых Церквей Христиан Веры Евангельской (глава – Стив Рютер), которая в качестве ассоциативного члена входит в Российский Объединенный Союз ХВЕП (глава – Сергей Ряховский). Стиль служения в церкви пятидесятнический.

Адвентизм

Небольшая община в Благовещенске.

Христианская Церковь Бога

Миссионер с 2005 года – Ли Дон Кван (Олег). В Благовещенске – в церкви около 150 чел. В общине – большинство русских. Община помогает детским домам и неимущим, распространяет помощь из Кореи.

Церковь Бога (World Mission Society Church of God, www.watv.org) – корейское движение, которое было основано в 1948 году Ан Санг Хонгом.

В корейской Церкви Бога соблюдаются как предписания Ветхого, так и Нового Завета. Движение придерживается унитарных взглядов и не признает догмата о Святой Троице. Пасха и Воскресение Христово празднуются отдельно, и хлебопреломление происходит только на Пасху по еврейскому календарю по ветхозаветным правилам. Вино для этого хлебопреломления верующие готовят сами из виноградного вина. Богослужения короткие – молитва, проповедь и опять молитва. Проповеди приурочены к определенным библейским темам, которые каждый читает сам к определенному богослужению. Основные праздники Церкви Бога – Пасха, праздник Опресноков, Воскресение, День Очищения, Праздник труб, Праздник кущей. В церкви считают, что Иисус – это Иегова, это Бог, а Бог есть дух, и Иегова Сам явился на землю. Считается, что практически все могут попасть в Царство Небесное, даже те умершие, которые не знали Бога, так как Бог им Сам будет проповедовать в духе. Все праздники отмечаются как в Ветхом Завете, но трактуются в новозаветном духе. Помимо этого, соблюдается суббота, как предписано Ветхим Заветом, так как Иисус тоже соблюдал субботу. Богослужения проводить в субботу можно и работать тоже, так как в Новом Завете это не запрещается.

У Церкви Бога около 170 церквей и 400 пасторов в Корее, и около 200 миссионеров работают в разных странах. Церкви существуют как автономные общины. Есть группы в Монголии, России и Узбекистане.

Национальное язычество эвенков

В настоящее время в Амурской области проживает всего около 1,5 тыс. эвенков, но они – коренное население области и к их судьбе приковано внимание общественности, научных кругов, религиозных организаций и власти. В результате репрессий 1930-х гг. исчезли шаманы, прекратилось исполнение языческих обрядов. В 70-е гг. умер последний камлающий шаман Илья Яковлев, но потомственные семьи шаманов помнят о своем призвании. Заметная часть эвенков перешла в православие и протестантизм. После 2000 г. наблюдается возвращение к национальным традициям. Возрождены некоторые национальные языческие праздники (весенний праздник Бакалдын, День оленевода и др.). Эвенкийские села посещают камлающие шаманы-эвенки из Якутии (Савэй Васильев – великий шаман – эвенк, проживающий под Нерюнгри). Большую роль в возрождении эвенкийских традиций и эвенкийского самознания сыграла Саша Левелье – французский антрополог, несколько лет прожившая среди приамурских эвенков.

Архангельская область и Ненецкий автономный округ

Составлено в марте 2012 года

Авторы: С. Филатов.

Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин,

К. Деннен.

Особенности исторического развития религии

Религиозное и хозяйственное освоение территории нынешней Архангельской области первоначально осуществлялось новгородцами. С древнейших времен главой церковной власти на Русском Севере являлся Новгородский архиепископ. Его представителем в Поморье был двинский владычный наместник.

С XIII века основным средством распространения православия была монастырская колонизация края, начатая новгородцами.

Инициаторами второй волны колонизации XIV–XV вв. были ученики и последователи преп. Сергия Радонежского и Московского митрополита Алексия. В мощных волнах монастырской колонизации, распространявшихся с территории Московского княжества, растворились более скромные по масштабам усилия новгородского духовенства. Процесс монастырской колонизации края завершился лишь во второй половине XVII века.

В 1492 году Иван III повелел соединить Вологодские земли с Пермской епархией, и Архангельская область вошла в Вологодско-Пермскую епархию. С тех пор и до конца XVII века будущая Архангельская епархия входила то в Вологодскую, то в Новгородскую епархии. В 1682 году была создана Холмогорская (с 1762 года – Архангельская) епархия, границы

которой к началу XIX в. полностью совпадали с границами одноименной губернии.

Исторически в Архангельской епархии сложилось две отличительные особенности: это большая роль в духовной жизни епархии монастырей и высокая степень веротерпимости, связанная с утвердившейся с глубокой древности поликонфессиональностью края. Начиная с 1553 года, английские купцы совершали свои религиозные обряды на кораблях и в домах, принадлежавших английской торговой компании. В XVI–XVII вв. в портовых городах формировались общины англичан и голландцев, а позднее шведов и немцев. В 1649 году в городе был открыт евангелическо-реформатский приход и школа, а в 1660 году в Архангельске появился постоянный пастор. В 1674 году была построена кальвинистская кирка, в которую время от времени наезжали пасторы. В 1686 году с приездом пастора Шредера было положено начало лютеранскому приходу и строительству церкви.

Государство всячески поощряло в Архангельской области веротерпимость. После кончины Холмогорского епископа Афанасия Петр I так определял сущность религиозной политики в этом регионе: «Холмогорская епархия у знатного морского порту, где бывают множество иностранных областей иноземцы, с которыми дабы тамошний архиерей мог обходиться по пристойности прилично, к чести и славе Российского Государства». В 30-е – 40-е гг. XIX вв. в Архангельске появляется польская католическая община, в 1845 году в город назначен ксендз, а в 1861 году построен костел. В середине XIX века построена англиканская церковь. С XVII века существовали небольшие иудаистская община, а с XIX века мусульманская (Исторический очерк по: Шаляпин С. О. Религиозная ситуация на Русском Севере в исторической ретроспективе (XIII–XIX вв.) \ \ Религиозная жизнь Архангельского Севера. История и современность. Архангельск, 1997, с. 6–21).

После гражданской войны Архангельская область стала регионом концлагерей, тюрем и ссылок. В области особенно чувствовалось влияние НКВД. К 1923 г. монастыри были закрыты, а к концу 20-х гг. церковная жизнь была полностью дезорганизована. В центре Архангельска были уничтожены все памятники церковной архитектуры (среди старинных русских городов Архангельск в этом отношении оказался единственным).

Архангельская епархия была восстановлена в 1944 году, и возглавил ее епископ Леонтий (Смирнов), управлявший ею вплоть до 1953 года.

В начале 1970-х гг. в области было 18 приходов РПЦ, 2 общины баптистов, 1 община меннонитов, 4 пятидесятников и 1 община истинно православных христиан.

Организационная структура Архангельская митрополия

Образована решением Священного Синода от 27–28 декабря 2011 г. Включает Архангельскую, Котласскую и Нарьян-Марскую епархии.

Глава митрополии: Даниил, митрополит Архангельский и Холмогорский (Доровских Александр Григорьевич). Родился 27 декабря 1960 г. в Воронеже. В 1981–1984 гг. обучался в Одесской духовной семинарии. В 1984–1988 гг. обучался в Московской духовной академии. В марте 1985 г. принят в число братии Троице-Сергиевой лавры. С 1986 г. – иеромонах. 26 марта 1988 г. возведен в сан игумена, 29 декабря 1989 г. – в сан архимандрита. С июля 1988 г. нес послушание благочинного Троице-Сергиевой лавры. 11 ноября 2001 г. хиротонисан во епископа Южно-Сахалинского и Курильского. 24 декабря 2010 г. назначен епископом Архангельским и Холмогорским. 8 января 2012 г. возведен в сан митрополита.

Нарьян-марская и Мезенская епархия

Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков (Тисленко). Родился 19 августа 1960 г. в семье служащих в г. Минеральные Воды. В 1965 г. семья переехала в г. Владимир. В 1977 г. поступил на филологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, который окончил в 1982 г. по специальности филолог-руссист со знанием иностранного языка (английский). В 1985 г. поступил в Московскую духовную семинарию, по окончании которой в 1988 г. поступил в Московскую духовную академию. В 1990 г. принят в число братии Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В 1990–1994 гг. нес послушание дежурного референта Святейшего Патриарха Алексия II. В 1991 г. пострижен в монашество. В 1992 г. окончил МДА с ученой степенью кандидата богословских наук. В 1992–1996 гг. преподавал в МДС курс Священного Писания Ветхого Завета (учительные книги). Участвовал в миссионерских экспедициях в Антарктиду (2004, 2009), на Сахалин и Курилы (2007, 2009, 2010), на Северный Полюс (2009), по Северному морскому пути (2011). В апреле 2001 г. рукоположен в сан диакона. В октябре 2008 г. рукоположен в сан иеромонаха. В 1996–2011 гг. нес послушание руководителя киностудии Троице-Сергиевой лавры, в 2009–2011 гг. исполнял обязанности редактора газеты Троице-Сергиевой лавры «Маковец». 27 декабря 2011 г. назначен епископом Нарьян-Марским и Мезенским.

Сайт епархии: www.orthodox-arctica.ru

Котласская и Вельская епархии

Епископ Котласский и Вельский Василий (Данилов Николай Тимофеевич). Родился 23 сентября 1956 г. в г/п Городище Брестской обл. Белоруссии. Брат митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия (Данилова). В 1974–1976 гг. служил в рядах Советской Армии. В 1977–78 гг. работал на автопредприятии водителем. В 1978 г. поступил в Гомельский государственный университет на экономический факультет. В 1984 г. окончил университет и по распределению был направлен на завод «Сантехлит» г. Ташкента, где проработал 3 года в должности экономиста, ведущего экономиста. В 1987 г. поступил в Московскую духовную семинарию. В 1988 г. принят послушником в Троице-Сергиеву лавру. 22 декабря 1989 г. пострижен в монашество. В 1990 г. окончил МДС и поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1995 г., защитив диплом на тему «Нравственное учение по творениям Святых мужей Апостольских». 14 августа 1990 г. хиротонисан во иеродиакона. 23 марта 1991 г. хиротонисан во иеромонаха. 19 апреля 2001 г. возведен в сан игумена. За время пребывания в Троице-Сергиевой лавре с октября 1988 г. по март 2005 г. нес различные послушания: в лаврской библиотеке, службе казначея, службе эконома, службе благочиния, смотрителем Патриарших покоев, в издательском отделе. В марте 2005 г. переведен на послушание в Нижегородскую епархию. Нес послушания настоятеля трех храмов г. Нижнего Новгорода: храма в честь Успения Божией Матери, храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» и свв. Жен-мироносиц, храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Решением Священного Синода от 4 октября 2012 г. избран епископом Котласским и Вельским. Хиротонисан 18 ноября 2012 г.

Сайт епархии: www.kotlas-eparhia.ru

Особенности епархиальной жизни

Современные порядки взаимоотношений в епархии, ее «культура» сформировались в годы архиерейства епископа Тихона. Епископ Тихон был толерантен по отношению к клирикам, придерживающихся взглядов отличных от его собственных. В епархии установилась атмосфера уважения к различным взглядам и инициативам духовенства и их поддержки. Два раза в год епископ Тихон собирал все духовенство епархии и вел с ним откровенную беседу о состоянии дел на приходах. Тихон избегал централизации и формализации епархиальной жизни. Все довольно многочисленные церковные инициативы осуществлялись на уровне приходов и монастырей. Склонный к демократическим методам управления епископ Тихон не развивал вертикаль власти.

По инициативе Тихона в епархии активно развивалась социальная работа. На постоянной основе при епархиальном управлении действует медико-социальное и благотворительное служение, которое поддерживают скандинавские церкви из содружества Баренц-региона. При поддержке со стороны скандинавских протестантских церквей созданы курсы сестер милосердия и православный класс в одной из школ Архангельска. Епископ Тихон регулярно общался с протестантскими лидерами в рамках объединения церквей Баренц-региона, которые устраивали благотворительные акции в Архангельске.

Едва ли не самая острая проблема епархии (как и всех епархий европейского Севера России) – духовное образование. Бедность северных епархий делает создание духовных училищ и семинарий делом невыполнимым. В конце 1990-хх гг. в епархии функционировал филиал Свято-Тихоновского университета, но и он в 2008 г. закрылся из-за недостатка средств. Епархия посылает кандидатов на священство учиться в другие епархии, но это полностью не решает проблемы недостатка образованного духовенства. В 2009 г. было принято решение о создании теологического факультета при новом федеральном университете в Архангельске по итогам визита Патриарха Кирилла в Архангельскую область. Однако и это решение повисло в воздухе из-за недостатка средств, кадров и политической воли местных властей. К тому же и архангельский архиерей не слишком поддерживал этот план, опасаясь, что светский вуз навяжет неприемлемую учебную программу.

Наиболее авторитетные священники епархии со времен архиерейства Тихона:

– До 2010 г. большой популярностью в городе, поддержкой властей и материальной помощью предпринимателей пользовался консервативный по своим взглядам, но чрезвычайно деятельный и открытый свежим идеям наместник Антониева-Сийского монастыря архимандрит Трифон (Плотников). Под руководством архимандрита Трифона Сийский монастырь возродил типичные для северной обители традиции социального служения и просветительства. Монастырь, пользующийся значительным авторитетом и поддержкой архангельского бизнеса, за десять лет подвергся минимальной реставрации и ремонту, но его социальная активность поражает (Трифон: «Главное – сделать живое дело, помочь людям, а камни подождут»). Монастырь осуществляет несколько благотворительных программ в отношении неблагополучных детей – больных раком, аутичных, из малоимущих семей. В монастыре постоянно живут десятки бездомных, которых обеспечивают кровом, питанием и работой. Братия организует приходы в соседних деревнях, иеромонахи периодически совершают там богослужения, распространяют религиоз-

ную литературу. Монастырь шефствует над детским домом в Емецке, организует сельскохозяйственные производства, которые, по мнению архимандрита Трифона, «должны стать образцом и школой для окрестного крестьянства, формой миссии и проповеди христианского отношения к труду» (Трифон: »Необходима тесная, живая связь с окрестными крестьянами, иначе какие мы христиане«). Из числа братии монастыря вышли несколько священнослужителей, сыгравших заметную роль, уже покинув монастырь. Игумен Александр (Зинин) создал в Новодвинске один из наиболее многочисленных и активных приходов в епархии, с одной из лучших воскресных школ, молодёжным движением.

Когда в 1998 г. наместник Артемиев-Веркольского монастыря Иоанн Василькив, прихватив казну, убежал на Украину и там першёлся в УПЦ (КП), небольшая братия монастыря разбежалась. Но уже в 1999 г. в монастырь наместником прибыл ученик Трифона Варнава (Пермяков). С ним в Верколу прибыло ещё несколько сийских монахов, и в 2012 г. можно сказать, что Артемиев-Веркольский монастырь развивается в том же направлении, что и Антониев-Сийский. В 2000 г. монахи из братии Антониев-Сийского монастыря приступили к возрождению Кожезерского монастыря.

Не менее значительна культурно-просветительская деятельность Антониев-Сийского монастыря. Пользуется авторитетом иконописная мастерская монастыря. Он ведёт издательскую деятельность, организует конференции и семинары; Представители братии часто выступают в СМИ и вузах. В основном интеллектуальными и материальными тщаниями монастыря содержался архангельский филиал Свято-Тихоновского института. Трифон планировал восстановить существовавшую до революции монастырскую миссию среди ненцев.

Монастырь не получает поддержки из бюджета. Все его инициативы финансируются архангельскими бизнесменами, при этом некоторые из них были духовными детьми архимандрита Трифона. Архимандрит Трифон является уроженцем Русского Севера, а поэтому для поморов он не чужой человек. Помимо всех его заслуг, это прибавляет ему популярности.

В мае 2010 по решению Синода архимандрит Трифон покинул Архангельскую епархию (в 2012–2013 году он служит в Екатеринодарской епархии). Исполняющим обязанности наместника был назначен игумен Варлаам (Дульский), ближайший помощник Трифона. Сумеет ли он, однако, продолжить все служения Сийского монастыря и, тем более, развить их— это вопрос. К середине 2012 года хозяйственная деятельность монастыря успела заметно сократиться.

Благодаря инициативе и усилиям архимандрита Трифона был создан единственный в епархии женский Свято-Иоанно-Богословский монастырь в деревне Ершовка под Архангельском. Настоятельница монасты-

ря монахиня Афанасия (Рудалева) в 1996 году создала при монастыре сиротский приют для девочек от 6 до 17 лет. Некоторые из них проводят в монастыре несколько недель или месяцев, а потом возвращаются к родителям или распределяются в детские дома, некоторые живут до совершеннолетия (или поступления в вуз). Число воспитанниц постоянно колеблется от 15 до 30. За год через приют проходит до 300 девочек. Основной состав – это дети из неблагополучных семей, взятые в приют буквально с улицы. Воспитанницы монастыря обучаются в школе, для этого в монастырь приглашаются преподаватели из средней школы села Лявля. Работают кружки вязания, вышивания, кулинарии. Дети ухаживают за животными овцами, козами, курами.

Приют известен своей успешной работой и пользуется авторитетом. Девочек на перевоспитание приводят не только сотрудники МВД, но иногда даже родители. Значительная часть воспитанниц поступает в вузы. Монастырь помогает организовать православные общины в отдаленных деревнях (в частности в 2012 г. такую работу ведут в селе Чухчерьма).

Иерей Александр Ковалев, настоятель церкви Воскресения в селе Матигоры под Холмогорами, был изгнан в советское время с 4-го курса Поморского университета за веру в Бога. Бывший саксофонист в рок-ансамбле и участник демократического движения в годы перестройки. Отца Александра обычно приглашают читать лекции в университете, других вузах, в различных объединениях интеллигенции города Архангельска. Отец Александр в полной мере разделяет широко распространённое среди архангелогородцев убеждение в особой религиозной культуре Севера, включающей терпимость, индивидуализм, созерцательность. В общине отца Александра состоят в основном представители интеллигенции, приезжающие в Матигоры из Архангельска и Северодвинска. Настоятель организовал сплоченную общину, занимающуюся изучением Писания, благотворительностью и сельскохозяйственным производством. Отец Александр настроен крайне оппозиционно не только по отношению к современному состоянию общества, но и к существующему политическому режиму. Он считает его насквозь погрязшим в воровстве, лицемерии и произволе и говорит об этом публично.

Авторитетным и консервативным по архангельским меркам священником является ответственный за социальное служение в епархии иерей Алексей Денисов. В Архангельске его считают «младостарцем» и авторитаристом, но даже его критики признают, что в Московской или какой-нибудь южной епархии его считали бы умеренным, если не либералом. Отец Алексей ведет большую работу в больницах и детских домах.

Иерей Иоанн Привалов, бывший до января 2013 года настоятелем храма Сретенья в Заостровье, пригороде Архангельска, сторонник москов-

ского священника Георгия Кочеткова, выпускник Свято-Филаретовского института Москве. Использует в богослужении перевод богослужебных текстов на русский язык, сделанных отцом Георгием Кочетковым, Сергеем Аверинцевым и священником Феофаном Адаменко.

Епископ Тихон поддерживал многочисленные программы сретенского прихода в области образования и благотворительности. Отец Иоанн Привалов, по его словам, делает упор на просвещении и катехизации для того, чтобы вернуть значение крещения в церкви и, наконец, открыть ее обществу. На приходе отца Иоанна Привалова действовала воскресная школа, которую посещают до 100 детей. Специально были организованы катехизационные курсы для взрослых, для всех принимающих крещение обязательно проводится серия огласительных бесед. Только после этого желающие могут креститься. Среди прихожан отца Иоанна Привалова много интеллигенции не только из Архангельска, но и регулярно приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Отец Иоанн Привалов приглашал по благословению епископа Тихона на встречи и беседы с интеллигенцией известного деятеля эмиграции Никиту Струве. В Заостровье более 150 прихожан, которых отец Иоанн Привалов, по его словам, знает лично, по праздникам приезжало намного больше. Четверть прихожан – жители села Заостровье. Исторические размышления об особой поморской духовности отец Иоанн Привалов считает слишком романтическими, но при этом восхищается стойкостью жителей Заостровья в советские годы, когда около 400 прихожан в 30-е гг. зарегистрировали свой приход, их гордостью за Русский Север и свободолобием.

В 2001 г. при храме создано братство, которое затем было поделено на три братства по 50 человек. Братства поделены на малые группы. По мнению отца Иоанна, система братств развивает активность и ответственность прихожан.

В 2009 г. для прихода рукоположен второй священник – иерей Павел Бибин, единомышленник отца Иоанна, с начала 1990-х состоявший в Сретенском приходе.

Отец Иоанн – уроженец города Вельска, на юге Архангельской области. Родственники и друзья отца Иоанна создали в этом городе общину, построенную на идеях отца Георгия Кочеткова. Эта община находится в непростых отношениях с настоятелем храма в Вельске.

Отец Иоанн считает, что в 1990–2000 гг., когда «религию разрешили» в церковь пришло много «дикости», да и сама подсоветская церковь «выплеснула, что накопилось». Сейчас «дикости» поубавилось, церковь духовно и культурно взрослеет, и клир, и миряне становятся разумнее и культурнее в церковном смысле. Отец Иоанн воодушевлен некоторыми

первыми шагами патриарха Кирилла. Считает, что он много делает то, что нужно и так, как нужно в области миссионерства, просвещения, открытого разговора с обществом.

Возглавивший в начале 2011 г. Архангельскую епархию митрополит Даниил (Доровских), в отличие от епископа Тихона, оказался не так терпим к присутствию кочетковцев в своей епархии. В конце 2012 г. в ряде православных СМИ была развязана кампания против отца Иоанна, его прихода в Заостровье и общины в Вельске. В начале декабря «Русская народная линия» опубликовала Обращение мирян Архангельской епархии к патриарху Кириллу. В Обращении утверждается, что «под предлогом «подлинной» духовной жизни, миссионерской открытости (русский язык и др.) в Заостровском храме функционирует организация, полностью закрытая для посторонних, жестко контролируемая священником Георгием Кочетковым, негативно настроенная по отношению ко всем остальным чадам Русской Православной Церкви, пренебрегающая ее Преданием и фактически живущая по собственным скрытым для внешних наблюдателей законам и правилам». Некоторые отступления от общепринятой богослужебной практики принятые в кочетковских общинах авторы обращения считают несовместимыми с вероучением РПЦ. «Таким образом, напрашивается вывод, что в Архангельской митрополии под видом православного прихода и православной общины действуют организации сектантского характера, руководство которых исповедует откровенно еретические воззрения», – говорится в обращении.

Достается в обращении и вельской общине. «Подобная община, – общается далее, – сформировалась в городе Вельске Котласской епархии. Ею руководит мать отца Иоанна Татьяна Алексеевна Привалова. Деятельность группы носит закрытый, элитарный характер. С духовенством православного Свято-Успенского храма, действующего в городе, руководство и члены общины на открытую конфронтацию не идут, но держатся обособленно. Посещать воскресную школу (а в Вельске действует воскресная школа для взрослых), регулярно нести послушания при храме членам общины запрещается. Вместо этого проводится собственное оглашение, молитвенные собрания и т.д., причем проводятся без благословения епархиального архиерея».

Как утверждает корреспондент Русской народной линии, в конце 2012 г. «неожиданно пришло радостное известие: в середине декабря на собрании духовенства Архангельской епархии было принято решение о назначении в Сретенский храм второго священника иерея Петра Кузнецова, известного своей приверженностью Православному вероучению и уставному православному Богослужению. «Мы столько лет плакали, молились, и вот, наконец, Господь услышал наши молитвы. Боймся лишь,

сможет ли отец Петр нести служение в таких условиях. Чада отца Иоанна были возмущены его назначением», – говорят заостровские верующие. Собеседники заместителя главного редактора «Русской народной линии» Александра Тимофеева признались, что богослужения, совершаемые отцом Иоанном в сослужении с отцом Петром, проходят по церковному Уставу без сокращений, нововведений и сомнительных переводов на русский язык. Однако настоятель запрещает отцу Петру самостоятельно служить, исповедовать и произносить проповеди.

Разобравшись в ситуации, митрополит Даниил, не мог не обратить внимания на состояние прихода храма Сретения Господня в селе Заостровье и на деструктивную, фактически раскольническую, сектантскую деятельность настоятеля храма священника Иоанна Привалова и второго священника иерея Павла Бибина. В этой связи его решение о переводе второго священника храма Сретения Господня иерея Павла Бибина на другой приход, и, затем, назначении по совету духовенства на освободившееся место иерея Петра Кузнецова, по сути, носит миротворческий характер. Решение владыки Даниила мягкое, предупреждающее. Очевидно, что если священник-модернист не прекратит своей раскольнической, антиканонической деятельности и самочиния, то правящий архиерей просто вынужден будет принять более жесткие, но единственно приемлемые решения» (ruskline.ru/news_rl/2012/12/26/zaostrovskij_raskol/). Это обращение и комментарии «Русской народной линии» было перепечатано некоторыми архангельскими церковными и околоцерковными СМИ.

Наконец, на Рождество 2013 г. наступила развязка – приход отца Иоанна был разогнан. Епархиальный совет заявил, что «духовенство епархии глубоко скорбит о тех нестроениях, которые на протяжении многих лет вносит в духовную жизнь своими церковными нововведениями последователь учения отца Георгия Кочеткова иерей Иоанн Привалов». Епархиальный Совет призвал отца Иоанна Привалова к исправлению церковной жизни и принесению покаяния. Отца Иоанна перевели из заостровской церкви клириком Свято-Ильинского кафедрального собора и поручили настоятелю собора протоиерею Владимиру Кузиву взять священника под свое особое пастырское попечение.

Протоиерей Александр Удин, настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери в Северодвинске. По инициативе отца Александра возрождается православная жизнь в Северодвинске. При храме действует Православный просветительский центр с многочисленными кружками для детей и молодежи, в центре проводятся занятия по ОПК для старшеклассников.

Иерей Константин Стрекачев, настоятель Успенского храма в Архангельске, руководитель молодежного отдела епархии. Совместно с диако-

ном Андреем Алексеевым создан при приходе синематеку для молодежи, группу изучения Писания, детский развивающий центр, клуб молодых родителей.

– Иерей Алексей Жаровов, настоятель Богоявленского храма в г. Мезень. Один из самых ярких и деятельных священнослужителей епархии.

Отец Алексей – по образованию педиатр, в его семье – несколько приемных детей, с 2000 года служил в Храме Всех Святых в Архангельске, с 2005 года – в Мезени. Мезенский приход активно помогает дому престарелых в Заозерье, распространяет православную литературу по сельским библиотекам. Приход в Мезени ведет благотворительную работу в доме престарелых и детском доме, опекает городскую библиотеку. Отец Алексей приглашает в Мезень людей творческих профессий и специалистов для просвещения прихожан и вообще жителей города. Настоятель прихода перенимает опыт миссионерской работы у протестантов и католиков.

Проблема в том, что прихожане находятся на пути к воцерковлению, не все готовы к социальной работе. Отец Алексей – единственный священник на три прихода Мезенского района (36 тыс. кв км, 8 тысяч населения). Труднодоступность – главная проблема для миссионеров – до многих поселков легче добраться из Архангельска, сев там на самолет, или же надо собирать экспедицию, если надо ехать на побережье моря. С появлением епархии стало легче постоянно общаться с епископом, в основном, по телефону, спрашивать совета в разного рода затруднительных ситуациях, касающихся прихода, экономической деятельности и т.д.

По словам отца Алексея, нужно возрождать дореволюционный опыт организации благотворительных миссионерских обществ, которые целенаправленно поддерживали отдаленные епархии Сибири Дальнего Востока – литературой и средствами. Помимо этого, одно из миссионерских правил – ничего не требовать у местных жителей, воспитывать постепенно тех, кто будет служить Богу и Церкви. В этом отношении можно перенять опыт организации миссионерских поездок у протестантов. К примеру, в марте 2012 года в Мезени были баптисты, которые на вездеходах из Нарьян-Мара прибыли в Мезень, по пути они устраивали концерты. В Мезени после баптистского концерта слово попросил отец Алексей, который сказал о том, что надо прийти в Церковь. После концерта баптисты с православным священником устроили чаепитие. Как отметил отец Алексей, баптисты за меня сделали всю миссионерскую работу. Собрания баптистов отец Алексей сравнивает с тем, как собираются кочетковцы на молитву – по словам отца Алексея ликвидация кочетковского прихода в Заостровье под Архангельском – это проигрыш епархии, так как последователи отца Георгия Кочеткова вполне могут жить и собираться автономно, что они и будут делать. В православии периодически воз-

никали такие общины (до революции и сейчас беседники в Самарской епархии, в Харьковской губернии последователи Неплюева, в советское время были такие автономные общины). Их проблема в кастовости и замкнутости, как реакции на окружающую критику. По словам отца Алексея, миссионеры, которые ездят по отдаленным поселкам, часто тратят большие средства на экспедиции, но эффекта от таких поездок «наскоком». Сейчас приход в Мезени собирает средства на экспедиции по Поморью с тем, чтобы развести православную литературу по поселкам.

– Иерей Евгений Соколов, настоятель университетской церкви св. праведного Иоанна Кронштадтского. На базе храма действует миссионерский отдел епархии. Община домового храма стала организатором ряда духовно-просветительских проектов: ежемесячно выпускается «Православная студенческая стенгазета», работает православное кафе «Три свечи», ежегодно организуются конкурсы православной песни, православных чтецов и фоторабот. В первые годы после организации прихода он пользовался популярностью, но со временем его община перестала расти, мероприятий становится меньше. Авторитаризм и агрессивность отца Евгения и его постоянные выпады против религиозных меньшинств создали ему скандальную репутацию. Однако его шумные кампании против религиозных меньшинств в СМИ поддерживают немногочисленная, но очень активная группа общественников. Основной их рупор – сайт www.pravoslavie-nord.ru

Отец Евгений резко противится выступлениям в университете отца Иоанна Привалова, хотя его выступления пользуются большой популярностью.

Основная опора отца Евгения – общественная организация «Православная интеллигенция Архангельского Севера», состоящая из нескольких преподавателей русского языка и литературы в университете (председатель – Елена Галимова), а также кружки сторонников отца Евгения в Медицинской академии и Международном институте управления. Эти организации заваливают своими протестными обращениями правоохранительные органы, своими статьями СМИ, они давили на епископа Тихона, требуя от него, чтоб он реагировал на «нашествие нетрадиционных религий». Наиболее близок по взглядам отцу Евгению игумен Феодосий (Нестеров), настоятель храма Александра Невского Подворья Артемиево-Веркольского монастыря в г. Архангельске, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством. В архангельской области сохранились потомки сосланных при большевиках казаков, сохранивших свою идентичность и создавших весьма активную общину. Игумен Феодосий также выступает с милитаристскими речами и нападками на «нетрадиционные религии», но он мягче и реалистичнее относится к конфессиональному разнообразию архангельской религиозной жизни.

Особую роль в жизни не только Архангельской епархии, но и всей Русской Православной Церкви играет Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь. Его возрождение началось в начале 1990-х гг. Тяжелый климат, труднодоступность обители, нелегкие материальные условия жизни собрали в монастыре братию из около 60 действительно мужественных и верующих людей, серьёзно относящихся к своему поприщу. Летом в монастырь приезжает более 100 трудников.

В Соловецком монастыре чтутся и развиваются традиции монашеского аскетического подвига, которым Соловки славились со времени своего основания в 1429 году преподобными Зосимой и Савватием. Эта черта делает Соловецкий монастырь непохожим на ту модель монастырской жизни, которая культивируется в рамках Архангельской епархии – монастыря Русского Севера как центра просвещения и социального служения. Для жителей Русского Севера подвижничество, строгость и самоуглубленность Соловецкого монастыря также являются притягательными и отличающими именно Соловки чертами.

Жизнь монастыря летом сильно отличается от жизни в течение остальной части года. Летом приезжает более 15 тыс. паломников. Монахи обеспечивают их жильем и питанием; идут постоянные службы, исповеди, беседы. Среди многочисленных туристов также находятся жаждущие духовного окормления. Зимой паломников и туристов (а также трудников) практически нет, монахи заняты молитвой, физическим трудом и образованием (многие учатся заочно). Функционируют монастырское издательство, художественная и иконописная мастерские, свечное производство.

Отношения с местным населением складываются сложно. Монастырь организовал воскресную школу, кормит бедных, многих обеспечивает работой. Однако у населения большая настороженность – люди боятся, что их выселят с островов, ограничат в правах. Многие опасаются, что монастырь запретит туристам посещать острова.

Во время визита на Соловки в августе 2009 г. патриарх Кирилл поставил задачу скорейшее возрождения монастыря и призвал власти скорее решить все материальные и организационные вопросы. Находясь на Соловках, патриарх провозгласил две инициативы – создание при монастыре Всероссийского центра изучения подвига новомучеников и организацию особого духовно-образовательного учреждения, в котором будущие церковнослужители могли бы проходить монастырскую подготовку. Новомучениками монастырь занимался и до этого и призыв патриарха лишь укрепил их в этом деле. Что за духовно-образовательное учреждение будет создано на Соловках, не ясно даже монахам.

По инициативе и под руководством монахов Соловецкого монастыря была создана женская монашеская община в посёлке Радова (Радово-

Покровская женская община под окормлением Соловецкого монастыря) в 25 км от Архангельска. 25 сестер в основном занимаются сельскохозяйственным трудом.

В Архангельске существует подворье Соловецкого монастыря (наместник игумен Стефан (Постоляко)). Кроме того ряд подворий предполагается организовать по области и в будущем.

Отношения монастыря с музейным сообществом и значительной частью архангельской общественности носят конфликтный характер. Соловецкие острова для многих не только древний центр монашества, но и мемориальное место гибели тысяч людей от репрессий большевиков (по инициативе общества «Мемориал» создан отличный музей Соловецкого лагеря особого назначения) и Центр поморской культуры (архангельская общественностью около десяти лет назад было организовано Товарищество северных мореходов, создавшее, среди прочего, на Соловках прекрасный Морской музей). На Соловках уже много лет каждое лето собираются художники, музыканты, представители других творческих профессий из Архангельска, Карелии, Мурманска. У всех этих людей растет тревога, что их попросту выкинут с островов. С территории монастыря был удален созданный «Мемориалом» музей СЛОНа, мемориальцы, например, историк Соловков из «Мемориала» Юрий Бродский на свои деньги были вынуждены обустроить музей в здании бывшего гулаговского барака.

С 1990-х гг. между монастырем и музеем шла затяжная борьба за недвижимость и за контроль над инвестициями в островную инфраструктуру. В 2009 г. окончательную победу в этой борьбе одержал монастырь. Главным стратегическим направлением было утверждено создание условий для деятельности монастыря. Среди ближайших планов, помимо строительства патриаршей резиденции, передача Церкви большей части объектов и земли. Фактически речь идет о поэтапной передаче РПЦ всех владений с поэтапным же выводом с территории монастыря музейных структур. Обитель будет наделена полномочиями координатора усилий по охране заповедных территорий. Уже сейчас монастырь контролирует транспортные связи между островами.

В 2009 г. приказом министра культуры директором Соловецкого музея был назначен настоятель монастыря архимандрит Порфирий (Шутов). В июне 2010 г. губернатор Архангельской области Илья Михальчук обнародовал планы развития Соловков на заседании комиссии по сохранению духовного, культурного и природного наследия Соловецкого архипелага, прошедшем в Храме Христа Спасителя в Москве. Илья Михальчук предложил рассмотреть свой, крайне амбициозный и дорогостоящий вариант развития Соловецкого архипелага – решить проблемы логистической

обеспеченности островного населения и открытости Соловков без нагрузки на архипелаг: организовать строительство туристической инфраструктуры в районе поселка Летняя Золотица на берегу Белого моря. Для соединения этого населённого пункта с областным центром потребуется построить дорогу (порядка 160 км от Архангельска), с Соловецким архипелагом – организовать морское сообщение с использованием быстроходных морских судов на воздушной подушке. В этом случае для российских граждан посещение Соловков, по мнению Михальчука, станет гораздо более доступным. Туристы будут находиться на островах строго ограниченное время. Размещать гостей на ночной отдых можно будет в отелях на материке, а гостиницы архипелага предоставить паломникам, которым необходимо намного больше времени для посещения монастыря. Ориентировочная стоимость михальчуковского проекта – 10,1 млрд рублей. (www.regnum.ru/news/1299312.html). Подобные планы, естественно, скорее подтвердили опасения, что для тех, для кого Соловки имеют большую культурную, историческую и научную ценность, но кто при этом не связывает свое пребывание на островах с жизнью по указаниям монастырского начальства, въезд будет ограничен, если не запрещен. Деятельность «Мемориала», Товарищества северных мореходов, творческой интеллигенции оказывалась в случае принятия этого проекта под вопросом.

Проект Михальчука не только был воспринят в штыки общественностью, но и не был поддержан руководством монастыря. В феврале 2012 г. Михальчука на посту губернатора сменил Игорь Орлов, который полностью отказался от михальчуковских проектов и приступил к разработке собственных.

На религиозную ситуацию в епархии влияние оказывают некоторые организации и движения архангельской интеллигенции, много внимания уделяющие религиозным вопросам. Во-первых, это кафедра культурологии и религиоведения Поморского университета, зав. кафедрой Юлия Симбирцева, сотрудники Василий Абрамовский, Татьяна Кильдяшова регулярно проводят полевые исследования религиозной жизни области и являются серьезными знатоками текущей ситуации.

Но самое серьезное влияние на религиозное самосознание архангелогородцев оказывает творчество директора Центра этносемиотики Николая Михайловича Теребихина. В своих книгах («Сакральная география Русского Севера», Архангельск, изд-во Поморского пединститута, 1993 и «Лукоморье», Архангельск, изд-во Поморского гос. университета им. М. В. Ломоносова, 1999), а также многочисленных статьях он пишет об особенностях северорусского мирозерцания, религиозности и средневековой мифологии. В общественном сознании архангелогородцев очень сильно представление об уникальности и непохожести на осталь-

ную Россию северорусской ментальности, поэтому труды Терехина являются не только научными исследованиями, но и актуальными идеологическими текстами, пробуждающими региональное самосознание. Терехин, таким образом, является одним из идеологов особой «поморской ментальности», предполагающей индивидуализм, свободомыслие, мистицизм, смирение, плюрализм и западничество.

«Поморская идея» возникла как светская идеология архангельской интеллигенции и демократических политиков, но она по своей природе предполагает религиозную составляющую. Её носители ищут поддержки в церковных кругах, и эта идея находит отклик среди клириков – коренных северян. Поморская идея находила поддержку в выступлениях и действиях владыки Тихона. По словам референта епископа Тихона (на начало 2000-х гг.) Валерия Суворова, «было бы неверным не обращать внимание на проявление самобытного духа северорусских людей. И епископ не гасит этот дух. Когда владыка произносит проповедь, он говорит именно с поморами».

Особое идеологическое значение для епархии имеет восстановление церковной жизни в рыбацких прибрежных деревнях, т.е. там, где сейчас и живут настоящие поморы. Деревни эти сейчас вымирают из-за повальной безработицы. Бедность, труднодоступность, тяжёлые условия жизни делают поиск священников для служения там не простым делом. Епископ Тихон придавал большое идеологическое значение восстановлению приходской жизни в Мезенском, Лешуконском районах и других прибрежных районах. С 2003 г. в поморских деревнях реставрацией и воссозданием церковных зданий занимается всероссийский Фонд архитектурного наследия им. Андрея Рублёва (председателем попечительского совета был епископ Тихон).

В нулевые годы происходит отказ от «поморской идеи». Связано это с появлением поморского движения, представленного несколькими движениями, самое заметное из которых – «Национально культурный центр «Поморское возрождение», под председательством Ивана Мосеева. Участники движения стали утверждать особую поморскую уникальность и стали требовать особых прав и привилегий для поморского населения, проживающего в деревнях по берегам Белого моря. Эти претензии вызвали недовольство остальных жителей области, которые теперь предпочитают рассуждать не об особом характере поморов, но северян, архангелогородцев.

Среди светской и церковной общественности заметна тенденция к возрождению новгородских корней архангелогородских духовных традиций. Ярче всего она проявляется в движении за возрождение Николо-Карельского монастыря. Этот монастырь был основан новгородским монахом

Евфимием и располагался среди владений Марфы Борецкой (Посадницы). Сыновья Марфы Феликс и Антоний погибли в 1418 г. в устье Двины и были похоронены на территории Николо-Карельского монастыря. С тех пор Марфа жертвовала значительные средства монастырю. Позднее Феликс и Антоний были причислены к лику святых. В советское время Николо-Карельский монастырь оказался на территории оборонного завода «Севмаш» в городе Северодвинске, строения монастыря использовались в производственных целях. Сыновья Марфы Феликс и Антоний с 1988 г. почитаются как небесные покровители Северодвинска (А. И. Климов, П. В. Лизунов «Небесные покровители города». Архангельск, изд-во Поморского университета, 1988). Архитекторы Севмашпредприятия подготовили проект реставрации монастыря. В 2003 г. Никольский собор монастыря был освобожден от производственного оборудования и были начаты работы по его возрождению («Известия», 20. 03. 2003). В 2005 г. он был отреставрирован и в нем начались богослужения (ввиду того, что он расположен на закрытой территории, доступ на богослужения возможен только для работников завода).

В Архангельске разработан оригинальный курс по изучению в средних школах поморской духовности и этнокультурного краеведения «Родник». Экспериментальной площадкой для апробирования этого курса (православного этнокультурного компонента) с 2006 года стала школа № 9 с православно ориентированным образованием. Директор школы – Татьяна Оленевская, замдиректора по экспериментальной работе, автор и разработчик авторского курса «Родник» и всех пособий – Тамара Зайцева. Одним из вдохновителей курса был архимандрит Трифон (Плотников), который был частым гостем в школе, регулярно встречался с учителями и детьми (при владыке Данииле контакты с епархиальным отделом религиозного образования стали более редкими). Уже изданы «Поморская азбука», «Город, хранимый Архангелом», «Северная Фиваида», «Сполохи», «История и основы православной культуры Русского Севера» и другие. В случае успешного прохождения эксперимента, с 2013 года программа «Родник» будет введена во всех школах области. Школа № 9 активно участвует в Городском детском пасхальном фестивале «Светлая весна», в педагогических чтениях «Свет Руси», в городской детской исследовательской конференции «Северная Фиваида», городском краеведческом проекте «Мой милый Север».

В октябре 2010 г. епископ Тихон внезапно умер. Похороны владыки продемонстрировали его большой авторитет – в похоронах участвовали тысячи архангелогородцев.

В декабре 2011 г. новым главой епархии стал митрополит Даниил. С ним в епархию приехали в основном технические помощники, органи-

зующие административную работу – казначея епархии монахиня Серафима (Голубка) и личный секретарь диакон Алексей Кухта.

Приоритеты и стиль руководства митрополита Даниила сильно отличаются от приоритетов и стиля руководства епископа Тихона. Даниил начал строить вертикаль власти, укреплять епархиальные отделы, централизовать финансовые потоки и торговлю, создавать общепархиальные организации. В марте 2012 г. при Михаило-Архангельском кафедральном соборе было создано *«Архангельское православное братство»*. Руководителем братства митрополит назначил иеромонаха Алексия (Харинова). Духовником братства владыка Даниил назначил главу миссионерского отдела епархии протоиерея Евгения Соколова. Работу военно-патриотического направления возглавил настоятель архангельского храма святого Александра Невского игумен Феодосий (Нестеров). Руководителем четвертой секции – благотворительного движения «Ты не одна» стал настоятель Свято-Успенского храма иерей Даниил Горячев. Задача этого движения – помощь молодым женщинам, попавшим в трудную ситуацию.

В октябре 2011 г. Даниил заключил договор о сотрудничестве Архангельской епархии с «Народным собором». Межрегиональное общественное движение «Народный Собор» – это содружество общественных объединений и граждан, целью которого является «преобразование России на основе традиционных духовно-нравственных ценностей русской цивилизации». Оно было основано в 2005 году. Основное направление деятельности – борьба с «нетрадиционными» религиями. Возглавлявший при подписании договора делегацию из Москвы один из сопредседателей Собора Владимир Хомяков заявил, что деятельность сект угрожает не только духовному здоровью, но и политической стабильности общества: «Во время оранжевой революции на Украине из 200 тысяч людей на Майдане ядро, тысяч 50, составили adeptы различных сект, все секты сошлись вместе и были там от первого до последнего дня. Секты действуют заодно; случись что, ядро дестабилизации готово».

По сравнению с епископом Тихоном, митрополит Даниил – более активный и публичный человек. Он не боится ввязываться в финансовые дела. Неудивительно, что при нем быстро пошло строительство кафедрального собора; собрали предпринимателей при участии администрации и сдвинули это дело с мертвой точки. Епископ Тихон по возможности ограничивал себя пастырским служением, а митрополит Даниил не стесняется участвовать в самых разных мероприятиях, в частности, освящал атомную подводную лодку «Верхотурье». Резко возросла информационная активность епархии.

Наиболее яркие приоритеты деятельности митрополита – борьба с «сектами» и военно-патриотическое воспитание. Еще в бытность свою сахалинским архиереем он объявил о планах борьбы за духовную безопасность на восточных рубежах Родины. Теперь настал черед северных рубежей.

В своем первом интервью 17.02.2011 архангельским СМИ Даниил, в частности, заявил: «Везде напирают секты – на Сахалине, например, особенно активны неопятидесятники, которых сложно даже христианами назвать. Эти организации активно финансируются на государственном уровне: одно направление – корейским правительством, другое – американским. На маленький Сахалин каждый год приезжали около 200 проповедников! Причем надо понимать, что секты в России работают не столько против церкви – это захват стратегических плацдармов, стремление управлять в стране. Например, «Свидетели Иеговы» в той же Германии зарегистрированы не как религиозная, а как коммерческая организация. Завоевание территории вообще не самое главное, мы знаем это из учебников истории. Монголо-татары захватили Русь, но даже не претендовали на то, чтобы захватить сознание людей. Самое страшное – это переворот ценностной системы жителей России, когда наши люди сегодня под влиянием «проповедников» с Запада начинают думать: Россия – это «отстой», главная ценность – стандартизация духовности по европейским и американским образцам. А наши великие сограждане – Достоевский, Сергей Радонежский, Дмитрий Донской – язычники, так как поклонялись иконам... Проблема одна: туда, где нет качественных товаров, завозят левак. А где ослабевают истинная духовность, приходит псевдодуховность. Вот это – настоящая государственная катастрофа. Почему привожу в пример Сахалин? Так ведь захват страны идет не с центра, а с окраин. В этом смысле Архангельская область – такой же остров!»

Церковные СМИ заполнены «антисектантским» материалами, а органы власти требованиями пресечь «духовную агрессию». Постоянным гостем Архангельска стал Александр Дворкин и другие российские звезды борьбы с религиозной свободой. При новом архиерее резко возросло влияние главных сектоборцев среди духовенства епархии – протоиерея Евгения Соколова и игумена Феодосия (Нестерова).

Антисектантская деятельность, однако, вызывает довольно вялую реакцию среди духовенства и мирян, а тем более широкой общественности. Среди священников широко распространены толерантные настроения по отношению к инаковерующим, многие имеют друзей среди протестантских пасторов. Традиции терпимости и даже диалога имеют в Архангельске глубокие корни. Пропагандистской кампанией их разрушить невозможно. За пределами областной столицы – на малонаселенных просторах Архангельской области, где один священник окормляет десят-

ки исчезающих деревень, а приходы создаются и живут по инициативе местных жителей, оборонное сознание владыки и его административно-го аппарата выглядит совершенной фантастикой. Антисектантская деятельность, однако, вызывает довольно вялую реакцию среди духовенства и мирян, а тем более широкой общественности..

Летом 2012 г. недовольство православных мирян и священнослужителей приобрело публичные формы. Достоянием гласности стало Письмо мирян Архангельской епархии патриарху Кириллу по поводу деятельности митрополита Даниила. В этом письме злым гением епархии описывается казначей епархии, приехавшая в Архангельск вместе с митрополитом, его «спутница» матушка Серафима (Голубка). О деятельности г-жи Голубки пишется в письме следующее: «Вот картина архиерейского богослужения в храме Архангельска. К храму под колокольный звон подъезжает черный джип, за рулем которого – матушка Серафима. В храм они входят вместе, митрополит облачается у входа, а она шествует сквозь духовенство к иконостасу, на клирос, где ей готов стул. Всю службу она вмешивается в пение (хоры – конек матушки Серафимы, она уже разогнала несколько в Архангельске). Невозможно смотреть, как вынуждены пресмыкаться перед ней священники, как на трапезах тосты начинаются словами: «Дорогой Владыка, дорогая матушка...».

Грубость и откровенное хамство – норма поведения этой женщины. Не выдержав этой атмосферы, многие работники уходят, но им есть замена – родные и близкие матушки из Закарпатья; в епархии все чаще слышна украинская речь. В епархиальном управлении теперь настоящий бивуак: у входа сушится белье и жарятся шашлыки (и это официальная резиденция митрополита?). Гостям с гордостью показывают свежий ремонт в уже отремонтированном три года назад здании.

На втором этаже находятся покои митрополита и рядом – покои матушки, которая, не стесняясь посторонних, ходит по епархии в халате и показывает свое влияние, перебивая Владыку, повышая на него голос, ругаясь на него. Можно представить, как она общается с духовенством и простыми мирянами! В Архангельской области процветает ее бизнес, во всех основных храмах – ее бухгалтера и «смотрящие» из Закарпатья, они же – епархиальные ревизоры. Финансы в ее руках. Что она показывает митрополиту – неизвестно, зато известна любовь матушки к хорошим машинам, домам в Подмоскowie и ювелирным изделиям высокого уровня. А храмы – просто сетевые магазины для реализации товаров с Украины и золота-серебра неизвестного происхождения.

Конечно, крепкие общины и сильные священники при этом лишние, вот и заменяют их на тех, кто или не понимает происходящего, или слова поперек не скажет.

Ваше Святейшество! Мы не понимаем, что происходит. Как эта молодая женщина управляет целой митрополией и вертит митрополитом, как хочет? Действительно ли по Уставу Церкви казначей обладает такими исключительными полномочиями при отсутствии контроля?

Центр Архангельской области – города Архангельск и Северодвинск небольшие, здесь все на виду. С митрополитом перестали общаться и бизнесмены, и чиновники. Общение первых лиц, о которых рапортуют на сайте епархии, – просто необходимая политика, когда официально все хорошо, но что говорят в кулуарах об «этой паре!» Это же позор всей Церкви!»

Авторы этого письма и ряда других документов обвинили митрополита Даниила и его Голубку в развале работы некоторых лучших приходов, воскресных школ, хоров и т.д. Критики утверждают, что постоянные переводы клириков с одного прихода на другой подорвали годами складывавшуюся инфраструктуру церковной жизни. Последней каплей по мнению критиков стала расправа над братом покойного Владыки Тихона игуменом Серафимом (Степановым), который за двенадцать предыдущих лет создал из руин епархиальную воскресную школу. «Не выдержав потока грязи и клеветы, издевательств над духовенством и работниками епархии со стороны матушки Серафимы, свидетелем которых отец Серафим был в течение последнего года, неся послушание секретаря епархии, он высказал все Владыке. Но тот, вместо того чтобы прислушаться, задуматься и хоть немного приструнить свою помощницу – казначея, вынудил отца Серафима с позором и «проработкой» на епархиальном совете написать прошение об увольнении». (www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=94012&type=view)

Как отмечает интернет-издание *newsru.com* от 15 апреля 2013 г. (www.newsru.com/religy/15apr2013/privalov.html), «Если три года назад последнюю рождественскую службу епископа Тихона (Степанова) в кафедральном соборе Архангельска посетили полторы тысячи человек, то на Рождественской службе нового главы епархии митрополита Даниила (Доровских) в 2013 году побывало в три раза меньше верующих – около 500 человек». В том же сообщении это интернет-издание сообщает, что библиотека и университет Архангельска стали отказываться от сотрудничества с митрополией, фактически объявили ей бойкот. Даниил искусно берет под свой контроль все финансовые потоки в епархии и ввел режим жесткой экономии. Все приходы потеряли возможность самостоятельной хозяйственной деятельности и влачат жалкое существование, т. к. связаны по рукам и ногам введенными Голубкой и митрополитом ограничениями.

В ответ на критику епархиальный совет Архангельской епархии РПЦ МП распространил накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы

Обращение в связи с «информационной атакой» на епархию, сообщает 27 августа 2012 г. Центр «Сова». «Призываем всех православных христиан не смущаться заявлениями врагов Православия об опасности, которая якобы угрожает духовной жизни епархии, и распространяемой ими клеветой, сохранять трезвомыслие, заботиться о церковном мире и заповеданном Спасителем единстве», – говорится в обращении.

Тем не менее, митрополит стал действовать осторожнее. Он оставил в покое некоторые приходы, которые уже было начал разносить, и ослабил давление на церковную жизнь. Авторитета он, однако, безвозвратно лишился. Верующие ждут от него новых гонений, чиновники – новых конфузов, а для либеральной интеллигенции он стал эталоном циничного и жадного лицемера во власти (см.: www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=94957&type=view).

Религиозная политика властей и РПЦ

В годы перестройки началась нормализация религиозной жизни. Переломным было правление губернатора Балакшина (1994–1996 гг.), при котором завершилось массовое возвращение храмов верующим. Балакшин объявил себя православным и установил тесные связи с епархией. Однако тяжелое экономическое положение области не позволило отреставрировать и построить много церквей. Губернатор Анатолий Ефремов, вступивший в эту должность в 1966 году, продолжил религиозную политику своего предшественника.

К 1997 году епархии были переданы все здания церквей, на которые она претендовала. На средства областного бюджета было построено новое здания епархиального управления. Городские и районные власти также финансировали реконструкцию и строительство некоторых церквей.

По замечанию епископа Тихона, архангельские власти «почти сплошь православные от губернатора до глав районных администраций».

С 1997 г. в области расширяется система государственного регулирования отношений с религиозными организациями: была создана Комиссия по вопросам религиозных объединений при главе администрации, во всех администрациях районов и городов области учреждены должности ответственных за религиозную политику. Основной принцип религиозной политики областной администрации был следующий: «принципиальный курс на моральную и материальную поддержку православия при соблюдении прав религиозных меньшинств». Представители религиозных меньшинств легко проходят регистрацию и не сталкиваются со сколь-нибудь заметными ограничениями. Ответственный за связи с религиозными организациями Глущенко утверждал в интервью в 1998 г., что «в Архангельской области опасных сект нет, поэтому

и бороться с ними нет оснований». В соответствии с этой политикой в Комитет по празднованию 2000-летия христианства были включены представители не только РПЦ, но и лютеран, католиков, баптистов, пятидесятников.

Тихон в первые годы служения на Архангельской кафедре всячески поддерживал практически все начинания властей (например, на выборах 1996 г. выступил в поддержку губернатора Ефремова). Однако его слишком тесные связи с властями вызывали неодобрение архангельской интеллигенции и части верующих: «негоже владыке всё время около губернатора мельтишить». Вполне возможно, что именно общественное мнение подвигло Тихона дистанцироваться от власти. Во время кампании 2000 г., по выборам губернатора несмотря на серьёзное давление, Тихон отказался публично поддержать действующего губернатора и соблюдал строгий нейтралитет. Мало того, он дезавуировал информацию, появившуюся в СМИ о поддержке Ефремова. Такая принципиальная позиция епископа вызвала бурное охлаждение в его отношениях с победившим на выборах Ефремовым. Однако, без сомнения, эти события подняли авторитет епископа среди общественности.

Во время выборной кампании 2004 г. Тихон публично поддержал кандидата Киселева, который, в свою очередь публично заявлял о своей православной религиозности.

28 марта 2004 г. губернатором Архангельской области был избран Николай Киселёв. Отношения Тихона с новым губернатором с момента его избрания стали очень тёплыми. Уже 29 марта, в первый день после выборов, епископ Тихон совершил благодарственный молебен в домовом храме во имя Феодоровской иконы Божией Матери архиерейской резиденции. На молебне присутствовал новоизбранный губернатор Архангельской области Киселев. При губернаторе Киселеве был заключен договор о сотрудничестве между епархией и администрацией, в котором были оговорены социальные, просветительские и образовательные программы, в которых православные могли бы участвовать. Отдельно в договоре была подчеркнута необходимость строительства кафедрального собора в Архангельске. Осенью 2004 г. был выделен новый более ценный участок земли для строительства собора в центре Архангельска на площади Профсоюзов.

Власти приветствовали практически любые инициативы епархии, но, наряду с этим, поддерживали другие конфессии и сотрудничали с ними. В рабочем режиме, по словам специалиста по связям с религиозными организациями в администрации области Олега Ипатова, проходили встречи чиновников и со старообрядцами, и с католиками и с протестантскими лидерами – лютеранами, баптистами, пятидесятниками и адвентистами.

Однако при Киселеве епархия не получала от властей ни прямо, ни косвенно сколько-нибудь существенной финансовой помощи. Поэтому и строительство собора, и другие проекты не были осуществлены.

В 2008 г. закончился срок губернаторства Киселева. В марте 2008 г. бывший мэр Якутска Илья Михальчук был утвержден губернатором областной думой по представлению президента. Новый губернатор стал демонстрировать свое православие столь явно, что Киселев стал казаться по сравнению с ним почти атеистом.

Михальчук сразу после избрания выступил с рядом гигантских весьма затратных проектов, таких как ускоренное строительство кафедрального собора, развитие Соловков, восстановление церковных зданий на родине Ломоносова в Холмогорах и селе Ломоносово к 300-летию рождения великого ученого в ноябре 2011 г. На эту реставрацию публично обещал выделить деньги Путин.

За четыре года правления Михальчука, мягко говоря, далеко не все из этих проектов осуществлено. На Соловках даже частично не приведено в порядок разваливающееся коммунальное хозяйство и детский сад, не говоря уже наполеоновских планах реставрации и развития островов. В Холмогорах, как и прежде, в руинированном состоянии величественный собор. Холмогорский священник из российских немцев игумен Леонтий (Эйзенман) служит в маленькой церковке и на средства прихода проводит посильные консервационные работы. Он собирает детей по всему поселку в воскресную школу, которая стала для них окном в большой мир; создал в архиерейских палатах маленький церковный музей, посвященный пребыванию в Холмогорах в 1744–1756 гг. Ивана VI и сосланных вместе с ним родственников Брауншвейгской фамилии; окормляет с десяток умирающих деревень на громадной территории нескольких районов.

И только строительство собора резко ускорилось. Однако в этом, согласно всем свидетельствам, основная заслуга митрополита Даниила.

Михальчук прославившийся велеречивым красноречием, необязательностью и постоянными скандалами из-за разоблачений в коррупции губернских чиновников не пользовался поддержкой населения, его рейтинг был очень низок. Отношения между ним и епископом Тихоном по свидетельству экспертов постоянно становились все более напряженными. Появление на архангельской кафедре Даниила привело к короткому улучшению отношений, но и вскоре стали портиться отношения и с этим архиереем.

Борьба с сектами, организуемая епархией, вначале нашла у губернатора Михальчука поддержку. В 2011 году после смерти епископа Тихона была создана рабочая группа по противодействию незаконной деятель-

ности нетрадиционных религиозных объединений и культов (при координационном совете при губернаторе по обеспечению правопорядка). Председателем Комиссии был назначен заместитель губернатора Архангельской области Роман Балашов, убежденный противник религиозных меньшинств. В рабочую группу входят представители УВД, ФСБ, представители иных ведомств, от епархии – владыка Даниил, а также завкафедрой религиоведения и культурологии Юлия Симбирцева. Заседания группы, в основном, инициирует епархия – проводились встречи с сектоборцами Дворкиным и Кореловым. После целого ряда писем со стороны верующих, конфликта епархии с пятидесятниками и саентологами, скандалов после лекций и выступлений Дворкина было решено, что о «сектах» на сайте администрации ничего говорить не будет. Департамент образования области давал несколько раз резкую публичную отповедь митрополиту в ответ на обвинения в поддержке деятельности сект. Чиновникам администрации постоянно приходилось доказывать представителям РПЦ, что перегибать палку в борьбе с «сектами» нельзя, что совсем не обращать внимание на законы опасно.

В 2010 г. губернатор Михальчук обещал Берл Лазару «оказать содействие в вопросе строительства синагоги». Мусульманская община во главе с Айратом Мустафиным в 2010 г. получила в пользование землю для строительства мечети.

Губернатор с февраля 2012 г. Игорь Орлов публично заявляет о своем православии, владыка Даниил благословлял его иконой во время инаугурации. Новый губернатор обещал энергично взяться за развитие Соловков и оказывать поддержку строительству собора. Однако о борьбе с сектами ничего не говорит. На посту главы рабочей группы по противодействию незаконной деятельности нетрадиционных религиозных объединений и культов сектоборца Балашова сменил вице-губернатор Александр Костомаров, имеющий репутацию человека права. В областной администрации религиозную политику курирует начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями Управления по связям с общественностью Министерства по развитию местного самоуправления Александр Владимирович Жаденов.

Конструктивные отношения складываются между православной епархией (и другими религиозными организациями) и мэрией Архангельска (с мая 2008 г. мэр – Виктор Павленко). Мэрия поддерживает все социально значимые проекты, удовлетворяет законные права религиозных организаций и всячески развивает атмосферу взаимопонимания между городской властью и верующими всех конфессий. Заметную роль в выработке религиозной политики мэрии играет Георгий Гудим – Левкович, начальник пресс-службы мэрии. По образованию Гудим-Лев-

кович профессиональный религиовед, ученик Терехихина, организовавший в 90-е годы полевые исследования религиозности населения Архангельской области.

Численность

2012 г.: 155 приход, 169 священников и диаконов.

Учебные заведения

– классы с русским православным этнокультурным компонентом при школе № 38 Архангельска. В попечительский совет входят духовенство епархии, преподаватели университета, бизнесмены.

– Церковно-приходские школы-3 (Котлас, с. Верхние Матигоры, с. Заостовье).

Домовая церковь во имя святого праведного Иоанна Кронштадского при Поморском университете – центр православной активности среди студенчества. Настоятель – священник Евгений Соколов.

Монашество

Мужские монастыри:

1) Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь (ставропигиальный)

Настоятель: архимандрит Порфирий (Шутов). Благочинный игумен Ианнуарий (Недагин).

Более 60 монашествующих (2011).

Адрес: 164070, пос. Соловки Архангельской обл.

Соловецкие подворья в Архангельске и Москве.

Подворье в Москве: храм великомученика и Победоносца Георгия в Ендове.

Настоятель: архимандрит Мефодий (Морозов).

2) Антониев-Сийский мужской монастырь

Настоятель игумен Варлаам (Дульский)

80 насельников (2000 г), из них 40 монахов и послушников, остальные трудники.

Адрес: 164530, дер. Сия Холмогорского р-на Архангельской обл.

3) Святого Артемия Веркольского мужской монастырь. 10 насельников (2000 г.)

Настоятель: иеромонах Иосиф (Волков),

Адрес: 164610, с. Веркола Пинежского р-на Архангельской обл.

Подворье в Архангельске: ул. Сов. Космонавтов, 74.

4) Богоявленский Кожеозерский мужской монастырь

И. о. настоятеля: иеромонах Михей (Разиньков).

На 2000 год 4 насельника, из которых один иеродиакон

Адрес: Онежский р-н.

5) Александро-Ошевенский мужской монастырь

Настоятель – иеромонах Киприан (Чухлеб)

Адрес: 164110, Россия, Архангельская обл., Каргопольский р-н,

с. Ошевенское (Погост).

Женские монастыри:

1) Свято-Иоанно-Богословский женский монастырь

Настоятельница: монахиня Афанасия (Рудалева)

6 насельниц

Адрес: 164403, Архангельская область, п/о Хорьково, дер. Ершовка.

Монастырь организовал приют для беспризорных девочек в Ершовке.

2) Сурский Иоанновский женский монастырь, село Сура

настоятельница игумения Митрофания (Миколко).

Старообрядчество

Древлеправославная поморская церковь. Поморское согласие.

До революции Архангельская область была одним из тех регионов, где старообрядцы, особенно поморцы, были многочисленны и влиятельны. Коммунистические репрессии, а также выделение Коми-епархии, в которой проживает большинство староверов Русского Севера, а значительно ослабило их присутствие в области.

Община зарегистрирована в 2002 году. Наставник в Архангельске – Сергей Николаевич Мелько, бывший агроном колхоза. До 2008 года наставником был Андрей Георгиевич Коцов. Собираются в частных домах.

В 1996 году поморец Владимир Николаевич Витков, активист демократического движения области, активно включился в деятельность по возрождению поморской общины. В 1999 году настоял на том, чтобы поморская община приступила к регистрации. На 2010 год староста общины – Никита Владимирович Заглядов.

В общине, в основном, пожилые, но есть и молодёжь. В праздники на службу собирается до 60 чел. С 1960-х годов у староверов есть молитвенный дом в деревне Левковка, куда часть верующих приезжает на службы. Однако основным молитвенным домом является большой дом в деревне Ладьино, куда приезжают староверы из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Мезени. В Ладьино верующие собирались также и в советское время. Многие случайно узнают о том, что есть староверы и где они собираются и начинают посещать службы. Есть верующие в Маде и Поде, в Черевково, Няндоме, а в Тойме верующие ушли в белокриницкую церковь.

Члены общины периодически ездят в поморскую церковь в Петербург – оттуда приезжает к поморцам Владимир Шамарин, а из Москвы наставник Василий Федотович Нечаев.

Староверы, в том числе и федосеевцы, есть в Пинеге, Котласе, в верховьях Двины. В Архангельске федосеевцы также посещают общину поморцев.

С середины нулевых годов староверы добиваются от властей, чтобы им выделили помещение в Архангельске. До революции 1917 года здание молельной в Архангельске было, но оно впоследствии сгорело. В 1920-е годы представители советской власти подселили к староверам в молитвенный дом верующих какой-то другой веры, поморцы не захотели с ними молиться и покинули свой молитвенный дом. В 1930-е годы молельный дом разобрали.

С РПЦ у староверов при епископе Тихоне сложились добрососедские отношения. После регистрации общины в 2002 году епископ Тихон приезжал к поморцам, чтобы увидеть, как они живут. Староста Никита Заглядов поддерживает отношения с настоятелем Соловецкого подворья отцом Стефаном, помогает ему разбираться с компьютерами, так как является специалистом в этой сфере.

По словам Сергея Мелькова, с митрополитом Даниилом у староверов контактов нет, так как с ними «нет смысла лобызаться». Владыка Тихон, считает Мельков, был более честным и благородным, в сомнительных финансовых делах не участвовал, а владыка Даниил – здесь чужой, менее щепетильный, деловой, не чурается связываться с сомнительными бизнесменами, делает резкие, агрессивные заявления. Он не учитывает, что Русский Север – многоконфессиональный край, здесь всегда были и синагога, и мечеть, и католический храм, и лютеране. «Основы православной культуры» поморцы не выбирают – в школе обычно хотят больше узнать о мировой культуре, обо всех религиях.

Об архангельских старообрядцах местный писатель Витков В. И. написал и издал книгу «Архангельские старообрядцы».

Армянская апостольская церковь.

Община в Архангельске. В 2005 г. выделена земля для строительства церкви.

Католицизм

Приход Святых Апостолов Петра и Павла в Архангельске. Настоятель: словак о. Иосиф Роман.

Приход создали несколько представителей традиционных польских семей, оставшихся от влиятельной и большой дореволюционной общины. В 1994 году представители этих семей зарегистрировали католическую общину свв. апп. Петра и Павла. До 2001 г. общину для богослужений на квартире два раза в год посещал священник из Санкт-Петербурга о. Кшиштоф Пожарский. В 2001–2004 гг. у общины постоянный священник – Генрих Богдан-Левандовский. В 2004 г. его сменил отец Раймонд Грушка. По воскресеньям богослужения проводятся в арендованном зале ДК Строителей. В 2005 г. община приобрела земельный участок для строительства церковного здания. В середине нулевых годов в общине было более 100 членов, есть украинцы, белорусы, поляки и русские. С 2010 г., когда общину возглавил отец Иосиф Роман, происходит закат общины, численность уменьшается, община отказалась от строительства костела на уже выделенной земле.

Протестантизм

Протестантские церкви, за исключением лютеранства, которое стало частью религиозной жизни края с XVII века, стали активно развиваться на Русском Севере в начале XX века, когда здесь появились баптисты и евангельские христиане. В 1920-е годы особенно активно стали расти баптисты и пятидесятники. В постсоветский период наиболее крупными течениями, у которых есть общины и группы по всей области, стали пятидесятники различных направлений, баптисты и адвентисты. В основном, центральные общины церквей сосредоточены в Архангельске, Новодвинске и Северодвинске.

Власти Архангельска и области в целом занимают вполне веротерпимую позицию по отношению к развивающимся протестантским церквям. В Северодвинске, напротив, мэрия фактически не дает церквям арендовать помещения в каких-либо учреждениях. Чиновники часто объясняют свои отказы тем, что собирается слишком много народа и ссылаются на необходимость профилактики экстремизма, согласно Закону о противодействии экстремистской деятельности. В 2010 году пятидесятников, баптистов, адвентистов и мусульман Архангельска вызывали в прокуратуру на встречу, посвященную борьбе с экстремизмом – церкви были предупреждены о проверках, в том числе на предмет наличия экстремистской литературы, а также о том, чтобы церкви выводили из зданий детей, если они заходят туда без разрешения родителей.

Общее количество членов протестантских церквей по области – около 3,5–4 тысяч человек. Информация о некоторых протестантских церквях Архангельска: www.christ.arh.ru/.

Лютеранство

Евангелическо-Лютеранская Церковь. С самого начала своего существования немецкий лютеранский приход в Архангельске считался «мятежным». В начале XIX века он отказался подчиняться консистории в Санкт-Петербурге и по повелению Александра I был переподчинён напрямую Министерству иностранных дел. На рубеже XIX–XX вв. приход состоял большей частью из обрусевших немцев и уже тогда в нем была значительная доля русских. В 1916 году численность прихода была 2 тысячи, что составляло 10% населения Архангельска.

В 1992 году общину Св. Екатерины возродил и возглавил приходской совет Игорь Бородин. Бородин принадлежал к роз-н-рольному движению Санкт-Петербурга и Архангельска. Стал лютеранином под влиянием пастора лютеранской церкви в Петербурге Баронаса. Бородин способствовал привлечению в приход активной молодежи. В 1994 году община перешла под юрисдикцию Немецкого Лютеранского синода еп. Кречмара в Петербурге. В Архангельск был послан пастор-немец, присутствие которого вызвало недовольство в общине службой на немецком языке. В 1996 году его заменили по требованию архангельских прихожан русским пастором Антоном Тихомировым, который жил в Петербурге и приезжал в Архангельск служить раз в месяц. Все указания из питерского центра воспринимались членами общины в штыки. В 1999 году в лютеранской общине произошел раскол. Сторонники питерского руководства ЕЛЦ решили сместить Бородина с должности старосты общины за «несоответствие занимаемой должности» и идейные разногласия. По словам Антона Тихомирова, Бородин превышал свои властные полномочия, за что и был смещен. Бородин не подчинился решению собрания, оставил у себя печать и документы лютеранского прихода. По мнению Тихомирова, с Бородиным остался узкий круг его знакомых, которые к тому же, по его словам, больше занимаются коммерческой деятельностью. Бородин, таким образом, возглавил лютеранскую общину вне какой-либо юрисдикции, которая к 2004 г. распалась.

Старостой прихода ЕЛЦ стала Нина Михайловна Авгулевич, проповедница, выпускница Новосаратовской семинарии. Приход по-прежнему два раза в месяц посещают пасторы из СПб. Возможно, Нина Авгулевич станет его первым пастором. В городе сохранилась кирха (ул. Карла Маркса, д. 3), в которой расположен орган. Лютеранам разрешают бесплатно проводить там службу два раза в месяц. Ок. 40 чел. членов прихода в Архангельске, маленькие незарег. группы в Северодвинске и Каргополе.

Как считает пастор Антон Тихомиров, общину вполне устраивает, что ей только предоставляют помещение бывшей лютеранской кирхи для бо-

гослужений. Для того, чтобы получить собственное знание не хватает активных прихожан, которые бы этого добились, полагает Тихомиров, «тогда в церковь ходило бы и более 100 чел.» – «сейчас мало, кто способен заняться делами прихода, но надежда есть».

В 2012 г. из Петербурга приезжает отец Матиас, (служит в приходе Петра и Павла на Невском проспекте). Раз в месяц собираются для богослужения в здании кирхи. Поскольку отец Матиас байкер, то он дружит с пастором пятидесятников Сергеем Латышевым, также байкером. Латышев участвовал в издании байкерской Библии, которую издали лютеране в Германии. В ней собраны свидетельства байкеров и дальнобойщиков со всего мира, в том числе и Латышева.

Методизм

Церковь «Святая Троица» в Архангельске. Входит в Российскую объединенную методистскую церковь (РОМЦ). Пастор – Дмитрий Балашов (родом из Алтайского края, посещал церковь в Екатеринбурге, приехал из Москвы после 2000 года). Малые группы в Соломбале и на Левом берегу. Общине помогают американские методисты из церкви-побратима в США.

В общине около 20 чел., в основном, интеллигенция. Зарегистрирована в 2005 году. Церковь входит в Новгородский округ, главой которого является пастор вологодской общины Вера Агапова. Служения проходят в Марфином доме на улице Чумбарова-Лучинского.

Группа возникла в результате миссии пастора методистской церкви из США из штата Иллинойс, город Уиттон. Американская церковь помогала через Фонд Мира детским домам в Архангельской области. В 2002 году было решено, что в Архангельске будет образована церковь РОМЦ с пастором. В 2005 году в методистскую общину влилась группа пятидесятников в результате распада Церкви ХВЕ «Святая Троица», пастор которой Олег Лунев отошел от церковной деятельности. По словам Балашова, Лунев передал свою церковь методистам, но часть членов церкви все равно осталась пятидесятниками. По мнению Балашова, Лунев увидел в методизме более взвешенный подход к церковной работе, стабильную церковь, которая не оставляет пасторов на произвол судьбы. У методистов, помимо бывших пятидесятников, есть и выходцы из адвентистской церкви.

Церковь помогает детским домам, помогала Центру социальной помощи одиноким людям, пока православный священник не потребовал у руководства разорвать отношения с протестантами.

Методисты общаются с православными из прихода кочетковцев отца Иоанна Привалова в Заостровье, а также с католиками. По словам Бала-

шова, с ними методистам легче найти общий язык, чем с другими протестантами.

Баптизм и евангелизм

а) Российский Союз Евангельских Христиан-баптистов (РСЕХБ)

Старший пресвитер Союза баптистов по Архангельской области – Николай Васильевич Девяткин. Девяткин, родился в г. Боровичи, Новгородской области. Переехал в г. Архангельск 1 апреля 1977 года для пасторского служения. Светское образование – среднее. С сентября 1994 по май 1995 г. учился в богословской семинарии «Bethel» г. Сан-Диего, Калифорния, США. В 2001 году закончил Московский богословский институт, получив диплом магистра пасторского служения. По этому же адресу находится благотворительная христианская миссия «Гедеон» (президент миссии – Костюнин Дмитрий Владимирович). В г. Котлас Архангельской области пастором баптистской общины является Михаил Клюев. По области всего насчитывается 9 церквей и групп, принадлежащих к РСЕХБ. В Архангельске около 100 чел. в общине.

Баптистская община возникла где-то в начале века. С 1912–1914 гг. ею руководил в церкви молодой детский врач-хирург Заблочкий Модест Федорович. В 1929 году, в годы репрессий, церковь прекратила свое официальное существование. Но даже в те тяжелые для всех христиан времена, верующие продолжали собираться по домам.

После инициативного раскола в 1961 году у оставшихся в РСЕХБ баптистов остались только одни бабушки, но затем люди стали переходить обратно. В 70-х гг. община купила себе Дом молитвы. В 1967 году церковь вновь была зарегистрирована и имела свой молитвенный дом по адресу: ул. Биржевая, 5. В 90-х гг. баптисты устраивали евангелизации в домах культуры, затем активная проповедническая деятельность пошла на спад. Однако молодые активисты, группирующиеся вокруг семьи старшего пресвитера, проводили в 90-х гг. некоторые акции (христианская дискотека, чаепития) совместно с американской организацией Co-Missions (Джим Хогри, Энн Бенс). Эта организация создала в городе курсы по изучению Библии в Центре христианской культуры.

В то же время руководство баптистского братства в Архангельске признает, что в целом мировоззрение церкви носит чисто баптистский, консервативный, замкнутый характер. В качестве влияния Русского Севера члены общины выделяют суровость, внимание к практическим вопросам, а не к вероучению, благоговение и созерцательность в песнопении.

ях. Они также полагают, что это те самые черты, которые отличают их от американских баптистов.

С православным епископом Тихоном у баптистов сложились благоприятные отношения – Тихон принимал у себя делегации американских баптистов. Во время одной из таких встреч Девяткин рассказал епископу о том, что резко антисектантскую позицию занимает сайт «Православие на Северной земле». Епископ Тихон ответил, что это не епархиальный, а светский сайт и обещал что-нибудь сделать. Против любых контактов с протестантами выступает отец Евгений Соколов.

Баптисты сотрудничают с Центром по работе с несовершеннолетними, устраивают детские праздники. Ежегодно устраиваются лагеря в Малых Карелах и в Северодвинске на Белом море. По районам с миссией баптисты ездили с русскими эмигрантами из Сакраменто, США, в рамках проекта «Время верить».

б) Архангельская Библейская Церковь

Пастор – Андрей Ившин. Церковь основана в апреле 2000 г. Сайт: abc.one-way.ru. Около 50 чел. После 2000 года в Архангельске была создана энергичная молодежная община – АБЦ, которую посещает несколько сот верующих. Баптистская молодежь участвует в пасторских встречах и совместных акциях с другими евангельскими церквями, в том числе и с пятидесятниками.

АБЦ была создана на основе миссии американских проповедников, которые проводили семинары с педагогами по христианской этике в 1990-е годы совместно с молодежной организацией «Co-mission». На эти семинары приехал американский фермер из штата Огайо Ричард Ринг, который жил в Архангельске два года и собрал общину на квартире. Когда он уехал в США, то предал церковь в РСЕХБ.

В АБЦ сохраняется американский стиль служения, привнесенный фермером, и более кальвинистское мировоззрение, чем в других церквях РСЕХБ. Верующие могут молиться сидя, причастие из стаканчиков и с пресным хлебом.

с) Совет Церквей Евангельских Христиан-Баптистов (инициативники). Маленькая закрытая и консервативная община в Соломбале, пригороде Архангельска. В 1960-х гг. к ним ходили почти все баптисты, а затем многие вернулись к «союзным». Несколько групп в области входят в СЦ ЕХБ. Одна из них, самая большая, находится в Няндоме.

В 1982 году, по словам пресвитера РСЕХБ Девяткина, община СЦ ЕХБ перешла в Союз баптистов, и лишь в 1990-е годы снова была создана группа инициативников. Как отмечает Девяткин, представители инициативников, которые считают себя более истинными верующими, иногда приходят в Дом молитвы РСЕХБ и пытаются переманить верующих к себе.

Пятидесятничество

а) Церковь ХВЕ «Новое поколение»

(не имеет отношения к рижскому движению Алексея Ледяева) в Архангельске. Входит в Российскую Церковь христиан веры евангельской. Старшим пресвитером Архангельского регионального объединения Российской Церкви христиан веры евангельской (бывший Союз ХВЕП) и пастором архангельской общины «Новое поколение» является Сергей Валерьевич Латышев. Община собирается на служения в клубе Всероссийского Общества Глухих. Всего в общине около 300 чел. На богослужении есть и люди среднего возраста и пожилые люди.

Латышев покался 1992 году. В прошлом он был сильно наркозависим. В 1996 году уехал миссионером в город Вельск, где пробыл до 1998 года. В 1998 году был призван на пасторское служение в город Архангельск в церковь «Новое Поколение».

До конца 1990-х годов одним из служителей церкви был пастор Сергей Нечитайло (сейчас пастор церкви ОЦ ХВЕ в Цигломене, есть Дом молитвы).

В 1997 году после принятия Закона о свободе совести церковь вошла в Союз пятидесятников (сейчас РЦ ХВЕ). По словам Латышева, община также обращалась в «Союз христиан» Игоря Никитина, но в этом союзе сразу потребовали вносить взносы. С пониманием к проблемам церкви отнесся тогдашний глава СХВЕП Владимир Мурза, который приехал в Архангельск, встретился с общиной и рукоположил Сергея Латышева на служение пастора. В 1997 году Церковь «Новое поколение» Архангельска пережила большой кризис. Возглавлявший общину с начала 1990-х годов ее основатель Яков Дегтярь вошел в конфликт с пастором Василием Боечко из Львова, который рукоположил Дегтяря и Алексея Ледяева. Дегтярь перестал быть пастором из-за семейных проблем (супруга уехала в США), а затем в Архангельске основал новую церковь. До 1997 года единая церковь во главе с Дегтярем составляла около 2 тысяч чел., а затем распалась на ряд групп – большинство служителей нынешних церквей являются учениками Дегтяря.

В объединение РЦ ХВЕ входит 15 церквей и групп, Церкви в Котласе, Вельске, Пасьве, Новодвинске, Северодвинске, Коряжме, Сие и другие. В Архангельске собирается две церкви, которые арендуют помещение для богослужений в клубе общества глухих. У каждой общины в области есть несколько филиалов.

Архангельское объединение РЦ ХВЕ совместно с другими евангельскими церквями принимает активное участие в осуществлении социального медиа-проекта «Ощути силу перемен». По словам Латышева,

протестанты пытаются «донести весть каждому человеку о том, что Бог силен через радио, телевидение, прямые эфиры и книги с христианскими свидетельствами, рекламные щиты и растяжки на улицах, статья в газетах и журналах». Церкви ставят перед собой задачу регулярно проводить круглые столы о вреде наркотиков, алкоголизма, семинары, посвященные семейным проблемам и преступности. Кроме того, протестанты работают с ветеранами Великой Отечественной войны. Православные, по словам Латышева, прислали свои высказывания для книги христианских свидетельств. Латышев полагает, что любая историческая, «традиционная» вера – это язычество, а христианство имеет еврейские корни и способствует обновлению жизни в любой стране.

Члены общины проповедают в доме ветеранов, в интернатах, в зонах, детском доме и техникумах. Благотворительную помощь пятидесятники также регулярно оказывают Центру семьи в Архангельске. Пастор с супругой проводят курс «Счастливое супружество» для молодых пар, в том числе с женами и их неверующими мужьями, для них устраиваются романтические вечера при свечах. Для всех желающих проводятся встречи в рамках изучения Библии «Альфа-курса».

Пятидесятники стараются проводить евангелизации в области, пишут свои собственные песнопения, на служениях используют инструментальную музыку. Церковь проводила в Архангельске Международный фестиваль христианской музыки, где выступали солисты христианских рок-групп из США и Скандинавских стран. Областные и городские власти, по мнению Латышева, никак не препятствуют социальному служению церкви и ее культурным акциям, хотя бывают конфликты с директорами Домов культуры из-за аренды помещений. Проблемным городом в Архангельской области является только Северодвинск, где православные священники выпускают антисектантские буклеты и выступают с проповедями против евангельских церквей.

Евангелизацию церковь проводит при помощи рок-группы «Живые камни», солистом которой является сам пастор Сергей Латышев. Как отмечает пастор, легче миссионерствовать не от церкви, напрямую, а через неформальную работу с рокерами, байкерами и представителями других субкультур. Рок-группу хорошо знают в городе, она периодически выступает на разного рода городских мероприятиях, дает концерты в Домах культуры, на рокерских и байкерских фестивалях. На Пасху рок-группа презентовала мюзикл «Страсти Христовы». Многие тексты песен музыканты берут из сборника «Песнь восхождения» и кладут их на тяжелую рок-музыку. Пастор также активно устраивает концерты на самых разных площадках, как в домах культуры, так и в ночных клубах, чтобы привлечь неверующих.

Сам Латышев, по его признанию, выходец из рок-движения, полагает, что эта субкультура практически не затронута. Рокеры не будут слушать людей в галстуках. Байкеры и рокеры знают, что Латышев пастор, приходят на концерты и слушают его. Латышев проповедует и своими песнями и между композициями группы, у которой уже есть свои фанаты. Некоторые просто приходят послушать, другие приходят в церковь. Как отмечает пастор, «мы формируем определенную форму служения для этого слоя общества».

После концертов приглашаем людей на «квартирники» – квартирные концерты, где проводим служение домашних групп, поем песни, пьем чай, знакомимся, свидетельствуем о Боге, обсуждаем различные темы. По квартирам пастор проповедует каждую неделю и после этого кто-то, конечно не все, приходит в церковь. Некоторые люди время от времени приходят на служение церкви, но не становятся частью общины, даже покаяться, но все равно остались только участниками «квартирников». В любом случае, как полагает Латышев, настоящая церковь находится там, где собираются люди и присутствует Христос. Группа на квартире – тоже церковь, которая может принимать разные формы. На концерты приходят также эмо и готы, очень интересные и талантливые ребята, которые внутренне противопоставляют себя системе и на этом строят свой имидж. Нужно иметь большой внутренний потенциал, чтобы так ярко противопоставлять себя всем. Для этой молодежи христианство – это только РПЦ, а значит система. Христианство в их глазах воспринимается как часть прогнившей системы всеобщего обмана. Однако надо учитывать, что эти молодые люди никогда живого слова не слышали, а члены церкви говорят им, что христианство это прежде всего взаимоотношения со Христом в Духе Святом. Подростки сразу не пойдут ни на богослужение в РПЦ, ни в протестантскую церковь, так как сначала подумают, что это фанатизм и сумасшествие. Рокеры обычно очень хорошо понимают слова о Христе, также как и некоторые сатанисты, которые также часто просто противопоставляют себя системе.

Церковь работает вместе с молодежным христианским движением «Coffeesmile», которое устраивает концерты по квартирам для представителей разных субкультур по всей России.

По словам Латышева, в Архангельске и области много прогрессивных православных священников, таких как кочетковец отец Иоанн Привалов. Помимо этого, есть отец Феодосий в храме Александра Невского, который занимается бомжами и кормит их при храме. Латышев встречался с отцом Феодосием и никакой вражды с его стороны не почувствовал, тем более что пасторы уважают таких священников за то, что они занимаются реальными делами. С отцом Феодосием также общается пастор церкви ХВЕ в Уйме Сергей Пестов, который также организует концерты и встречи в Ломоносовском ДК в Архангельске.

Самым неадекватным священником, по словам Латышева, и по общему признанию всех протестантских служителей, является отец Евгений Соколов, с подачи которого епархия в 2005 году выступала против социальной акции протестантов «Ощути силу перемен» (епископ Тихон встречался с пасторами накануне акции и поддержал их, но из-за заявлений отца Евгения изменил свое мнение). Отец Евгений также постоянно выступает с антисектантскими заявлениями против протестантских церквей города и области. По словам Латышева, епископ Тихон в конце концов занял мудрую позицию и отстранился от радикальных мнений отца Евгения, которые он высказывает в сети Интернет. Такую же радикальную ксенофобскую позицию занимают сайт «Православие на Северной земле», не связанный с епархией, а также антисектантская организация «Гражданская безопасность» последователей Дворкина, от имени которой периодически распространяются листовки и буклеты.

По словам Латышева, с приездом владыки Даниила значительно усилилось давление на протестантов, стали появляться выпады в прессе против «сектантов». Часть прямых угроз была связана с приездом в Архангельск сектоборцев Дворкина и Корелова, которые проводили встречи в администрации и читали лекции в университете, которые посещали и сами представители евангельских церквей. Как отметил Латышев, многие студенты прямо говорили Дворкину, что они не сектанты, но все, что он говорит, «смахивает на пиар РПЦ с определенными клише и стереотипами, а как можно доверять пастырям из РПЦ, если они живут в роскоши». Сам Латышев столкнулся с антисектантской акцией в 2011 году, когда православные казаки во главе с игуменом Феодосием захотели сорвать встречу с епископом обновленческой церкви Сергеем Журавлевым. Однако в результате все прошло мирно: отец Феодосий выступил со сцены и сказал, что в рамках одной Церкви православные и протестанты не будут, и призвал не ругать то, чего люди сами не знают. Казаки послушали песни, которые пели верующие. По словам Латышева, протестанты уважают отца Феодосия, так как он ведет большую социальную работу с бомжами.

В политике Латышев не участвует принципиально, так как полагает, что «все итак будет сыграно, как по нотам, а Иисуса Христа не было политической позиции, от политики – только ложь и двуличие».

в) Церковь ХВЕ «Новое Поколение»

Входит в РОСХВЕ. Пастор – Алексей Кузьменко. В общине – около 60 чел., есть студенты, менеджеры и чиновники. Есть также церковь «Новое поколение» в Северодвинске.

Церковь «Новое поколение» была впервые создана в 1990 году при участии миссионеров из Риги и Белоруссии. Пастором церкви стал Яков Дегтярь, однако затем Дегтярь отделился от движения Алексея Ледяе-

ва и стал самостоятельно развивать церковь. В 1997 году церковь раскололась, однако Яков Дегтярь остался самым уважаемым служителем Архангельска. Пастор Алексей Кузьменко был рукоположен на служение евангелиста главой Союза пятидесятников Владимиром Мурзой. В 2004 году Кузьменко вместе с супругой закончили Библейскую школу «нового поколения» в Риге.

«Новое поколение» занимает активную социальную позицию и осуществляет гуманитарные проекты через общественную организацию «Новое поколение». Алексей Кузьменко проводит тренировки для молодежи по дзюдо, а также выступает на спортивных соревнованиях. С подростками работает молодежное движение «DreamTeam» – верующие на добровольных началах учат в школах петь, танцевать, ведут спортивные кружки. Церковь также организует совместно с финскими церквями пятидесятников поездки детей в Финляндию на отдых. В организации детских лагерей церковь сотрудничает с общиной Якова Дегтяря.

Из православных священнослужителей пастор общается с отцом Алексием из Мезени и с отцом Афанасием из Архангельска, который пускал пастора на Пасху звонить в колокола. Некоторые священники, по словам Кузьменко, приходили в «новое поколение», чтобы перенять опыт христианской работы педагогов из церкви с детьми.

с) Церковь ХВЕ «Жизнь во Христе», Входит в РОСХВЕ

Церковь образована в 1994 году. Пастор – Скавидис Елена Адольфовна. Уверовала во Христа в сентябре 1991 года. В 1997 году поступила в Санкт-Петербургскую Евангелическую Богословскую Академию, которую закончила в 2001 году со степенью бакалавр миссиологии. С 2001 года преподает в Поморском Государственном Университете (ПГУ) г. Архангельска, на гуманитарном факультете, на кафедре культурологии и религиоведения. Читает курс по предмету «Христианское богословие».

д) Церковь ХВЕ «Источник Жизни»

Входит в Ассоциацию «Харизма», которая в свою очередь ассоциативно входит в Российский Объединенный Союз Христиан Веры Евангельской (РОСХВЕ). Пастор – Яков Николаевич Дегтярь. Церковь участвует в работе благотворительной организации «Мост надежды». По адресу пр.Ленинградский, 314 функционирует реабилитационный центр для бездомных и освободившихся из мест заключения. Осуществляется также тюремное служение. Община проводит детские лагеря в области, а также осуществляет миссионерские поездки по деревням и селам области.

е) Церковь ХВЕ «Новая Жизнь»

Входит в Российский объединенный союз христиан веры евангельской (РОСХВЕ). Располагается в Северодвинске. Пасторы – Михаил За-

болоцкий, Александр Полищук. Церковь зарегистрирована 30 декабря 1998 года. Община поддерживает отношения с Библейским центром «Слово жизни». Около 300 чел.

Богослужения посещает несколько сот верующих. Периодически подвергается нападкам со стороны православных активистов. В церкви есть служение милосердия, тюремное служение, женское служение, театральное служение, творчество, телефон доверия, воскресная школа, реабилитационный центр.

В Северодвинске также действует церковь «Вифиль».

Миссионерскую деятельность среди ненцев в НАО ведет церковь ХВЕ, которая действует в Няндоме, в пос. Сия Пинежского района Архангельской области (пастор Унжаков Евгений Кириллович).

ф) Церковь ХВЕ «Царство Божье Всем Народам» в Северодвинске

Пастор – Игорь Заварзин. Церковь входит в РОСХВЕ в Ассоциацию «Общение Калвари». Около 150 чел. Церковь основана в 1994 году.

г) Община Объединенной Церкви ХВЕ

(нерегистрированное братство, федотовцы). Старший пастор Сергей Александрович Нечитайло. Дом Молитвы находится в Цигламене (под Архангельском). Община незарегистрирована. Архангельских федотовцев курирует церковь ОЦ ХВЕ из Сыктывкара. Церковь занимается социальной работой с малоимущими и больными.

Федотовская община в Архангельске возникла в конце 90-х гг. Возглавил ее пастор Сергей Нечитайло, который порвал с харизматической церковью «Новое поколение», где служил вместе с пастором Сергеем Латышевым с 1992 года.

h) Фонд «Преображение»

Занимается реабилитацией наркозависимых. Наркозависимых приводят в церковь.

и) Церковь ХВЕ «Авва Отче» Новодвинска

Церковь входит в Российскую Церковь Христиан Веры Евангельской. Пастор – Валерий Сеницын. Церковь была организована в 1996 году командой миссионеров из Санкт-Петербурга при поддержке миссии «Неемия». В 2000 году произошло объединение церкви «Святая Троица» с Новодвинским филиалом церкви «Новое поколение» из Архангельска (Сергея Латышева). В настоящее время церковь состоит из 50 членов. При церкви действует реабилитационный центр.

j) Церковь ХВЕ «От сердца к сердцу» в Северодвинске

Церковь входит в Российскую Церковь Христиан Веры Евангельской. Пастор – Виктор Елизаров. Около 300 чел.

АДВЕНТИЗМ

Старший пресвитер – Михаил Юрьевич Баринов. Пресвитер – Игорь Николаевич Чесноков. Сайт: www.asdarh.ru/ Общины в Архангельске и Соломбале, Северодвинске, Онеге, Плесецке, пос. Октябрь, Котласе, Коряжме, пос. Савинский, группы в пос. Боброво, Березнике, Новодвинске, Нарьян-Маре.

Первая адвентистская община была образована в деревне Красное у Архангельска в 1930-е годы из ссыльных. В конце 1930-х годов все верующие были репрессированы. Община АСД возродилась лишь в 1950-е годы. На пожертвования единоверцев из США в 1999 году был построен Дом молитвы. В общине по списку 215 чел., около 20 врачей.

При Церкви АСД, как и при каждой другой общине адвентистов, есть отделы, которые занимаются определенными направлениями работы: миссионерский, литературный, отдел Тавифа по помощи неимущим и раздаче одежды, отделы по работе с молодежью, по здоровью, по работе с детьми, с женщинами, субботней школы, дьяконский по содержанию храма в порядке и посещению больных. Церковь проводит лагеря для следопытов-скаутов.

Адвентисты бесплатно распространяют Библии и миссионерскую газету «Сокрытое сокровище» по районам области, по деревням. В районах есть противодействие православных священников. В Плесецке и Березнике были антисектантские публикации в газетах, однако адвентисты добивались размещения ответных материалов о церквях.

В Архангельске верующие курируют госпиталь, где для ветеранов выступает молодежь, детский дом, пансион для престарелых и инвалидов в Маймаксе. Факультативно в школах до середины 2000-х годов проводились уроки доброты для учащихся. В одной из школ города проводится выставка, посвященная здоровому образу жизни, пользе спорта и т.д. В церкви занятия также проводят врачи, которые беседуют и учат дыхательным упражнениям. Для всех желающих проводятся курсы по Митлайдеру по выращиванию натуральных овощей.

Школа семейного воспитания «Июля»

Основатель – Татьяна Васильевна Дивнич (Козлова), геофизик по образованию. Школа возникла после приезда в Архангельск целителя Николая Левашова, радиофизика из Харьковского университета. После этого Татьяна Дивнич создала школу и стала регулярно заниматься целительством. Теперь, по ее словам, она делает это эпизодически.

Официально школа провозглашает своей основной целью создание творческой атмосферы для детей. Другой стороной деятельности является развитие идеологии и практики, связанной с учением о единстве науки, религии и эзотерических знаний. По своему характеру, по провозглашаемому целям защиты культуры и творчества школа «Иолоя» близка к рериховскому учению и движению. Татьяну Дивнич считают Иолоей (это ее эзотерическое имя), представительницей 6 расы и полубожеством. Последователи этой школы полагают, что Иолоя – это продолжение миссии богини Изиды и Богоматери на земле. С Международным Центром Рерихов «Иолоя» официальных связей не поддерживает, но деятельность «Иолои» поддерживает академик Шалва Амонашвили, который связан с МЦР и пропагандирует идеи Живой Этики. Школа «Иолоя» считает себя отделением Международной Академии Общественного Развития в Санкт-Петербурге. В Школе активно читают книги Рерихов, Блаватской, Циолковского, Вернадского и других, но при этом говорят, что «ни от какой идеологии зависеть не хотят». Живую Этику, по их словам, целиком не принимают, хотя и признают Учителей мира, Шамбалу и энергетику Земли. Т. Дивнич говорила, что она сама общалась с Учителями мира в Москве и в Архангельске. Активисты Школы устраивают выставки эзотерических картин, что по своему смыслу является медитативной практикой для членов школы и посетителей. Сама Татьяна Дивнич и художница-член Школы пишут картины на тему энергетических полей человека, под такими названиями, как «Земной мужчина», «Астральное тело», «Зачатие» и т.д., где выясняется как «высший энергетический код проникает в клетки человека». Число активных сотрудников школы составляет 35 чел. Выставки и лекции посещает около 200–500 чел.

Школа «Иолоя» была зарегистрирована как индивидуальное частное предприятие, занимающееся «целительством, психологической и парапсихологической деятельностью». «Иолоя» заключила договор со школой № 4 о психологической службе и вела там спецкласс. Кроме того стационарные занятия проводились в арендованном здании детсада, а в арендованном ДК завода «Красная кузница» регулярно читались лекции и проводились семинары.

В 1998 году по решению суда деятельность ИЧП «Иолоя» была прекращена. Основная причина – несоблюдение санитарных и медицинских норм обращения с детьми. Однако члены общества проводят свои собрания и судятся с властями за восстановление своего предприятия. В 2001 г. Дивнич покинула Архангельск, центр движения перебазировался в Петрозаводск., но её последователи продолжают собираться на квартирах. В 2004 г. зарегистрировались в качестве благотворительного фонда. В Архангельске действуют несколько филиалов.

Ненецкий автономный округ

Особенности исторического развития религии

Кроме собственно Архангельской области в Архангельскую область входит Ненецкий автономный округ. Округ был образован в 1929 г. Его коренное население составляют ненцы (до 1917 г. обычно именовавшиеся самоедами). Летописи отмечают зависимость в 9 в. Печоры от киевских князей и систематические сборы дани. Установление власти Новгорода над Печорой произошло в 13–15 вв.

После присоединения Новгорода к Москве (1478 г.) к Московскому государству перешла и территория нынешнего Ненецкого автономного округа. В 1500 г. военной экспедицией князя Семена Курбского на Печоре была заложена порубежная крепость Пустозёрск. Этот ныне не существующий город в течение веков был административным и торговым центром всех земель от Мезени до Урала.

До революции русское присутствие в основном ограничивалось сбором дани с самоедов. Большая часть русского населения обосновалась в округе после революции в связи с освоением Арктики. Традиционная религия коренного ненецкого населения – язычество и шаманистские практики, которые полностью не изжиты до сих пор, несмотря на то, что первые попытки обратить ненцев в православие относятся к XV веку. Австрийский посол в Московии Сигизмунд Герберштейн писал о том, что в 1518 году приняли Крещение обитатели устьев Печоры. А в 1643 году немецкий ученый и писатель Адам Олеарий встретился в Посольском приказе в Москве с двумя самоедами, которые сообщили ему о стремлении части ненцев принять «русскую веру», то есть Православие. Олеарий отмечал, что в соответствии с пожеланиями самоедов в тундру отправился епископ Владимирский с несколькими священниками, чтобы обучить ненцев вере и крестить их. Однако вплоть до начала XIX века миссионерская деятельность среди ненцев регулярно не велась и серьезных результатов не имела.

В августе 1824 года по инициативе епископа Архангельского Неофита и при поддержке Александра I была образована особая миссия для духовного просвещения самоедов и обращения их в христианство. Ее возглавил настоятель Антониево-Сийского монастыря архимандрит Вениамин. За последующие пять лет силами миссионеров было обращено в Православие боле 3,3 тысяч самоедов. Этому способствовало то, что архимандрит Вениамин овладел ненецким языком. Более того, он составил «Граматику самоедского языка» и «Лексикон самоедского языка», перевел на ненецкий язык фрагменты Православного Катехизиса и Нового

Завета. Определенные успехи миссионеров позволили Священному Синоду обратиться в 1829 году к Государю с предложением о строительстве в тундрах Мезенского уезда трех православных храмов и домов священнослужителей. В 1831 году в селе Несь был построен первый православный храм в ненецких землях. В 30-е годы XIX века храмы появляются также в Большеземельской и Тиманской тундрах. В конце XIX – начале XX веков Архангельская и Холмогорская епархия предпринимала разнообразные попытки открытия для ненецких детей православных школ и приобщению их к вере. Далеко не все эти попытки были удачными. После 1917 года положение православных храмов в ненецких тундрах, как и по всей России, становится очень сложным. Уже к началу 30-х годов в Заполярье не осталось ни одной действующей церкви. О судьбах священников, служивших там, почти ничего не известно.

Кроме язычества и шаманизма ненцев и православия русских на территории округа глубокие корни имеет еще одна религия – староверие поморского согласия.

Именно в Пустозерске в 1682 г. смертельным костром завершилась жизнь протопопа Аввакума и его соузников. Несмотря на репрессии в районе Пустозерска сохранялась религиозная жизнь поморцев. Однако до революции староверов на территории округа было мало. Как ни парадоксально, староверие на территорию округа принесла советская власть. В советский период, с 30-х годов XX столетия, во времена коллективизации и атеистического притеснения, происходит массовое бегство старообрядцев с верхнепечорских мест: сел и деревень Усть-Цильма, Росвино, Бугаево, Ермица и других. В основном этом были крестьяне – хозяйственники, приверженцы старообрядчества. По душе вольные люди, они стремились самостоятельно расселиться на свободных землях низовья реки Печоры. Те же, кто потерял при этом все имущество на прежнем месте, шли наемными рабочими на начавшееся тогда строительство центра Ненецкого национального округа города Нарьян-Мара, на расположенный там же Печорский лесопильный завод.

Именно с 30-х годов XX века идет отсчет стихийно сформировавшейся старообрядческой общины Нарьян-Мара. В годы Советской власти для соблюдения треб и пения «панатид», «чина погребения» (отпевов) староверы собирались в доме одного из одноверцев. Нарьян-Мар тогда представлял собой ряд небольших поселений. Дома староверов, где они собиравались на молитву, были в тех самых поселениях: Калюше, Кармановке, Качгорте и Захребетной. Именно там проживали знающие, грамотные староверы. Они и через многие годы их дети, став старцами и старушками, до сих пор составляют костяк нарьян-марской старообрядческой общины.

К началу перестройки организованная религиозная жизнь в округе сохранилась только у старообрядцев, тайно собиравшихся на богослужения в частных домах. Возрождение православной жизни в Ненецком автономном округе приходится на начало 90-х годов прошлого века. Тогда в Нарьян-Мар был направлен настоятель Ильинского кафедрального собора в Архангельске протоиерей Владимир Кузив. Отец Владимир помог сформировать и зарегистрировать в столице округа православную общину.

РПЦ

Организационная структура

Ненецкие благочиния Нарьян-Марской и Мезенской епархии

Нарьян-Марская епархия входит в состав Архангельской митрополии. Образована решением Священного Синода от 27–28 декабря 2011 г.

Правящий архиерей: Иаков, епископ Нарьян-Марский и Мезенский (Тисленко Евгений Иванович). Сайт: www.orthodox-arctica.ru/

Особенности жизни благочиний РПЦ

Церковная жизнь в основном сконцентрирована в Нарьян-Маре. В первые годы создана популярная в городе воскресная школа (ок. 50 постоянных учащихся) при храме, детский театр, работа совместно с Этнокультурным центром по организации выставок и других мероприятий. Приход сотрудничал со СМИ и культурными учреждениями города. С системой образования округа, однако, отношения плохие, церковь в школу не пускают. Приход растет, есть молодежь и интеллигенция. Основу составляют недавно приехавшие на работу жители города. По словам клириков церкви, коренное население города настроено насторожено, среди него много староверов.

Особенность православной жизни округа – повсеместное строительство в селах и поселках часовен по инициативе и часто на личные средства жителей. Кое-где в этих селах организуется регулярная церковная жизнь вокруг этих часовен, при чем она в основном протекает без присутствия священников, которые посещают их от случая к случаю.

Идеологически важная сторона жизни епархии – взаимоотношения с коренным народом округа – ненцами. Несмотря на то, что попытки обратить их в православие имеют многовековую историю, в настоящее время воцерковленных ненцев на территории епархии практически нет. Духовенство епархии предпринимает миссионерские поездки, в ходе которых совершает крещения и требы в поселках населенных ненцами, но к появлению практикующих ненцев в церкви это не приводит.

Некоторые православные обряды и представления вошли в духовную жизнь ненцев, но они слились с их традиционными языческими представлениями.

В деле христианской миссии среди ненцев гораздо больших успехов достигли пятидесятники, что вызывает у православной епархии сильное раздражение. Архангельский сайт «Православие на Северной земле» сообщал, например, 02. 06. 09, что «члены канадской секты неопятидесятников совершают регулярные миссионерские поездки по территории Ненецкого автономного округа (НАО). Об этом ИА «Православие на Северной земле» сообщил представитель региональных правоохранительных органов... Число харизматических общин в крупнейших районах и центрах Российской Арктики растет год от года. Между тем именно адепты самой многочисленной в Европе харизматической секты «Посольство Божие» стали действующей силой оранжевой революции на Украине. Один из идеологов и вдохновителей тех событий пастор Александр Дзюба сказал: «... придет время, и опыт «Посольства Божьего» поможет в осуществлении «оранжевой» революции в России». Миссионерская активность иностранных проповедников на территории НАО может свидетельствовать о целенаправленной, скоординированной и управляемой зарубежными центрами экспансии на территорию российского Севера одного из наиболее опасных тоталитарных религиозных течений – неопятидесятников. Вовлекая в свою религиозную деятельность коренное население Севера, американские секты формируют в стратегически важном Арктическом регионе легко управляемую базу адептов с целью возможного совершения различных акций, в том числе экстремистского характера».

Владыка Иаков – консервативный по своим взглядам, в своих выступлениях – яркий государственный и патриот, защитник рубежей Родины, как на Дальнем Востоке, так и на Крайнем Севере. Епископ Иаков – ближайший сподвижник митрополита Архангельского Даниила. Владыка Данил охарактеризовал епископа Иакова так: «Отца Иакова я знаю давно, мы познакомились ещё в семидесятых. Это сильный и всесторонне развитый человек. Он служил офицером в вооруженных силах. Имеет прекрасное богословское образование. Вместе с тем по светскому образованию он филолог и до сих пор эту специальность не оставил – занимается исследованиями, написанием книг и статей. Увлекается фотографией. Его альбом о жизни на Сахалине и Курилах высоко оценил Патриарх. И вместе со всем этим отец Иаков – человек, который «болеет» Севером. Он служил в храме, который находится в Антарктиде. Ходил Северным морским путём. Его влекут труднодоступные места. На Сахалине, чтобы добраться до окрестных островов, он предпочитал корабль, а не самолёт» (narianmar.bezformata.ru/listnews/mitropolit-daniil-o-naryan-marskoj/3235204/).

По прибытии в епархию владыка Иаков проявил себя как сторонник авторитарной кадровой политики. (в результате конфликта лично с епископом Иаковым) Был отстранен настоятель Богоявленского храма г. Нарьян-Мара протоиерей Антоний Антипов, на котором до приезда Иакова держалась вся церковная жизнь. Он был переведен в отдаленное с. Несь. Однако отец Антоний не подчинился, сославшись на болезнь – опухоль мозга. В апреле отец Антоний был освобожден от всех должностей в епархии, в апреле епархиальный совет призвал его к покаянию. Мать отца Антония Татьяна Антипова направила письмо патриарху Кириллу, где обвинила епископа Иакова в том, что он оставил отца Антония без медицинской помощи, послав в отдаленный район, и он вынужден был не подчиниться (nat-i.livejournal.com/67110.html).

В первый год своего епископства владыка Иаков совершил символическое освящение Русской Арктики. Первым шагом стало освящение самого северного храма Земли – церкви Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца на острове Александры (Архипелаг Земля Франца Иосифа, погранзаства «Нагурское» 15–16 августа 2012 года). Вторым этапом стало освящение Северного Полюса и Арктики (высокоширотная российская экспедиция 8 сентября – 8 октября 2012 года). Епископ Иаков был полноправным членом этой экспедиции «Арктика-2012» (www.pravoslavie.ru/put/57024.htm). Помимо этого, епископ посещал труднодоступные районы епархии. В 2013 году, по словам епископа Иакова, особое внимание будет уделено Пустозерску, как «первому городу Русского Заполярья и столице Русской Арктики». По существу епископ рассматривает свое служение, как возвращение Севера в лоно Святой Руси «Перед самой северной епархией Русской Церкви большие задачи: Русская Арктика передана нам поколениями русских первопроходцев, мореплавателей, полярников, героев Севера, как неотъемлемая часть великой России, как неподвластное времени наследие Святой Руси».

Основные проблемы, стоящие перед епархией, епископ Иаков обозначил так: это отсутствие кадров и приходской жизни, храмов с приходами. По словам владыки, «не так просто найти человека и создать ему условия для службы в Заполярье. И пока решено отправлять по округу священнослужителей на несколько дней, чтобы у жителей в труднодоступных селах была возможность совершить таинство крещения, венчания, соборования». На территории НАО есть храмы в Великовисочном и Неси, часовни есть в Красном, Тельвиске, Индиге, на Варандее, в Амдерме, Усть-Каре, на Колгуеве. Однако в большинстве поселков присутствие православия лишь формальное. Епископа Иакова удивил обычай строить часовни: «к сожалению, в годы, предшествовавшие образованию Нарьян-Марской епархии, происходил непонятный процесс: строились часовни

без прихода, то есть тех людей, которым она нужна... Для того чтобы храм или часовня стали не просто стенами, необходимо, чтобы его наполняли верующие люди».

Программа по созданию приходов, приходской жизни, миссионерских поездок священников осуществляется епархией совместно с администрацией НАО при поддержке губернатора Игоря Федорова, который приветствует активность епископа. По словам владыки Иакова, «Мы вместе с главой округа разработали схему миссионерских посещений наших отдаленных поселений, я буду отправлять туда на несколько дней священника, где он будет исповедовать, крестить, проводить службы, отпевать при погребении, то есть совершать всю полноту действий, но этому должно предшествовать создание прихода». (См.: Общественно-политическая газета НАО «Няръянавьндер» («Красный тундровик»), ноябрь 2012 г.).

До 2013 года, однако, в жизни епархии существенных изменений не наблюдалось, по-прежнему очень сложно найти кандидатов в священники, владыка Иаков основал лишь 2 прихода в отдаленных поселках. Если при владыке Тихона говорили о закрытии приходов, то сейчас эта проблема отпала. К примеру, в деревне Погорелец зимой остается 30 чел., которые не могут содержать храм, но приход остается, и он зарегистрирован. Владыка Иаков на начало 2013 года еще не успел посетить Мезенский район. Участие главы епархии в проекте «Русская Арктика», в экспедициях в первый год своего епископства – скорее символическое, поскольку люди на Северном полюсе не живут. В основном, социальная и духовная задача состоит в сохранении поселков Приполярья, где люди живут без электроэнергии и несмотря на погоду.

Религиозная политика властей и РПЦ

Малочисленное православное благочиние за последние годы совершило много дел во взаимоотношениях с властью. Первая церковь в Нарьян-Маре была построена в 1998 г. на средства окружного бюджета. В 1994–2004 гг. настоятель-иерей Владимир Новиков. В 2003 г. епископ Тихон сменил его на священника Антония Антипова. Снятие Владимира Новикова вызвало недовольство тогдашнего губернатора Бутова. Губернатор утверждал, что здание церкви не является собственностью РПЦ, и не допускал священника до богослужения в церкви. Бутов требовал вернуть Новикова. Два года не было регулярных богослужений в единственной церкви Нарьян-Мара. Только после избрания нового губернатора Алексея Барина в декабре 2004 г. здание храма было передано епархии РПЦ. Антоний Антипин приступил к служению. Алексей Барин пользовался чрезвычайной любовью православных. Епископ Архангельский Тихон возлагал на него большие надежды, причем он рассчитывал

не только на поддержку возрождения церковной жизни в Ненецком округе, но и в самом Архангельске.

Баринов, до избрания губернатором – генеральный директор Архангельскгеолдобычи», имел репутацию человека, имеющего крепкие связи с Архангельской епархией (НАО входит в Архангельскую епархию). Он был не только спонсором целого ряда епархиальных проектов, но выступал в роли менеджера, обеспечивавшего их осуществление. Первым его проектом было восстановление (можно сказать воссоздание) Благовещенской церкви в селе Несь в НАО на берегу Белого моря. Эта церковь – самое старое и самое северное церковное сооружение на территории епархии.

Справившись с приходом в селе Несь, Баринов принялся за Нарьян-Мар. Уже будучи избранным Баринов достроил здание церкви в Нарьян-Маре, а также построил здание воскресной школы и блестяще организовал ее работу, т.ч. эта воскресная школа до сих пор пользуется бешеной популярностью. Заметна его роль и в развитии церковной жизни самого Архангельска.

В 2005 году было принято решение о строительстве кафедрального собора в Архангельске, выделена земля и осуществлены проектные работы. Баринов вошел в попечительский совет и был наиболее активным его деятелем.

По словам людей близко знавших Баринова, результативность и эффективность его церковной деятельности не в последнюю очередь была связана с тем, что он умел заинтересовывать своих коллег бизнесменов церковными делами. Под его влиянием они не просто отстегивали большие суммы «на духовность», но входили в суть дела, стремились осуществить церковные проекты как можно лучше.

Баринов был избран губернатором вопреки ясно выраженной полпредом президента в СЗФО Ильей Клебановым воле федерального центра. Федеральные власти планировали увидеть в кабинете губернатора в Нарьян-Маре вовсе не его, а Александра Шмакова. С момента избрания губернатором отношения с федеральными властями у Баринова были очень сложные. Он подвергался постоянным и многочисленным проверкам. Федеральные платежи постоянно задерживались. Клебанов публично выражал ему недоверие. В конце мая 2006 Баринов был арестован по обвинению в мошенничестве и хищении имущества в крупных размерах. В отношении него была избрана мера пресечения арест, он был помещен в следственный изолятор Архангельска. Указом президента он был отстранен от должности. В августе 2006 г. губернатором НАО окружной думой был утвержден Валерий Потапенко.

И вот тут-то происходит самое интересное. Епархия, лично архангельский епископ Тихон, связанные с Бариновым преподаватели универ-

ситета и другие представители интеллигенции резко и публично выступают в защиту Барина и оказывают ему всяческую поддержку. В день ареста Барина епископ Тихон немедленно прибыл в СИЗО и в течение четырех часов добивался встречи «со своим духовным сыном Алексеем». В тот день его, однако, так и не пустили. Позднее епископ неоднократно добивался посещения Барина в заключении. И под арестом Барин остался среди попечителей строительства кафедрального собора, равно как и всех других православных организаций и фондов. Один из ведущих ученых Архангельска профессор Николай Теребихин и в тюрьме помогал в качестве научного редактора Барину писать книгу «Православие на северной земле». Эта книга с предисловием епископа Тихона вышла в свет, когда Барин находился в заключении.

Православные периодические издания и интернет-сайты, в том числе и официальные, развернули кампанию в поддержку Барина. Процесс против Барина протекал в непростых для обвинителей условиях: Барин своей вины не признавал (и так и не признал), при этом он в резких выражениях обвинял Клебанова в фальсификации дела. Видные представители общественности и бизнеса Архангельска и Нарьян-Мара постоянно выступали в защиту Барина. Причем в этом общественном движении роль епископа и его епархии была ключевой. Чего стоят хотя бы молебны о справедливом завершении процесса в университетской церкви Архангельска!

Приговор, оглашенный в сентябре 2007 г., признавал вину Барина лишь в сравнительно незначительных эпизодах (главное – незаконное получение квартиры). Барин получил три года условно.

При таком отношении епархии к опальному Барину отношения с новым губернатором Валерием Потапенко сложились не очень дружественные, но Потапенко проправил недолго. Уже в феврале 2009 г. на губернаторском посту его сменил Игорь Федоров.

Ситуация в НАО отличается веротерпимостью. Резкой смены политики по отношению к верующим в постсоветский период практически не было: губернаторы НАО поддерживают РПЦ, но не препятствуют развиваться другим религиям.

Исторической церковью региона является Поморская церковь, в которую ходит более тысячи человек, в том числе местные предприниматели и чиновники. Традиции поморцев были принесены из Печоры и Усть-Цильмы, и в НАО много людей со староверческими корнями, которые осознают свою культурно-историческую связь именно со староверием. Как отметил Трескин, по культуре – это «континентальные поморы» в отличие от поморов Архангельской области. При участии староверов и их наставника Петра Ляпунова был создан Пустозерский музей, поморцы

добиваются создания своего рода мемориала на месте сожжения протопопа Аввакума с единоверцами.

Приход РПЦ МП появился в Нарьян-Маре намного позже, чем община поморцев и их храм. Церковь и приходской дом РПЦ МП были построены за счет недропользователей. Многие люди, по словам Трескина, стали посещать как поморскую церковь, так и православную. По численности прихожан церкви поморцев и никониан примерно одинаковы, но среди поморцев много интеллигенции, которая стала ходить в общину в 1990-е годы, когда не было православной церкви. По округу также строятся православные часовни, благодаря помощи нефтегазодобывающих компаний, которые реагируют на просьбы администрации. К примеру, по поводу строительства часовни обращались жители деревни Чижи. При этом, целенаправленной политики по строительству церквей нет, так как в рамках культуры поморцев здание не имеет особого значения.

Мусульманская община в Нарьян-Маре, по словам Трескина, возникла в силу того, что компания «Лукойл» приглашает специалистов из различных исламских стран, Турции, Азербайджана и т.д. Мусульмане также заняты в торговле и строительстве в НАО. Однако на практике вопрос о строительстве мечети в городе пока не решен, хотя, как отметил Трескин, это могла бы быть самая северная мечеть в Европе.

Развитием традиционного образа жизни и ненецкой культурой занимается Ассоциация ненецкого народа «Ясовей» (на 2010 год – руководитель Александр Белугин, депутат окружного собрания).

Старообрядчество

Древлеправославная Поморская Церковь. Община в Нарьян-Маре. Храм в честь святителя Николы Чудотворца и Казанской иконы Пресвятой Госпожи Богородицы на ул. Первомайской. Наставник Петр (Александр Иванович) Ляпунов. Небольшие группы во многих населенных пунктах округа.

Староверы, проживающие в городе Нарьян-Маре с его основания, разрозненные на отдельные группы, в ноябре 1998 года создали и зарегистрировали общину. В 1998 году в Нарьян-Маре был открыт молитвенный дом общины, а в 2008 г. был построен большой деревянный храм и часовня при нем. Существуют планы строительства каменного храма.

Старообрядцев, людей, крещеных в Древлеправославной Вере в г. Нарьян-Маре более 500 человек. Немало приверженцев старообрядчества проживает и в населенных пунктах Припечорья. В жизни общины участвуют несколько ненцев. На Пасху службу посещают до 150 чел., в рядовое воскресенье ок. 25 чел.

В 2003 году организована Воскресная школа для детей и взрослых. В программе школы – лекции, беседы на историко-культурологические темы, изучение основ религии, церковной грамоты и пения.

В общине присутствуют все возрастные и социальные группы, заметно представлены интеллигенция, чиновничество и мелкие предприниматели. Наставник общины Петр Ляпунов до выхода на пенсию при советской власти был крупным чиновником окружной администрации – заведующим общим отделом. Однако Ляпунов с гордостью утверждает, что, несмотря на давление, всегда отказывался, от вступления в КПСС и всегда был готов распрощаться с креслом, но не стать коммунистом.

Община участвует в культурной и общественной жизни Нарьян-Мара – в различных, выставках, конференциях и т.д. Отличные отношения с мэрией и окружной администрацией (хотя по словам Ляпунова наилучшими они были при Баринове). Община ведет большую работу по сохранению и пропаганде памяти о Пустозерске и его мучениках. В начале 2012 г. начат амбициозный проект по возрождению Пустозерска. Реализацией проекта по возрождению Печерской обители, расположенной рядом с Пустозерским городищем, занимается старообрядческая поморская община Нарьян-Мара при поддержке властей округа и нефтяных компаний. Планируется, что в монастыре будет не менее 12 келий. Кроме этого большие изменения ждут и близлежащую деревню Устье. Здесь в 2013 году начнутся работы по реставрации дома Сумароковой, Преображенской церкви, воздвигнутой на берегу Печоры, также будут заново отстроены острог, дом воеводы, дом жителя Пустозерской волости, три амбара, баня, административное здание. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, средства на все эти работы выделяются из бюджета НАО. Но администрация Ненецкого округа намерена также привлечь к этому проекту и федеральные средства, поскольку Пустозерск – первый русский город на Крайнем Севере – объект культурного наследия всероссийского масштаба. В идеале в Пустозерске должен появиться полноценный археологический музей под открытым небом с демонстрацией раскопок, туристическими маршрутами. Посещение округа паломниками создаст новые рабочие места в Устье, придаст импульс для развития сферы обслуживания, гостиничного бизнеса, загрузит транспортные предприятия округа, – уверен губернатор НАО Игорь Федоров.

С православными у староверов никаких отношений нет, Ляпунов с большей симпатией отзывается о протестантах.

Наставник смотрит в будущее с оптимизмом: скорого конца света не ждет; считает, что власти и общества после падения коммунизма становятся лучше.

Протестантизм

Протестанты, в основном, баптисты и пятидесятники (христиане веры евангельской) миссионерствуют, прежде всего, на Востоке области среди ненцев. На их проповедь откликнулось несколько ненецких родов, в частности, кочующий род Ямб То, который ведет традиционный образ жизни, члены рода отказываются от употребления спиртного. Еще в советское время род Ямб То был известен тем, что ненцы из этого рода отказывались от паспортов и не вступили в колхоз, вели трезвеннический образ жизни. Миссионеры приходят на территорию НАО из Республики Коми со стороны Воркуты, где есть железнодорожная ветка, и проповедуют на границе западных предгорий Урала, также на границе с Ямало-Ненецким автономным округом. В Нарьян-Маре, помимо мелких групп верующих, которые остались после проповеди нескольких миссионеров, приехавших в НАО, начиная с 1990-х годов, наиболее крупной церковью является община баптистов-инициативников или нерегистрированных, которые являются частью общероссийского движения, которое отказывается от регистрации церквей в органах власти, еще с советских времен.

Баптизм и евангелизм

Община Совета Церквей евангельских христиан-баптистов. Есть Дом молитвы в Нарьян-Маре. Пастор – Юрий Геннадьевич Малахов. Благовестник – Александр Артурович Домбровский, миссионер из Украины. В церкви – около 50 чел. Группы верующих в отдаленных поселках по НАО.

Община баптистов-инициативников возникла в столице НАО в 1994 году – тогда миссия проводилась в палатке, установленной на месте нынешнего православного храма. Миссионеры периодически посещают отдаленные поселки на лодке летом и на самоходной машине зимой. В основном, поездки устраиваются зимой, так как летом до большинства поселков не добраться, поскольку нет дорог.

Трудности во время евангелизационных поездок стали возникать с появлением православного прихода и священника РПЦ, который, объезжая дальние поселки, запрещал ходить и слушать баптистов. По словам Домбровского, православные поняли, что мы их обогнали. У чиновников хватает своих проблем, но православные настраивают их против протестантов, но многие представители муниципальных властей не идут на у них

поводу и не гонят баптистов. По мнению Домбровского, также как первосвященники иудейские хотели на Пилата, умывающего руки, переложить осуждение Христа, так и РПЦ действует через государственную власть и гонит других христиан. Выездные христианские библиотеки на лотках в поселках воспринимают спокойно. Баптисты бесплатно раздают литературу, а РПЦ только за плату.

В общине Нарьян-Мара, помимо русских, есть ненцы и коми. Отдельная ненецкая миссия есть среди кочующих ненцев, где уже есть проповедники-ненцы и проходят богослужения. Баптисты обучают ненцев петь и играть на гитаре и аккордеоне, чтобы они могли прославлять Бога. При СЦ ЕХБ есть отдел по переводу Библии и песнопений на различные языки, в том числе есть переводы на ненецкий язык. По словам Домбровского, ненцы понимают, что можно жить нормально, без спиртного, у многих появилась какая-то надежда на будущее. Между кочующими родами появилась связь – многие купили станции спутниковой связи, тогда как раньше все пропивалось. Ненцы сами видят разницу и не хотят, чтобы у них снова отбирали детей, как это часто происходило.

В июне 2009 года власти пришли с проверкой в Дом молитвы СЦ ЕХБ в Нарьян-Маре и попытались оштрафовать пастора за проведение богослужения в частном доме. Прокуратура переписывала названия книг в церкви и искала признаки экстремизма, но не нашла. Начальник земельного комитета в Нарьян-Маре помог Церкви ЕХБ, поскольку хорошо относился к баптистам, и штраф на пастора не стали накладывать. По словам Домбровского, чиновник стал посещать общину ЕХБ.

Пятидесятничество

Пятидесятнические общины на востоке области среди ненцев. Успешная миссионерская деятельность среди ненцев. В НАО в 1990-е годы работал норвежский миссионер Энек, который затем уехал.

а) Церковь ХВЕ «Новое поколение»

Входит в РЦ ХВЕ. Группа в Нарьян-Маре. Служителя нет. В 1990-е годы в качестве миссионера работала Елена Федурин, затем уехала в Израиль.

Адвентизм

Церковь адвентистов седьмого дня. Группа в Нарьян-Маре. Служителя нет.

Традиционное язычество ненцев

Несмотря на многовековые усилия по христианизации ненцев, до сих пор большинство из них сохраняют некоторые языческие представления и практики.

При этом рудименты язычества вошли в симбиоз с некоторыми заимствованиями из православия. В отличие от большинства других традиционно языческих народов, среди ненцев округа не возникло организованного языческого движения, не появилось языческих идеологов. Национальная организация ненцев «Юсавэй» стремится помочь ненцам сохранить традиционный образ жизни оленеводов, но религией непосредственно не занимается. В Этнокультурном центре, в отделе ненецкой культуры занимаются изучением ненецкой культуры и, поэтому частично являются специалистами по язычеству.

Утверждается, что у ненцев не сохранилось настоящих шаманов. Однако представители шаманских родов известны, и ненцы часто утверждают, что эти люди обладают особыми сверхъестественными способностями и иногда эти способности применяют. Сохраняется поклонение священным местам, камням и т.д. Особо священные места находятся на острове Вайгач, куда многие ненцы специально ездят для поклонения верховному богу Нуму. Там проходят «окуривание» – жгут ладан и можжевельник и проходят через дым для очищения от грехов.

Самые главные языческие праздники – День Оленя (2 авг.) и Вороний День (весенний день рождения первого олененка).

Сохраняются тотемные верования, есть роды почитающие щуку, медведя, мышь, морошку и.д. Сохраняется культ родовых идолов – матерчатых куколок, хозяек чума.

Астраханская область

Составлено в январе 2012 года

Авторы: С. Филатов, Р. Лункин.

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

Особенности исторического развития религии

Христианство на Волге известно со времён Хазарского каганата.

С XII край входил в состав Золотой Орды, после её распада образовалось Астраханское ханство, государственной религией которого был ислам.

По ходатайству Александра Невского в 1261 году митрополит Кирилл II учредил в Золотой Орде православную Сарайскую епархию, занимавшую территорию между Волгой и Днепром. Она просуществовала до 1454 года.

Русское государство, заинтересованное в получении выхода к Каспийскому морю и защите от крымско-турецких нападений, в 1556–58 годах присоединило территорию Нижнего Поволжья. Возникшее здесь Астраханское воеводство установило контроль России над обширными пространствами, входившими ранее в Астраханское ханство, от Яика-Урала до Терека и Кумы, Кубани и Дона. Вместе с территориями Россия приобретала и местное население с его верованиями и нехристианскими религиозными представлениями.

Именно с покорением Астрахани связано и возрождение в XVI веке христианства на этих территориях. Первый деревянный храм Рождества Богородицы был построен в Астрахани в 1559 году для стрельцов. Проповедником христианства стал игумен Кирилл, присланный в 1568 году в Астрахань Иваном Грозным. Игумен заботился о сооружении в городе храмов и монастырей. В кремле он учредил Троицкий монастырь. До 1602 г. астраханские храмы находились в юрисдикции Казанских

митрополитов, однако настоятели Троицкого монастыря были наделены полномочиями управления и суда.

В 1602 году была учреждена самостоятельная Астраханско-Терская епархия и был рукоположен первый епископ Феодосий. В 1666 г. Астрахань был придан статус митрополии (в то время этот статус имели ещё только Великий Новгород и Казань).

Занимая выгодное географическое положение, находясь на перекрёстке караванных и водных путей, Астрахань быстро превратилась в крупный торговый и ремесленный центр. Указом Петра I в 1717 году была создана самостоятельная Астраханская губерния.

Географическое положение и международная экономическая активность (торговля, ремесленные производства, соляные и рыбные промыслы) обусловили своеобразный полиэтничный состав населения. Помимо русских здесь проживали татары, казахи, калмыки, казаки, армяне (именно с армянами-католиками на астраханской земле появились первые католические миссионеры). Позже появились и западноевропейцы: немцы, англичане и французы.

На поместном соборе 1917/18 гг. был канонизирован астраханский митрополит Иосиф, замученный в 1671 году сподвижниками Стеньки Разина. Эта канонизация была воспринята большевиками как открытый вызов. 11 мая 1919 г. в день прославления священномученика Иосифа Астраханского в Астрахани был расстрелян многотысячный крестный ход. В 1992 году его мощи были открыты и положены в раку, которая находится в Успенском соборе астраханского кремля.

Первые двести лет существования астраханской епархии активная миссионерская работа практически не велась. Некоторое оживление последовало в конце XVIII века после открытия в 1776 году в Астрахани духовной семинарии. Были созданы миссии по обращению в православие осетин и калмыков. В 40-х годах XIX века при преосвященных Смагарде и Евгении появились уже хорошо подготовленные миссионеры. В 1838 году в семинарии было введено преподавание калмыцкого языка. В 1871 году 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.

В 1886 году создано епархиальное женское училище. В конце XIX – нач. XX в Астрахани значительную активность проявляли движения мирян. Самым деятельным и массовым из них было Кирилло-Мефодиевское общество ревнителей веры, просвещения и нравственности в духе Православной церкви, основанное в 1885 г.

К 1917 году в Астраханской епархии насчитывалось 203 церкви (в самой Астрахани – 31 храм) и четыре монастыря.

Во время революции на епархию обрушились репрессии. Астраханский архиепископ Митрофан (Краснопольский) и Енотаевский епископ Леонтий (фон Вимпфен) были расстреляны ВЧК в 1919 году.

В Астраханский край в советское время не было значительных миграционных потоков, население в основном коренное (война не дошла, промышленных гигантов не строили, сталинского «переселения народов» не было), поэтому Астрахань сохранила в относительной целостности религиозно-культурные традиции, привычки и отношения. На территории области сохранилось много церковных зданий, в т.ч. Астраханский кремль с его собором и церквями; местная интеллигенция гордится своими древностями, развито краеведение.

Веками сложившаяся полиэтничность и поликонфессиональность края приучили жителей к относительной веротерпимости. Старожилы описывают удивительный случай, который произошёл в 30-е годы. Когда власти попытались взорвать астраханский Князь-Владимирский собор, городские татары-мусульмане вышли на соборную площадь и устроили пикет. Несколько дней они жгли костры и не отходили от храма и таким образом спасли его.

В 1943 г. была восстановлена организованная религиозная жизнь в епархии. При архиепископе Филиппе (Ставицком) (1943–1952) вновь было открыто несколько храмов.

В 70-е – нач. 90-х годов в Астрахани местные власти проводили сравнительно либеральную политику в области религии, а правящие архиепиеи, пользовались уважением верующих, насколько возможно в тех условиях поддерживали церковную жизнь:

архиепископ Михаил (Мудьюгин), 1968–1979,

архиепископ Феодосий (Дикун), 1979–1990,

епископ Филарет (Карагодин), 1990–1992.

В городе ещё в советское время сформировался кружок православной интеллигенции, из которого позднее вышли священники и православные активисты. В городе существовала заметная старообрядческая, мусульманская, баптистская и пятидесятническая религиозная жизнь.

В начале перестройки во главе епархии находился архиепископ Феодосий (Дикун), знаменитый тем, что в середине 70-х годов, в бытность епископом Полтавским был едва ли не единственным представителем епископата, открыто выступившим против антирелигиозной политики Л. Брежнева (за что и был переведён с Полтавской кафедры в Астрахань). При нём началось активное восстановление приходской жизни. Особенно его чтит интеллигенция за то, что он возродил традицию астраханских духовных библиотек, заведённую в конце прошлого века астрахан-

ским епископом Евгением (Шершиловым). Феодосий устроил первую библиотеку при Покровском соборе и настоял на том, чтобы она была открыта для всех желающих, независимо от вероисповедания. Феодосий начал кампанию за возвращение церковных зданий, но не успел добиться многого, т.к. был переведён на Украину.

Его сменил молодой, образованный и энергичный Филарет (Карагодин). При нём обострилось противостояние с коммунистическим властями, в первую очередь, из-за проблемы возвращения церковных зданий, принципиальное значение приобрела судьба кремлёвского Успенского собора. На волне политических перемен Филарет был избран в Законодательное собрание Астраханской области от «Демократической России». В это же время губернатором был избран «демократ» Анатолий Гужвин. Сразу после избрания Гужвина епархии был возвращён Успенский кремлёвский собор и многие другие храмы, начато строительство новых церковных зданий, был возрождён Иоанно-Предтеченский монастырь, наместником которого стал игумен Иосиф (Марьян), участник полуподпольных православных кружков советского времени.

Епископ Филарет сумел не только установить конструктивные отношения со светскими властями, но и привлечь в церковь значительную часть интеллигенции, молодёжи, казачества.

РПЦ

Организационная структура Астраханская митрополия РПЦ

Состоит из Астраханской епархии и Ахтубинской епархии РПЦ. Возглавляет Астраханскую митрополию и Астраханскую и Енотаевскую епархию митрополит Астраханский и Енотаевский Иона (Карпухин).

Митрополит Иона (Юрий Алексеевич Карпухин), р. в июне 1941 в Москве, в семье рабочих. Закончил английскую школу в 1959 году и поступил в Московскую Духовную семинарию, затем Академию. В 1965 году принял монашеский постриг и был принят в Троице-Сергиеву лавру. В 1967 назначен преподавателем духовных школ, затем благочинным академического храма. С 1971 г. игумен, с 1981 г. – архимандрит. В 1991 году назначен настоятелем Кресто-Воздвиженского храма на Алтуфьевском шоссе, а затем благочинным Троицкого округа города Москвы. В 1992 году рукоположен в епископский сан с назначением на Астраханскую кафедру. С 2002 г. архиепископ. С 2013 г. митрополит.

Успенский кафедральный Собор в Кремле. Настоятель – иерей Дионисий (Фокин).

Ахтубинская и Енотаевская епархии

Епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний (Игорь Шамсуллаевич Азизов). Родился 18 июня 1979 г. в г. Астрахани. В 2000 г. окончил мореходный колледж по специальности «Электромеханик судового электрооборудования». В 2004 г. окончил Астраханский государственный технический университет с квалификацией «инженер-электромеханик» по специальности «Эксплуатация электрооборудования и автоматики судов». В 2004–2005 гг. обучался в Волгоградском духовном училище. 15 августа 2005 г. принял монашеский постриг с именем Антоний в честь прп. Антония Великого; был определен в число братии Иоанно-Предтеченского монастыря г. Астрахани.

27 сентября 2005 г. рукоположен в сан иеродиакона. 30 октября 2005 г. архиепископом Астраханским Ионой рукоположен в сан иеромонаха. Нес в монастыре послушания эконома, директора и преподавателя Центра дополнительного образования «Боголепъ», заведующего и преподавателя епархиальных миссионерско-катехизаторских курсов. В 2012 г. окончил 6-летний курс обучения на заочном отделении миссионерского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета по специальности «религиовед», «преподаватель религиоведения». Решением Священного Синода от 12 марта 2013 г. избран епископом Ахтубинским и Енотаевским. 17 марта 2013 г. возведен в сан архимандрита. Хиротонисан во епископа в апреле 2013 г.

Особенности епархиальной жизни

Митрополит Иона (Карпухин) возглавил Астраханскую кафедру в 1992 году после двух ярких и харизматичных архиереев, при которых сформировалось церковное общественное мнение. Архиепископы Феодосий и Филарет придерживались демократического стиля управления и открытости церкви. Епископ Иона с первых дней архиерейского правления осуществлял политику централизации церковной жизни и жесткой дисциплины во внутрицерковных отношениях. Основные внутрицерковные решения принимались Ионой в первые годы его правления совместно с приехавшим вместе с ним протоиреем Михаилом Пристая, в 90-е годы секретарём ЕУ. Постоянные при Феодосии и Филарете контакты с интеллигенцией и студенчеством резко сократились.

В первые три года своего правления Иона отправил заштат почти всё уважаемое православной общественностью духовенство, в т.ч. наместника Иоанно-Предтеченского монастыря игумена Иосифа (Марьяна), пользовавшегося у верующих громадным авторитетом.

Четверо священнослужителей под давлением обстоятельств перешли в юрисдикцию Зарубежной церкви.

В первые годы своего правления Иона считал главной задачей финансовое благополучие епархии, в связи с чем в администрации губернатора его характеризовали как «блестящего финансиста». Иона наладил работу полуавтоматической линии по производству свечей. Это производство составило неплохую конкуренцию софринским свечам. В качестве рынка сбыта использовались не только соседние епархии, но и старообрядческие общины. Эти контакты со староверами трактовались как «помощь».

Иона принципиально отказался от планов создания духовных учебных заведений. В первое десятилетие епископства Ионы в епархии никакой социальной работы не осуществлялось. В это время Иона часто выступал с проповедью патриотизма с сильным авторитарно-националистическим акцентом, резко негативно отзывался о христианских религиозных меньшинствах. В апреле 2004 г. некоторые протестантские пасторы в частных беседах делились с нами подозрениями и аргументами, доказывающими, что архиепископ Иона и прот. Михаил Пристая негласно организуют против протестантов различные враждебные акции и прямые провокации, вплоть до привлечения уголовников.

Политика Ионы сразу вызвала конфликты со значительной частью духовенства и мирян. Возникли конфликты с казачеством. В первые годы пребывания Ионы на епископской кафедре в Астрахани существовало организованное движение мирян против епископа и его окружения, среди активистов которого можно было встретить и пенсионеров, и интеллигенцию и казачество. Они обвиняли архиепископа и епархиального секретаря в разорении епархии. Среди простого народа было распространено суеверие, что Иона «ненастоящий владыка».

Группа прихожан обращалась с письменными жалобами к Патриарху (наибольшее число подписей собрало Обращение православных астраханцев «Двадцать вопросов патриарху Алексию II и Святейшему Синоду»), организовала коллективную поездку на автобусе в Москву «за правдой». Всё безрезультатно. Активистов поддержал атаман казачьего войска Виталий Егоров. Он отправил письмо Патриарху от себя лично. Когда это стало известно, духовник казачьего войска, епархиальный секретарь Михаил Пристая инициировал сбор Большого казачьего круга (август 1996), на котором атаман Егоров был снят. Епархиальная газета «Свет православия» № 2 за 1996 год пишет: «Была дана отрицательная оценка деятельности правления казачьего войска и выражена неудовлетворённость и озабоченность процессом возрождения астраханского казачества. За несоблюдение Временного устава казачьего войска, за неисполнение обязанностей войскового атамана, неоднократ-

ные и злонамеренные нарушения казачьих традиций, атаман Астраханского казачьего войска В. П. Егоров Большим войсковым кругом снят с занимаемой должности».

К 2000 г. стало ясно, что внутрицерковные оппозиционеры ничего не смогли добиться. Большинство из них смирились с архиепископом Ионой.

Однако с начала нулевых годов сам Иона постепенно меняет свою церковную политику. Постепенно он начинает проводить более активный и более терпимый курс.

Он стал лояльно относиться к двум наиболее уважаемым священнослужителям епархии, приобретшим авторитет до его прихода на кафедру. Протоиерей Виктор Гнатенко стал благочинным двух округов. Игумен Иосиф (Марьян), находившийся в 1993–2002 гг. за штатом, получил должность епархиального историка, Иона удовлетворил в конце 2003 г. его просьбу о назначении на должность наместника Казанского скита Иоанна-Предтеченского монастыря в заброшенном селе Ильинка Володарского р-на, в 60 км.от Астрахани. В 2010 г. издана книга, которую Иосиф писал долгие годы – «Святые и подвижники благочестия земли Астраханской». В книге не указан автор, нет библиографии, она создана в жанре близком сборникам древнерусских житий. В 2012 г. игумен Иосиф тяжело болен и по состоянию здоровья постоянных послушаний не имеет, наместником скита стал его сподвижник иеромонах Нил. Игумен Иосиф, высоко ставящий добродетели смирения и послушания, никогда не был оппозиционером. Однако он отличается самостоятельностью мышления и громадной личной харизмой. Он пользуется большим уважением даже среди протестантов и католиков. Но среди многих его духовных детей, в т.ч. некоторых видных представителей астраханской интеллигенции, несмотря на все увещевания духовного отца, сохраняется враждебное отношение к нынешнему епархиальному руководству.

Из-за отсутствия кандидатов в священство с духовным образованием в епархии (в Астрахани до сих пор нет никаких духовных учебных заведений) практически все вновь рукополагаемые священники имеют высшее светское образование, которое, уже будучи священниками, дополняют духовным заочным. Некоторые из них имеют очень хорошее образование, интеллигентные и социально активные люди. Епархия гордится одним из своих диаконов, по образованию инженером, несколько лет проработавшим в Калифорнии, в Силиконовой долине. Постепенно это образованное молодое духовенство стало играть ведущую роль в епархии..

В то же время епархия подвергалась нарастающему давлению со стороны областной и городской администраций, недовольных пассивностью епархии в сравнении с бурной активностью в различных областях жизни

мусульман, протестантов и католиков. Власти ждали от РПЦ просветительской и социальной работы и с середины нулевых дождалась ее.

Двумя основными центрами православной активности являются Иоанно-Предтеченский монастырь и Успенский собор в Кремле.

При Иоанно-Предтеченском монастыре действует центр дополнительного образования «Боголеп», выросший на базе большой воскресной школы монастыря. До апреля 2013 г. т за работу с детьми и молодежью отвечал иеромонах Антоний (Азизов). В апреле 2013 г. он был хиротонисан в епископа Ахтубинского. В Боголепе постоянно занимаются более двухсот человек, изучают различные виды искусств, дополнительные занятия по всем школьным предметам. Организованы обязательные занятия с родителями – годичный катехизаторский курс для них. Создана группа посещений детских домов с концертами и подарками.

В 2011 г. по инициативе Иоанно-Предтеченского монастыря в Астрахани открыта первая в области православная гимназия. Преподают четыре языка, танцы, музыка, этикет. Помимо общеобразовательной программы, гимназисты изучают ряд богословских дисциплин.

Анализируя свой опыт работы с гимназией и Боголепом, епископ Антоний (Азизов) пришел к выводу о двух необходимых условиях успешности православного образования. Оно не должно финансово зависеть от государства (только частные спонсоры), его качественный уровень должен быть явно выше среднего, в противном случае дискредитируется сама идея.

Как и в Иоанно-Предтеченском монастыре, в Успенском соборе Кремля основой развития церковной жизни стала воскресная школа, в 2012 году насчитывающая более 60 детей. Собор, в сотрудничестве с астраханским ТЮЗом, организует рождественские елки во всех храмах города. Действует женский православный клуб «Сударушка» – одна из основных целей которого – помощь матерям в трудоустройстве. При клубе организована подготовка православных нянь и их трудоустройство.

Священник Дионисий Фокин, наместник собора, помимо руководства молодежными проектами собора, является духовником Астраханской части Всевеликого войска донского. О современном казачьем движении он невысокого мнения, считая нынешних казаков неспособными к самоорганизации, «несерьезными». В то же время он возлагает надежды на молодое поколение – детей, обучающихся в нескольких казачьих классах в Суворовском училище и средних школах.

Отец Дионисий отмечает, что основная социальная работа епархии осуществляется большими приходами. Успенский собор курирует два детских дома и дом престарелых.

При Успенском соборе функционирует Миссионерский отдел епархии. Его возглавляет священник Роман Скорлата. Роман Скорлата пользуется репутацией лучшего оратора епархии. Чаще всего он выступает в вузах и СМИ. Основное направление работы Миссионерского отдела – организация диспутов с идейными оппонентами. Эти диспуты открыты и пользуются, особенно у молодежи, некоторой популярностью. В 2011–2012 годах состоялись диспуты с атеистами, язычниками, мусульманами, оккультистами. Чаще всего дискутируют с протестантами.

Последние годы в епархии успешно развиваются два серьезных социальных проекта – центр реабилитации наркоманов на территории заброшенного Успенско-Николаевского Чуркинского монастыря в 60 км. от Астрахани (в 2012 г. в нем проходили реабилитацию 20 человек) и приют для девочек из неблагополучных семей в селе Никольском.

Специфическая проблема Астраханской епархии – взаимоотношения с выходцами с Кавказа. Мусульман – татар и казахов – в Астрахани всегда было много, и с ними традиционно были хорошие отношения. Среди татар и казахов случаются (хотя и не массовые) переходы в православие. В епархии есть несколько священников с татарскими и казахскими фамилиями (правда, большинство из них – полукровки). Массовая миграция выходцев из Северного Кавказа в последние годы, однако, несколько обострила межнациональные и межконфессиональные отношения. Среди кавказцев (в основном дагестанцев) присутствуют представители радикального ислама, которые иногда ведут себя по отношению к христианству агрессивно. В последние 20 лет епархиальные социальные службы сталкиваются с проблемой помощи русским вынужденным переселенцам с Северного Кавказа и беглым рабам, насильственно принуждаемых работать в Дагестане и Чечне.

Идеологическая позиция епархии за последние 10 лет принципиально изменилась. В первые годы своего архиерейства архиепископ Иона выступал с резкими нападками на религиозные меньшинства, говорил об Астрахани, как о южном форпосте государства в противостоянии недругам, рассуждал о геополитике и необходимости укрепления центральной власти. С годами его риторика сильно смягчилась. Сейчас идеология епархии размыта, в ней превалируют социальные, гуманитарные ценности. Отказ от агрессивной риторики скорее всего можно объяснить влиянием толерантного отношения властей и общественного мнения к меньшинствам.

После 2000 г. православная епархия даже сотрудничает с протестантами в некоторых социальных проектах (в сотрудничестве с чешской лютеранской организацией «Христианское служение», возглавляемой Питером Крошлаком, осуществляется поддержка детских домов, настоя-

тель Казанской церкви Астрахани отец Валерий Семенов работает вместе с активистами астраханской общины ЕЛЦ в детском доме «Улитка»).

В общественном мнении Астрахани сохраняется традиционная для этого города атмосфера симпатии к православной церкви при высокой степени терпимости к религиозным меньшинствам. Представителей епархии часто приглашают выступить на радио и телевидении, в средние и высшие учебные заведения.

Ярким и уникальным примером укоренения православия может служить поведение оппозиции в октябре 2009 г. во время массовых протестов против фальсификации выборов мэра города, оппозиция отказывалась признать законность избрания мэром Сергея Боженова. Представители астраханских отделений «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ провели в центре города шествие с иконами и свечами, которое завершилось митингом-молебном в городском кремле.

Существует заметный своей активностью круг представителей православной интеллигенции, полностью лояльных епархии. Наиболее заметны среди них – проректор Консерватории Людмила Саввина, ее сын декан факультета межкультурных коммуникаций Южно-Российского университета Александр Саввин, председатель Фонда единства православных народов Сергей Полоусов. В первую очередь по инициативе этих людей в Астрахани проходят регулярные фестивали и выступления исполнительниц церковной музыки.

Религиозная политика властей и РПЦ

Первый постперестроечный губернатор Астраханской области Анатолий Гужвин имел тёплые личные отношения с первым постперестроечным владыкой Астрахани архиепископом Филаретом. В 1990–1992 гг. сотрудничество Гужвина и Филарета заложило основы взаимоотношений губернских и епархиальных властей. А. Гужвин – один из немногих губернаторов, публично высказывавшихся о своих религиозных чувствах: «Вера-это слишком глубоко и может быть неправильно понято. Я рос в атеизме, хотя обе бабушки были верующими... Потом пришло более сознательное отношение к этому. Но вот какая штука: в нашей церкви я не могу заставить себя креститься. Мне кажется, что люди сочтут это лицемерием и конъюнктурой. Хожу и стою неподвижно. А вот когда был в Иерусалиме, вдруг забыл всё вокруг и себя. Потом понял, что крещусь. И испытал такое, что не расскажешь, да и не надо» («Известия», 6 января 2001 г.).

По инерции в первые годы епископства Ионы Гужвин оказывал ему всяческую, в т.ч. материальную, поддержку. Губернатор регулярно присутствовал на богослужениях в дни больших праздников. С 1996 г. под

давлением критики Ионы со стороны внутрицерковной оппозиции отношение А. Гужвина к Ионе временно изменилось. Можно предположить, что протесты оппозиции, отсутствие реальной отдачи от вложенных средств в церковное строительство, капризность Ионы возымели действие на Гужвина. Губернатор стал реже встречаться с Ионой, в то же время он принял представителей противников Ионы и молча выслушал их мнение.

Однако к 2000 г., когда стало очевидно, что Иона устоял, а президент Путин стал подавать недвусмысленный пример «правильных» отношений власти с РПЦ, Гужвин восстановил отношения с Ионой в полном объеме. В 2000 г. Гужвин, в частности, возглавил попечительский совет по возрождению Князь-Владимирского собора, наиболее крупного церковного здания Астрахани. Это здание было передано РПЦ под давлением светской общественности.

Несмотря на тесное сотрудничество астраханских властей с православной епархией и публичную демонстрацию своей принадлежности к православной церкви большинством представителей властной верхушки, Астраханская область отличается относительной терпимостью к религиозным меньшинствам. Власти поддерживают конструктивное сотрудничество с пятидесятническими церквями, ЕХМС, баптистами, лютеранами и католиками в деле помощи социально незащищенным слоям населения, в первую очередь беспризорным детям.

В 90-е годы администрация области предпринимала несколько попыток создать консультативный орган, который должен был представлять лидеров основных религиозных организаций области. В 1997 г. значительную часть ответственности за религиозную политику Гужвин возложил на вице-губернатора Владислава Виноградова. Виноградов создал Общественно-политический комитет при главе администрации области, в который помимо политических и общественных лидеров вошли представители наиболее крупных конфессий области. Этот комитет развернул активную работу по развитию социального служения религиозных общин. В работе комитета открыто проявилась слабость позиции православной епархии, которая много требовала у общества и мало давала.

В 2001 г. администрация области приняла решение выделить из этого комитета религиозных лидеров в отдельную консультативную структуру. В конце 2001 г. был создан Межконфессиональный консультационный совет при главе администрации Астраханской области. В Совет вошли православные, мусульмане, иудаисты, католики, лютеране, пятидесятники, адвентисты, представители Церкви Полного Евангелия, кришнаиты. Председателем Совета был избран архиепископ Иона. Целью деятельности Совета было объявлено «предотвращение раскола общества

по религиозному признаку и координация взаимодействия органов власти и религиозных объединений в проведении социально значимых благотворительных мероприятий». Однако избрание Ионы председателем обрекло этот Совет на провал. Представители религиозных меньшинств надеялись, что председателем будет назначен кто-нибудь из вице-губернаторов. От Ионы никто не ждал объективного и справедливого руководства и после его избрания на первом заседании в 2001 г., Совет больше не собирался.

Конкретное воплощение религиозной политики при Гужвине осуществлял начальник Управления по работе с общественно-политическими объединениями граждан и национально-культурными обществами Виталий Мизов.

Ввиду возможной транспортировки каспийской нефти через регион, власть демонстрировала спокойную обстановку в сфере национальных и религиозных отношений. Мизов провозгласил некую «политику баланса» между религиозными организациями. Под ней подразумеваются: отсутствие видимых конфликтов между конфессиями и религиями, их аполитичность, лояльность властям, управляемость. Достигнуть «политики баланса» непросто. Мизов считал, что следует «обеспечивать равные стартовые возможности» традиционным религиям, к которым он относил православие, ислам, старообрядчество, католицизм, лютеранство, баптизм и пятидесятничество и ограничивать деятельность новых религиозных течений. Обеспечивать равные стартовые возможности планировалось путём системы льгот для одних конфессий и сдерживания развития других.

В 2003 г. администрация области впервые совершила серьёзных репрессивный шаг в отношении религиозных меньшинств, что возможно связано с какими-то рекомендациями федеральных властей. Губернатор Гужвин подписал Постановление о порядке уведомления о приезде иностранных миссионеров. Это постановление требовало от религиозных общин многочисленных и сложных в оформлении документов о личности каждого иностранного гостя. В результате число официально зарегистрированных иностранных гостей уменьшилось с 90 в 2002 г до 18 в 2003. Иностранцы просто перестали регистрироваться, а общины предпочли сознательно идти на конфликты с властями. В результате, общины религиозных меньшинств оказались перед властью постоянно «виноватыми», и их отношение к ней резко ухудшилось.

В 2004 г. губернатор Гужвин неожиданно умер. Его сменил бывший вице-губернатор Александр Жилкин. Губернатор Жилкин, избранный в декабре 2004 года, в начале своего правления продолжил религиозную политику Анатолия Гужвина. Жилкин, ближайший сподвижник и заместитель Гужвина, отстаивал принцип равного отношения ко всем рели-

гиозным конфессиям области при признании большого авторитета РПЦ. Жилкин в 2012 г. возглавлял попечительский совет по строительству храма в честь святого праведного воина Феодора Ушакова близ штаба Каспийской флотилии, а также попечительские советы по возрождению и строительству ряда других храмов

В немногочисленных публичных заявлениях, в которых затрагивается тема религии, Жилкин настаивает на соблюдении веротерпимости без разделения на традиционные и нетрадиционные религии. В этом глава региона видел залог стабильности и спокойствия. В начале апреля 2005 года, выражая сочувствие католикам по случаю кончины папы Иоанна Павла II, Жилкин отметил большую положительную роль католического прихода в Астрахани. По словам губернатора, «деятельность астраханской католической общины всегда пользовалась уважением и заслуженным авторитетом среди населения области. Проповедуя мир, добро, терпимость и любовь к ближнему, следуя заветам папы Иоанна-Павла II идти путем гармонии и толерантности, католическая церковь во многом способствовала сохранению стабильности, спокойствия и взаимоуважения в нашем многонациональном и поликонфессиональном регионе». Тем не менее, приоритеты областной власти постепенно изменились.

За взаимодействие с религиозными объединениями отвечает Олег Павлович Попов, начальник отдела по взаимодействию с религиозными объединениями Управления по внутренней политике Администрации Астраханской области.

Астраханская область, по мнению Попова, уникальный по многообразию наций и религий регион – в области 138 этносов и национальностей, 30 религиозных направлений, 209 приходов и общин (75 – РПЦ, 65 – мусульманских, 33 – протестантских и т.д.). Соглашений у областной администрации нет ни с одним религиозным объединением – работа в этой сфере привела чиновников к выводу о нецелесообразности заключения соглашений. Взаимодействие в социальной и образовательной областях, которое есть сейчас и так устраивает религиозные объединения и власть.

В интервью Р. Лункину он отмечал, что основными религиями считаются православие и ислам (что значительно отличается от списка Мизова). В созданный в 2007 году Этноконфессиональный совет области входят представители православной епархии и Духовного управления мусульман. С точки зрения русского населения, подчеркнул Попов, православие предпочтительнее всех. Среди основных задач власти – не допустить участия религиозных организаций в политической деятельности (по словам Попова, пусть голосуют на выборах, и этого достаточно) и увеличения автономных религиозных организаций, которые не входят в известные власти централизованные организации.

Провозглашение РПЦ главной религией страны, наряду с исламом, буддизмом и иудаизмом, является общей для путинской России идеологией «правильного поведения власти». Однако стремление придать православию большее значение так и остается некоторой формальностью.

Едва ли не больше, чем православием, властях приходится заниматься исламом. Представители власти далеко не все мусульманские общины причисляют к правильному «традиционному» исламу. Правильный ислам – это только Астраханское региональное Духовное управление мусульман в составе Центрального духовного управления мусульман России, возглавляемое муфтием Ильязовым Назымбек-хазратом. В него входит в 2012 году входило 62 мусульманских объединений.

Выходцы из Кавказа традиционно собираются в мечети № 3 возле базара. Формально подчиняются местному муфтию, но реально самостоятельны. Среди прихожан – чеченцы, аварцы, осетины, дагестанцы. Власти подозревают мечеть № 3, отличающуюся замкнутостью, в связях с чеченскими сепаратистами и называют эту мечеть «кавказской». Кроме того, с конца 1990-х гг. в области возникло движение сторонников ДУ-МЕР (глава – муфтий Равиль Гайнутдин), стремящихся выйти из юрисдикции ЦДУМР (глава – муфтий ТалгатТаджуддин, заместителем которого и является Ильязов).

Общины, которые не подчиняются ДУМ или хотят выйти из этого объединения, не признаются властями, а их лидеры, часто с подачи руководства ДУМ, объявляются «ваххабитами». Само вероучение ислама не подразумевает создания какой-то единой организационной структуры. По этой причине существование независимых мусульманских групп, объединяющих по большей части молодежь, совершенно естественно. Но от властей региона федеральная политика требует унификации Ислама. С одной стороны, для того, чтобы вписать его в концепцию «традиционных религий», лояльных и подконтрольных власти, а с другой стороны, чтобы обезопасить себя от проникновения в исламскую среду экстремистских элементов. Таким образом, и правоохранительные органы с участием ФСБ и сами чиновники разных уровней должны выявлять экстремистов, а судебная власть их осуждать. Это совсем не означает, что все претензии не обоснованы, кто-то из диссидентов может быть вовлечен в экстремистскую деятельность. Но власти дискриминируют всех, кто не за ЦДУМР. Ислам попадает в тиски между политикой «традиционных религий» и противодействия международному терроризму. Ярким примером является дело Мансура Шангареева и дело о сносе мечети № 34 в Астрахани.

Рустам Кенжалиев, имам мечети села Старокучергановка, расположенного в пригороде Астрахани, возглавлял Исламский институт.

В 2004 году Кенжалиев попытался вывести свою общину из муфтията в юрисдикции ЦДУМР и перейти в ДУМЕР. В мечети произошла драка между Кенжалиевым и муфтием Ильязовым. Сторонник Кенжалиева Мансур Шангареев выступил в его защиту. В публичных выступлениях Ильясов стал обвинять в ваххабизме уже и Мансура Шангареева. В результате решением Икрянинского районного суда Астраханской области от 26 декабря 2005 года Мансур Шангареев был признан виновным в незаконном хранении боеприпасов и наркотиков, оправдан по обвинению в мошенничестве и приговорен к трем годам колонии-поселения.

Другое громкое дело связано со строительством мечети в Астрахани. 18 января 2006 года Советский районный суд Астрахани постановил снести мечеть № 34, расположенную при въезде в город на федеральной трассе, так как община не уложились со строительством мечети в срок. Разрешение на строительство мусульманского храма было выдано мэрией города в 1998 году по распоряжению тогдашнего мэра Астрахани Игоря Безрукавникова. При новом мэре (с 2004 года) Сергее Боженове суд оперативно вынес решение о сносе всего, что община успела построить. Община обратилась в Верховный суд РФ, а затем и в Европейский суд по правам человека. Что характерно – община мечети № 34 считает себя независимой и поддерживает контакты с Советом муфтиев России и ДУМЕР, а представители власти полагают, что община входит в ДУМ во главе с Ильязовым, который согласен с мэрией. Как отмечал Олег Попов, власти все равно добьются сноса мечети, несмотря на Страсбургский суд, так как уже давно пора перестать обращать внимание на то, что говорят на Западе. Несмотря на стремление чиновников создать впечатление о монолитности ДУМ, существует открытая оппозиция Ильязову – 11 приходов Астрахани обратились к губернатору Жилкину с просьбой защитить мечеть от сноса.

Одним из ярких примеров участия властей в жизни астраханских мусульман является Астраханский исламский колледж, созданный усилиями администрации, где обучается 120 шакирдов. Власть активно поддерживает деятельность исламских учебных заведений, так как видит опасность в оттоке молодежи в иностранные медресе (что было особенно заметно в 1990-е годы). За рубежом молодые люди заражались ваххабитскими идеями, а затем отправлялись в Дагестан, Чечню, Ингушетию.

В 2011 году мусульманам было отреставрировано и передано бывшее здание медресе в татарской слободе. Существует паломнический центр, в рамках которого власти помогают мусульманам отправляться в хадж в Саудовскую Аравию (в 2011 году в хадже было 158 паломников).

Это связано с активизацией ислама. Казахи пошли в ислам, выходцы с Северного Кавказа укрепляли свои общины, стали строиться мечети.

Власти старались в этой ситуации соблюсти религиозный баланс, и побуждали епархию к активным действиям.

При губернаторе действует Этноконфессиональный совет, куда входят представители православной епархии и мусульманского Духовного управления. Они также входят в Общественную палату области.

Губернатор высоко оценивает работу мусульманских лидеров среди молодежи, по противодействию религиозному экстремизму. Восстанавливаются не только православные, но и мусульманские святыни.

Иудаизм в области представляет глава общины ФЕОР Раввин – Шломо-Зальман Гольденберг. Синагога «Сфард» торжественно открыта после реставрации в 2004 г.

К христианским неправославным церквям – католиками, лютеранами, баптистами, евангелистами и пятидесятникам отношение становится все более традиционным для центральных регионов России. В один союз их не объединишь, а поэтому выборочно, часто произвольно с кем-то из религиозных меньшинств, представители власти поддерживают контакты, кого-то игнорируют, а кого-то стараются низвести на уровень маргинальной группы. К примеру, попытавшись отнять принадлежащее им здание под видом хозяйственного спора.

Вероятно, причина подобного отношения властей к миссионерски и общественно активным церквям – необходимость «соблюдения межконфессионального и межнационального баланса», который часто обосновывается экономически. Как отмечается в записке управления по внутренней политике об итогах социально-экономического развития Астраханской области в 2005–2006 годах, «Территория Астраханской области, вследствие своего геополитического месторасположения, наличия больших запасов сероводородного сырья на шельфе Северного Каспия, многонационального и поликонфессионального состава населения является привлекательной для иностранных миссионеров и проповедников различных конфессий и деноминаций. Основная задача, которую ставит перед собой указанная категория эмиссаров это привлечь как можно больше adeptов и создание централизованной организации на территории области» (www.astrakhan-450.ru/35/47/130.shtml).

Если это и так – в чем, собственно, криминал – то? Преследования протестантов из числа русских, калмыков, татар, казахов и других национальностей вряд ли поддается логическому объяснению.

Стремление выстроить подобную федеральной системе «традиционности» религий и одновременно сохранить гармоничные этно-конфессиональные отношения, сложившиеся в эпоху ельцинской демократии, оказывается сочетанием несочетаемого.

Тем не менее, Астраханская область – один из регионов, где веротерпимости намного больше, чем, к примеру, во многих областях Центральной России или на Кубани.

Численность

2012 г.: 83 прихода, 132 священника, 11 диаконов.

Учебные заведения

- Православная гимназия в честь свт. Иосифа, митрополита Астраханского и Терского в Астрахани.
- Центр культуры и просвещения «Боголепъ» в Астрахани.

Монашество

1. Иоанно-Предтеченский мужской монастырь

Адрес: г. Астрахань, ул. Магнитогорская, 9; сайт: www.ioanno.ru.

Наместник – игумен Петр (Барбашов).

2. Высокогорский Николо-Успенский Чуркинский мужской монастырь

Наместник: иеромонах Николай. Адрес: Володарский район

3. Христорождественский женский монастырь

Адрес: 416150, Астраханская область, сел. Красный Яр, ул. Соборная, 31.

Настоятельница – игуменья Августина (Акиншина).

Старообрядчество

а) Белокриницкое согласие

Священник – Василий Будаев. Председатель общины – Галина Моисеевна Боброва. Церковь Рождества Христова (храм никонианской постройки, здание дореволюционного старообрядческого храма принадлежит ФСБ), адрес: Астрахань, Калинина, 54. В Астраханской области два больших села переселенцев из Румынии 1946 года – Успех и Речное, окормляет отец Василий. В Астраханской общине около 100 человек. В общине есть молодежь и интеллигенция. Настоятель считает, что «от власти надо держаться подальше, чтобы у общины все было нормально, о власти надо вообще уметь не думать».

б) Поморцы

Община беспоповского законобрачного согласия. Председатель – Ирина Михайловна Кокоулина. Наставник Кирилл Максимович умер в 2000 г. В настоящее время наставника нет. Кандидаты в наставники – Павел Членов и его сын Андрей. Уставщица – Анна Кирилловна. Есть интеллигенция (много врачей) и молодежь. В общине состоит большая

группа федосеевцев, молятся вместе со всеми, но признают свою идентичность. Резко отрицательно относятся к поповцам – РПЦ, белокрыницким («нам что никониане, что австрийцы, знать холуёв поповских не желаем»). «Мы люди не бедные, на жизнь общины, на ремонт или строительство деньги собрать не проблема, от государства никогда бы не взяли». После 2010 г. основной центр общины перебазировался в село Боркино.

с) Кержаки

Община беспоповского согласия кержаков находится в с. Боркино Икрянинского района.

Молоканство

В поселке Зензели Лиманского района существует с дореволюционных времён незарегистрированная молоканская община.

Армянская Апостольская Церковь

Община Церкви Святой Рипсиме. Ул. Челюскинцев, 105. Председатель – Рафаел Арамович Шахбаян.

При общине действует Христианское армяно-григорианское общество, председатели – Богданов Георгий Богданович и Артем Амбарцумович Абрамов. Общество занимается, прежде всего, культурной работой.

Католицизм

Приход Успения пресвятой Богородицы. Настоятель – о.Вальдемар Мацкевич.

Католицизм в Астраханском крае имеет давние и прочные традиции. Если не считать работу католических миссионеров в Золотой Орде, то появление католиков можно датировать XVII веком. Привнесли его армяне-католики, появившиеся в дельте Волги в результате так называемого Джульфинского торгового соглашения. Сохранились известия о капуцинском священнике Сотере, построившем в Астрахани деревянный храм Вознесения Марии. Укоренению католиков в Астрахани способствовали следующие обстоятельства.

1. Правительственный манифест 16 апреля 1702 года «О вызове иностранцев в Россию с обещанием им свободы вероисповедания». Деятельность католиков приобретала законный характер.

2. В 1714 году Петр I дал право обучать поповских и дворянских детей арифметике, геометрии, греческому и латыни лицам иноземного происхождения. Священники-капуцины Бонавентура Иоанн и Патриций

Медиола́нский купили в Астрахани дом неподалеку от своего храма, где устроили латинскую школу. Поповский сын и будущий русский академик Василий Треди́аковский закончил именно эту школу.

3. В 1742 году в Астрахань прибыл новый губернатор Василий Таищев. Он разработал грандиозную программу развития многонационального астраханского края. По его инициативе Сенат издал в 1746 году специальный указ, удовлетворявший права и привилегии населения иностранных слобод в Астрахани. Отдельно оговаривалось право на свободу вероисповедания.

Советская власть разорила астраханскую католическую общину. В 1935 году в Успенском храме разместили конюшню.

В 1993 году храм был возвращен общине, в 1995 году начались восстановительные работы. С тех пор приход окормляют францисканцы. Общине вернули территорию на католическом кладбище. Среди членов общины есть поляки, немцы, армяне, но более 50% – русские. Интеллигентная молодежь. Отношения с мусульманами лучше, чем с православными. С 1993 г. приход возглавлял поляк отец Кшиштоф Немьйский. В конце 2000 г. он был отравлен престарелой беженкой из Казахстана. Мотивы убийства до конца не выяснены. При нем католическая община бурно развивалась. Работала экуменическая группа между католиками, православными и протестантами. Иона благословил эти встречи, но от личных контактов с Кшиштофом уклонился. Кшиштоф пользовался большим уважением среди протестантов и некоторых православных (лютеранский пастор Вера Зауэр: «отец Кшиштоф был самым благочестивым человеком, из тех, кого я знала»). Зафиксированы случаи крещения казахов и татар. Один казах-католик был направлен на обучение в петербургскую семинарию.

Отец Станислав Вуйтович не смог достичь того же авторитета, что отец Кшиштоф. Приход значительно уменьшился в размерах. Прекратились экуменические связи с протестантами. Прекратили работу семинария и некоторые другие проекты отца Кшиштофа. Численность прихода упала ниже 80 человек. При Вуйтовиче приход уменьшался и слабел.

Новое возрождение началось, когда приход возглавил священник Вальдемар Мацкевич. В приходе также служит монах брат Михаил Грушко. Три франкоязычные монахини Мариам помогают в катехизации и содержании прихода. В 2012 г. в приходе около 120 человек.

Летний детский лагерь. Три группы катехизации по 25 учащихся. Открыта приходская библиотека. Каждое первое воскресенье месяца в костеле устраивается концерт духовной музыки для меломанов. Отношения с властями конструктивные, губернатор встречается с настоятелем.

В Астрахани независимо от прихода функционирует отделение Ассоциации Иоанна XXIII, занимающаяся неблагополучными детьми и помо-

гающая беднякам. Ассоциация – несколько мирян из Европы и Канады, принявших обеты. Летом к ним приезжают волонтеры из Европы. Действует «Каритас».

Есть дружеские контакты с муфтием, некоторыми протестантскими пасторами и православными священниками.

Лютеранство

Евангелическая Лютеранская Церковь в России

Приход святых апостолов Петра и Павла. С 1703 г. Пастор: Вера Александровна Зауэр, из рода потомственных немцев-негоциантов (вторая российская гражданка – ординированный лютеранский пастор). По мнению Веры Зауэр «у нас консервативная община, единственное «проявление модернизма» – женское священство, пасторы из Германии для нас слишком либеральны». Решением церковного совета иногда запрещают пасторам из Германии проповедовать в случае их «чрезмерной либеральности». Богослужение строго традиционно церковное, но только на русском языке.

Постоянно практикующих 60 человек, на праздничных богослужениях до 100 человек. Много интеллигенции. Воскресная школа (руководитель работы с детьми Лилия Шатилова) – 6 детей прихожан и 10–15 их школьных друзей. В воскресной школе изучение немецкого языка. Детский двухнедельный летний христианский лагерь «UbelateDeo» в Хмельевке – 80 детей.

Большая и разносторонняя социальная диаконическая работа. Главное ее направление – Детский социальный центр. Большинство учеников центра – дети-инвалиды из специализированного детского дома. В центре 50 детей получают полноценное дошкольное образование, затем получают необходимые трудовые и социальные навыки, проходят социально-медицинскую реабилитацию.

Социальная работа – обеды для бездомных, помощь детскому дому «Улитка», продовольственные наборы для жертв политических репрессий.

Лютеранская община сотрудничает с РПЦ в помощи детскому дому «Улитка». Община сотрудничает с партнерской реформатской общиной в Швейцарии, откуда получает материальную помощь.

В Астрахани сохранилось историческое здание кирхи (одно из старейших в России) и пастората (ул. Спартаковская д. 102). Здание кирхи перестроено в жилой дом. Община добивается возвращения исторических зданий с начала 90-х годов. К 2013 г. возвращены все здания лютеранского прихода, кроме кирхи. В здании пастората начались богослужения.

Лютеранский приход активно контактирует и сотрудничает в разных формах с большинством протестантских общин Астрахани. Самый амби-

ционный проект этого сотрудничества – создание в Астрахани протестантской общеобразовательной школы. До сих пор этот, обсуждаемый с 90-х гг., проект стопорится как из-за недостатка средств, так и из-за разногласий между его участниками. Пастор Зауэр, однако, не теряет надежды.

Крайне враждебные отношения с Новоапостольской церковью, имеющей две развивающиеся общины в области – в Астрахани и Харбали, привлекшей более 50% верующих российских немцев Астраханской области.

Баптизм и евангелизм

а) РСЕХБ

Старший пресвитер – Вениамин Викторович Ларин.

Общины ЕХБ по области: Черноярский район, с. Солонники, г. Ахтубинск, Церковь ЕХБ «Святой Источник» в Астрахани, пастор – Сергей Лагуткин. В Астрахани баптистские богослужения посещает несколько сотен человек.

Община была создана в 1886 году из перешедших в баптизм молкан. Сегодня община насчитывает 150 членов. Есть воскресная школа. Ведется работа в общеобразовательных школах. Администрация выделила землю, на которой завершается строительство трёхэтажного молитвенного дома (ул. Краснопресненская, д. 148). Строго кальвинистская община в вопросе о предопределении. В конце 90-х гг. постепенно происходил отток баптистов – частично в общину ЕХМС, частично в харизматические церкви.

б) Совет Церквей ЕХБ (инициативники)

Пасторы – Вячеслав Владимирович Стрелков, СаинХамзаев. Адрес Дома Молитвы: Астрахань, ул. Водопроводная, 16. Религиозную группу в Астрахани также возглавляет пастор Михаил Сергеевич Жогинов. Баптисты-инициативники регулярно проводят уличные евангелизации и ведут активную миссионерскую работу. От сотрудничества с другими евангельскими церквями отказываются, так как считают контакты с пятидесятниками или же пресвитерианами «греховной дружбой с миром». Есть служители из числа татар.

Община возникла в 1960-е годы, в 1990-е годы церковь сильно выросла. Отношение к баптистам из Союза ЕХБ не враждебное, как к двоюродным братьям, у которых есть обмирщение, послабления в одежде, форме служения и т.д.

По словам пастора Вячеслава, Церковь отделена от государства и все внутренние вопросы верующие должны решать сами, никому не жаловаться, помощи от посторонних не просить, надеяться только на Господа.

с) Евангельский Христианский Миссионерский Союз (ЕХМС)

Церковь ЕХМС «Преображение». Пастор – Павел Валентинович Воробьев.

Община существует в Астрахани с 1998 г. В 1999 и начале 2000-х годов в Астрахани общиной руководил энергичный миссионер из Ставрополя Александр Поляков. Адрес: Астрахань, ул. Бахтемиская, 9.

Наиболее динамичная протестантская община Астрахани. Ок. 200 человек. Воскресная школа, молодёжное служение, несколько домашних групп. 10 человек из Астрахани учатся на пасторов в Краснодаре, большинство с высшим светским образованием. Начата миссия среди казахов – 20 обращенных, несколько обращенных чеченцев. Палаточные христианские фестивали на улицах Астрахани. Помощь детдому в селе Травино. Реабилитационный центр для наркоманов в Камызякино.

Активное участие в Совете протестантских церквей.

В антинаркотической работе ЕХМС сотрудничает с организацией по предупреждению наркомании среди молодежи «Матери за здоровую молодежь».

В 2004 г. начато строительство трехэтажного церковного здания с помещениями для богослужений, воскресной школы, библиотеки, гостиницы и др.

д) Гедеоновы братья

Группа по распространению Евангелия существует в Астрахани. Лидер – Геннадий Зубков. Миссия Гедеоновых братьев устраивает совместные миссионерские акции с зарегистрированными баптистами. РПЦ отказалась поддерживать проекты Гедеоновых братьев.

Пятидесятничество

а) Церковь ХВЕ «Путь Истины»

Около 200 чел. в общине. Входит в РЦ ХВЕ (Российскую Церковь Христиан Веры Евангельской). Включает в себя на 2003 год 6 церквей и 2 религиозные группы. Старший пастор – Наиль Минибаев (ранее старшим пресвитером был Василий Некозырев). Верующие кормят бомжей, помогают детским домам.

Церковь является традиционной пятидесятнической общиной. В 1975 году единая церковь ХВЕ Астрахани разделилась на две части. Раскол произошел по вопросу об автономной регистрации в органах власти. Пятидесятники, отказавшиеся от регистрации, вошли в нерегистрированное братство епископа Ивана Федотова (ныне входят в Астраханский Христианский Центр). Пятидесятники, прошедшие регистрацию в органах советской власти, затем вошли в состав РЦ ХВЕ.

Астраханские церкви ХВЕ, как консервативные, так и харизматические, входят в Волгоградское объединение ХВЕ и подчиняются непосредственно епископу Алексею Руденькому. Некозырев курирует церкви пятидесятников консервативного направления.

В СХВЕП также входят следующие общины: г. Нариманов, Церковь Иисуса Христа Спасителя в г. Ахтубинске, с. Зубовка Черноярского района, Астрахань, пос. Трусово, Церковь ХВЕ «Радостная весть», адрес: Астрахань, микрорайон Астрахань-2, пастор – Алексей Гостев.

б) Церковь Иисуса Христа

Входит в РЦ ХВЕ. Принадлежит к харизматическому направлению.

Пастор и епископ Содружества церквей ХВЕ Астраханской области – Калинин Александр Александрович. В области – 12 церквей и групп.

В качестве филиала церкви действует миссионерский центр «Россия – Иисусу», глава – Анатолий Сергеевич Хан. В Астрахани на богослужения приходит более 400 чел. Для подростков проводится отдельное молодежное собрание «Дети Царя». Церковь проводит евангелизацию по селам и деревням в рамках программы РЦ ХВЕ «Год для Иисуса». Многие люди слушают и обращаются, и радикальных анти-сектантских выпадов, какие были в 1990-е годы, по словам пастора, уже нет. Как отмечает пастор Александр Калинин, настроение общества меняется и евангельские церкви уже заняли свою определенную нишу. В церкви – уже второе поколение верующих, и общину не назовешь «американской церковью».

Церковь издает собственную христианскую газету «Преобразование». Сайт: www.life.ahn.ru. По области – 5 филиалов Церкви Иисуса Христа.

История церкви началась в 1993 году, когда в Астрахань приехали миссионеры из канадской харизматической церкви. После их евангелизации возникла община, которая в 1994 году была зарегистрирована как Церковь Иисуса Христа. В 90-е гг. церковь развивалась самостоятельно, не принадлежа к какому-то определенному объединению. Со временем в церкви сложилось свое понимание харизматического учения. Лидеры отказались от самых крайних эмоциональных проявлений «даров Святого Духа» во время служения. Пасторы также против радикальной проповеди учения о преуспевании, которое фактически требует от каждого христианина быть богатым и здоровым. По мнению пастора Калинина, необходимо уделять внимание и страданию и радости, ведь «Христос много говорил об испытаниях и страдании».

При церкви действует социально-реабилитационный центр «Жизнь» для наркоманов. За 2002–2003 гг. в центре было реабилитировано 25 наркоманов. Постоянно в центре находится до 15 человек. Реабилитация проводится без врачей и медикаментов – с помощью трудотерапии,

библейских занятий и молитвы. Наркоманы, прошедшие 9-месячный курс реабилитации, как замечают сами харизматы, больше к наркотикам не возвращаются.

По словам пастора Калинина, «наркотики – это не просто болезнь, а прямое следствие грехопадения человека. Без Бога у человека образуется внутренний вакуум, который заполняется деньгами, наркотиками и алкоголем». Периодически в здании Церкви Иисуса Христа проводятся семинары и круглые столы, посвященные социальному служению церквей и антинаркотической работе. В семинарах принимают участие протестантские лидеры Астрахани (православные от участия в семинарах, как правило, отказываются). Подобные мероприятия организуются при поддержке городских властей. Так, 22 апреля 2004 года социальные программы протестантских общин обсуждались вместе с представителями мэрии.

Верующие из астраханской общины открыли аналогичный реабилитационный центр для наркоманов в Волгограде. Члены церкви также проводят занятия с подростками в учебных заведениях в рамках программы борьбы с наркотиками. В школах уроки о вреде наркотиков проводятся с разрешения директора. По словам пастора Калинина, многое зависит от вероисповедания руководства учебных заведений.

В помещении Церкви Иисуса Христа регулярно собирается неформальный Совет евангельских церквей Астрахани. В него входят лидеры церкви ЕХМС, баптистов, адвентистов, пресвитериан (церковь «Благодать»), а также лютеран. Главой Совета является пастор Александр Калинин. В работе Совета принимают участие и другие евангельские церкви города, кроме баптистов-инициативников из СЦ ЕХБ.

Астраханские власти, по словам пастора Калинина, приветствуют социальную работу протестантов, несмотря на давление православной епархии, которая пытается ограничить деятельность евангельских церквей. По мнению Калинина, власти чувствуют наличие духовного вакуума и заинтересованы в том, чтобы кто-то говорил обществу о нравственной чистоте. Областная администрация, по мнению верующих, занимает более открытую позицию по отношению к протестантам, чем мэрия (при Боженове). Пасторы периодически участвуют в разного рода официальных торжественных мероприятиях, возложении венков, в праздновании 23 февраля, Дня Победы, 4 ноября. На День народного единства власти приглашали, помимо православных, также и католиков и лютеран. С мэрией отношения у церкви стали напряженными после того, как в 2008 году здание Дома молитвы, которое находилось в парке, попало под зону застройки для нового Театра оперы и балета. Здание церкви было снесено, несмотря на сопротивление верующих, которым мэрия не предостави-

ла достойной, по мнению общины, компенсации. Министерство имущественных отношений области также по существу отказалось предоставлять церкви аналогичное помещение – чиновники заявили, что они православные, и им все равно, какой будет судьба верующих. Общине выделили здание на улице Ташкентской, и они освободили здание бывшего Дома молитвы, но новое помещение отказывались регистрировать. Только прямое обращение к полпреду президента в ЮФО Г. Рапоте могло сдвинуть дело с мертвой точки.

Церковь активно помогает ветеранам, делает подарки, вместе с областной администрацией. На Рождество община делает подарки детям в детских домах и детских больницах. Театральная молодежная студия ездит с представлениями по детским домам. В одном из детских домов церковь на постоянной основе проводит уроки нравственности, а жена пастора преподает рисование. Церковь также участвует в акции «Чистый город» по благоустройству Астрахани.

с) Церковь ХВЕ «Эммануил»

Входит в Российскую Ассамблею Бога. Пастор – Вячеслав Викторович Конкин. Секретарь церкви – Александр Николаевич Башмаков. Церковь арендует помещение на улице Островского. Постоянно посещающих богослужения – более 100 чел.

До 2000 года отец нынешнего пастора Вячеслава – Виктор Конкин являлся старшим пресвитером Союза пятидесятников (СХВЕП) по Астраханской области (дед Вячеслава Конкина был пастором незарегистрированной федотовской общины, а отец – Виктор – в 1975 году пошел на автономную регистрацию церкви). В 2000 году в объединение СХВЕП по Астраханской области вошла харизматическая церковь Иисуса Христа и заняла ведущее положение в астраханском объединении ХВЕ. В результате конфликта с лидерами харизматических церквей Конкин был вынужден покинуть пост старшего пресвитера. Виктор Конкин создал свою церковь «Эммануил», которая также входит в СХВЕП. По свидетельству самих харизматов, Конкин, как традиционный пятидесятник, в середине 90-х гг. нетерпимо относился ко вновь возникающим харизматическим церквям, но затем признал возможность сосуществования этих двух направлений пятидесятничества в одном союзе.

При церкви создан реабилитационный центр «Отчий дом» для наркоманов и бывших заключенных. Городская администрация выделила дом для проведения богослужений, который церковь выкупила в 2000 году. Церковь осуществляет масштабную благотворительную деятельность среди многочисленных в Астраханской области беженцев. Миссионеры церкви активно посещают зоны и тюрьмы, а также работают с детьми в интернатах. Церковь «Эммануил» – единственная астраханская общи-

на, которая заключила отдельный договор с областным Управлением исполнения наказаний о работе среди заключенных в тюрьмах и колониях. Члены церкви имеют многолетний успешный опыт работы с заключенными, есть молитвенные комнаты в зонах. В детских домах проводятся акции против наркотиков и курения.

В 2002 году церковь Виктора Конкина вошла в Российскую Ассамблею Бога, поскольку Конкин был лично хорошо знаком с пастором Александром Пуршагой, главой Ассамблеи Бога и пастором церкви «Эммануил» в Москве.

д) Пресвитерианская церковь ХВЕ «Благодать»

Пресвитер – Игорь Александрович Артамонов, адрес: село Икряное. Церковь была основана корейскими миссионерами в 1994 году. Проводят активную работу с наркоманами (сам пастор и его супруга – из бывших наркоманов, обратившихся к Богу).

е) Церковь ХВЕ Полного Евангелия

Автономная община. Есть свое здание Дома молитвы. Пастор – Дмитрий Леонидович Таболин, дьякон – Алексей Макуха.

ф) Астраханский христианский центр

Пастор – Сергей Валерьевич Шитов, дьякон – Михаил Петрович Кошан. Церковь входит в незарегистрированное братство – Объединенную Церковь ХВЕ (федотовцы), которая выступает против регистрации в органах власти. Христианский центр входит в состав Российской Ассоциации Миссий ХВЕ, которая является официально зарегистрированной структурой федотовской Объединенной Церкви ХВЕ. Принадлежит к традиционному пятидесятничеству консервативного направления. Есть свое здание Дома Молитвы, которое находится на ул. Чехова. Небольшая замкнутая община. Не участвуют в работе Совета евангельских церквей.

г) Церковь евангельских христиан-пятидесятников

Пастор – Калью Леонхардович. Адрес: Икрянинский район, пос. Ильинка. Церковь существует в качестве религиозной группы.

h) Община РЦ ХВЕ

Миссия из Эстонии в селе Ильинка под Астраханью. Миссионер – Ренат Кепмпф. Есть молитвенный дом. Проповедуют среди представителей традиционно мусульманских народов – дагестанцев, чеченцев, казахов. До приезда в Астраханскую область миссионерствовали в Дагестане, где создали две общины. В общине в Ильинке в основном чеченцы.

i) Церковь «Служение Исход»

Создана миссионерами в 2011 году. Есть община и параллельно действует реабилитационный центр для наркозависимых.

Адвентизм

Старший пастор – Виктор Иванович Крочук, пресвитер – Никита Александрович Леонтьев. Община зарегистрирована в 1994 году. В конце 90-х гг. адвентисты купили кафе «Арагви» на ул. Ленина. Проводят публичные концерты.

Общины также действуют в г. Ахтубинске, г. Харабали, г. Камызяк, г. Нариманов, в селе Яр-Базар Лиманского района, в с. Оранжереи Лиманского района, в п. Аксарайский Красноярского района, в с. Евпраксино Приволжского района.

Новоапостольская церковь

Астраханская община Центрально-Европейского регионального управленческого центра Новоапостольской церкви. Действует община в г. Харабали, а также в Енотаевске.

Окружной апостол Нижнего Поволжья – Фриц Шрёдер. Первый пастор – Суетин Евгений Владимирович, второй пастор – Ерофеев Александр Васильевич, третий пастор – Миллер Генрих Германович.

Служба проводится по-русски. Основной состав – русские, немцы, евреи. Встречаются татары и казахи. Община зарегистрирована, купила дорогой особняк в центре города. Отношения с властью хорошие. Окружной апостол Фриц Шрёдер регулярно поздравляет астраханцев по местному ТВ с Рождеством, Пасхой и т.д. Рост общины остановился.

Крайне враждебные отношения с лютеранской общиной.

Свидетели Иеговы

Старейшина астраханской организации – Анатолий Николаевич Ляшенко. Большой активностью среди Свидетелей Иеговы отличается армянская община. Кроме того, члены собраний проводят занятия и богослужения с глухонемыми. Всего по области действует на 2003 год семь собраний.

Ислам

ЦДУМР. Астраханское региональное Духовное управление мусульман возглавляет муфтий Ильясов Назымбек-хазрат,

Центральная мечеть № 1 (Вахабия), адрес: Астрахань, Спартаковская, 62. Муфтий второй мечети – Набиуллин Юнус-хазрат руководит «Исламским центром».

В муфтият входит 39 мечетей. В Астрахани – 5 мечетей.

Среди верующих преобладают татары и казахи. Осуждают ваххабизм и открыты к контактам с иноверцами. Настаивают на том, что их предки приняли ислам не в результате завоевания, но добровольно. Казахи в общинах играют второстепенную роль, поскольку менее религиозны, посещают только пятничные молитвы и сохраняют элементы тенгрианских верований в своих домашних традициях, связанных с почитанием духов предков. Татары к этому относятся с лёгким осуждением, как к проявлению невежества.

С властями отношения налажены хорошо. Получают льготы и помощь. Миссионерство поставлено слабо. Русских в общинах незначительное количество (в основном смешанные браки). Татарская и казахская молодёжь порой уходит к адвентистам и иеговистам.

Христианские традиции русских не вызывают раздражения. Празднуют Новый год и даже Рождество и Пасху. Приходят на Богоявление за крещенской водой, угощаются у соседей куличами и пасхой.

Серьезной проблемой является духовное образование. В воскресных школах в 1990-е гг. преподавали молодые арабы из Саудовской Аравии, обучавшиеся в РыбТуззе. Не только властям, но и местным татарам это не по душе. Астраханские общины регулярно просят Талгата Таджуддина прислать специалистов – российских граждан.

С конца 90-х гг. в области возникло движение сторонников ДУМЕР, стремящихся выйти из юрисдикции ЦДУМР. Молодые «левобережные» имамы (их общины находятся на левом берегу Волги) пытаются перейти в ДУМЕР. Левобережные приглашали читать лекции специалистов из Алжира, чем был недоволен муфтий.

В Трусовском районе посёлок Красноармейский ул. Саянская, 6 в конце 90-х гг. было создано небольшое медресе (фактически курсы), которое по кадрам, уровню образования и количеству учащихся не обеспечивало потребности муфтията.

В 2003 г. это медресе было реорганизовано в высшее духовное учебное заведение – исламский институт «Хаджи-Тархан». В июне 2004 г. состоялся первый выпуск шакирдов (студентов) института. Дипломы об окончании данного духовного учебного заведения были вручены 20 студентам.

Выходцы из Кавказа традиционно собираются в мечети № 3 возле базара. Формально подчиняются местному муфтию, но реально самостоятельны. Между татарами и северокавказскими мусульманами в мечетях постоянно происходят конфликты.

От льгот отказываются. Среди прихожан – чеченцы, аварцы, осетины, дагестанцы. Сторонники шафиитского мазхаба. Считают, что законы

шариата предпочтительней законов европейской демократии. Считают возможным введение шариатских законов в отдельных регионах России. Уклоняется от контактов с «неверными». Государственные и христианские праздники (Новый год, Рождество) не празднуют принципиально. Вследствие замкнутости власти подозревают мечеть № 3 в связях с чеченскими сепаратистами и называют эту мечеть «кавказской». После 2000 г. постепенно формируются отдельные ногайские, даргинские, аварские, азербайджанские мусульманские общины.

В 90-е годы заметным общероссийским влиянием обладал «ваххабитский» учитель, живший в Астрахани – Айюб Астраханский (Ангута Омарович Ангутаев, происходит из селения Кванада Цумадинского района Дагестана). У него до 2002 г. было около 500 сторонников в Дагестане и Чечне. Община Айюба Астраханского была единственной в России официально зарегистрированной общиной «ваххабитов». В Астрахани его основными последователями были аварцы, недавние мигранты из Дагестана, в самом Дагестане община Айюба состоит исключительно из цумадинских аварцев. К 2001 г. община прекратила легальное существование, а сам Айюб покинул Астрахань.

Лидеры ваххабитского движения с тех пор постоянно меняются. По информации ведущего специалиста по работе с религиозными и общественными организациями города Астрахани Максима Тулаева в 2000–2003 гг. в Астраханской области правоохрнительными органами были выявлены несколько человек подозреваемых в исламской террористической деятельности. В 2009–2011 годах было несколько случаев нападения ваххабитов на милиционеров и иных действий противоправного характера.

Республика Башкортостан

Составлено в марте 2011 г.

Авторы: С. Филатов

Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин.

Особенности исторического развития религии

Коренное население Башкирии – башкиры, татары, марийцы, чувашаи, 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 и не очень значительными были успехи в этом отношении добились 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 гг.) 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 входит в состав Казанского, Ногайского и Сибирского ханств. Ко времени вхождения башкир в состав Русского государства (середина XVI в.) ислам проник в сознание народа, стал заметным атрибутом жизни башкирских родов. Сохранение ислама было одним из главных ус-

ловий 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. войсками Ивана Грозного и насильственная христианизация татар вызвали отток значительной части мусульманского духовенства из Поволжья в Башкирию, что привело к укреплению ислама в Башкирии. В результате добровольного вхождения Башкирии в состав России и интенсивной колонизации края русскими переселенцами ислам становится одним из факторов этнического самосознания башкир.

В 1681 г. был издан указ по существу провозгласивший политику насильственной христианизации Башкирии. Однако после восстания башкир в 1681–1682 гг. правительство обратилось к башкирам с грамотой от 8 июля 1682 г, в которой декларировался отказ от христианизации. Однако и после этого российское правительство несколько раз повторяло попытки насильственной христианизации башкир. Энергичная и систематическая политика насильственной христианизации башкир осуществлялась на практике в 1731–1788 гг. (И. Г. Акманов. Религиозная политика царского правительства в Башкортостане во второй половине XVI–XVIII вв.– в: Этноконфессиональный диалог: состояние, противоречия, перспективы развития. Оренбург, 2002 г. с.401–405).

Попытки христианизации башкир в целом оказались безуспешными. В XVII–XVIII веках ислам существенно проникает в быт башкир, мусульманские моральные и правовые (шариат) нормы становятся господствующими. В это время у башкир получают распространение паломничества к местам захоронения мусульманских святых. На территории Башкирии это мавзолей Хусаин-бека и Тура-хана XIV (Чишминский р-н). Позднее – в XIX в.– к ним добавляется могила Ягафара Ишана в Давлекановском р-не.

С целью контроля и управления мусульманским населением по указанию Екатерины II в Уфе в 1788 г. было учреждено Оренбургское духовное управление во главе с муфтием. Российские власти считали после многочисленных башкирских восстаний, 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., они всегда составляли незначительное меньшинство среди мулл Башкирии. В XIX веке на территории

Башкирии получила распространение разновидность суфизма – ишанизм. Ишаны, имевшие многочисленных мюридов, были влиятельными религиозными авторитетами. Башкиры, так же, как и другие полукучевые в прошлом тюрки, являлись наследственными мюридами ишанов какого-либо рода и, определяя близость человека к своему роду или племени, часто исходили из того, мюридом какого ишана тот был. Именно ишаны были для башкир носителями мусульманской традиции, адаптированной к условиям существования башкирского общества.

После февральской революции среди татар и башкир России развивается националистическое движение и движение религиозного возрождения. В отличие от татар, среди башкир религиозное движение не было самостоятельным и подчинялось национальным интересам.

В апреле-мае 1917 г. сформировалось «Российское мусульманское движение», в котором доминировали татары. Целью этого движения было не только возрождение ислама, но и создание мусульманских Волжско-Татарских штатов (Идель-Урал) – независимого или автономного (в составе России) государства. Этот «татарский» проект находился в резком противоречии с целями башкирского национального движения. Башкирские национальные лидеры (в частности, самый популярный из них Ахмед-Заки Валидов) требовали создания отдельной башкирской государственности. В программных документах валидовского движения (и Башкирской республики, провозглашенной учредительным курултаем 15 ноября 1917 г.) предусматривалось создание самостоятельного национального башкирского муфтията. Еще более ревностными сторонниками создания самостоятельного башкирского муфтията были приверженцы М.–Г. Курбангалиева. Курбангалиев был принципиальным сторонником сохранения Башкирии в составе России и именно поэтому придавал особое значение идее создания независимого башкирского религиозного центра, как силы, которая могла бы сплачивать башкирский этнос. В 1918 г. Курбангалиев примкнул к Колчаку и позднее был вынужден эмигрировать.

В марте 1919 г. было провозглашено создание Советской Автономной Башкирской республики. Ее первым главой стал А. Валидов. Таким образом, было предпринято и возникновение независимого башкирского духовного управления. В 1921 г. состоялся Духовный курултай башкирского духовенства, который учредил Духовное управление мусульман Малой Башкирии (БДУ). Первым муфтием стал Мансур Халиков. В начале Духовное управление располагалось в г. Стерлитамаке. В то же время в Уфе сохранялось Духовное ведомство мусульман Внутренней России и Сибири. В 1922 г. Уфимская губерния была присоединена к Башкирии и, таким образом, в 20-е – 30-е годы на территории Башкирии находилось два духовных управления: Духовное управление мусульман Европейской

части России и Сибири (ДУМЕС), объединявшее мусульман, по преимуществу в национальном отношении татар всей России (за исключением Северного Кавказа), и БДУ – объединявшее мусульман-башкир на территории Башкирии. В 20-е – нач. 30-х гг. эти духовные управления вели между собой настоящую войну. БДУ призывало власти Башкирской республики изгнать ДУМЕС из ее пределов. ДУМЕС призывал российские власти ликвидировать БДУ. Poleмика между ними была полна не просто резкостей, но ненависти. Советские органы до середины 30-х гг. разжигали эту борьбу, считая, что она ослабляет ислам. В то же время мусульмане, ориентированные на оба духовных управления, активно противодействовали политике светской власти, направленной на удушение религии.

К 1934 г. в ведении БДУ осталось 324 общины, а в ведении ДУМЕС – 600, остальные были закрыты в ходе антирелигиозных кампаний.

Вскоре БДУ стало жертвой репрессий и было уничтожено. Произошло это в промежутке между июлем и октябрём 1936 г. После октября 1936 г. в ряде официальных документов упоминается о слиянии БДУ и ДУМЕС. Никакого слияния в действительности не было, БДУ было просто уничтожено, все его священнослужители были репрессированы, а имущество конфисковано. В 1957 г. был посмертно реабилитирован последний муфтий БДУ – Мутагар Камалитдинов, который после ареста и гибели в заключении И. Гатауллина в 1936 г. еще три месяца возглавлял БДУ. Затем и он был арестован и погиб в заключении. Репрессии продолжались и против духовенства ДУМЕС – в 1944 г. в Башкирии осталось всего 12 мечетей.

Во время войны начинаются послабления мусульманам, как и другим верующим. К началу 50-х гг. число мечетей достигло 23. Власти закрывали глаза на не организованные официально проявления религиозной жизни. Однако после хрущевских гонений влияние ислама в Башкирии было сильно подорвано. При 16 действующих мечетях отмечалось постоянное ослабление незарегистрированной религиозной жизни. Возраст и духовенства, и рядовых верующих – почти исключительно пенсионный. Исчезли суфийские традиции. В Башкирии не было и намека на так называемый «параллельный ислам», распространившийся на Кавказе и в Средней Азии. Духовенство в Башкирии к этому времени почти полностью состояло из татар.

В Уфимском крае следы христианства отмечаются уже с IX века. 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 веке в Башкирии укоренились католичество и лютеранство – религии поляков, немцев и др. западноевропейских переселенцев.

В конечном счете мусульманская и христианская религии обрели в Башкирии свои ниши и естественным образом перешли к длительному спокойному сосуществованию. (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 началась борьба тихоновцев, обновленцев и автокефалистов, началось катакомбное движение. В 1926 г. епископ Андрей был возвращен властями в Уфу с целью выявления катакомб. Однако он сумел за короткий период рукоположить более 10 епископов и много священников для катакомбного движения. С тех пор и вплоть до 50-х гг. XX века Башкирия – один из основных центров катакомбной церкви.

В конце 30-х гг. организованная легальная религиозная жизнь была практически разгромлена. Смягчение религиозных репрессий в 40-е гг. обеспечило восстановление сохранения преемственности для православия и ислама в республике. В 30-е-70-е годы жизнь РПЦ в Башкирии еле теплилась. К 1970 г. в епархии насчитывалось лишь 17 приходов.

В конце 70-х годов в епархии широкую известность приобрел православный диссидент Борис Развеев, участник семинаров Огородникова-Пореша; узник совести, отбывший несколько лет в лагерях.

В 1979–1990 гг. во главе епархии был либеральный архиепископ Анатолий (Кузнецов), личный друг митрополита Антония Сурожского.

РПЦ

Организационная структура

Башкортостанская митрополия, включающая Уфимскую, Нефтекамскую и Салаватскую епархии РПЦ.

Возглавляет митрополию и Уфимскую епархию митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон (Николай Николаевич Васюков), род. 1 октября 1950 г. в деревне Марьевка Сампурского р-на Тамбовской обл.

В 1974 г. окончил Красноярский медицинский институт. В 1974–1975 гг. работал участковым врачом в Красноярске, в 1977–1983 гг. – главврачом в гор. Светогорск Выборгского р-на Ленинградской обл. Был рукоположен в диакона и в священника архиеп. Иоанном (Снычёвым) в Самарской епархии в 1983 г. В 1983–1990 гг. служил в гор. Ульяновске, с 1985 г. – благочинный Ульяновской обл., 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. С 2012 г. – митрополит.

Сайт: www.eparhia-ufa.ru

Нефтекамская и Бирская епархии

Нефтекамскую епархию возглавляет епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий (Мунтяну Виталий Петрович). Родился 25 октября 1973 г. в с. Таксобень Фэлештского р-на Республики Молдова. В сентябре 1990 г. зачислен в Молдавский государственный университет на факультет журналистики, в ноябре перевелся в Кишиневскую (тогда – Ново-Нямецкую) духовную семинарию. 6 марта 1991 г. зачислен в братию Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого Кицканского монастыря. В 1992–1995 гг. нес послушание заведующего канцелярией Бендерского епархиального управления. 8 апреля 1993 г. в Свято-Успенском храме Ново-Нямецкого Кицканского монастыря пострижен в монашество. 2 мая 1994 г. рукоположен во иеродиакона. В 1994 г. окончил Кишиневскую духовную семинарию с присвоением степени бакалавра богословия. В 1994–1999 гг. преподавал литургику, богослужебный устав и православную аскетику в Кишиневской семинарии. 28 декабря 1995 г. утвержден в должности проректора по учебной части Кишиневской семинарии. С 12 марта 1997 г. по совместительству нес послушание инспектора семинарии. 28 ноября 1996 г. рукоположен во иеромонаха. 28 ноября 1997 г. возведен в сан игумена. В 1996–1999 гг. учился на заочном секторе Московской духовной академии.

В ноябре 1998 г. переведен в штат Единецкой епархии и назначен секретарем епархии. В 1998–2002 гг. по совместительству нес послушания ректора Единецкого теологического лицея и духовника-администратора Единецкой обители сестер милосердия. 16 апреля 2000 г. возведен в сан архимандрита. В 2002 г. был переведен в Кишиневскую епархию и назначен настоятелем Свято-Троицкого Фрумоаского монастыря. В 2002–2007 гг. нес послушание секретаря синодального отдела по делам монастырей Православной Церкви Молдовы и проректора школы псаломщиков при Свято-Успенском Гербовецком монастыре. В 2004 г. заочно окончил Киевскую духовную академию. В 2007 г. окончил факультет истории и международных отношений Международного независимого универси-

тета Молдовы (МНУМ) с присвоением ученой степени магистра исторических наук. В 2008 г. назначен директором иконописного класса Кишиневской духовной семинарии. В 2011 г. окончил докторантуру МНУМ, а также двухгодичные курсы повышения квалификации Общецерковной аспирантуры и докторантуры (кафедра внешних церковных связей). 24 марта 2011 г. назначен настоятелем (игуменом) Свято-Вознесенского Гиржавского монастыря Унгенской епархии. По совместительству исполнял послушания ректора Унгенского духовного училища, председателя епархиального отдела по делам монастырей, входил в состав епархиального совета и церковного суда Унгенской епархии. В августе 2011 г. назначен секретарем синодальной комиссии по канонизации святых Православной Церкви Молдовы. Принимал участие в подготовке к изданию ряда богослужебных и душеполезных книг. Является учредителем газеты «Огонек веры» и православного молодежного русско-молдавского интернет-портала (www.logos.md). Участвовал в религиозно-публицистических передачах и проектах телевидения и радио Молдовы. В 2005 г. организовал ежегодный летний детский лагерь при Фрумоасском женском монастыре для детей из неимущих семей и детей сирот. С 2008 г. проводил цикл духовных бесед со студентами Международного независимого университета Молдовы. Решением Священного Синода от 27 декабря 2011 г. избран епископом Нефтекамским и Белебеевским. Хиротонисан 4 марта 2012 г. за Божественной литургией в Храме Христа Спасителя в Москве. Богослужения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Священный Синод на заседании 4 октября 2012 г. присвоил ему титул Нефтекамский и Бирский и утвердил в должности настоятеля (священноархимандрита) Пророко-Илиинского мужского монастыря с. Месягутово Республики Башкортостан.

Сайт: www.nefeparhia.ru

Салаватская епархия

Салаватскую епархию возглавляет епископ Салаватский и Кумертаасский Николай (Субботин Василий Александрович). Родился 24 июня 1973 г. в г. Бугульме Татарской АССР в семье рабочих. В 1990 г. рукоположен в сан диакона. В 1991 г. принят в клир Уфимской епархии, где нес протодиаконское служение до 2004 г. В 1991–1994 гг. обучался в Московской духовной семинарии. В 2001–2005 гг. заочно обучался в Киевской духовной академии, где на кафедре догматического богословия защитил кандидатскую диссертацию на тему «Православное учение о смысле и цели жизни в связи с концепцией современного взгляда на счастье». 7 января 2004 г. хиротонисан во пресвитера и назначен клириком Свято-Сергиевского кафедрального собора г. Уфы. 22 декабря 2006 г. пострижен в мантию. В 2006–2009 гг. служил в Киевской митрополии, где нес по-

слушания казначея и благочинного Свято-Георгиевского Городнического ставропигиального мужского монастыря Житомирской области. В 2009 г. возведен в сан архимандрита. По просьбе архиепископа Никона в 2009 г. вернулся в Уфимскую епархию и назначен настоятелем Казанского храма г. Уфы и секретарем епархиального управления. В 2010 г. заочно окончил Уфимскую государственную академию экономики и сервиса. Решением Священного Синода от 27 июля 2011 г. избран епископом Бирским, викарием Уфимской епархии. 27 сентября 2011 г. хиротонисан во епископа Бирского, викария Уфимской епархии. Решением Священного Синода от 16 марта 2012 г. назначен Преосвященным Салаватским и Кумертау-ским.

Особенности епархиальной жизни

Архиепископ Никон руководит епархией более 20 лет. За эти годы его взгляды и приоритеты во внутрицерковной политике претерпели некоторую эволюцию.

В первое десятилетие своего архиерейства он делал ставку на строительство как можно большего количества церквей по республике – вся епархия была похожа на большую строительную площадку. Никон был учеником известного идеолога церковных консерваторов митр. Иоанна (Снычева). Однако национализм и авторитаризм проявлялись и проявляются в его взглядах значительно слабее, чем у его учителя. «Снычевские» взгляды в основном выражались во враждебном отношении к протестантам и католикам и связанными с ним периодическими всплесками анти-сектантской активности. Единственное меньшинство, которому владыка Никон симпатизирует – это старообрядцы, 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 национальных меньшинств политику. Около райцентра Бокалы сконцентрировано несколько деревень кряшен, часть богослужения проводится по-татарски. Епархия занимается даже такими национальными группами Башкирии, как марийцы, мордва и чуваша. Существуют целые приходы, где представители этих народов составляют большинство.

Епархия специально издала Евангелия и каноник на чувашском языке.

По поводу обращения башкир и татар архиеп. Никон осторожен – во избежание трений с властью и мусульманами факты обращения в православие в епархии стремятся не афишировать. Тем не менее, переходы башкир и, особенно, татар в Православие не являются исключи-

тельными явлениями. Более 10% церковнослужителей епархии носят татарские и башкирские фамилии. Обращение мусульманок в православие 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.

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 из них, к кому власти республики относились во времена правления Рахимова терпимо) поддерживает связи и с архиеп. 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).

Особенностью церковной политики Никона можно считать тот факт, что Никон придает большое значение культурной деятельности епархии, диалогу с творческой интеллигенцией. Владыка присутствует на творческих вечерах, освящает художественные выставки. При епархии существует специальный Отдел по культуре, организующий различные культурные мероприятия, базовая площадка его находится в Аксаковском музее. Одно из основных направлений деятельности миссионерского отдела епархии – культурное. Совместно с республиканской библиотекой и филармонией проводятся концерты, вечера, дни православной книги и т.д. Летом организуются культурно-исторические краеведческие лагеря.

Менее успешна деятельность епархии в области духовного просвещения и катехизации. В епархии отсутствуют духовные учебные заведения, проработавший несколько лет в Уфе филиал Свято-Тихоновского университета в 2008 году был закрыт. В Башкирии много православных приходов, и их число продолжает расти. Однако духовенство для этих приходов вынуждено получать образование в других епархиях, что, разумеется, составляет серьезные сложности для претендентов на священство. В этих условиях особую значимость приобретают кандидаты в священники, имеющие высшее светское образование. При отсутствии духовных учебных заведений и полном отсутствии РПЦ в государственных учебных заведениях сравнительно хорошо развиты воскресные школы. В крупных городах в приходских воскресных школах учатся до 200 детей и трудятся до 10 профессиональных преподавателей.

Достаточно оригинально организована молодежная работа: ей занимаются два епархиальных отдела – Епархиальный молодежный отдел, воз-

главляемый протоиереем Георгием Чибириным, направлен на социальное служение, изучение вероучения и культурную деятельность, а епархиальный отдел военно-патриотического воспитания и спорта, возглавляемый протоиереем Виктором Ивановым, привлекает православную молодежь, занимающуюся военной подготовкой и спортом. Социальное служение начало развиваться в епархии относительно поздно – после 2005 года, но особенно существенно – после смены президента Башкирии в 2010 г.

Во время лесных пожаров 2010 г. епархия сумела организовать существенную помощь погорельцам. В последнее время разнообразная регулярная помощь оказывается родильным домам, детским больницам, детским домам. Монастыри Башкирии отличаются социальной направленностью, все они имеют благотворительную ориентацию. При двух монастырях – Пророко-Ильинском мужском монастыре и женском монастыре в честь Святых Царственных Страстотерпцев в селе Андреевке Аургазинского района существуют детские приюты (в каждом из них в 2011 году по 12 детей).

После того, как Кирилл был избран патриархом, заметное развитие получило миссионерство. Сама концепция миссионерства в политике епархии постоянно колеблется между двумя принципами: борьбой с инаковерующими и проповедью православия в разных слоях общества, укреплением сознательной веры среди уже имеющих прихожан. Во второй половине нулевых годов Миссионерский отдел епархии возглавлял Максим Степаненко – известный на всю Россию «сектоборец». В это время смысл миссионерства для епархии в основном заключался в том, чтобы всячески вредить протестантам. Приход к управлению церковью патриарха Кирилла, а республикой Башкортостан – президента Хамитова ознаменовался изменением характера миссионерской политики епархии. Степаненко покинул Башкирию и возглавил миссионерский отдел Томской епархии. Во главе миссионерского отдела встал мирянин Вадим Розенфельд, а его помощницей стала также мирянка Мария Ларионова. Епархия была разделена на пять регионов. Центром каждого миссионерского региона является миссионерский стан.

Миссионерский стан – это крупный приход, имеющий сплоченную общину и развитые церковные служения – молодежное, катехизаторское (в частности в епархии принята длительная подготовка к крещению), культурное и т.д. Возглавляет стан авторитетный харизматичный священник. Миссионерские станы становятся центрами разных форм внутренней и внешней церковной активности. Миссионерский отдел в этой ситуации – центр организации, координации и информирования. Миссионерский отдел организует также комплексные экспедиции по труднодоступным глухим районам, в частности по реке Аю. Тем не менее,

руководители Отдела признают, что миссионерская работа, да и вообще православная проповедь достигает только горожан, в первую очередь интеллигенцию, многочисленное в республике сельское население мало затронуто церковной проповедью.

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 инициативы духовенства во всех сферах деятельности. Самым ярким примером такой поддержки является история со священником Борисом Развеевым, случившаяся еще в 90-е годы.

Отец Борис в 70-е—80-е годы прошлого столетия являлся известным диссидентом. В 1976 году его крестил протоиерей Димитрий Дудко. В 1978 году Борис Развеев был арестован. Получил 6 месяцев колонии общего режима. В 1984 году его вторично арестовали за антисоветскую деятельность и приговорили к четырем годам колонии строгого режима. После тюрьмы собирался эмигрировать за границу, но епископ Уфимский Никон в 1992 году согласился рукоположить Бориса Развеева в сан священника, и он остался на Родине. Архиеп. Никон не побоялся назначить его настоятелем восстанавливаемого Богородицерождественского кафедрального собора. Поскольку кафедральный собор был взорван, епископ решил самый большой из сохранившихся храмов – церковь Рождества Богородицы сделать кафедральным. В этом храме размещался кинотеатр Иондоз (“Звезда”). Отец Борис Развеев фактически взял помещение самозахватом и потом постепенно добился передачи его РПЦ. В конфликте принимал участие сам президент М. Рахимов. Он лично приезжал выяснять отношения с отцом Борисом и намекал архиепископу, что того желательно заменить. В ответ архиеп. Никон быстро произвел отца Бориса в протоиереи и удостоил всевозможных наград, чтобы обезопасить его и повысить его авторитет. Тем не менее, непослушный клирик создавал владыке 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 Госсобрания республики Михаилом Зайцевым, который объединил усилия нескольких руководителей крупнейших предприятий для оказания помощи в восстановлении храма. Только тогда, когда власти пошли на уступки, архиепископ Никон перевел конфликтную фигуру о. Бориса на другой приход, после чего, по собственному желанию, он переехал в Москву, а затем в 2003 г. направлен служить в Италию. В 2003–2011 годах отец Борис был настоятелем храма РПЦ в Вероне, на этой должности он умер в 2011 г.

Наиболее яркой фигурой в клире епархии можно назвать протоиерея Романа Хабибуллина, настоятеля Крестовоздвиженского храма в Уфе. Отец Роман ведет значительную просветительскую, научную и благотворительную деятельность. Отец Роман создал в 2001 г. при приходе приют для бомжей. В приюте они не только получают кров, питание, медицинскую помощь, но и социальную реабилитацию. Группа успешно прошедших реабилитацию бомжей создала братство-артель резчиков по дереву.

Отец Роман занимается просветительской деятельностью в рамках Детского православного творческого центра, где преподаются литература, музыка, краеведение и изобразительное искусство. О. Роман разрабатывает воспитательные и образовательные программы для детей, устраивает праздники в детских садах и досуг детей в каникулы при своем храме. При приходе отца Романа существует Религиозно-философское общество имени Лосева, имеющее тесные связи с московскими лосевцами и издающее альманах «София». По инициативе отца Романа в Медицинском университете он вместе с имамом читает курс «Религиозная этика». На каждом занятии отец Роман и имам ведут занятия совместно.

Отец отца Романа татарин, так что он на своем опыте знает, что такое переход (хотя бы и от формального) мусульманства в православие. Отец Роман считает, что при переходе в православие серьезный конфликт в семье бывает приблизительно в 50% случаев. Обычно конфликт состоит исключительно в морально-психологическом давлении. В случае смешанных браков родственники татары или башкиры к принятию православия относятся гораздо терпимее. Имамы и вообще верующие ЦДУМР относятся к переходящим в православие терпимее, чем мусульмане из Духовного управления мусульман республики Башкортостан. Отец Роман объясняет это различие более высоким в среднем уровнем культуры адептов ЦДУМР. Роль Талгата Таджудина в установлении атмосферы терпимости и взаимного доверия, по мнению отца Романа, еще далеко не осознанна. Отец Роман отмечает принципиальное отличие восприятия мусульман православными в Башкирии в отличие от остальной России: «для православных в Башкирии и Татарии мусульмане – соседи, друзья, сослуживцы, а очень часто и родственники. В поволжских республиках между мусульманами и православными есть доверие, а для остальной России мусульманин – чужак, он инстинктивно вызывает недоверие. Отец Роман считает, что современный человек не терпит насилия, миссия возможна только в форме диалога. Это раньше люди уважали силу, теперь воспоминания о насильственном насаждении веры очень вредят отношениям. Люди, если даже не высказывают это прямо, чувствуют, что должны сами делать свободный религиозный выбор. Нужно уметь раскрывать красоту и глубину веры, как это умели делать Макарий (Глухарев) и Николай (Ка-

саткин). Если в православных будут милосердие, участливость, солидарность – это и будет лучшей миссией».

Религиозная политика властей и РПЦ

С советских времен и до 2010 года власть республике принадлежала президенту, бывшему при советской власти председателем Верховного Совета Башкирии Муртазе Рахимову, башкиру по национальности. Фактически в республике господствовал авторитарный режим, один из самых репрессивных среди субъектов РФ. Деятельность оппозиционных партий была сведена в республике на нет и целенаправленно подавлялась режимом Рахимова. Серьезный вызов режиму был брошен лишь однажды, когда близкий В. Путину крупный олигарх Александр Веремеенко на выборах 2003 года выставил свою кандидатуру на пост президента против Муртазы Рахимова. Перед вторым туром выборов Веремеенко был вынужден снять свою кандидатуру, однако этот демарш «варяга» показал, что власть Рахимова имеет свои пределы.

Религиозная политика Муртазы Рахимова, однако, не была чрезмерно репрессивной и имела некоторые оригинальные особенности. С одной стороны, правительство Рахимова оказывало религиозным организациям определенную материальную помощь и стремилось направить их деятельность в легальное русло. В конце 90-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 Рахимов предоставил существенные налоговые льготы. Указами президента Башкирии налоговые льготы также предоставлены предприятиям и организациям, вносящим пожертвования на строительство и реставрацию культовых сооружений. До сих пор сохраняется должность председателя Совета по делам религий, которую долгие годы занимал Анвар Муратшин.

Рахимов неизменно выступал за «не только равное, но и ровное отношение ко всем конфессиям» в республике. Принятие республиканского закона 1998 года «Закона о свободе совести и вероисповедания в Республике Башкортостан» может рассматриваться как вызов федеральным властям, т.к. он устанавливал равенство религиозных организаций и равное отношение к ним со стороны органов власти, в нем не было деления на «традиционные и нетрадиционные» религии. Анвар Муратшин выступал резко против всех антисектантских выпадов в прессе, старался выдерживать равновесие всех конфессий, например, помогал Свидетелям Иеговы и Новоапостольской церкви в приобретении зданий и земли. В интервью авторам в 2004 году Мурташин утверждал, что «лучший

способ плодить экстремизм и конфликты – это загонять религиозные организации в угол. Все должны получить юридический статус и помещение для собраний и богослужений, после этого можно и спрашивать». Мурташин, выражая официальную позицию властей республики, осуждал попытки ориентации власти на какую-либо религиозную организацию, в частности заигрывание федеральных властей с православием. Республиканские власти Башкортостана (в отличие от районных властей) обычно не препятствовали миссионерской деятельности протестантских церквей в республике.

С другой стороны, республиканские власти выступали резко против присутствия религиозных организаций в учебных заведениях, государственных учреждениях и общественно-политической жизни республики. От них ждали лишь церемониального благословения в торжественных случаях. Одной из форм такого церемониального участия в жизни республики стало развитие сельских центров национальной культуры. В соответствии с решением Рахимова все народы, проживающие в республике, имеют по одному национальному селу. В этих национальных селах развиваются фольклор, народные промыслы, народная культура, традиционные формы хозяйствования. Один или два раз в год в этих национальных селах проводятся имеющие общереспубликанское значение этнические праздники. Для русских таким селом является Николо-Берёзовка (170 км от Уфы). В этом селе ежегодно проводится «величественное» (по словам архиепископа Никона) празднование Николы Вешнего, в котором православная епархия играет ведущую роль. Та же ведущая роль достается ей на празднованиях в украинском, чувашском и мордовском селах.

С годами, по мере того, как церковь в остальных субъектах федерации получала все больше прав и возможностей, в Уфимской епархии росло недовольство политикой администрации Рахимова, направленной на ограничение возможностей религии присутствовать в общественной жизни республики. Как вызов республиканским властям можно рассматривать начавшееся в 2007 году воссоздание взорванного в 1932 году Воскресенского кафедрального собора Уфы по инициативе и на средства главного политического врага Рахимова Александра Веремеенко. «В связи с экономическим кризисом» наполовину завершенное строительство собора было в 2009 году заморожено.

В 2009 году разыгрался первый и единственный публичный конфликт между администрацией Рахимова и православной епархией (читай: архиепископом Никонем). Президент Башкортостана сделал несколько резких заявлений против преподавания православия (и вообще религии) в государственной школе. В своём выступлении от имени курултая (т.е.

башкирского парламента) на прошедшей в апреле 2009 года в Уфе конференции «Национально-государственные образования в истории и политической практике российского федерализма» президент Рахимов высказал критическую оценку федеральной власти, в том числе за проводимую в школах России «православизацию». Президент Башкирии выразил беспокойство ограничением прав народов России на «национально-культурное развитие», что выражается в отмене регионального компонента учебных программ общеобразовательных школ и стремлении «усилить в школах влияние православия». ««Православизационные» инициативы, – предупредил Рахимов, – способны дать «отрицательный эффект у людей, придерживающихся иных верований», т.е. в качестве обратной реакции вызвать рост радикализма. В ответ в защиту ОПК весьма резко выступил архиепископ Никон. Позднее Никон извинялся в курултае за свою резкость, но отношения с Рахимовым были сильно испорчены. Впрочем, его правление подходило к концу.

Летом 2010 Рахимов был вынужден подать в отставку. В июле 2010 года парламент Башкортостана утвердил на посту главы республики бывшего топ-менеджера «РусГидро» Рустэма Хамитова. Стиль поведения и отношение к политическому плюрализму нового президента значительно отличаются от позиции Рахимова. Хамитов намного более толерантный и демократичный политик. В религиозной политике с приходом Хамитова во власть также произошло много изменений. Непосредственное осуществление религиозной политики возложено на Вячеслава Пяткова, председателя Совета по государственно-межконфессиональным отношениям при президенте республики Башкортостан. Долгие годы, еще при Рахимове Пятков был заместителем председателя этого Совета, и современную политическую линию во взаимоотношениях с религиозными организациями он считает творческим развитием политического курса Рахимова. И для этого есть основания – политика равного и ровного отношения ко всем религиозным организациям не только сохранилась в принципе, сохранилась даже вся риторика, а принципы равного отношения стали соблюдаться с еще большей скрупулезностью.

Но в религиозной политике появились и принципиальные новации: в отличие от Рахимова Хамитов не только не препятствует присутствию религии в общественной жизни, но всячески приветствует и поддерживает такое участие. Пятков с удовлетворением отмечает, что Башкирия один из немногих регионов, где субъект федерации напрямую финансирует религию. Как говорит Пятков: «если строим церковь – надо закладывать мечеть, если строим мечеть – надо закладывать церковь». Руководство Башкортостана без предубеждения относится к протестантам. Пятков

отмечает, что в социальной сфере их работа наиболее весома. В то же время он с сожалением отмечает, что мусульмане в большей степени готовы к контактам и сотрудничеству с протестантами, чем духовенство РПЦ. С 2010 года православные священники получили возможность (которой они широко пользуются) выступать и организовывать различные мероприятия в вузах, библиотеках, музеях, некоторых государственных учреждениях. Обсуждается возможность допуска религии в общеобразовательную школу. Позиция Хакимова оказалась сильным стимулом к развитию социальной работы в больницах, детских домах и т.д. По словам архиепископа Никона такое участие требует большой ответственности во взаимоотношениях с мусульманами – в случае любых приглашений в разные учреждения и вообще любой активности, представители епархии информируют об этих инициативах мусульман и приглашают их к совместному участию.

20 лет христианского миссионерства среди башкир, татар, удмуртов, марийцев, живущих в Башкортостане, впервые в истории Башкирии привели к созданию целого движения межнациональных церквей и мононациональных групп, исповедующих христианство в виде православия, лютеранства, баптизма, пятидесятничества, евангельского христианства, адвентизма.

Христианская миссия в республике отличается сравнительной мягкостью и гибкостью, то есть миссионеры стараются не задеть чувства мусульман, в особенности башкир, и разрушить исторически сложившееся равновесие в отношениях христианства и ислама в Башкирии. Во многом это удастся сделать благодаря взвешенной позиции, как православных, так и протестантских лидеров, и религиозной политике властей. Представители государства сами не поднимают вопроса о национальной миссии, с уважением относятся ко всем церквям, собирают их вместе в рамках Совета по государственно-конфессиональным отношениям при президенте РБ, не провоцируют верующих к обострению своей позиции, устраивая показательные акции устрашения против христиан, которые играют все более заметную роль в башкирском обществе.

Численность

В 2011 в республике было: 279 приходов, 251 священник и диаконов.

Учебные заведения

– Воскресные школы: 71 (на 1999 год). Крупнейшая – при Свято-Троицком храме в городе Ишимбае. Руководитель: прот. Сергей Семёнов. 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 лагерь «Преображение».

Монашество

Мужские монастыри

1) Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь

При нём библиотека духовной литературы и епархиальный краеведческий музей.

Наместник: игумен Варлаам (Максаков).

Адрес: село Уса-Степановка.

2) Пророко-Ильинский мужской монастырь

Наместник: иеромонах Лука (Вышкыталюк).

Адрес: раб. пос. Месягутово Дуванского р-на.

3) Покровский Еннатский мужской монастырь

Наместник: игумен Николай (Чернышов)

Адрес: село Дедово Фёдоровского р-на.

Женские монастыри

1) Богородице-Табынский женский монастырь

Настоятельница: монахиня Иоанна (Смолкина), прибывшая из самарского Иверского женского монастыря. Духовник игумен Пантелеймон.

В монастыре 10 насельниц (2000 г.).

Адрес: пос. Красноусольский Гафурийского р-на.

2) Благовещенский женский монастырь

Настоятельница: игуменья Наталия (Ефремова).

Адрес: гор. Уфа.

3) Женский монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев

Настоятельница монахиня Евтропия (Москалец)

Адрес: с. Андреевка Аургазинского района.

4) Марфо-Мариинский женский монастырь

Настоятельница: монахиня Серафима (Мищура)

Адрес: с. Ира Кумертаусского р-на Республики Башкирия.

5) женский монастырь в честь Смоленской (Бугабашской) иконы Божией Матери

Настоятельница: монахиня Моисея (Ракитина).

Адрес: с. Бугабаш Бакалинского района Республики Башкортостан.

Старообрядчество

Среди первых русских поселенцев в Башкирии преобладали старообрядцы, причём в Башкирии представлены большинство существующих согласий. До сих пор сознание старообрядческой идентичности сохранилось во многих русских сёлах, но организованная религиозная жизнь присутствует в сравнительно немногих населённых пунктах. Большинство не зарегистрировано, зарегистрировано 24 общины (в т.ч. в городах Уфа, Стерлитамак, Салават). Ведущий специалист по старообрядчеству в Башкирии сотрудник Центра этнологических исследований УНЦ РАН Елена Сергеевна Данилко.

а) РПСЦ (белокриницкое согласие)

Община в Уфе. Собираются на квартирах. Требуют вернуть здание моленной, отнятое при большевиках под ленинский мемориал. 25 чел. Есть молодёжь, интеллигенция, казаки. Священника нет. Лидер общины профессор университета историк Борис Николаевич Лаптев.

Общины в Стерлитаманке, Ишимбае, Салавате окормляет священник из Миасса. Многие белокриницкие из Северо-Восточных районов Башкирии участвуют в жизни общины Миасса (Челябинская обл.)

б) Федосеевцы

Община в Уфе 20 чел. Наставник Лукьян Кузьмич Лукьянов, 95 лет, 10 лет отсидел за веру. Моленная в его доме.

с) Поморцы

Община в Уфе 30 чел. Наставница Татьяна Васильевна Сапожникова. Регулярно приезжает наставник из гор. Сим (Челябинская обл.).

д) Новозыбковцы

Крупная община в селе Усень-Ивановское Белебеевского р-на. 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 вся Башкирии. Активные помощники епископа Варнавы – Елена Агафоновна Саломахина, Анна Степановна Мякинина, 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.

е) Спасовцы

Крупная община в гор. Салават, есть молодёжь. На деньги городского бюджета построена моленная. Наставник Галков. Адрес: г. Салават, ул. Победы, 3, Житков Николай Афанасьевич. Общины послабее в Стерлитамаке и Ишимбае.

f) Мелхиседеки

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

g) Часовенные

Группы в районах.

h) Странники

Группы в районах.

Католицизм

Официально зарегистрировано 2 общины. Объединение католиков церкви Воздвижения Святого Креста. Адрес: Уфа, ул. Российская, д. 98/1, кв. 30.

На территории Башкирии католическая церковь была возрождена представителями движение Pro Teo et fratribus (глава – епископ Павел Гнилица, ныне в Риме, в прошлом словацкий катакомбный епископ), которое объединяет священников, братьев и сестер. На территории Башкирии были представлены священником-австрийцем отцом Францем-Иоганессом Кирзнером и тремя сёстрами. С 2004 г. миссия ProTeo et Fratribus прекратилась. Приход возглавили аргентинцы. Сначала – о. Густаво Лисса, затем о. Массимо Унгари. Первоначально база была расположена в немецкой деревне Алексеевка, Благоварский р-н, колхоз «Россия». Там построен небольшой костёл. К 2004 г. большинство немцев эмигрировали, и центром стала Уфа. Костёл расположен в купленной приходом квартире. Добиваются в мэрии Уфы землеотвода для строительства костела. В уфимском приходе более 100 чел. Есть творческая интеллигенция, молодёжь. Русские, немцы, поляки, татары, башкиры. Богослужение только по-русски. Отношения с православной епархией корректные, в 1997 г. еп. Павел Гнилица во время визита в Уфу встречался с еп. Никоном.

Протестантизм

20 лет христианского миссионерства среди башкир, татар, удмуртов, марийцев, живущих в Башкортостане, впервые в истории Башкирии привели к созданию целого движения межнациональных церквей и мононациональных групп, исповедующих христианство в виде православия, лютеранства, баптизма, пятидесятничества, евангельского христианства, адвентизма.

Христианская миссия в республике отличается сравнительной мягкостью и гибкостью, то есть миссионеры стараются не затрагивать острых

моментов, которые могут задеть чувства мусульман, в особенности башкир, и разрушить исторически сложившееся равновесие в отношениях христианства и ислама в Башкирии. Во многом это удастся сделать благодаря взвешенной позиции как православных, так и протестантских лидеров, и религиозной политике властей: представители государства сами не поднимают вопроса о национальной миссии, с уважением относятся ко всем церквям, собирают их вместе в рамках Совета по государственно-конфессиональным отношениям при президенте РБ, не провоцируют верующих к обострению своей позиции, устраивая показательные акции устрашения против христиан, которые играют все более заметную роль в башкирском обществе.

Лютеранство

а) ЕЛЦ

В 2001 г. создано пробство Башкирии. Пробст пастор Сергей Гольцверт, настоятель прихода в Стерлитамаке. Гольцверт родился в Молдавии, переехал в Германию, затем приехал в Башкирию. Адрес в Стерлитамаке: ул. Лесная, 16-а. В Стерлитамаке община (в советское время нелегальная) с конца 40-х гг.

В 1910 г. была построена кирха в Уфе. В первое послеоктябрьское десятилетие в Башкирской АССР имелось 7 официальных лютеранских общин (5 в Уфе и Уфимском районе, 1 – в Стерлитамаке и 1 в Архангельском районе).

В конце 80-х гг. XX века вновь был образован приход в Уфе. В середине 90-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. В 2001 г. эта община добилась возвращения ей исторического здания лютеранской кирхи (ул. Беякова, д. 2). Сейчас около 50 постоянных прихожан, несколько сотен приходят на Рождество и Пасху. Пастор – Генрих Теодорович Миньх. Воскресная школа для детей, молодежная группа, детские летние лагеря в селе Пришиб. Концерты органной музыки. В общине все слои общества. Кроме немцев, есть русские, татары, чуваша. По идеологии община умеренно либеральная (Миньх: «с ворчанием, но приняли бы женщину-пастора. Допустимо, но нежелательно»).

Сохранилось несколько братских общин.

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.

В Нефтекамской и других общинах своих священнослужителей до конца 2004 г. нет, они окормляются из Йошкар-Олы и Бирска.

с) Латвийская Лютеранская Церковь. Приход располагается в поселке Максима Горького Архангельского района Башкирии, где компактно проживают латыши и немцы. В 1999 году в посёлок специально для регистрации церкви приезжал епископ из Риги.

Реформатство

Евангелическо-Реформатская церковь города Уфы. Пастор – Глеб Александрович Шапошников, предприниматель. Община не зарегистрирована, создана в конце 2000-х годов.

Баптизм и евангелизм

Евангельские христиане и баптисты в Башкирии появились еще в конце XIX века. Первая баптистская община была зафиксирована в 1899 г., основана немецким пресвитером Бинбаумом в д. Сосновка Белебеевского уезда. В 1925 г. число общин возросло до 5. Известно, что в 30-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 году.

а) Российский Союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ)

Старший пресвитер по Башкортостану – Петр Иванович Жук. Пастор Центральной Церкви ЕХБ – Леонид Михайлович Маркевич (в середине 1990-х годов переехал в Уфу из Харькова как миссионер). Всего по республике на 2011 год в Объединение ЕХБ входит 24 церкви, которые объединяют более 1 тысячи чел. (в 1990 году было 6 церквей с 500 членами).

В Уфе существует 6 церквей (в центральной около 200 чел. В остальных около 100). За социальное служение Объединения отвечает Виктор Павлович Слободян, и его супруга Наталья Михайловна. Тюремным служением занимается Валентин Кондратец.

В республике существует два реабилитационных центра для наркозависимых – в Белебее и в поселке Ауструм, каждый из них рассчитан на 15 чел. В Стерлитамаке есть центр, который помогает бомжам – его лидер сам бывший бомж. В баптистских ребцентрах нет уклона в трудотерапию, но обязательно чтение Библии. Обычный срок реабилитации – два месяца, так как в церкви полагают, что долгая реабилитация также рождает злоупотребления и иждивенческие настроения. Виктор Слобо-

дьян с супругой активно работают с беспризорниками, с домами малютки и с детскими домами. Для беспризорников проводятся встречи в церкви, летние лагеря, туристические походы – сплавы по рекам.

Евангелизацией среди мусульман занимается целый ряд пасторов – Максим Леонидович Маркевич, а также Наиль Фаитович Аюпов (лидер церкви в Благовещенске).

С 1992 г. в республике действовала баптистская радиостанция, выпускающая передачи, как на русском, так и на башкирском языке. В 1990-е годы из новых членов церквей – 35–40% составляли башкиры и татары, однако в 2000-е годы практически в каждой церкви половина верующих или даже более – это башкиры и татары, а также представители других коренных народов, таких как марийцы и чувашаи. 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. Церковь осуществила перевод на башкирский язык сборника духовных песен ЕХБ (Благовест-инфо, 1999, № 10). По словам представителей Церкви, обратившиеся башкиры и татары сами ревнуют о своем народе и проповедуют среди своих родственников. Больше всего башкиры и татары приходят в церковь через знакомых и друзей. В 2008 году один из мусульманских служителей из пос. Большая Ока обратился в баптизм, за что был отстранен от служения в мечети, и стал посещать Церковь ЕХБ в Уфе.

Целенаправленно по республике ездят миссионерские команды, состоящие из татар, башкир и марийцев – по словам пастора Леонида Маркевича, к проповеди на родном языке люди очень хорошо относятся. Более того, довольно часто представители администраций в районах дают разрешение на выступление проповедников. Открытых столкновений с мусульманами или с имамами в республике не было. Тем не менее, были случаи, когда новообращенных выгоняли из семей в деревнях. Христианскую веру мало, кто скрывает – верующие склонны открыто говорить обо всем, несмотря на возможные преследования со стороны окружающих. Татары и башкиры пресвитеры есть в Давлеканово, Учалах и в Благовещенске.

При поддержке немецкой миссии для Юго-Восточной Европы проводится заочное обучение Библии (курс «Эммаус») и раздается библейская литература.

Общими принципами протестантской миссии среди мусульманских народов – башкир и татар – является использование родного языка и стремление по-христиански истолковать Коран, а не критиковать ислам. Наиболее характерным является описание национальной миссии, которое дал Наиль Аюпов, баптистский миссионер, лидер церкви в башкирском городе Благовещенске. Как правило, постоянного служения на та-

тарском или башкирском языках нет, но в обязательном порядке родной язык используется во время благовестия в районах и служения там. После такой проповеди создаются группы, которые служат и читают Евангелие на своем языке. По словам Аюпова, необходимость в такого рода миссии только растет, иначе церкви будут привлекать только обрусевших башкир и татар, и потеряют большую прослойку людей. Родной язык становится в рамках миссии главным носителем культуры, без которого не обойтись в деревне. В проповеди нужно также учитывать фольклорные моменты, прежде всего, это пение в национальном духе, традиционное и для башкир, и для татар. Кроме того, по словам Аюпова, постоянно не хватает литературы на национальных языках, так как печатное слово имеет большое влияние в деревнях.

Открытой конфронтации с исламом или мусульманскими служителями, в Башкирии, как правило, не бывает. Конфликты, как отмечает Аюпов, происходили скорее из-за некоторых неадекватных людей, которые не хотели слышать о Боге и о христианстве, которые называют христианство русской верой. В разговоре об исламе служители ищут точки соприкосновения – и в Коране, и в Библии говорится о вере в Единого Бога, о пророках и пророческом служении, о пророке Исе как Иисусе Христе, который сравнивается с пророком Мухаммедом. На том, что есть похожего в Коране и Евангелии строится беседа об исламе и христианстве. Прямая критика, по мнению миссионера, абсолютно бесполезна. При этом, на каком-то этапе общения с человеком, когда он уже подошел к восприятию христианской веры, проповедники прямо говорят об исламе и его несовместимости с христианством. Как подчеркивает Наиль Аюпов, есть разные формы существования национальных христианских церквей. В Давлекановском районе есть группы верующих татар, в Учалы – башкир, в Туймазинском районе – татарские группы, которые изучали Библию на родном языке дистанционно по переписке. Члены таких групп часто тайно принимали христианскую веру, скрывая свое обращение от родственников.

в) Совет Церквей Евангельских Христиан-Баптистов (СЦ ЕХБ)

Пастор Церкви в Уфе – Михаил Артемович Пугачев. В уфимской общине около 200 чел. 6 церквей по республике. С зарегистрированными баптистами отношений не поддерживают. Дом Молитвы находится в Нижегородке.

с) Церковь «Новая Жизнь»

2–3 группы в Уфе, созданные американскими миссионерами. Церковь принадлежит к евангельскому направлению.

Пятидесятничество

а) Союз Христиан Веры Евангельской Пятидесятников (СХВЕП)

Старший пресвитер по Башкортостану – Владимир Иванович Мальцев. Адрес Церкви Христа Спасителя в Черняховке: Уфа, ул. Шаймуратова, 55.

С 1987 года Владимир Мальцев посещал богослужение у нерегистрированных пятидесятников-федотовцев, где было 11–12 чел. женщин. В 1988 году от баптистов отделились пятидесятники и стали самостоятельной группой, куда и был приглашен Владимир Мальцев. В 1989 году верующие собирались дома у Мальцева, а в 1990 году церкви уже не хватило места в квартире, и община стала снимать помещение в Доме культуры. После 1991 года 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 года церковь ХВЕ вошла в СХВЕП (с 2002 года – РЦ ХВЕ). Мальцев считает свою церковь умеренно пятидесятнической, харизматический стиль служения Ледеява не принимает, но ценит его проповеднический талант и не осуждает. В 2000 году Мальцев был награжден Орденом за заслуги перед Отечеством II степени за активную социальную деятельность церковью.

В объединение РЦ ХВЕ по республике на 2011 год входит 7 зарегистрированных церквей и 28 незарегистрированных церквей и групп (около 1 тысячи чел.). В Уфе в церкви – более 300 верующих, из которых 40% башкир и татар, 50% молодежи. С 2000 года Объединение РЦ ХВЕ выпускает свою газету «Жемчужина».

При церкви проводится молодежное служение, детское и для пожилых людей. В церкви есть специальные разъездные пастора, 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 90-х гг. боролись с сектой Белого Братства активнее, чем православные, видя в этом угрозу христианству. Церковь активно работает с наркоманами, но своих центров нет, верующие бесплатно читают в школах лекции о вреде наркотиков и против абортов.

Верующие также окормляют детский социальный приют в селе Табынское, где есть особо почитаемая в православии Табынская икона Божией Матери. Пятидесятники, у которых в селе также есть своя община,

устраивают праздники для детей – детей, к примеру, катают их на снегоходах. Православное казачество Табынского не выступает против пятидесятников.

Башкиры и татары достаточно активно идут в пятидесятнические общины. Особенно часто проблемы с миссией среди башкир и татар возникали в конце 1990-х годов и в 2000-х годах, когда было создано самое большое количество церквей и активно проводились евангелизации на улицах и в парках. Тогда часто в семьях обвиняли в предательстве веры предков, а в деревнях просто вынуждали уезжать. Несмотря на возникающие в семьях конфликты, на уровне Духовных управлений мусульман никаких разногласий с пятидесятниками не возникало. Как подчеркивает пастор, с православными было намного больше проблем.

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.

По словам пастора, церковь не конкретизирует специально, что проводится евангелизация башкир, и вообще акцент на башкирах не делается. На национальной миссии опасно делать акцент из-за гонений на «прозелитизм», хотя уже по именам и фамилиям ясно, кто татарин или башкир. Служение проводится для татар и марийцев, в том числе в марийских деревнях, где очень благожелательно относятся к церквям. В марийской деревне Мишкино церковь сделала, к примеру, ремонт в доме престарелых. Церковь также помогала пожилым людям в Семенкино и убеждала молодежь забрать стариков по домам, из-за чего дом престарелых опустел. По деревням много марийцев лидеров общин и миссионеров, которые ездят по деревням и распространяют Библейскую литературу и фильмы на татарском, башкирском и марийском языках. В Шишкино и Чубиково сестры одеваются в национальные костю-

мы на праздники, в Уфе на Рождество верующие приходят в татарских и марийских костюмах.

В Уфе есть пастор татарин Рафик Шакиров, но он проводит богослужение на русском языке. В Белебее пастор – Айметов Николай Апкаликович, миссионер, который ездит по республике.

б) Церковь ХВЕ «Святая Троица»

Пастор – Павел Ведерников. Церковь входит в РЦ ХВЕ, но больше поддерживает отношения с главой Объединения церквей РЦ ХВЕ Татарстана Евчиком, поскольку общину в Уфе создали миссионеры из Набережных Челнов.

в) Ассоциация церквей ХВЕ «Великое поручение» РОСХВЕ

Председатель Ассоциации и пастор уфимской Церкви ХВЕ «Жизнь Победы» – Владимир Яковлевич Сильчук, он также является полпредом РОСХВЕ по Республике Башкортостан.

Ассоциация церквей ХВЕ «Великое поручение» была создана в 2007 году. Ранее церкви Сильчука входили в Ассоциацию «Общество Калвари», где они составляли значительную часть. Поскольку у Церкви «Жизни Победы» сложилась своя сеть церквей, то Сильчук создал свою общероссийскую ассоциацию. Общины Ассоциации церквей ХВЕ «Великое поручение» есть в Самарской, Оренбургской областях, в Калининграде, Москве и Владивостоке, в Чебоксарах, Казани, Магнитогорске. Кроме того, в свою Ассоциацию Сильчук негласно принимает церкви «Новое поколение» и «Посольство Божие», которые официально отказываются принимать напрямую в РОСХВЕ по идеологическим причинам (РОСХВЕ осуждало «оранжевую революцию» и концепцию «нового мирового порядка»), но и отказываться от этих церквей совсем не хотят.

В Ассоциацию во главе с В. Сильчуком входит более 40 церквей и групп (в Уфе – 10 церквей).

Владимир Сильчук вырос в традиционной пятидесятнической церкви, а поэтому не считает себя свою церковь харизматической. В 1991 году 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 «Общество Калвари» в 1993 году. Сильчук хорошо знаком с Алексеем Ледяевым 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».

Церковь была организована в Уфе в 1991 году. В 1999 году она прошла перерегистрацию, однако до и после регистрации Церковь испытывала определенные проблемы – в прессе были статьи, порочащие цер-

ковь. 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 году, 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. экз. Пятидесятники, по словам Сильчука, не стали участвовать в ней, чтобы не подпадать под критику, которой подвергаются харизматы. С самого начала Церковь Сильчука решила не вступать в СХВЕП, так как многие церкви боятся иерархической вертикальной структуры Союза, в которой церкви могли раствориться.

В Башкирии у Ассоциации Сильчука три реабилитационных центра для наркозависимых. Кроме того, есть центры в Челябинской области в Кыштыме и в Саранске. Центры рассчитаны в среднем на 20 чел. Из числа бывших реабилитантов в 2011 году было создано 5 церквей. Церкви Ассоциации помогают детям в рамках проекта «Рождественская елка Ангела», когда церкви помогают родителям, которые сидят в тюрьме, подарить подарок своим детям. Благотворительные акции, которые проводят общественные организации и фонды, созданные церковью, часто снимает местное телевидение. Людей с высшим образованием в церкви – больше половины. При церкви действует свой христианский театр.

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 насчитывают на 2011 год уже 2 тысячи чел., из которых 50% это башкиры и татары, чуваша и марийцы. 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.

По пятницам башкиры и татары приходят в церковь на богослужение на национальных языках. Однако большинство татар и башкир в Уфе ходят на общее богослужение на русском языке. Миссионеры же ездят по селам и проповедуют на родном языке – там это более востребовано. В районах республики есть также и служение для марийцев на их языке. По словам Сильчука, марийцы держатся более обособленно и дружно, по воскресеньям выступают в национальных костюмах и поют христиан-

ские песнопения на марийском (песнопения есть также и на башкирском языке).

Каждое третье воскресное богослужение считается в церкви миссионерским, а раз в год проводится миссионерская конференция, на которой собираются все миссионерские группы и представляют себя. На конференции выступают татары, башкиры, марийцы, чувашаи, а также лидеры армянского и цыганского служений.

Служение мусульманам, как подчеркивает пастор Сильчук, это болезненный вопрос. Для того, чтобы не возникало никакого напряжения в отношениях с властями, мы просто говорим, что интересуются и ко Господу приходят люди с башкирскими и татарскими фамилиями, а не мусульмане-башкиры и татары. Надо быть разумными и не говорить об исламе. Самыми большими противниками ислама часто оказываются сами новообращенные христиане из числа башкир и татар. Пастор Сильчук отмечает, что новообращенным приходится говорить, что нельзя быть столь агрессивными по отношению к исламу, так как многие начинают молиться за то, чтобы не строились мечети. По мнению Сильчука, все должны свободно молиться – и мусульмане, и христиане. Семейных конфликтов вокруг обращения мусульман в христианство возникает мало, так как мало практикующих мусульман – большинство и пьют и едят свинину. Есть мусульмане, которые отдают своих детей в церковные реабилитационные центры для наркозависимых – для них главное, что дети излечиваются и остаются живыми.

У протестантских церквей, по словам Сильчука, сложились хорошие отношения с председателем Совета по государственно-конфессиональным отношениям при президенте РБ Вячеславом Пятковым. Для того, чтобы не было проблем с властями, по мнению пастора, необходимо соблюдать определенные правила – не организовывать никаких масштабных акций, не высовываться, тихо арендовать помещение. Когда в 2005 году протестантские церкви устроили социальную акцию «Ощути силу перемен», то православная епархия в лице главы миссионерского отдела – сектоборца Максима Степаненко – выступила резко против этой акции. Правда, после целого ряда радикальных антисектантских высказываний, в том числе под давлением представителей власти, сектоборец Степаненко уволился из Уфимской епархии и уехал в Томск. После акции «Ощути силу перемен» евангельские церкви, по словам Сильчука, обнаружили, что массу вещей в социальной сфере они могут делать самостоятельно, создавать реабилитационные центры и работать в тюрьмах. Акция значительно расширила горизонты работы.

Президента Башкирии Рустема Хамитова Сильчук оценивает как более открытого и свободного человека, чем Рахимов. Хамитов заявляет, что комфортно себя чувствует и в православном храме и в мечети. Рахи-

мов был холоден по отношению к религии вообще, денег на храмы не давал, говорил, что зачем вам храмы, если туда никто не ходит. Протестантские церкви, как отметил Сильчук, официально игнорируют.

д) Церковь «Свет правды» в Уфе

Зарегистрирована в 2006 году. Отделилась от Церкви «Союз Христиан» Ирины Михайловой. Пастор Бугаева Людмила Евгеньевна. Входит в Российский Объединенный Союз ХВЕП Сергея Ряховского. Более 100 членов, из них более 50% башкиры и татары. Библейская и воскресная школы. Получили землю под строительство в центре Уфы. В социальной работе основной упор делается на работу с детьми – активны в детских домах, местах заключения для несовершеннолетних правонарушителей.

В церкви много интеллигенции, в частности, выпускников училища искусств. Полупрофессиональный театр «Форес», ставят в т.ч. Л. Толстого и Мольера, молодёжная театральная студия «Шок», танцевальный ансамбль «Шалом».

е) Церковь христиан веры евангельской «Вефиль»

Пастор – Вялов Юрий Петрович. Община, как заявляет ее лидер, занимается «служением мусульманам». Богослужение проводится на русском языке с переводчиком на татарский язык.

ф) Церковь «Виноградник»

Пастор Сергей Широков. Община арендует конференц-зал компании Тенториум, проспект Октября 105/5. Общину в Уфе в 2003 году создал американский миссионер Джон Клеменс, основавший до этого церковь в Перми в 1999 году.

На 2011 год в общине около 50 чел. – в основном, средний возраст, около 20 детей, есть своя воскресная школа. Община кормит бездомных, проводит акции по уборке улиц, дворов и подъездов, иногда миссионеры устраивали на улицах концерты и театральные сценки, а на рынке раздавали бесплатный чай с конфетами, из-за чего часто возникали проблемы с полицией. Среди верующих в церкви устраиваются семинары по программе христианского финансового служения Crown, которая учит, как «приобретать деньги для Господа».

В общине около 40% верующих – это башкиры и татары. По словам Широкова, мусульмане верят в того же христианского Бога, но только под именем Аллаха. С христианской точки зрения, они не имеют пути к спасению. При этом мусульманам необходимо на основе Корана объяснять все об Иисусе. В Винограднике в национальной миссии среди мусульман используют программу «Метод верблюда», которая была создана евангелистами из Бангладеш. Программа с помощью Корана говорит об истинах христианства. Церковь «Виноградник» пробовала создать общину

в одной из деревень, но этот опыт оказался неудачным. Как отметил пастор Сергей Широков, в сельской местности плохо понимают ту свободу и открытость, которую дает церковь Виноградник.

г) Церковь «Союза христиан»

Пастор церкви – Ирина Михайловна Михайлова. Бухгалтер Елена Анатольевна. Церковь входит в Северо-Западную Ассоциацию евангельских христиан во главе с Игорем Никитиным, центр которой находится в Санкт-Петербурге.

Церковь возникла в 1994 году, когда Ирина Михайлова с мужем уверовала во Христа в результате проповеди татар и башкир, 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 году 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 год в церковь приходит до 300 чел. Для новообращенных существует курс катехизации в течении 3 месяцев. На служениях выступает молодежная группа прославления, профессиональный музыкант и хоровед обучает молодежь музыке, также ведется работа с семейными парами. Церковь издает свой журнал «Союз христиан», который выходит 1 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 крещеные. «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 восхищении 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 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 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.

h) Объединенная Церковь Ивана Федотова

Закрытая и консервативная группа в Уфе.

i) Последователи Уильяма Бранхама

Группа в Уфе. Выходцы из Церкви «Жизнь Победы».

Адвентизм

28 общин по республике. Адрес: Уфа, пер.Осетинский, 8.

Новоапостольская церковь

Около 17 общин по республике. В г. Стерлитамак находится Уральский управленческий центр новоапостольской церкви. В Стерлитамаке и в г. Кумерган 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).

Иудаизм

ФЕОР. Адрес: Уфа, ул. Ленина, 97/2. Раввин Даниил Кричевский из Израиля. В 2003 г. начато строительство синагоги. Общество совре-

менного прогрессивного иудаизма. В 2001 г. группа верующих (в основном женщин) недовольных фундаменталистской позицией Кричевского порвали с его общиной и создали свою организацию прогрессивного иудаизма. Богослужения в «Доме дружбы».

Ислам

Мусульманские общины Башкирии входят в два соперничающих между собой муфтията:

1. Центральное духовное управление мусульман России и европейских стран СНГ (ЦДУМР), до 1994 года именовавшееся Духовное управление мусульман Европейской части России и Сибири (ДУМЕС). Во главе ЦДУМР – Верховный муфтий России и европейских стран СНГ Талгат Таджуддин.

Адрес: 450057 Уфа, ул. Тукаева, д. 50, тел. (3472) 50–80–86, 50–80–79.

2. Духовное управление мусульман республики Башкортостан (ДУМ РБ)

Глава – муфтий Нурмухаммат Нигматуллин.

Зам. муфтия-Аюб Аббасович Бибарсов.

Адрес ДУМ РБ: Уфа, ул. Чернышевского, дом. 103.

ДУМ РБ входит в Совет муфтиев России с момента его основания.

В 2011 году ЦДУМР 470 общин, в ДУМ РБ – 470 общин.

Ислам в Башкирии – религия двух этносов: башкир и татар. Башкиры (как и родственные им казахи и ногайцы) – этнос гораздо менее религиозный, среди них гораздо меньше практикуется отправление религиозных обрядов и следование моральным и бытовым предписаниям ислама. Среди башкир в неизмеримо большей степени сохранились пережитки язычества (тенгрианство). Возрождение ислама в Башкирии наложилось на движение национального возрождения башкирского народа и на противоречия между башкирской и татарской общинами Башкортостана.

Годы перестройки ознаменовались бурным ростом ислама в Башкирии. Число мечетей выросло с 14 до 310 (1995 г.), открылись средние и высшие учебные заведения. Ислам получил официальное признание.

Процесс религиозного возрождения в Башкирии сопровождался серьезными и разнородными конфликтами внутри исламской общины. Наиболее существенен конфликт, связанный с противоречиями между Талгатом Таджуддином и молодым мусульманским духовенством, недовольным соглашательской политикой Таджуддина с российской властью и его реформаторскими настроениями (на общероссийском уровне – это

конфликт между ДУМЕС и ДУМЕР-ДУМАР). В 1992 г. в Уфе произошел один из первых бунтов против Таджуддина, за которым последовали аналогичные бунты по всей России. От ДУМЕС откололось Духовное управление мусульман республики Башкортостан (ДУМ РБ). В октябре 1994 г. радикалам, противникам прежнего «пророссийского» ДУМЕС даже удалось временно отстранить Таджуддина от власти. Однако уже в декабре того же года Таджуддин совершил контрпереворот и вернулся к руководству ДУМЕС, переименованный тогда в ЦДУМР. В Башкирии эта борьба между ЦДУМР и ДУМ РБ своеобразно накладывается на национальные конфликты, вступает в непростые отношения с национальными движениями.

Противники Таджуддина обвиняют его в первую очередь в аморальном поведении – пьянстве и наркомании. Но гораздо важнее обвинения, связанные с его идейной позицией. Таджуддин заявляет, что шариат не должен быть ни в коем случае нормой права, но лишь внутренним законом мусульманина («шариат должен быть в сердце»). Он утверждает, что многовековое пребывание мусульман в составе России – для них не зло, а благо, и что, то «как сейчас живут в Иране или Судане никак не может быть для нас образцом». В выступлении на Всемирном русском соборе в декабре 1999 г. он говорил, что «Святая Русь – и для российских мусульман значимое понятие».

Таджуддин занимает экуменическую позицию – он ратует за взаимное сближение «авраамических религий» и постоянно стремится к укреплению контактов с РПЦ,

Экуменические ориентации Таджуддина и стремление сделать ислам «современным», объективно отражают мировоззрение многих российских мусульман, получивших европейское образование и принявших многие западные ценности.

В начале 90-х годов сопротивление Таджуддину в Башкирии возглавили имамы башкир Н. Нигматуллин и татарин Н. Аширов. В созданном по их инициативе в 1992 г. ДУМ РБ муфтием был избран Нигматуллин, а его заместителем Аширов. С самого своего возникновения ДУМ РБ занял гораздо более радикальную теологическую и политическую позицию, чем ЦДУМР, в первую очередь благодаря Аширову. Если Нигматуллин был скорее витриной для привлечения башкир в ДУМ РБ, то реальное руководство муфтиятом концентрировалось в руках Аширова. Идеологически ДУМ РБ ориентируется на мусульманские страны Ближнего Востока. Лидеры ДУМ РБ считают утверждение шариата в общественной жизни недосягаемым идеалом (А. Бибарсов, зам. муфтия с 1997 г.: «как мусульманин я не могу быть против шариата. В Саудовской Аравии-шариат, а ведь Саудовская Аравия – это рай. Но я понимаю, что в современных российских

условиях внедрение шариата практически невозможно»). Аширов сумел установить тесные контакты с мусульманскими организациями в странах Ближнего Востока. В беседе с нами в 1996 г. он признавался, что получает от них финансовую помощь. В первой половине 90-х годов ДУМ РБ привлёк к преподаванию в своих учебных заведениях несколько десятков преподавателей из стран Ближнего Востока, в русле контактов с мусульманскими организациями этих стран в Башкирии появлялись и миссионеры. В отличие от Таджуддина, стремящегося установить как можно более тесные отношения с РПЦ, ДУМ РБ имеет с ней лишь чисто формальные, протокольные контакты, инициированные властями. Таджуддин обвинял лидеров ДУМ РБ в распространении политического и религиозного экстремизма, национальной вражды и связях с ваххабитами.

ДУМ РБ в долгу не оставался, обвиняя Таджуддина в аморальном поведении, сервиллизме перед российскими властями, экуменизме, «обновленчестве» и даже в масонстве.

Возрождение ислама среди башкир в значительной степени носит не самостоятельный характер, но подчиненный национально-политическим целям. Большинство мусульманского духовенства и в ЦДУМР (до 90%), и в ДУМРБ (около 70%) – татары, что является причиной подспудных внутренних трений. Во главе ДУМРБ был избран башкир, Нурмухаммат Нигматуллин, что до сих пор помогало предотвращать межэтнические трения в ДУМРБ, однако на бытовом уровне конфликт постоянно тлеет.

Националистические башкирские партии и движения, крупнейшее из которых – Башкирский национальный центр «Урал» (БНЦ) придавали в первые годы после перестройки громадное значение возрождению ислама, как фактора, обеспечивающего сохранение и сплочивание башкирской нации. По инициативе и на деньги БНЦ на башкирский язык был переведен Коран (1994 г.), издано на башкирском языке много другой религиозной литературы.

В конфликте ЦДУМР с ДУМ РБ националы поддержали ДУМ РБ, как организацию республиканскую, независимую от «центра», продолжающую традиции БДУ.

Глава БНЦ Марат Махмудович Кульшарипов сказал нам в личной беседе: «Мы плохие мусульмане по сравнению с татарами, но мы верны исламу больше, чем татары». Действительно, при низкой религиозности не было массовых обращений башкир в православие. В этом националы видят залог национального единства.

Со второй пол. 90-х годов БНЦ и другие башкирские национальные организации начинают терять интерес к исламу и становятся всё более светскими. Тем не менее, ДУМ РТ сумел стать в первую очередь религиозным объединением башкир. Общины, признающие авторитет ДУМ РБ

в основном концентрируются в районах с преобладанием башкирского населения, а ЦДУМР – татарского.

В 1992–1994 годах ДУМ РБ на волне движений за суверенитет Башкортостана, башкирского национального возрождения и стремления очистить ислам от российско-советских влияний триумфально вытеснял ЦДУМР: повсюду общины ЦДУМР переходили под эгиду ДУМ РБ, ДУМ РБ в эти годы пользовалось поддержкой властей и общественности. Но постепенно ситуация начала меняться.

Т. Таджуддин в критической для ЦДУМР ситуации сумел мобилизовать в свою поддержку трудносовместимые источники сохранения своего влияния. Он сумел доказать властям Башкортостана свою лояльность и большую приемлемость, пугая их экстремизмом Аширова, при этом одновременно он укреплял связи с московскими властными структурами. Он сумел убедить значительную часть татарской общины Башкортостана, в том что он является в каком-то смысле её этническим лидером, одновременно заигрывая с башкирской общиной.

В 1995 г. Т. Таджуддин, в течение нескольких лет терявший влияние на башкир, пошел на децентрализацию ЦДУМР и, оставаясь верховным муфтием, создал региональный Башкирский муфтият с центром в г. Салават. Таджуддин надеялся, что этот шаг сможет ослабить связь башкирского национального движения с ДУМ РБ. Однако эта инициатива закончилась неудачей. Салаватский муфтий Рамиль Насыров не пользовался никаким авторитетом, все заинтересованные силы всё равно обращались к Таджуддину, и салаватский муфтият в 1997 г. был ликвидирован.

Во второй половине 90-х гг. ДУМ РБ начинает терять свои позиции. Одна из главных причин этого – радикализм Аширова. Его воинственная риторика стала пугать и власти, и общество. Миссионеры и преподаватели из-за рубежа стали вызывать раздражение не только властей, но и местного населения. ДУМ РБ создавался как башкирское религиозное объединение, и осуждение миссионерами местных религиозных обычаев и традиций вызывало резкий протест. Имели место случаи, когда местные жители собирались на митинги и требовали от власти выслать миссионеров (что властями и исполнялось).

В 1997 г. Аширов сумел инициировать создание Духовного управления мусульман азиатской части России (ДУМАЧР) и стать его муфтием. После этого он покинул Башкирию. Заместителем муфтия, взамен Аширова, был избран Аюб Бибарсов, среди родственников которого много влиятельных представителей исламского духовенства (его ближайшие родственники муфтии Саратова и Пензы). С тех пор ДУМ РБ публично занимает более умеренные позиции. Под давлением властей его лидеры поддерживают официальные отношения с Т. Таджуддином, и вообще их

риторика смягчилась, однако принципиальные идейные установки остались неизменными.

К 2000 г. между ДУМ РБ и ЦДУМР установился некий стабильный баланс сил. За ЦДУМР закрепилось около 40% мусульманских общин республики, за ДУМ РБ – около 60%, причём ДУМ РБ поддерживает в основном башкирское население. Перестав обличать друг друга публично, эти два духовных управления продолжают подковёрную холодную войну. В частности, ЦДУМР обвиняет ДУМ РБ в продолжающихся тайных связях с ваххабитами (например, в связях с неким подпольным обществом «Ансар»), а ДУМ РБ обвиняет ЦДУМР в извращении истин ислама.

При этом важно заметить, что исламская религиозность в Башкирии очень слаба, слабее чем в любом другом традиционно исламском регионе России. Как самокритично заявил нам в ноябре 1999 г. ректор Исламского института им. Марьям Султановой (главного медресе ДУМ РБ) Ильдар Малахов: «мечети не полупусты, а пусты; среди мусульман нет интеллигенции; а в медресе идут учиться те, кто никуда больше поступить не могут».

Как среди башкир, так и среди татар заметным явлением стал переход в христианство (в основном в пятидесятничество и евангелизм, в значительно меньшей степени в православие и католицизм), а также к новоапостольникам, мормонам, иеговистам и т.д. Исламские лидеры (в первую очередь из ДУМ РБ), а также башкирских националистических организаций, выражают по этому поводу своё возмущение, но ничего поделать не могут (власти практически не ограничивают проповедь протестантизма среди коренного мусульманского населения).

В то же время лидеры башкирского национального движения культивируют специфические черты башкирской духовной культуры, любят подчеркивать особенности исламской религиозности кочевых народов, свою общность с казахами и ногайцами, а не с татарами. В среде национально ориентированной интеллигенции с ностальгией вспоминают о громком зикре, окончательно запрещенном муфтием ДУМЕС Хиялетдиновым в 1966 г., об исчезнувшем ишанизме (разновидность суфизма).

Другая линия религиозных исканий башкирских националов связана интересом к доисламским языческим верованиям народа. В общем русле национального возрождения до середины «нулевых» годов рос интерес к национальному эпосу «Урал-Батыр», сохранившимся в народе языческим верованиям (например, поклонение камням, в честь духа гор Тау Эйахы до сих пор строятся конусы из камней на вершинах; поклонение верховному богу Тенгри, которого часто отождествляют с Аллахом; поклонение царю неба Самралу; поклонение духу воды Хпу Иняхы и т.д.). В башкирских деревнях бывают конфликты между крестьянами-башкирами и имамами-татами, стремящимися искоренить языческие верования.

На волне национального движения бывают конфликты в связи с недовольством татарским засилием в мусульманском духовенстве, в 1994–1995 гг. несколько представителей башкирской художественной интеллигенции заявили о переходе из мусульманства в тенгрианство. Среди них – писатель Ахмет Утебаев, художник Фарид Ергалиев и др. В июне 1995 г. на Всемирном курултае башкир один из делегатов с трибуны объявил о разрыве с исламом и о переходе в тенгрианство, что вызвало изрядный скандал. В уфимских СМИ периодически можно услышать пропаганду идеи возвращения к национальной башкирской доисламской вере. Большой резонанс имело издание книги Салавата Галямова «Великий Хау Бен. Исторические корни башкордско-английского языка и мифологии» (Уфа, изд-во «Башкортостан», 1997, 319 с.), в которой на основе лингвистического и мифологического анализа утверждалось историческое первенство и истинность первоначальной религии башкир, основу которой, по мысли автора составляют зороастризм и тенгрианство. Мусульманское духовенство относится к этим настроениям крайне отрицательно и даже запрещает верующим говорить о тенгрианстве. До середины нулевых годов тенгрианские идеи часто оказывались в центре публичных дискуссий, однако в какие-либо организованные формы башкирское тенгрианство не вылилось и к 2012 г. сохранилось лишь в качестве темы Интернет обсуждений башкирских националистов (один из сайтов, на котором обсуждаются тенгрианские темы – www.rb21vek.com).

Существуют и настроения в пользу формирования некоей специфической башкирской веры на основе оккультизма (при значительном влиянии рерихианства) и тюркской мифологии. Один из лидеров этого параллельного течения – президент Башкирской Ассоциации «Творческое наследие» Ахмет Закиевич Рахимов.

В начале 90-х годов президент Башкортостана Рахимов жёстко конфликтовал с московскими властями, добиваясь от них максимальной самостоятельности. В качестве рычага давления им использовались и шумные башкирские националистические организации. В 1993 г. была принята конституция Башкортостана, провозгласившая «суверенитет» республики, а в 1994 г. между Башкортостаном и федеральным правительством был подписан договор «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий», узаконивший за республиканскими властями широкие права, выходящие за рамки конституции РФ. После этого отношения между Москвой и Уфой стабилизировались. В 2002 г. Конституция Башкортостана формально была приведена в соответствие с конституцией РФ, но на самосознании башкирского народа и политической элиты республики это мало отразилось.

Религиозная политика Рахимова, однако, всегда была очень умеренной и осторожной. В республике декларировалось равенство религиозных организаций, никогда не подвергались серьёзной дискриминации религиозные меньшинства. Тем не менее, симпатии власти всегда были очевидны. До 1993 г. президент Рахимов оказывал моральную и материальную поддержку ЦДУМР и приглашал на различные мероприятия муфтия Талгата Таджуддина.

Позднее Рахимов начал медленно переориентироваться на ДУМ РБ, возможно, из-за пророссийской ориентации ЦДУМР, в надежде найти в ДУМ РБ «свой», послушный его власти муфтият. Рахимов включил в 1993 г. в Общественный совет при президенте представителей ДУМ РБ (но не ЦДУМР) и РПЦ.

С конца 1995 г. намечается охлаждение Рахимова к ДУМ РБ и вторичное приближение Таджуддина к власти. Подобная переориентация закономерна – ДУМ РБ не склонен к полной лояльности каким-либо властям, а антитатарская направленность башкирского национального движения постоянно создаёт проблемы для властей республики в их отношениях с татарской общиной. Союз с ЦДУМР в значительной степени снимает эту напряжённость.

С середины 90-х годов в республике заметен рост страха перед исламским фундаментализмом и экстремизмом, что также служит сближению властей с ЦДУМР. С 1997 г. власти высылают всех иностранных проповедников и преподавателей ислама. Так, в ноябре 1998 г. из Уфы были высланы шестеро граждан Пакистана – исламских миссионеров «за антироссийские высказывания, направленные на разжигание национальной и религиозной вражды» («НГ-религия», 27.11.98). В августе 2002 г. за пределы Башкортостана была выслана большая группа граждан Турции, являющихся последователями радикальных исламских объединений «Сулейманжиди» и «Нурджулар». Лидер группы Чалышкан Сейди прибыл в город Октябрьский в 1998 г и заручился поддержкой местных властей. Как сообщает Центр общественных связей УФСБ по Башкортостану, они содержали «благотворительный пансионат для сирот», где воспитывали детей «в духе пантюркизма и религиозного фанатизма» (Б.– и., 2002, № 32).

К середине нулевых годов стала очевидна тенденция восстановления муфтием Талгатом Таджуддиновым своих позиций в обществе. В 1995 г. Рахимов совершил хадж в обществе Таджуддина. Особенно активно проявил себя муфтий во время выборов президента Башкортостана летом 1997 г., демонстрируя полную поддержку кандидатуры Муртазы Рахимова. Самым главным делом Талгата Таджуддина в 1997–1998 гг. стало строительство комплекса мечети-медресе «Ляля-тюльпан» в Уфе, финан-

сирование которого шло в значительной степени за счет республиканского бюджета. Торжественное открытие этой мечети в конце 1998 г. в присутствии М. Рахимова и Т. Таджуддина стало символом объединения этих лидеров (Айслу Юнусова. Время собирать мечети. «НГ-религия», 18.11.98).

Со временем общероссийский статус таджуддиновского ДУМ РБ стал восприниматься Рахимовым не как недостаток, а как достоинство: «... у Верховного муфтия Талгата Таджуддина должен быть свой штат и штаб-квартира в Москве. В Татарстане уверены, что их муфтий – глава российских мусульман вне Кавказа, что у них главный, Равиль Гайнутдин, тоже оспаривает право на этот пост. Мне кажется, есть все основания считать главным Таджуддина. Он работает в Уфе, где уже 200–300 лет назад было создано Управление мусульман, и он по праву считается Верховным муфтием... Руководство нашей страны должно относиться к этому вопросу внимательно (интервью президента Республики Башкортостан Муртазы Рахимова – «Независимая газета» 27. 12. 2001).

Администрация Рахимова декларировало равенство всех религиозных организаций (исключение делается только для «ваххабитов»), в т.ч. равенство ДУМ РБ и ЦДУМР. Обоим духовным управлениям передаются на равных условиях здания и земля. Однако крупнейшая, «главная» мечеть республики Ляля-тюльпан, содержащаяся на балансе республики, передана ЦДУМР. Важная особенность религиозной политики властей Башкортостана при президенте Рахимове – стремление побудить различные религиозные организации к терпимости и сотрудничеству. Власти стремились не допускать публичных нападок религиозных деятелей друг на друга, равно и агрессивных выпадов в светской печати.

Несмотря на провозглашение политики веротерпимости, администрация Рахимова на практике в большей степени благоволила 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. Наряду с мечетью, власти и лично Рахимов открыли бюджетное финансирование восстановления православного кафедрального Богородицерождественского собора, но выделение средств православной епархии на это строительство шло гораздо медленнее. Строительство было завершено в 2005 г.

Если речь идет об аренде помещений и помощи в строительстве культурных зданий, местные власти в республике 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.

Несмотря на лояльность и прямую материальную поддержку «традиционных» религий, Рахимов жестко ограничивал публичное пространство, на котором могла присутствовать религия, в т.ч. и ислам. Мусульманское духовенство не имело доступа в учебные заведения и в большинство государственных учреждений. Рахимов опасался, что широкое участие религии в жизни республики может взорвать межнациональный и социальный мир.

Отставка Рахимова и избрание нового президента Башкортостана Рустэма Хамитова летом 2010 г. внесли существенные коррективы в религиозную политику, в т.ч. и в отношении мусульман. Хамитов сравнительно часто посещает мечети, говорит о себе, что он верующий мусульманин. Президентство Хамитова ознаменовалось предоставлением религиозным организациям, в т.ч. мусульманским, больших прав и помощи, но, в то же время, в случае мусульман ростом вмешательства и контроля за жизнью исламских общин. Подобное изменение политики в отношении мусульман в определенной степени было задано администрацией президента РФ, когда в этом органе власти был создан Фонд поддержки исламской культуры и образования во главе с Алексеем Гришиным. На средства и по инициативе этого фонда в Башкортостане был создан исламский вуз «Партнёр», где получают образование будущие имамы. В республике при главах администраций районов созданы Комиссии по государственно-межконфессиональным отношениям. Задача этих комиссий оперативно разрешать зарождающиеся конфликты и проблемы. Причем власти не скрывают, что главная такого рода проблема – ваххабизм. Для борьбы с ваххабизмом разработана целая система мер. На базе Уфимского пединститута созданы просветительские лекторские группы. Эти группы ездят по районам и пропагандируют традиционный ислам, разоблачают ваххабизм. Совет по государственно-межконфессиональным отношениям рекомендовал создавать молодежные подразделения на всех уровнях, т.к. старые имамы часто невежественны и их не слушают.

Особое внимание властей вызывает Зауралье, по преимуществу населенное башкирами. Этот регион Башкортостана страдает от нищеты и безработицы. Именно в Зауралье ваххабиты чаще всего вербуют своих последователей. По инициативе властей оба официальных дума создали свои представительства в зауральских районах, чтобы оперативно реагировать на ситуацию.

В 2011 году введена обязательная аттестация всех имамов. Эту аттестацию проводят совместно представители думов и Совета по государ-

ственно – межконфессиональным отношениям. Основная цель этих аттестаций – профилактика экстремизма. Имамы, прошедшие аттестацию, получают гранты из фонда Гришина.

Несмотря на все меры, в Башкортостане сохраняется малочисленное, но агрессивное ваххабитское террористическое подполье. В частности, вооруженные выступления имели место в городе Октябрьский в 2009 и 2010 годах.

Тогда сепаратистские сайты сообщили об отряде «моджахедов Идель-Урала» численностью более 50 человек. Силовики же объявили о захвате боевой группы «Эмира Башкирского» – лидера местного террористического подполья. Им оказался Башир Плиев. По сообщениям Интефакса, у спецслужб имелась информация, что глава октябрьского джамаата Башир Плиев ездил на Северный Кавказ, встречался там с Доку Умаровым, и тот назначил его «эмиром» Башкирии и Самарской области.

Власти Башкирии более энергично, чем при Рахимове стали поддерживать идею объединения двух думов республики. В начале 2011 года в Уфе на территории парка Калинина началось возведение громадного на 3000 человек исламского комплекса.

Этот комплекс будет включать мечеть, исламский университет и офисы для исламских организаций. Власти объявили, что этот комплекс будет принадлежать и ДУМ РБ и ЦДУМР.

В 2010 году начальник управления ФСБ по Башкирии публично заявил о необходимости объединения ДУМ РБ и ЦДУМР с целью более успешного противодействия терроризму. Ряд видных чиновников (в т.ч. Пятков) выступили против. Однако смысл их высказываний сводился к тому, что объединение должно быть хорошо подготовлено, с ним нельзя спешить. Создается впечатление, что объединение, скорее всего, неизбежно, только сильное сопротивление самих верующих мусульман может сорвать эти планы. Однако никаких признаков возможности такого сопротивления незаметно.

На фоне объединительных тенденций продолжает расти влияние ЦДУМР и его Верховного муфтия Талгата Таджуддина. Прошедший 13 октября в Уфе IX съезд ЦДУМР закрепил возросшее влияние ЦДУМР, а в самом ЦДУМР – Таджуддина. Талгату Таджуддину удалось собрать рекордное число делегатов – свыше тысячи человек. Начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями администрации президента России Илья Баринов заявил, что ЦДУМР – «единственный муфтият в России, в приходах которого нет имамов-салафитов».

От имени муфтията на съезде выступал не сам верховный муфтий, а его сын Мухаммед Таджуддинов, перед этим внезапно повышенный

с должности главы Духовного управления мусульман Башкирии до главного муфтия Приволжского региона в юрисдикции ЦДУМР. Одновременно были сняты с постов заместителей главы ЦДУМР муфтии Центральной России Альбир Крганов и Ямало-ненецкого автономного округа Тагир Саматов. «Оба лидера были амбициозными личностями, и эти амбиции у многих не вызывали сомнения в том, что рано или поздно один из них, или Крганов, или Саматов, займет кресло Талгата Таджуддина. Цель произошедшей ротации – благополучно подготовить муфтию преемника, которым, очевидно, станет сын нынешнего главы ЦДУМР Мухаммед Таджуддинов. В начале 2011 года на встрече Талгата Таджуддина и тогдашнего президента Дмитрия Медведева был заявлен проект создания в Уфе российского аналога всемирно известного исламского университета «Аль-Азхар» (Каир) и новой огромной мечети при университете. Этот духовно-образовательный центр мог бы заменить российским мусульманам обучение в зарубежных вузах и продвигал бы поддерживаемый федеральной властью традиционный ислам. Укрепить влияние ЦДУМР в умме России призвана, судя по всему, общественная организация «Гибадуррахман», чей учредительный съезд прошел в Уфе в один день с IX съездом ЦДУМР. Отделения этой организации, как сказано в решениях съезда ЦДУМР, будут созданы при каждом региональном муфтияте. Как подчеркнул 25 октября в своей проповеди Талгат Таджуддин, «именно для укрепления просветительской работы с молодежью, женщинами-мусульманками и широкой общественностью было принято решение о создании общественной организации ЦДУМР «Гибадуррахман». Ранее, 3 октября, Верховный муфтий на встрече с бывшим президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым предложил ему возглавить эту новую организацию. Шаймиев, взяв паузу для обдумывания этого предложения, 2 ноября все же отказался от поста главы «Гибадуррахман», выразив при этом в ответном письме Талгату Таджуддину «уверенность в том, что подобное объединение послужит сплочению всего российского мусульманства против любых чуждых традиционному исламу угроз экстремизма и ваххабизма».

Ранее Верховный муфтий делал еще более эффектные предложения бывшему президенту Татарстана. Так, 10 июня на торжественной церемонии открытия Белой мечети в Булгаре он предложил Шаймиеву... занять место верховного муфтия. То есть уступить ему свой пост. Театральным жестом достав из-за пояса саблю, Таджуддин протянул ее Шаймиеву со словами, что «от всего президиума ЦДУМР обращается с предложением стать его председателем». Муфтий дал ошеломленному от удивления экс-президенту три месяца на раздумья.

Чем могли быть вызваны такие странные шаги Верховного муфтия? Давно подмечено, что за эксцентричными поступками Таджуддина скры-

ваается тонкая дипломатическая игра. Возглавлявший на протяжении двух десятилетий (1991–2010) один из крупнейших исламских регионов России, Минтимер Шаймиев и после ухода с поста президента остается заметной фигурой в татарском сообществе России, играющем одну из первых ролей в целом в российской умме. В 2007 году Всемирный конгресс татар планировал дать тогдашнему президенту Татарстана статус «общетатарского лидера» России.

Есть еще одно важное обстоятельство. Шаймиев на протяжении 1990-х годов являлся одним из лидеров губернаторской фронды, борющейся за свои полномочия с федеральным Центром. Не утратил этого запала он и после перехода в начале нулевых годов в ряды «Единой России». На протяжении этого времени Шаймиев не раз публично высказывался против попыток Центра пересмотреть договор с Татарстаном и ограничить его суверенные права, прописанные в Конституции республики 1992 года

Таким образом, реверансы муфтия Таджуддина в сторону Шаймиева могут быть истолкованы в том числе как демонстрация независимости ЦДУМР от Кремля, несмотря на одновременно демонстрируемую сверхлояльность федеральному центру (Политический танец с саблями. В результате тонкой аппаратной игры Талгат Таджуддин остается бессменным лидером ЦДУМ и лучшим союзником власти. Независимая газета, 2012–11–21 / Владислав Мальцев, Глеб Постнов).

Учебные заведения

– В 1998 г. в 6 медресе обучалось 150 чел., еще 50 чел. обучалось за границей (1998 г.).

– Высший исламский институт при мечети «Люля-гюльпан» (около 50 студентов – 1998 г.) – при ЦДУМР.

– Медресе ДУМРБ – центральное в Уфе – Исламский институт им. Марьям Султановой (Уфа, ул. Социалистическая, д. 3а), а также медресе в Нефтекамске, Октябрьском, Агидели (всего 5 медресе).

Язычество

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

б) Среди башкирской интеллигенции в 90-х гг. возникло движение по обращению к собственным культурным и религиозным – языческим – корням. В этом движении участвуют художник Фарид Яргалиев, а также экологическая организация «Тенгри».

Поиск своих корней в противовес русской культурной и мусульманской традициям идет в среде творческой группы художников «движение Чингисхана» в Уфе (по словам о. Романа Хабибуллина).

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

Духовные движения и практики

Большинство клубов, центров и движений группируются вокруг магазина духовной и мистической литературы «Город Солнца», который находится в центре Уфы. В помещении этого магазина также проводятся многие встречи и занятия, тренинги и т.п. Распространяется информационный вестник «Самопознание» – www.ufa.samopoznanie.ru, посвященный занятиям по астрологии, йоге, аюрведе, разного рода духовным школам, последователи Ошо, Шри Чинмоя, Сахаджи Йоги, почитатели «Живой Этики» и Анастасии.

Рериховское движение представлено Башкирским отделением 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 году была проведена спортивно-оздоровительная акция «Восхождение на Иремель 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 Сайтов 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, на старинной иконе Святого Николая в Баре и на старинном изображении Преподобного Сергия и в изображениях Святой Троицы» (Портал Кредо.ру, 28 июля 2004 г.; «Башвесть», 23 июля 2004 г.).

Движение «Анастасия – Звенящие кедры России»

Координатор регионального отделения общероссийского движения «Звенящие кедры России» Дания Асфандиярова.

В середине 2005 г. в Башкортостане обустраивается семь «родовых поместий», в каждом из которых проживают и трудятся несколько семей.

Во время конференции исполнялись неоязыческие «ведрусские» песни, продавалась «чудодейственная» продукция из кедра, распространялись апокрифические евангелие Марии Магдалины и Евангелие мира от есеев, пособия по обустройству «родовых поместий».

Литература

Акманов. И. Г. Религиозная политика царского правительства в Башкортостане во второй половине XVI–XVIII вв. – в: Этноконфессиональный диалог: состояние, противоречия, перспективы развития. Оренбург, 2002 г. с. 401–405;

Юнусова А. Б. Ислам в Башкортостане. Уфа, 1999;

Малашенко А. В. Исламское возрождение в современной России. М., 1998;

«Ислам в Башкортостане» в «Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. 3.» Ред. М. Бурдо, С. Б. Филатов, М. 2005, с.

Белгородская область

**Составлено в марте 2010 года.
Авторы: Р. Лункин, С. Филатов
Сбор материалов: С. Филатов,
К. Деннен, Р. Лункин.**

Особенности исторического развития религии

В домонгольскую эпоху на территории современной Белгородской области проживало славянское население, которое было крещено князем Владимиром. Однако после татаро-монгольского нашествия его там почти не осталось. Лишь только отрывочные сведения летописей, раскопки археологов и фольклор дают неясные сведения о христианстве в домонгольские времена.

Территория, на которой сейчас располагается Белгородская область была пограничьем между Русью и Диким Полем. Земли Белогорья постоянно переходили из рук в руки – от земледельцев-славян к кочевникам степей и обратно. После татаро-монгольского ига были отдельные русские поселения, соответственно являвшиеся очагами православия в степи. Многие из угоняемых кочевниками в плен русских людей были христианами и основывали здесь свои общины. Немногочисленное православное население находилось в юрисдикции Киева, т.к. формально эти земли принадлежали Литве. В 1503 г. Литва уступила Москве Северские княжества. Планомерное государственное освоение земель «польской украины» начинается в конце XVI века, на протяжении нескольких десятилетий сохраняются православные общины, продолжающиеся подчиняться киевскому митрополиту.

Начало широкой православной миссии было положено в 1667 году, когда, одновременно с присоединением этих земель к России, по пове-

лению патр. Иоасафа II первым правящим архиереем стал митрополит Белгородский и Обоянский Феодосий. На первых порах перед белгородскими преосвященными стояли главным образом миссионерские задачи по духовному окормлению переселенцев, составлявших большую часть населения области. Именно в это время проходило активное строительство храмов на территории огромной Белгородской епархии, в состав которой входили нынешние Харьковская, Курская и Белгородская области. Громадная белгородская митрополия в первое столетие колонизации до некоторой степени служила противовесом украинским традициям и киевскому влиянию на юго-западе России и востоке Украины. Наиболее известным и деятельным белгородским архиереем был в то время свт. еп. Иоасаф (Горленко) (1705–1754), прославленный в 1911 г.

По мере обживания этих плодородных земель и утверждения здесь православия миссионерское значение епархии падало. В 1799 г. указом Павла I епархия была разделена на более мелкие и удобные в управлении Харьковскую, Белгородскую и Курскую епархии. В 1905 г. Белгородская епархия вошла в состав Курской, а ее архиереи стали викариями Курской епархии. Среди новомучеников и исповедников наибольшим почитанием пользуются архиепископ Онуфрий (Гагалюк) и епископ Никодим (Кононов). Благодаря длительной немецкой оккупации этих областей во время Второй мировой войны на их территории было вновь открыто много православных церквей. В годы советской власти Курско-Белгородская епархия занимала одно из первых мест в СССР по числу открытых храмов.

В годы «застоя» одним из самых почитаемых и известных старцев, не только в Белгородской области, но и в России, считался архимандрит Серафим (Тяпочкин), проживавший в слободе Ракитное в 1961–1982 гг. К нему съезжались верующие со всей страны. Большое влияние на восстановление церковной жизни в Курско-Белгородской епархии оказал архиепископ Хризостом (Мартишкин), правивший с 1974 по 1984 гг. В предперестроечные годы он привлек в епархию много православной интеллигенции, рукополагал, в первую очередь, образованных людей, которых власти не допускали к священному сану в других епархиях.

В эпоху перестройки на Курско-Белгородской кафедре был архиепископ Ювеналий (Тарасов), (1984–1995), при котором, несмотря на появившуюся свободу, количество образованных представителей духовенства сократилось.

Белгородская епархия была восстановлена в 1995 году путем выделения ее из Курской и Белгородской епархии.

Организационная структура Белгородская и Старооскольская митрополия

Включает Белгородскую, Валуйскую и Губкинскую епархии. Возглавляет митрополию и Белгородскую епархию митрополит Иоанн (Сергей Леонидович Попов) Белгородский и Старооскольский.

Митрополит Иоанн (Сергей Леонидович Попов). Родился 1 сентября 1960 года в Иркутске, в семье писателя, в 1982 году окончил исторический факультет Иркутского университета, в 1982–1984 гг. преподавал в нем. В 1984–1985 гг. – директор свечного завода Иркутской епархии. По словам самого архиепископа Иоанна, иркутская писательская среда (В. Распутин, Вампилов, В. Сидоренко) сделала его церковным человеком («Российская газета», 27.06.1991). Уже находясь в Курске, продолжал сотрудничать с «Литературным Иркутском» (гл. ред. Валентина Сидоренко). В 1985 г. переведен в Курскую епархию вслед за архиепископом Ювеналием (Тарасовым), у которого был келейником. В 1985–1989 гг. учился в ЛДС, в 1989–1992 гг. в ЛДА. В 1990 году пострижен в монахи и рукоположен во иеромонаха, с того же года становится игуменом. В 1990–1995 гг. – ректор Курского Духовного училища (с 1992 года преобразовано в семинарию). В 1993–1995 гг. – епископ Белгородский, викарий Курской епархии. Отделение Белгорода в самостоятельную епархию в июле 1995 г. осложнило личные отношения Иоанна, ученика и келейника владыки Ювеналия, со своим бывшим покровителем. С 1995 года владыка Иоанн стал председателем Миссионерского отдела при Священном Синоде и Миссионерского Фонда РПЦ. В ноябре 1995 года – активный участник Второго Всероссийского монархического совещания, проходившего в Белгороде. С декабря 2004 года возглавляет комиссию по духовной безопасности при полномочном представителе Президента РФ по Центральному федеральному округу. С 1999 года – архиепископ. Митрополит с июня 2012 г. Решением Священного Синода от 26 июля 2012 г. утвержден в должности настоятеля (священноархимандрита) Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря пос. Чернянка Белгородской обл.

Сайт: www.belmitropol.ru

Губкинская и Грайворонская епархия

Возглавляет епархию Софроний, епископ Губкинский и Грайворонский (Китаев Виталий Александрович). Родился 29 ноября 1978 г. в семье семейских старообрядцев Забайкалья в с. Верхний Жирим Республики Бурятия. По окончании Верхней Жиримской средней школы ис-

полнял послушание алтарника в Свято-Вознесенском храме г. Улан-Удэ. В 1996 г. поступил в Белгородскую духовную семинарию (с миссионерской направленностью), которую окончил в 2000 г. Во время обучения участвовал в миссионерской экспедиции в Республику Саха-Якутия. Участвовал в съездах епархиальных миссионеров.

5 апреля 2001 г. пострижен в монашество. 7 апреля 2001 г. рукоположен в сан диакона, а 12 апреля 2001 г. – в сан пресвитера. Назначен благочинным храма свт. Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, и экономом Белгородской духовной семинарии и православной гимназии свв. Кирилла и Мефодия. В 2002–2004 гг. обучался на заочном секторе Киевской духовной академии. В 2006 г. в Киевской духовной академии защитил работу «Старообрядцы Забайкалья как составная часть духовного и этнокультурного потенциала Сибири» на степень кандидата богословия. Принимал участи в миссионерских экспедициях по Сибири и Дальнему Востоку (2002 г.), в Калмыкию и Адыгею (2004 г.), на Камчатку (2005 г.). В 2009 г. возведен в сан игумена. Решением Священного Синода от 31 мая 2010 г. назначен наместником Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря с. Холки Чернянского р-на Белгородской обл. Решением Священного Синода от 7 июня 2012 г. избран епископом Губкинским и Грайворонским. Хиротонисан во епископа 22 июля 2012 г.

Сайт: www.gubeparh.ru.

Валуйская и Алексеевская епархия

Образована решением Священного Синода от 7 июня 2012 г. путем выделения из состава Белгородской епархии. Включена в состав Белгородской митрополии. Правящему архиерею Синод постановил иметь титул Валуйский и Алексеевский.

Объединяет приходы в административных границах Алексеевского, Валуйского, Вейделевского, Волоконовского, Красненского, Красногвардейского и Ровеньского районов Белгородской области.

Временное управление поручено митрополиту Белгородскому и Старооскольскому Иоанну.

Особенности епархиальной жизни

Встав во главе Белгородской епархии, митрополит Иоанн показал себя умелым политиком, сумевшим наладить тесные контакты с администрацией области, с общественными движениями и предпринимательскими кругами Белгородчины. За свое стремление к активной общественной деятельности, к участию в каждой значимой публичной акции владыка Иоанн был прозван белгородцами «реактивным монахом». К примеру, глава епархии участвовал в совещании судей Белгородской области, как

«духовный наставник». Многие руководители предприятий области советуются с архиепископом Иоанном не только по духовным вопросам. Авторитет владыки в области во многом опирается на связь с властями всех уровней и умением выступать на любом мероприятии.

Роль РПЦ в общественной жизни в Белгородской области связывается, прежде всего, с двумя направлениями, которые иногда и противоречат друг другу – «патриотическим» и миссионерским.

Патриотическое направление в деятельности архиепископа находит свое выражение в большом внимании к окормлению и установлению тесных связей с военнослужащими, милицией и другими силовыми структурами. По инициативе владыки много сил уделяется проповеди о величии единого российского государства, значении побед русского оружия. Места сражений (особенно связанных с Курской битвой) Великой отечественной войны – под неусыпной заботой епархии. В 2009 году в епархии широко отмечалось 300-летие Полтавского сражения, были построены часовни, проводились молебны и т.д.

Митрополит Иоанн сторонник сильного авторитарного государства, «вертикали власти», он разделяет антизападнические и антидемократические настроения белгородского духовенства, но он – не монархист. Однако он вынужден считаться с настроениями белгородского духовенства и православной общественности белгородчины, для которой характерны сильные антизападнические и антидемократические настроения, зачастую выражающиеся в стихийном монархизме. Так, к примеру, в епархии весьма распространен культ Николая II-го и членов его семьи. «Патриотические» убеждения архиепископа ярче всего выражаются в крайней нетерпимости епархии к религиозным меньшинствам. Иоанн самым решительным образом и вполне успешно противодействовал передаче здания костела католической общине (сейчас в этом здании расположен православный Духовно-просветительский центр во имя святителя Иоасафа). Владыка весьма энергично противодействует любой общественной деятельности протестантов и поддерживает любые дискриминационные акции против них. Согласно сообщению Портала-Кредо (06.03. 2009), критерием оценки пастырской деятельности священника Белгородской епархии РПЦ МП стало появление «сектантов» на территории вверенного ему прихода. В повестку дня февральского заседания епархиального совета Белгородской епархии РПЦ МП был включён ряд дисциплинарных вопросов. Среди них рассматривалось «прошение о почислении за штат», поступившее от протоиерея Владимира Кунаева – настоятеля Никольского храма селе Головино Белгородского района. «Ввиду того, что протоиерей Владимир мало уделял внимание приходской жизни, результатом чего стало появление сектантов в селе Головино, – говорится

в официальном сообщении епархии, – Епархиальный Совет принял решение прошение о почислении за штат удовлетворить».

«Миссионерская» направленность епархии, тем не менее, придает ей некоторые черты открытости. Официально утвержденный на синодальном уровне статус «миссионерской епархии» способствует широким контактам епархиального духовенства не только с представителями различных социальных слоев (в т.ч. с молодежью и интеллигенцией), но и представителями других национальных православных церквей (в белгородской семинарии постоянно учится несколько человек – иностранцев, в т.ч. и из таких экзотических стран как Индонезия и Таиланд). Мало того, существуют постоянные отношения с представителями неправославных церквей (но только с иностранцами, с русским протестантами и католиками нет никаких контактов). Выпускники семинарии – миссионеры разъезжаются по России, но сохраняют контакты с Белгородом. Белгородскими миссионерами (семинаристами и выпускниками семинарии) создано 10 «миссионерских станом» вне Белгородской епархии (в Якутии, на Сахалине, Чукотке, Камчатке, в Хакасии и Магаданской области). В феврале 2011 г. митрополит Иоанн подписал договоры с руководителями ряда дальневосточных епархий об организации и деятельности миссионерских станом на территории епархий. Договоры подписаны с Анадырской, Магаданской, Улан-Удэнской, Южно-Сахалинской и Якутской епархиями. В рамках данного соглашения Синодальный миссионерский отдел берет на себя ответственность за формирование состава миссионерского стана, который включает в себя одного-двух священнослужителей, а также трех-четырех сопровождающих лиц, обладающих навыками церковного пения и чтения.

Епархия пытается найти общий язык с молодежью и интеллигенцией, современным секулярным обществом. Архиерей не очень консервативен в собственно религиозной сфере. Например, он поощряет чтение русских религиозных философов начала XX века и современных эмигрантских православных писателей, не проявляет сильной неприязни к светской культуре. Митрополит Иоанн находит много положительного во II Ватиканском соборе. Он считает, что миряне должны занимать активную и ответственную позицию.

Важнейшую роль в жизни епархии играет семинария. Архиепископ Иоанн не жалеет на нее средств и сил. Миссионеры из семинарии по согласованию с разными епархиями посылают в них группы миссионеров на различные сроки.

Сложно складываются отношения епархии с Социально-теологическим факультетом университета (декан Михаил Жиров). Жиров стремится усилить преподавание социальных дисциплин за счет теологических, что приводит к конфликтам с епархией.

Одно из важнейших направлений деятельности епархии – развитие религиозного образования и работы с детьми в области. Существует две православные гимназии – в Белгороде и Старом Осколе. В Прохоровке – православный детский дом для мальчиков, в Красненском районе – социальный детский дом под эгидой православного благочиния (отец Михаил Патола).

По образовательным проектам с епархией сотрудничает Белгородский госуниверситет – на его базе проводятся курсы повышения квалификации для учителей по предмету «Православная культура», действует социально-теологический факультет. В области принята программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодежи, которая тесно связана с православной культурой. На праздник Сретения в области проводится День православной молодежи. На Светлую неделю – студенческая Пасха. Во время праздников устраиваются концерты православных музыкальных и театральных коллективов. Православное братство Святого Белогорья организует экскурсии и палаточные лагеря для молодежи. Дети из воскресных школ ездят в православный лагерь «Пчелка».

При активной поддержке властей епархия добилась еще во второй половине 90-х гг. включения курса «Основы и ценности православной культуры» (позднее переименованный по общецерковному стандарту в «Основы православной культуры») в школьную программу в качестве регионального компонента (региональный закон об обязательном преподавании предмета «Православная культура» был принят в 2006 году). В 2010/2011 учебном году он преподается практически во всех школах области. Неформально, но на практике он стал обязательным. Этот курс был разработан сотрудником Епархиального управления Марией Потаповой, деятельное участие в разработке курса принимал отец Олег Кобец, редактировал окончательный проект лично архиепископ Иоанн. Курс носит миссионерскую направленность, по сути, перед ним поставлена задача «внедрения православия в умы молодежи». Внедрение курса, по словам отца Сергия Дергалева, идеально вписывается в губернаторскую идеологию. По мнению разработчиков курса, его преподавание необходимо, хотя бы в профилактических целях борьбы с западным влиянием. Однако введение курса в школах встречает сопротивление части учителей. Для подготовки учителей при кафедре культурологии и религиоведения БГУ зав. кафедрой профессор Виктор Римский разработал программу повышения квалификации учителей. Епархия обеспечивает школы учебными пособиями и активно способствует внедрению ОПК.

Также курс введен в белгородских вузах, а в Белгородской Коммерческой Академии он даже внесен в диплом.

Ректор Белгородского университета Леонид Дьяченко объявил о разработке и внедрении в этом вузе «алгоритма воспитания студентов», включающего «систему побуждения с элементами понуждения». Особое место в этой «системе» ректор отводит духовно-нравственному воспитанию студентов «на основе православия». На территории Белгородского университета в 2000 г. была построена православная церковь, а само учебное заведение приступило к подготовке будущих учителей «Основ православной культуры», которые обучаются по специальности «теология» (Б.– и., 2002, № 49). По мнению Леонида Дьяченко, для студентов должно стать обязательным посещение университетской церкви, как минимум, раз в год – в момент возобновления учебного процесса после летних каникул. Кроме того, университетскому священнику вменяется в обязанность регулярно проводить со студентами беседы на темы нравственности.

Декларации в духе открытости и демократизма не совсем соответствуют сложившейся в епархии системе управления. Митрополит Иоанн – авторитарный руководитель, склонный к формулированию амбициозных проектов и подчиняющий выполнению своих планов все имеющиеся кадровые ресурсы. В епархии господствует командно-приказной стиль, архиепископ увлекается созданием всевозможных организационных структур. Некоторые из них удается наполнить реальным содержанием, другие превращаются в «потемкинские деревни».

Бурная активность главы епархии по организации всяческих собраний, съездов и конференций в реальности оказывается малоэффективной и не затрагивающей широкие слои общества. Многие заявленные епархиальные проекты существуют порой только в риторике владыки Иоанна и белгородского духовенства. В качестве примера можно привести молодежное и скаутское движение в области, которое на самом деле практически не существует. Глава епархии ставит священника в каждый храм области даже при том, что на богослужения приходит 1–2 чел.

Несмотря на заметную активность по открытию приходов, посещаемость храмов епархии оставляет желать лучшего, что признают практически все ведущие священники Белгорода. Монашеская жизнь в епархии находится в зачаточном состоянии.

Кадровую политику Иоанна нельзя назвать четкой и продуманной, поэтому, порой активность владыки контрастирует с пассивным поведением приходского духовенства, возглавляющего епархиальные структуры с громкими названиями. Наиболее активными и яркими священнослужителями епархии являются:

– протоиерей Олег Кобец, настоятель кафедрального Преображенского собора, благочинный Белгородского благочиния. По словам белгородского духовенства, отец Олег является вторым лицом в епархии. В от-

существование митрополита Иоанна именно он его замещает. До разделения епархии отец Олег был протее архиепископа Ювеналия, который прямо с сельского прихода направил его в Белгородский кафедральный собор, где служит отец протоиерея Олега Кобца. Отца Олега отмечают как хозяйственника и управленца, организатора важнейших епархиальных мероприятий, таких как ежегодные крестные ходы, в том числе с мощами св. Иоасафа Белгородского, в ходе которого мощи святого переносятся с кафедрального собора на кладбище и обратно. Отец Олег выступает за государственный контроль над деятельностью иностранных вероисповеданий и одобряет проводимую в этом отношении в области политику. Отец Олег Кобец считает, что основная цель епархии – налаживать отношения Церкви и образовательной сферы. Благодаря его активности представители духовенства читают лекции для учителей на курсах повышения квалификации, посвященные преподаванию «Основ православной культуры» (ОПК) в школах.

– протоиерей Павел Вейнгольд, настоятель Смоленского собора и философ по образованию (философский ф-т МГУ). Отец Павел – харизматичный пастырь, едва ли не самый популярный в Белгороде. Он руководит крупнейшей воскресной (хотя она работает ежедневно) воскресной школой. Сам многодетный отец, отец Павел стремится создать для детей православную среду, субкультуру, в которой будет развиваться христианская личность. Преподает в нескольких вузах, работает с военными. Он играет важную роль во взаимоотношениях с властями – участвует в работе областной Общественной палаты, координирует многие проекты сотрудничества епархии и областных властей.

Он регулярно печатает статьи в местной прессе и, по сути, является идеологом областной «симфонии». Православие, согласно о. Павлу имеет «высшее культурологическое значение», так как «ни один адвентист не был великим русским писателем, и ни один баптист не был великим русским художником». По словам отца Павла самоидентификации России мешает Запад и деятельность российских либералов. Идеальная организация народной жизни в России, по мнению отца Павла, должна выражаться не в демократических выборах, но в новой форме власти. В деревне – это община, подразумевающая коллективизм и общую денежную кассу, то есть то, что называется земской артелью. Народ устал от выборов и угрозы чеченских террористов, поэтому ему опять необходимо возвращение к системе ответственности в рамках общинной психологии. Отец Павел считает, что церковь должна сыграть важнейшую роль в перестройке государственного организма.

– протоиерей Олег Лекарев, глава Православного миссионерского молодежного центра во имя свв. прмчч. Елисаветы и Варвары, прово-

дит занятия с молодежью при храме и катехизационные беседы в вузах и школах. Отец Сергей считает, что нынешняя молодежь нравственно развращена, больше чем в США, обычно приводимые им как пример бездуховности и разврата. Большое значение придает разработанному епархией курсу «Основы и ценности православной культуры» в деле нравственного воспитания молодежи. Необходимым элементом этих курсов он считает частые беседы со священником.

– протоиерей Виктор Кравец, клирик Преображенского кафедрального собора, юрист по образованию, активно занимается проповедью среди военнослужащих, окормляет Юридический институт МВД, милицию в целом и спецназ, а также военные части области. Отец Виктор благословляет военнослужащих, которые отправляются в Чечню. Он руководит миссионерской работой епархии в тюрьмах и колониях.

– Епископ Софроний (Китаев). До 2012 г. наместник Холковского пещерного монастыря. Монастырю придан статус «миссионерского». В нем в сотрудничестве с семинарией начали готовить монахов миссионеров. Сам отец Софроний из забайкальских староверов. В качестве миссионера объехал многие регионы Сибири и Дальнего Востока, работал с молодежью представителями коренных народов. Участвовал в миссионерских проектах храм-поезд, храм-корабль, храм-автомобиль. Тем не менее, критически оценивает эффективность краткосрочных десантов с повальным крещением, раздачей иконок и брошюр. Сейчас белгородские миссионеры признают, что эффективная миссия требует нескольких лет работы с целью создания полноценной общины. Именно для такой работы наиболее предпочтительны миссионеры-монахи.

Из Холковского монастыря к 2011 году вышли два успешных миссионера, которыми отец Софроний заслуженно гордится: игумен Агафангел (Белых), возглавлявший миссионерский стан в Тикси до сентября 2012 г., ныне настоятель возрождаемого Валуйского Успенского Николаевского мужского монастыря, иеромонах Пимен, возглавляющий миссию в Палане (Корякия). Тем не менее, такие серьезные миссии в деятельности белгородских миссионеров – скорее исключение. В основном они совершают поездки с целью евангелизации не более двух-трех месяцев.

Возмутителем бюрократического спокойствия в Белгородской епархии можно назвать заштатного священника РПЦ иеромонаха Софрония (Мокрицкого). Иеромонах Софроний раздражает епархиальные власти и лично владыку Иоанна тем, что упорно отказывается брать у него благословение на свои духовные акции, обращаясь напрямую к патриарху и к своему духовнику в Троице-Сергиевой лавре архимандриту Кириллу (Павлову). Иеромонах Софроний издал в Белгороде популярную в церковной среде книгу о старце архимандрите Серафиме (Тяпочкине),

взяв благословение только у патриарха Алексия II-го. Кроме того, отец Софроний стал известен на всю Россию организованным им крестным ходом от Владивостока до Москвы, проходившем под девизом «За веру и верность» в 1998 году. Епархиальная пресса в своих очерках о крестном ходе ни разу не обмолвилась об отце Софронии. Все внимание было уделено командированному архиепископом Иоанном игумену Авелю (Апановичу), чье участие в крестном ходе было минимальным.

Резкой критике за несоблюдение монашеских обетов, стяжательство и стремление к угождению властям подвергает архиепископа Иоанна бывший священнослужитель РПЦ, а ныне архиепископ УПЦ КП Иоасаф (Шибяев). Архиепископ Иоасаф считает, что управлением епархии Иоанн не занимается, поручив все отцу Олегу Кобцу, уделяя все внимание контактам с властью и интригам в Синоде. По инициативе владыки Иоанна, в Белгородской епархии в 1999 г. был создан штаб по борьбе с так называемым «иоасафовским расколом».

Религиозная политика властей и РПЦ

Губернатор области с 1995 г. Евгений Савченко практикующий православный, всеми силами поддерживает епархию. Он уделяет большое внимание духовным вопросам, связанным, прежде всего, с участием Белгородской епархии в общественной, политической и экономической жизни области. Идеология губернатора уместается в провозглашенной им «триединой формуле русской идеи»: «Вера – Державность – Народ» – «наполненной духом Святой Троицы».

В 1990-е годы он стремился воплотить на Белгородчине идеи земства и являлся членом президиума Российского Земского Движения. Благодаря личной позиции губернатора, связующим звеном между Церковью и властью в Белгородской области являлось Российское Земское Движение (РЗД). В руководство регионального объединения от епархии входили также протоиерей Олег Кобец и протоиерей Павел Вейнгольд.

Центральными понятиями Земского движения являются соборность, коллективизм и община. В этом земцы видят возвращение к национальным традициям, к российской культуре, которая, по их мнению, может основываться только на православных ценностях. Характерна цитата из статьи протоиерея Павла Вейнгольда: « Соборность, коллективизм, патриотизм – эти традиционные идеалы, бережно хранимые и развиваемые Земским движением, – только они смогут и должны защитить и Белгородчину, и всю Россию от тлетворного аморализма...» Свои надежды отец Павел возлагает на губернатора Савченко, которого он назвал «светским пастырем», государственным и почвенником («Белгородские известия», Протоиерей Павел Вейнгольд, Единство духа в союзе мира,

№ 90, 19.06.1999). Земское движение отличалось националистическими и антизападническими настроениями.

Региональное белгородское отделение РЗД и епархия ставили своей задачей создание своих структур во всех районах области, параллельно с уже действующими органами местного самоуправления, в которых, помимо представителей различных сословий обязательно участвовали местные священнослужители. Земские собрания функционировали во многих населённых пунктах области, в соответствии с постановлением губернатора Савченко № 479 от 14 августа 1996 года «О земских собраниях сельских поселений (округов) Белгородской области».

Наиболее активно представители епархии рекламировали свое участие в создании сети земских аптек (постановление областной администрации от 25 октября 1999 года) и подготовке земских врачей и учителей. В то же время единственным завершённым до конца совместным проектом РЗД и епархии явилась посадка рождественских вечнозеленых деревьев – елей и туй, «символизирующих вечную жизнь» в тех районах, главы которых поддерживают земство. В 1999 году РЗД и епархия провели совместную акцию «От Белгорода к Белграду» по отправке гуманитарной помощи и медикаментов в Югославию – «к «братьям-славянам», против «мирового зла». Епархия и РЗД участвуют вместе и в создании Благотворительного Фонда Земских инициатив. В своих публичных выступлениях губернатор Евгений Савченко заявлял о том, что Православие – это «основа духовности и самобытности государственно-образующих народов империи: русских, украинцев и белорусов», отмечая, что именно «русский православный народ заложил основы России как великого государства и создал евразийскую цивилизацию, наполненную Святым Духом христианства». Губернатор, называющий себя «носителем идеи державности» убежден в том, что никакие реформы в сфере экономики и политики не достигнут результатов, «пока мы, всем миром, не решим задачу возрождения русской культуры на принципах и святынях нашей традиционной религии – Православия».

В связи с этим у областной власти существует своя точка зрения на целесообразность отделения Церкви от государства: «... никакой Закон не «отделил» нашу культуuroобразующую религию, Православие, от духовно-нравственного воспитания наших детей и молодежи...» Савченко дает чиновникам и вытекающий отсюда лозунг: «не отдадим наших детей на откуп американской массовой культуре». Соответственно, губернатор ратует за участие Православной Церкви буквально во всех сферах общественной жизни, то есть в создании школ, гимназий, в СМИ, в благотворительных и культурных проектах. («Белгородские известия», 28.01.2000).

По словам отца Сергия Дергалева, Савченко даже поинтересовался у начальника управления образования области, знает ли тот молитву «Отче наш». Получив отрицательный ответ, губернатор чуть было не решил приказать всем ведущим чиновникам области молитву выучить.

Однако после 2002 года земское движение пошло на спад и к 2010 прекратило существование. Причинами этого были как неэффективность его работы, так и очевидное несоответствие российскому законодательству, что вызывало критику с самых разных сторон.

Однако желание оформить симфонию епархии и местной власти в каком-нибудь виде совсем не пропало. Неудивительно, что в мае 2010 г. в присутствии патриарха Кирилла в Белгороде было учреждено белгородского регионального отделения международной общественной организации «Всемирный русский народный собор» (ВРНС). ВРНС ставит перед собой цели, схожие с земским движением, хотя никогда еще и нигде не доходил так далеко в организационном оформлении «симфонии», как земство в конце 90-х гг. на Белгородчине. Сопредседателями белгородского регионального отделения ВРНС избраны архиепископ Иоанн и председатель Совета Общественной палаты Белгородской области В.В. Овчинников. На должность ответственного секретаря избран настоятель Преображенского собора протоиерей Олег Кобец.

Непосредственно религиозной политикой на уровне области занимается заместитель начальника отдела по связям с общественными, религиозными объединениями и политическими партиями областной администрации Алексей Глушенко. Специалист по религиозным объединениям отдела – Григорий Валерьевич Болотнов.

Администрация привлекает епархию к культурным и социальным проектам, к примеру, за каждой больницей закреплен священник, а представители епархии и, в частности, хор Белгородской семинарии исполняют церковные песнопения и классические произведения на различных патриотических мероприятиях и фестивалях.

В Белгородской области принята программа по восстановлению и реставрации православных храмов области, в рамках которой ищутся спонсорские средства и строятся и реставрируются храмы, разрушенные в годы советской власти – около 10 храмов в год. Сами жители, по словам Болотнова, проявляют инициативу и обращаются с просьбами по поводу восстановления церквей.

По словам Григория Болотнова, губернатор Евгений Савченко является русским человеком, выходцем из сельской местности традиционная культура ему ближе всего. Общество в области также традиционное и не очень хорошо воспринимает иные конфессии, кроме православия. Согласно социологическому исследованию 2007 года, 96,4% жителей об-

ласти называют себя православными, 3, 3 процента составляют неправославные деноминации, по большей части протестанты, 0, 3% – это верующие нехристианских религий.

Начиная с 1995 года, епархия заключила с различными областными ведомствами более 20 договоров о сотрудничестве. Существуют отдельные договоры с департаментами областной администрации по образованию, по делам молодежи, по здравоохранению, по социальному обеспечению и др., а также с Управлением противопожарной охраны, с Управлением Исполнения наказаний, с таможенным управлением области. По словам пресс-секретаря епархии, этим Церковь хочет показать, что православие должно быть во всех сферах общества – от образования и медицины до торговли.

В областной администрации уверены в том, что мысль о разделении Церкви и государства ложная, а поэтому губернатор обсуждает все существенные вопросы с владыкой Иоанном. Православие помогает властям сохранять «единство и сплоченность» в народе. Администрация области помогает Церкви, финансируя на 50% из бюджета духовную семинарию, различные социальные инициативы епархии. При областной администрации ежегодно собирается совет из руководителей предприятий и представителей предпринимательских кругов, перед которыми ставятся задачи по финансовому обеспечению епархии. За предприятием или фирмой закрепляется определенный епархиальный объект. Эта схема позволяет избежать прямого бюджетного финансирования. Областная администрация предоставляет значительные льготы тем предприятиям, которые жертвуют свои средства на строительство и реставрацию храмов области, и в целом, на нужды епархии. Районные власти следуют общеобластной политике и финансируют приходы, используя ресурсы местного предпринимательства. На Белгородскую епархию жертвуют не только белгородские предприниматели, но и спонсоры из соседних областей.

Нововведением в Белгородской епархии стало ежемесячное проведение собраний духовенства по благочиниям области для того, чтобы охватить ими всю область. В этих собраниях принимают участие не только священнослужители определенного благочиния и главы комиссий при епархии, но и чиновники районных администраций. В епархиальных съездах духовенства, в свою очередь, участвуют губернатор и руководители департаментов его администрации.

Белгородская область – единственный субъект РФ, где предмет Основы православной культуры с 2002 года преподается во всех школах и является обязательным. С 2006 г., когда был принят областной закон о предметах «регионального компонента» общеобразовательных школ, закрепивший «Православную культуру» (далее ПК) в сетке учебных

дисциплин, – на его изучение отводится по одному часу в неделю со 2 по 11 классы. По данным, обнародованным в 1999 г. Министерством образования, из почти полумиллиона детей и подростков, изучающих ОПК почти в 40 регионах России, 130 тысяч приходится на Белгородскую область. На эти же цифры опирается и РПЦ МП, требуя, минимум, сохранить status quo – «кто изучал, тот непременно должен продолжать», максимум – постоянно расширять контингент изучающих (самое идеальное, сделать так, как существует уже в Белгороде). (Портал-Кредо 5.07. 1999 г.). В 2006 году в области также большую известность приобрела история в селе Белянка Шебекинского района с детьми верующих из церкви «Царство Божие» Шебекино (пастор – Андрей Карчев), которых повели копать картошку в православный монастырь в качестве урока православного трудового воспитания.

Руководство области обеспечивает посещаемость устраиваемых епархией общественных мероприятий. Так, по рассказам нескольких священников, на конференцию православной молодежи, проводившуюся в феврале 2000 г., по негласному указу губернатора было собрано около тысячи учащихся средних учебных заведений г. Белгорода. На освящение храма-мемориала в с. Прохоровка, опять же, по негласному распоряжению губернатора, свозили на автобусах трудящихся предприятий области.

За областными чиновниками следуют и руководители на местах. Например, администрация Короченского района Белгородской области разослала руководителям предприятий и хозяйств рекомендацию выплачивать 20-процентную надбавку за регулярное посещение церкви – это едва ли не первый публичный случай материальной поддержки верующих (БИ № 2, 1998 г.). А в г. Губкине местная администрация высчитывала деньги из зарплаты бюджетных работников на строительство православного храма, не считаясь с недоумением многих граждан.

В 2011 г. широкий резонанс у православной общественности вызвала статья Дмитрия Соколова-Митрича, посвященная авторитаризму и бюрократизму в церковной жизни. Значительную часть конкретного материала составили интервью автора, взятые им в Белгороде. Вот некоторые из наблюдений Соколова–Митрича: «... В епархии Белгородской и Старооскольской меньше всего ожидаешь обнаружить клуб поклонников творчества корейского режиссера Пак Чхан Ука, над фильмами которого рыдает Квентин Тарантино. В общественном сознании Белгород – это такой наш внутренний Тегеран, территория «диктатуры православия». Если верить либеральной прессе, здесь запрещают День святого Валентина, сюда не пускают Борю Моисеева, в местных школах уже десять лет детей пытаются основами православной культуры, и вообще, светская власть тут

давно слилась с церковной и весь регион живет по нормам «концепции духовной безопасности».

– Отец Павел, как же так? – спросил я у одного из поклонников Пак Чхан Ука, когда посмотрел его «Жажду» и «Олдбой».– Там ведь кровь рекой, там беспорядочные половые отношения, там такие натуралистические подробности, что смотреть можно только на голодный желудок.

– Это все лишь средства выражения, а суть у этих фильмов абсолютной христианская,– ответил отец Павел.– Например, «Олдбой» – это притча о том, что жизнь, прожитая ради мести, ничем не отличается от жизни в полном и бессмысленном заточении. А «Жажда» лишь иллюстрирует слова преподобного Исаака Сирина о том, что грешник похож на пса, который лижет пилу и пьянеет от вкуса собственной крови.

Протоиерей Павел Вейнгольд, настоятель Смоленского собора, снаружи и изнутри похож на Санчо Пансу: габариты внушительные, стиль жизни гиперактивный, темперамент резко континентальный. Он ездит на внедорожнике «Хундай», он вообще поклонник всего южнокорейского, и прежде всего новейшей истории этой страны. Для него она – пример того, как кроткий духом народ воспринял христианскую веру и благодаря этому выбился из стран тридцать третьего мира в число крупнейших экономик планеты. Тезис о том, что Белгородчина уверенно идет по пути Южнокорейщины, я потом не раз и не два слышал от местных церковных и светских чиновников.

По степени продвинутости среди белгородского духовенства отец Павел не исключение, он, скорее, из отстающих. Если в епархиальном управлении всем растрепать бороды, надеть джинсы и майки, а со стен убрать иконы, то это учреждение вполне можно будет спутать с логовом каких-нибудь умеренных неформалов. И уж меньше всего на фанатика-клерикала похож сам архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн.

– Когда меня сюда назначили, здесь был край непуганых коммунистических оленей, столица «красного пояса»,– рассказывает он.– На человека в рясе тут смотрели как на врага народа.

– Люди просто чувствовали, что у них украли что-то очень важное, и они себе это важное вернули,– по-своему объясняет первый замгубернатора Олег Полухин, человек, чья подпись стоит под документом «Мероприятия по обеспечению духовной безопасности на 2010 год».– Это ничего, что отняли у них коммунистические идеи, а вернули они себе евангельские заповеди. Отличий на самом деле не так уж и много.

Олег Полухин когда-то был делегатом XXVIII съезда КПСС и видел изнутри, как рушится огромная империя. Он считает, что началась эта катастрофа именно с идеологического краха и нравственного разложения элиты. Свои соображения о том, как не допустить нового разложе-

ния и краха, он изложил в своей докторской диссертации «Идея и опыт государственности в России», которую писал долгих десять лет: начинал убежденным коммунистом, а закончил – искренним православным.

– Именно церковь делает из населения народ, а из разрозненных администраторов – государство, – считает Олег Полухин. – Симфонию этих двух ветвей власти мы и пытаемся построить в отдельно взятом регионе.

У самих жителей Белгородчины к этой «симфонии» уже выработался стойкий философский иммунитет. За исключением небольшого количества искренне верующих и истово неверующих, людям на самом деле по барабану. Общественный компромисс на эту тему достигнут благодаря тому, что с появлением во властных кабинетах икон и лампад регион действительно преобразился: улицы стали чище, уровень преступности ниже, экономика резвее. И хотя коррупция и «семейный подряд» никуда не делись, все же некоторые понятия о совести у местной номенклатуры появились. Поэтому в общественном сознании утвердилась мысль: чем бы власть ни тешилась, лишь бы сосульки на голову не падали. Тем более что «зверства» по линии духовной безопасности в федеральных СМИ сильно преувеличены: на самом деле всевозможные православные меры и контрмеры принимаются исключительно в госучреждениях.

Но есть одна серьезная проблема: в число этих учреждений входят многочисленные местные вузы. Как следствие, в Белгороде резко антиклерикально настроена большая часть молодежи, и чем дальше, тем резче. Контрправославие само по себе стало у них чем-то вроде «символа веры». Эпицентр таких настроений – Кулек, то есть Институт культуры, которому от православных щедрот достается больше всего.

– Я еще только на втором курсе учусь, а меня уже достали! Все, что не вписывается в концепцию «духовной безопасности», режется. В студенческом театре приходится играть только совок. Были случаи, когда на церковные службы гоняли силком, не пришел – пиши объяснительную. Почему мы должны все это терпеть, мы же не в епархиальное училище поступали?!

Я сижу в шумной компании молодых людей, они, перебивая друг друга, выговариваются на тему «опиума для народа». Многие познакомились через сеть «ВКонтакте», где недавно появилось специальное сообщество «Против духовной безопасности», и народу в нем уже больше, чем в местном кафедральном соборе на Пасху.

– В БГУ на социально-теологическом факультете та же история. Многие туда поступают с симпатией к церкви, но потом бегут ко мне на йогу и говорят, что теперь даже колокольного звона слышать не могут.

– А у нас в районе храм построили во имя новомучеников белгородских. Деньги на него трясли с бюджетников и предпринимателей. Теперь

все шутят: «Новомученики белгородские – это мы, что ли?...» (Дмитрий Соколов-Митрич. «Очень маленькая вера. Почему второго Крещения Руси нет и не будет», Русский репортер, 5 апреля 2011 г.)

Власти Белгородской области крайне нетерпимы к религиозным меньшинствам. Отказы в регистрации религиозных общин, помехи в аренде помещений и даже запугивание широко распространённые явления.

Губернатор Савченко с конца 1990-х гг. выступал за принятие особого областного Закона, который «очертил бы границы всем нетрадиционным религиям и культурам» в рамках «права наций на самоопределение». В марте 2001 г. Закон «О миссионерской деятельности на территории Белгородской области» был принят областной Думой. Областной Закон предписывает охранять сограждан от «заезжих западных проповедников и новых тоталитарных религий». Это направление своей политики губернатор Евгений Савченко называет «конкретизацией» федерального Закона о религии («Белгородские известия», 28.01.2000). Закон фактически запрещает миссионерскую деятельность на территории области любых неправославных вероучений. Закон пресекает «проникновение тоталитарных сект в область», а также ставит вне закона любые собрания, которые религиозные проповедники проводят в частных или государственных помещениях. Миссионерская духовная семинария, как и чиновники, отслеживают «сектантскую деятельность» в Белгородской области.

За нарушение Закона вводятся значительные штрафы (до 100 минимальных окладов). Пасторы 9 крупнейших протестантских церквей области обратились с протестами в федеральные и местные органы власти, а также в правозащитные организации, с просьбой защитить их конституционное право на свободу совести («Б-И», 2001, № 11). В отличие от многих подобных региональных законов, закон Белгородской области запрещает миссионерскую деятельность не только иностранцам, но и российским гражданам, не принадлежащим к РПЦ. После массовых протестов белгородских протестантов коллегия управления юстиции Белгородской области в мае 2001 г. приостановила деятельность закона до его рассмотрения в Конституционном Суде или отмены областной Думой («НГ-религия», 30.05.2001). В декабре 2001 г., однако, Верховный Суд России признал конституционность белгородского закона.

По словам Глущенко, «религиозных меньшинств в области мало, и их становится все меньше... Здесь нет места нетрадиционным религиям». В администрации был решен вопрос по поводу присутствия в области американских миссионеров – им было сделано «разъяснение» и «их поток резко ослабел». Как замечают сами чиновники, «иногда они приезжают как туристы, но все правоохранительные органы за этим следят». Власти,

однако, обеспокоены тем, что инославные порой уходят от официальной регистрации или же регистрируют свои молитвенные дома на частных лиц. С этим представители администрации собираются бороться.

В 2010 г. администрация области приняла специальную программу «Духовная безопасность», которую она осуществляла совместно с епархией РПЦ. Среди пунктов этой программы значилось противодействие иноверам, борьба с некоторыми молодёжными культурами, недопущение празднования Хэллоуина и дня святого Валентина.

1 мая 2010 г. в ходе визита в Белгород особые слова благодарности Патриарх Кирилл обратил к губернатору Белгородской области Савченко «за его принципиальную позицию в вопросах церковно-государственных отношений, за его способность, оставаясь светским человеком, политическим деятелем, прозревать те стороны народной жизни, без положительных изменений в которых не может состояться никакого обновления и никакого совершенствования жизни общественной и государственной». Патриарх Кирилл с удовлетворением отметил, что может воочию наблюдать результаты успешного взаимодействия государства и Церкви на региональном уровне, о которых слышал до приезда в Белгород.

Численность

На 2010 год в области: 262 прихода, 280 священнослужителей, из них диаконов – 18; монашествующих – 22.

Учебные заведения

– Белгородская Православная Духовная семинария (с миссионерской направленностью) им. Свт. Иннокентия Московского. Ректор архиепископ Иоанн. Проректоры: священник Андрей Хвыля-Олинтер и священник Алексей Куренков. Сайт: www.seminaria.bel.ru.

– Православная гимназия во имя святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в Белгороде.

– Православная гимназия во имя святого благоверного великого князя Александра Невского в Старом Осколе.

– Летний православный детский лагерь «Пчелка», пос. Титовка, г. Шебекино.

– Отделение православного сестричества в медицинского колледже г. Белгорода.

– Школа псаломщиков при Смоленском соборе г. Белгорода.

– Детский православный миссионерский центр культуры во имя св. блгв. муч. Царевича Димитрия, г. Шебекино. Духовник – о. Олег Лекарев, бывший актер. При центре действуют курсы православной журналистики.

- Подготовительные православные курсы для учителей существуют при Институте Повышения квалификации.
- Курс «Основы и ценности Православия» читается во всех школах, техникумах и лицеях, где есть кадры.
- Социально-теологический факультет Белгородского государственного университета. С 2001 г. Декан-Михаил Жиров.

Монашество

Монастыри

Мужские:

1) Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь

Наместник: епископ Софроний (Китаев). 8 насельников. Адрес:309573, Чернянский район, с. Холки.

2) Свято-Никольский собор Валуйского Успенского Пристанского монастыря

Настоятель: игумен Агафангел (Белых).

Адрес: Россия, Белгородская обл., г. Валуйки

Женские:

1) Марфо-Мариинский женский монастырь

Настоятельница: монахиня Иоасафа (Кандыба). 20 насельниц и две схимонахини.

Адрес:308015, г. Белгород, ул. Пушкина, 19. При Марфо-Мариинском монастыре в Белгороде – сестричество, которое помогает обездоленным и издает свой журнал «Добродетель».

2) Воскресенский женский монастырь

Настоятельница: монахиня Марфа (Мухина).15 насельниц.

Адрес:309273, Шебекинский район, с. Зимовенька, ул. Больничная.

Русская Православная Церковь Заграницей

В Белгородской области действуют группы общин, которые являются осколками РПЦЗ, которые не согласились войти в состав Московской патриархии после объединения РПЦЗ и РПЦ МП. На территории области открыто действуют 4 общины – в городах Старый Оскол, Шебекино, поселках Ивня и Вейделевка. Центр вс. Городища Старооскольского р-на, епископ Белгородский и Южнороссийский Григорий (Кренцив), основал небольшой монастырек с несколькими монахинями.

В январе 1997 года наряд милиции во главе со священником Белгородской епархии РПЦ Владимиром Мягковым оцепили Свято-Троицкий храм в поселке Ивня Белгородской области, принадлежащий Русской Православной Церкви Заграницей. Из храма были вывезены все иконы

и церковная утварь. Священник РПЦЗ и настоятель Свято-Троицкого храма в Ивне Павел Катунин, пытавшийся помешать захвату храма был арестован, доставлен в милицию, избит и затем содержался под охраной в областной клинической больнице. РПЦЗ не афиширует свою деятельность в области и порой даже скрывает сам факт существования своих общин, уподобляясь катакомбной церкви. Михайловский приход РПЦЗ зарегистрирован в селе Нижнее Чуфичево Старооскольского района, настоятель епископ Григорий (Кренцив).

Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП)

Приходы УПЦ КП окормляет архиепископ Белгородский и Обоянский Иоасаф (Шибаяев). В области юрисдикция УПЦ КП существует с 1995 года. В области 5 приходов в гг. Белгород, Ст. Оскол, Шебекино, Валуйки, Маслово Пристань. Исторический центр движения – г. Обояня Курской обл. В Белгороде располагается Скорбященский приход УПЦ КП, ул. Фрунзе, 147 (около 50 чел.). В Валуйках находится кафедра викарного епископа Валуйского – Петра (Москалева). Под Белгородом в одном из сел действует женский скит (около 10 монахинь, которые несут служение на приходах).

Владыке Иоасафу подчиняется 1 епископ, 4 священника и 2 дьякона. Группы и небольшие общины УПЦ КП, связанные с архиеп. Иоасафом, есть также на Юге (к примеру, в Туапсе), а также в других областях Центральной России. Особых миссионерских программ у епархии нет, однако приходы регулярно осуществляют благотворительные акции.

Верующие проводят богослужения в частных домах и в других помещениях, приспособленных для молитвенных нужд. Как отмечает владыка Иоасаф, еще в 90-е гг. в Курской области, согласно областному закону, все здания церквей были переданы епархии Московской патриархии. Приходы в частных домах и часовнях действуют в Белгороде, Валуйках, Шебекино, в поселке Масляная Пристань Шебекского района, в пос. Октябрьский Белгородского района.

Белгородская область стала местом распространения раскола, возникшего в тогда еще Курской и Белгородской епархии, когда в августе-сентябре 1991 г. община в Обояни во главе с прежним настоятелем игуменом Иоасафом (Шибаяевым) перешла в юрисдикцию РПЦЗ. Верующим временно удалось сохранить за собой отреставрированный Троицкий собор. Тяжбы с Московской патриархией тянулась около двух лет – первоначально верующим удалось зарегистрировать храм за собой на протяжении 2-х лет – до середины 1993 г., когда архиепископу Курскому Ювеналию (Тарасову) удалось заставить власти передать храм Патриархии. Несмотря на лишение прав собственности на собор,

последователи игумена Иоасафа отказались покинуть храм. Проблема была решена в августе 1993 г. путем штурма собора местным ОМОНОм, устроившим избиение поддерживающих Иоасафа старух. После этого верующие перебрались служить на прилегающие к собору территории, пока им не удалось арендовать здание под храм. В дальнейшем общины, возглавляемые последователями Иоасафа распространялись только по Белгородской области, в Курской же осталась лишь самая многочисленная – Обоянская.

Находясь около 4-х лет под юрисдикцией РПЦЗ, Иоасаф пытался добиться архиерейской хиротонии, однако сумел настроить против часть иерархии зарубежных, в т.ч. архиепископа Лазаря (Журбенко), которые сумели собрать на Иоасафа достаточное количество компромата в Синоде, что сделало его рукоположение фактически невозможным. Глава РПЦЗ митрополит Виталий прямо отказал Иоасафу в рукоположении. Тогда, руководствуясь формальным положением нехватки духовенства для окормления общин и тем, что РПЦЗ рукополагать новых священников для Белгородчины не собирается, Иоасаф и группа наиболее инициативных верующих приняло решение о смене юрисдикции. В качестве возможных вариантов были выбраны РПСЦ, Греки-старостильники, УПЦ. Решено было остановиться на последнем, несмотря на то, что в свое время Иоасаф выбрал митрополита Филарета (Денисенко) в качестве образца для критики недостойнства иерархии РПЦ. Однако, в дальнейшем это не помешало Иоасафу в ноябре 1995 г. принять от УПЦ рукоположение в архиерейский сан. Как отмечает владыка Иоасаф, «с Зарубежной Церковью было сложно поддерживать какие-либо контакты, у Русской Православной Автономной Церкви были свои проблемы, и в Суздале было не до нас, а поэтому, в конце концов, мы присоединились к Киевскому патриархату. При этом, украинские проблемы нас никак не касаются».

Архиепископ Иоасаф и его священники часто приглашаются на освящение офисов и магазинов, окрестное население крестит детей, отпевает своих усопших и проводит венчание в храмах УПЦ КП, несмотря на уверения духовенства МП об обратном положении вещей. В центре г. Шебекино находится Никольский храм УПЦ КП, который на протяжении долгого времени пытается отнять епархия, но пока общине Иоасафа удается отстоять свою святыню.

То, что общины архиепископа Иоасафа состояли в нескольких юрисдикциях, позволяет ему регистрировать свои приходы и как РПЦЗ, и как РПСЦ и как УПЦ, сам же архиепископ считает, «особой епархией Русской катакомбной Церкви, входящей в состав Киевского патриархата», противостоящей «продажной и безблагодатной Московской патриар-

хии». Общины УПЦ КП – часть русской катакомбной церкви, которая вышла из подполья и существует самостоятельно (к существующей Истинно-Православной Церкви митрополита Рафаила Иоасаф относится положительно). Архиепископ Иоасаф говорит, что у него «открылись глаза» на безблагодатность патриархии незадолго до раскола, вину в котором он возлагает на митрополита Курского Ювеналия (Тарасова). Иоасаф считает, что с 1927 г. иерархия во главе с митрополитом Сергием (Страгородским) МП отвергла благодать Христову ради земных благ и таинства ее поныне недействительны. Владыка Иоасаф также подвергает критике Зарубежную Церковь за ее попытки при помощи российских властей объединиться с Московской патриархией. По мнению Иоасафа, каждый должен заниматься своим делом, а поэтому государство не может вмешиваться в церковные дела.

После 2000 года отношение властей к Белгородской и Обоянской епархии УПЦ КП стало более терпимым. По словам владыки Иоасафа, представители местных властей там, где существуют приходы УПЦ КП, просто делают вид, что такой церкви нет в природе. Резко отрицательно к верующим Киевского патриархата относятся только священнослужители Белгородской епархии РПЦ МП.

Старообрядчество

Древлеправославная Поморская Церковь (поморцы). На территории Белгородской области селе Кошлаково Шебекинского района находится один из исторических центров поморского староверия, в котором существовал монастырь поморцев. Сейчас там сравнительно большая община, имеющая здание храма. Есть свой наставник. В 2007–2009 гг. в Кошлаково переселилось несколько больших многодетных семей поморцев из Уругвая и Аргентины. Организовали старообрядческую артель им. А. И. Солженицина. Существуют небольшие общины поморцев и в некоторых других селах, например, в селе Ровны Веделевского района.

Действует храм Покрова Богородицы Белгородской. Община в Белгороде в 2006 г. построила здание храма на средства предпринимателей Тарасовых, имеющих поморские корни в память о своем деде – расстрелянном при советской власти поморском наставнике.

Около 300 прихожан. В общине много молодежи и людей с высшим образованием. В течение нескольких лет работа воскресная школа для детей. Наставник – Александр Егорович Тарасов, военный пенсионер. Для поморца настроен относительно либерально, община открытая обществу. Настроен оптимистично, возобновления репрессий и конца света не ожидает.

Поморцы – единственное религиозное меньшинство Белгородчины, к которому власти и православная епархия относятся лояльно. Администрация губернатора помогала материально строительству храма в Белгороде. Губернатор и мэр Белгорода присутствовали на его освящении. Епископ Иоанн несколько раз встречался с наставником Тарасовым и проявляет ему свое дружелюбие.

Католицизм

С 1997 г. власти отказываются зарегистрировать католический приход в Белгороде. Архиепископ Иоанн Белгородский публично выступает с требованиями не допустить существования католического прихода. Общину ок. 20 чел. окормлял сначала о. Йозеф Гунчага, приехавший из Орла. Один раз в 1998 г.о. Йозефа арестовали при въезде в город после уличного богослужения в Белгороде перед зданием костела, а во время беседы в милиции обвинили в организации несанкционированных митингов. Во время встречи о. Йозефа с архиепископом Белгородским Иоанном (Поповым) по поводу открытия католического прихода в Белгороде, Иоанн заявил о. Йозефу: «если вы посеете в Белгороде ветер, то пожнете в Курске бурю».

В 1998 году здание костела было официально передано властями Белгородской епархии РПЦ. В этом здании создан Духовно-просветительский центр во имя святителя Иоасафа. В 1999 году католическая община в очередной раз подала на регистрацию в органы юстиции, но ей было отказано «из-за недостатка сведений».

С 1998 года католический приход Белгорода окормлял о. Кшиштоф-Кемпа, настоятель прихода в Курске, приезжающий из Курска, чтобы служить мессу на квартирах. По словам о. Кшиштофа, управление юстиции Белгородской области отказывалось регистрировать католический приход, чтобы католики не смогли вернуть здание костела или какое-либо другое помещение вместо него. О. Кшиштоф лично обращался к архиепископу Иоанну с просьбой не мешать регистрации прихода, но архиеп. Иоанн, по словам о. Кшиштофа, в категорической форме заявил, что католического прихода в Белгороде не будет и «посмеялся» над настойчивостью о. Кшиштофа.

С 2004 г. небольшую католическую общину (религиозную группу) Белгорода окормляют наездами священник из Воронежа отец Марк и итальянские священники из Москвы. Собираются дома у прихожан. С 2011 г. отношение властей и православной епархии смягчилось и белгородские католики надеются наладить в ближайшее время нормальную церковную жизнь.

Протестантизм

Баптистские, адвентистские и пятидесятнические общины активно развивались на территории Белгородской области еще в советское время, особенно, в послевоенный период. Как правило, это были незарегистрированные общины. С 1960-х годов стали расти общины баптистов-инициативников, которые принципиально отказывались от регистрации в органах власти. В 1990-е годы на базе старых общин появились новые молодежные, возникли новые церкви. Протестантизм в области рос, как за счет украинских миссионеров в силу близости к Украине (к многотысячным евангельским общинам Харькова), так и за счет религиозности области в целом. К 2010-м годам на Белгородчине наберется более 100 церквей и групп протестантского направления, даже в официальных социологических опросах, которые проводились администрацией области, к неправославным христианам себя относит больше 3% населения. Однако в области самая большая по сравнению с соседними регионами доля незарегистрированных общин – политика властей заключается в том, чтобы не давать регистрации неправославным церквям, не разрешать им никакой публичной деятельности, чтобы они продолжали жить в подполье.

Баптизм и евангелизм

а) Российский Союз Евангельских Христиан-Баптистов (РСЕХБ)

Старший пресвитер ЕХБ (епископ) по Белгородской области – Петр Евгеньевич Макушенко, пастор церкви в Губкине. Пресвитер Церкви «Святая Троица» – Александр Вячеславович Ребрилов (бал старшим пресвитером до Макушенко). Церковь ЕХБ «Святой Троицы», адрес: Белгород, ул. Славянская, 8. Первая баптистская церковь (около 300 чел.), адрес: Белгород, ул. Магистральная, 60, пастор – Борис Пантелеевич Лавриненко. В г. Валуйки – Церковь ЕХБ «Добрая Весть». По области действует около 16 церквей и групп. В Белгороде – 2 церкви ЕХБ. Крупные баптистские церкви в Старом и Новом Осколе (более 100 чел.), в Губкине и Шебекино (пастор – Петр Андреевич Токарь). Свой информационный бюллетень издается в г. Валуйки.

Члены церкви посещают больницы, тюрьмы и дома престарелых и детские дома, но в основном, в районах области, так как в Белгороде всюду для протестантов доступ закрыт. Социальное служение баптисты не афишируют. Тюремная миссия действует в Губкине. В нескольких школах, где учатся дети членов церкви баптистские пасторы в 90-е гг. проводили уроки Доброты, рассказывая о христианстве, но затем власти стали все больше ужесточить политику по отношению к неправославным.

Объединение ЕХБ по области было перерегистрировано в 1999 году, однако существуют проблемы с регистрацией церковей на местах и с арендой помещений для служения, так как главы районных администраций всегда советуются по этому вопросу с местным православным священником. В Доме культуры в Белгороде церкви отказали в аренде, потому что позвонили из областной администрации и заявили: «почему у вас собираются баптисты?» В других Домах культуры отказывают в аренде, так как религиозным организациям администрация запретила сдавать помещения. Некоторым церквям отказывали в регистрации на основании того, что зарегистрированные члены церкви должны быть старше 18 лет. По мнению Александра Ребрилова, помехи в регистрации неправославным стали централизованной политикой, проводимой властью и православной Церковью – «они могут применить к верующим и репрессии и бульдозеры – белгородские власти опять возвращаются к 70-м гг. XX века».

Согласно закону о миссионерской деятельности, практически запрещается проведение всех публичных мероприятий церковей, а также богослужений в арендованных или частных помещениях. Под разными предлогами, по словам епископа РСЕХБ Ребрилова, протестантам отказывают в разрешении на общественные и миссионерские акции. Областные и местные чиновники не выделяют землю под строительство протестантских Домов Молитвы. Деятельность приезжих миссионеров в области, российских и иностранных, фактически невозможна, так как требует особого рода регистрации. В белгородских СМИ регулярно публикуются антисектантские статьи, где даже про баптистов говорится, что они незарегистрированы и действуют нелегально. Другие евангельские церкви подвергаются намного большему давлению, чем баптисты.

В 2009 году архиепископ Иоанн согласился на встречу с представителями баптистской церкви, в рамках которой отмечал, что надо вместе сеять зерна христианства. Баптистов епархия признала одной из традиционных церковей в отличие от других протестантов.

в) Совет Церквей Евангельских Христиан-Баптистов (СЦ ЕХБ)

Более 20 церковей по области. Среди общин СЦ ЕХБ есть более закрытые общины, твердо придерживающиеся линии Г. Крючкова, и те, кто считает, что церковь должна стать открытой для общества, следуя идеям пастора Георгия Винса. Большинство Домов Молитвы СЦ ЕХБ по области принадлежат частным лицам, чем недовольны областные власти. Инициативники также регулярно проводят палаточные евангелизации по области, раздражая представителей власти и РПЦ. По словам самих баптистов-инициативников, ничто не заставит их прекратить свою дея-

тельность. В Белгороде община насчитывает около 250 чел. В сер. 90-х гг. в общины инициативников был наплыв интеллигенции, но старые баптисты восприняли неопитов настороженно и этот поток спал. Некоторые инициативники перешли в церкви РСЕХБ или же в православие, однако община в Белгороде по-прежнему остается одной из самых динамичной развивающихся. Адрес Дома Молитвы СЦ ЕХБ: Белгород, ул. Красноармейская, 101. Пастор – Михаил Иванович Азаров. Вторая церковь СЦ ЕХБ в Белгороде находится на Болховце.

По словам протоиерея Павла Вейнгольда, епархия постаралась для того, чтобы расколоть общину СЦ ЕХБ в Белгороде, и половина верующих оттуда перешла в РПЦ.

После смерти основателя СЦ ЕХБ Г.К. Крючкова, по словам представителей РСЕХБ, инициативники стали более открытыми и стали общаться с верующими из Союза ЕХБ.

с) Ассоциация Церквей Евангельских Христиан (АЦЕХ). Христианская евангелическая церковь «Вифлеемская часовня» в Ст. Осколе. Пастор – Сергей Алексеевич Матюх. Адрес Дома Молитвы: Ст. Оскол, Комсомольский пр-т, д. 67. Церковь ЕХ действует также в городе Строитель. Церковь евангельских христиан. Адрес: село Стрелецкое Белгородской области, ул. Самохвалова, 105. В области действует около 5 автономных евангельско-баптистских церквей из независимых евангельских церквей и выходцев из СЦ ЕХБ.

Методизм

Российская Объединенная Методистская Церковь (РОМЦ). Община в селе Илек-Кошары, пастор Александр Иванович Каминин, адрес: 309422, Белгородская область, Ракитянский район, с. Илек-Кошары, ул. Советская, 24А.

Впервые методистская церковь появилась в селе Илек-Кошары после приезда туда американских врачей, среди которых был методистский пастор. В сельской церкви на 2000 год – более 20 чел., в Белгороде – более 40. В с. Илек-Кошары методисты поддерживают отношения с церковью СЦ ЕХБ.

В начале 2000-х годов была предпринята успешная попытка создания общины в Белгороде. Церковь в Белгороде возглавлял пастор Георгий Лавлинский, приезжавший из Воронежа несколько раз в месяц. Община в Белгороде часто меняла арендованные помещения, так как власти подозрительно относятся ко всем неправославным. В середине 2000-х годов зарегистрированная община методистов была ликвидирована формально за непредоставление отчетности.

Пятидесятничество

а) Белгородская христианская церковь

Входит в РЦ ХВЕ. Старший пресвитер РЦ ХВЕ в Белгородской области – Борис Владимирович Кохан, миссионер из Харькова. Всего официально в области зарегистрировано 3 церкви РЦ ХВЕ – в Белгороде, Старом Осколе и Губкине. Существует около 10 общин и групп. Группа РЦ ХВЕ в городе Строитель, лидер Олег Воронцов. Объединение РЦ ХВЕ стало создаваться в области лишь с 2000 года. По словам Кохана, Белгородчина была наименее всех евангелизирована в 1990-е годы. В Белгороде – около 150 прихожан, в других общинах – около 40 чел.

В общине в Белгороде около 40% молодежи, много интеллигенции, учителя, врачи, бизнесмены – за это церковь называют церковью «белых воротничков». В общине регулярно проводится «Альфа-курс». Богослужения проводятся в частном доме.

Белгородские власти и епархия РПЦ, по словам Кохана, пытаются создать ощущение, что других конфессий в области нет, всем протестантам негласно запрещено арендовать какие-либо помещения, не пускают в больницы и тюрьмы, в социальные учреждения в целом.

б) Автономное движение «Царство Бога»

Входит в РЦ ХВЕ. Община в Белгороде. Сайт: церковьвбелгороде.рф. Занимается реабилитацией нарко и алкозависимых (в Белгороде в рамках Центра здоровой молодежи). Основатели движения – миссионеры из Харькова (лидер движения находится в Санкт-Петербурге – Сергей Андреевич Бритвенко). Движение создало несколько реабилитационных центров в области. В конце 2000-х годов в Белгороде разразился скандал вокруг реабилитантов в связи с тем, что группа бывших верующих, считающих себя православными стала посещать православный приход отца Павла Вейнгольда, многие причащались на литургии и венчались. Однако, когда отец Павел Вейнгольд узнал, что реабилитанты посещают пятидесятнический центр по реабилитации, то он написал статью, где заявил об обмане, на который пошли «сектанты», прикинувшись православными.

Власти относятся к центрам по реабилитации с подозрением. В 2009 году администрация Шебекинского района выпустило письмо, в котором предписывалось отслеживать деятельность пятидесятников и их центра по реабилитации в целях соблюдения «духовной безопасности».

с) Церковь «Преображение»

Входит в РЦ ХВЕ. Пастор – Валентин Валерьевич Бурковский. Богослужения проходят по адресу: Белгород, ул. Славянская, 11/4.

д) Церковь «Слово жизни»

Входит в Ассоциацию «Церкви веры» РОСХВЕ (Российский объединенный союз христиан веры евангельской пятидесятников). Па-

стор – Владимир Николаевич Рыбант. Дом молитвы: ул. Пригородная, 49. В общине около 50 чел. Силами молодежи общины под руководством супруги пастора Ирины Рыбант издается миссионерский журнал «Тинейджер».

Из-за проблем с арендой помещений для богослужений с 2009 года церковь собирается в частном доме. Проблемы с арендой возникают у всех протестантских церквей. В Белгороде с 2001 году был закрыт целый ряд пятидесятнических церквей, которые в результате действий местных властей и епархии были лишены возможности вести миссионерскую и социальную работу (к примеру, церковь «Солнце Правды», которую пытались основать в Белгороде пасторы одноименных общин в Воронеже и Липецке).

В 2006 году при активном участии пастора Владимира Рыбанта руководители протестантских церквей Белгородской области написали письма к президенту Российской Федерации, прокурору Белгородской области, губернатору Белгородской области, а так же в другие инстанции с просьбой защитить их конституционные права, в связи с введением в школах региона уроков ОПК в качестве обязательной дисциплины. В письме отмечается: «Поскольку мы принадлежим к другой религиозной конфессии, мы выражаем законный протест по исполнению принятого закона, так как во время изучения ОПК нашим детям и детям наших прихожан будет прививаться православное мировоззрение, а мы воспитываем своих детей в другом мировоззрении. Мы отказываемся от того, чтобы наши дети посещали и изучали предмет ОПК, так как во время изучения данного предмета речь идет не только о культуре, но в большей степени о религиозных традициях Православной Церкви, и ее должны изучать священники и активные прихожане РПЦ. Нарушение данных прав приводит к антагонизму со стороны родителей, учеников, учителей; к национальной розни; к неравенству детей». Свои подписи под документом поставили пасторы 11-ти протестантских религиозных организаций, действующих в Белгородской области. Кроме того, в 2006 году было принято решение о создании Совета глав протестантских церквей Белгородской области.

Впоследствии баптисты смягчили свою позицию по поводу преподавания ОПК в школах, заявив о том, что лучше пусть христианство преподается в таком виде. Произошло это после встреч архиепископа Иоанна с пасторами баптистских церквей, которые в результате дистанцировались от позиции пятидесятников.

е) Церковь ХВЕ «Слово Истины»

Входит в РОСХВЕ. Пастор – Сергей Романович Шнайдер. Община в Шебекино. Сергей Романов известен своими симпатиями по отношению к православию, во время миссионерских акций использует православную символику (одевают рясу, кадит ладаном). Церковь «Слово Истины» в Белгороде. Пастор – Андрей Валентинович Кузнецов.

ф) Церковь ХВЕ «Царство Божие» города Шебекино

Входит в Ассоциацию независимых церквей христиан веры евангельской Российского объединенного союза ХВЕ. Пастор – Андрей Карчев. Церковь стала широко известна в СМИ после истории с детьми верующих этой общины, учащимися Белянской школы села Белянка Шебекинского района Белгородской области, которые во время занятий по православному воспитанию работали на картофельных полях Воскресенского женского монастыря села Зимовенька.

Как отмечала администратор евангельской церкви «Царство Божие» в Шебекино Ольга Зис, многих директоров школ поставили перед фактом обязательного внедрения предмета по изучению православия, и они не в состоянии ничего исправить. Обучают детей православию те преподаватели, которые уже есть в школах и которые прошли соответствующие краткие курсы по «Православной культуре».

Уже в ходе факультативного преподавания этого курса в школах Белгородской области возникли трудности. В большинстве общеобразовательных учебных заведениях учащихся заставляли в обязательном порядке посещать «Православную культуру». По словам Ольги Зис, для всех этот курс был фактически уже обязательным в прошлом учебном году.

После уроков по православию сами дети стали называть своих сверстников, чьи родители посещают евангельскую церковь «Царство Божие» – «сектантами». Как отметила Ольга Зис, у пастора церкви Андрея Карчева в школе № 6 в Шебекино учится трое детей. Они сразу попали на урок по «возникновению первой славянской иконы». Детям была нанесена тяжелая психологическая травма, потому что их напрямую стали называть «сектантами». Кроме того, на первом же уроке учащимся заявили о том, что если по этому предмету – «Православная культура» – у них не будет оценок, то их не аттестуют.

По словам администратора евангельской церкви, родители других детей также против преподавания православия: в школе № 6 в Шебекино много мусульман и цыган, которые вынуждены изучать только православие. По мнению Ольги Зис, само содержание курса «Православная культура» довольно размыто и в его практическое преподавание можно включить все, что угодно. Тем более, что сами учебники говорят только об одной конкретной религиозной традиции. «Если бы сделали в школах «историю мировых религий», то мы бы изучали и иконопись и другие религиозны традиции, но навязывание одного православия приводит к тому, что люди боятся, что им навяжут также что-то еще против их воли».

Впоследствии детей членов протестантской церкви освободили от занятий на уроках ОПК, хотя родителей предупредили, что могут быть проблемы с получением аттестата, так как в Белгородской области этот предмет является обязательным. Кроме того, в Белянской школе был создан

православный центр во главе с духовником школы священником Александром Деревянко.

g) Церковь «Исход»

Входит в РОСХВЕ. Группа в Белгороде и община в Старом Осколе.

h) Объединенная Церковь ХВЕ (незарегистрированные церкви)

i) Консервативная община в Белгороде

Около 200 чел. Большая растущая церковь. Адрес Дома Молитвы ХВЕ: Белгород, ул. Красноармейская, 31.

j) Христиане Веры Евангельской Пятидесятники-Сионисты

Несколько групп существует в области по деревням. Обладают своей четкой иерархической структурой, достаточно закрыты. Самая большая группа составляет 15 чел. во главе со старейшиной.

Адвентизм

Церкви Белгородской области относятся к Южному Объединению Адвентистов седьмого дня (АСД). Общины в Белгороде: Церковь «Три ангела», пастор – Пилипенко Даниил Петрович, богослужения проходят в молитвенном доме по улице Архиерейская; Церковь «Свет мира», пастор – Дмитриенко Павел Яковлевич, богослужения проходят в молитвенном доме на улице Шоссейная. Церковь АСД действует также в городе Строитель, в Ст. Осколе, в г. Валуйки и Губкине. В Белгороде в 1999 году построен Дом Молитвы АСД.

Власти области придерживаются политики, направленной на ограничение деятельности религиозных меньшинств, в том числе и адвентизма. По свидетельству журналиста газеты «Наш Белгород» Бориса Ечина, один из спонсоров адвентистов в конце 1990-х годов был вынужден свернуть свой бизнес и срочно покинуть область после разговора с двумя вооруженными автоматами людьми, предположительно ОМОНовцами, которые заявили прямо – «Если не уберешься со своей сектой, то тебя ждут неприятности».

Свидетели Иеговы

Община в Белгороде, ул. Горького, 54, глава – Любомир Петрович Химей. Общины в Ст. Осколе, г. Губкине.

Литература:

1. Кобец Олег (протоиерей). История Белгородской епархии: по благословению Высокопреосвященнейшего Иоанна, Архиепископа Белгородского и Старооскольского. Белгород: Белгород. Обл. типогр., 2006 г.– 400 стр.

Брянская область

Составлено в ноябре 2012 года

Автор: С. Филатов, Р. Лункин

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

Особенности исторического развития религии

Брянщина принадлежит к первоначальной Святой Руси. Она была составной частью земель, на которых зародилась русская государственность и православная церковность.

Православие в Брянской области имеет древние корни, восходящие еще к домонгольской Руси. Одним из почитаемых святых на Брянщине является св. блг. князь Олег Брянский. Первым деянием архиепископа Мелхиседека, первого владыки учреждённой в Брянске в 1994 г. епархии было обретение мощей и канонизация святого благоверного князя Олега Брянского. Владыка Мелхиседек обрел его помощи под спудом в Воскресенском соборе. Затем его прославили как святого, устроили ему раку в соборе и написали службу.

С другой стороны, Брянщина на протяжении большей части своей истории была пограничным краем то с Диким Полем, откуда осуществлялись набеги кочевников, то с Польско-Литовским государством, также часто служившим источником войн.

Брянщина была мало населена, в ней не были развиты церковные институты, периодически она оказывалась под властью литовцев. Поэтому, несмотря на многовековую православную традицию на Брянщине православие укоренено сравнительно слабо. Собственной епархии до революции не было, Брянщина входила в Орловскую епархию.

В то же время, ещё с XVIII века в области широко распространены старообрядцы нескольких толков, а с XIX в области распространяется протестантизм (строго говоря, он проникал сюда из Белоруссии и ранее,

но к концу XIX следов раннего реформатского влияния не осталось). Ныне Брянщина – один из самых протестантских регионов Европейской России. Большинство общин ЕХБ, располагающихся на территории области являются одними из первых в России и они стали традиционными для Брянщины. В Брянске первая баптистская община появилась в 1896 году. Также, насколько это возможно, традиционны и пятидесятники, пришедшие сюда во время Второй Мировой войны, и проповедовавшие в деревнях в течении фашистской оккупации.

Брянская епархия была выделена из Орловской епархии в феврале 1994 года. Первым архиереем Брянским и Севским стал архиепископ Мелхиседек (Василий Лебедев). В 2002 г. в связи с достижением 75 лет архиепископ Мелхиседек ушел на покой, а епископом Брянским назначен Феофилакт (Моисеев).

РПЦ

Организационная структура Брянская митрополия

Брянская митрополия РПЦ. Состоит из *Брянской и Клинцовой епархий*. Возглавляет митрополию и Брянскую и Севскую епархию митрополит Александр (Агриков Василий Александрович). Род. 13 мая 1953 г. в Астраханской области. В шесть лет, после смерти матери, переехал в Белгородскую область, где служил священником его отец. Окончил в Москве медицинское училище. В июне 1974 г. рукоположен во диакона, в том же месяце – во пресвитера и назначен настоятелем храма Рождества Христова в с. Масальское Угличского р-на Ярославской обл. С ноября 1974 г. по ноябрь 1976 г. служил в рядах Советской армии в Саратове. В феврале 1977 г. был принят в клир Московской епархии и назначен священником в Никольский храм в с. Пушкино. С марта 1978 г. по январь 1983 г.– настоятель Никольской церкви в г. Лосино-Петровске. С января 1983 г. по октябрь 1986 г.– настоятель Успенской церкви в г. Шубине. С октября 1986 г. по январь 1991 г.– настоятель Богородицерождественского храма в с. Образцово. С января 1991 г.– настоятель Владимирской церкви в г. Мытищи. 31 октября 1994 г. назначен благочинным церковей Мытищинского округа. 6 декабря 1980 г. пострижен в монашество. В марте 1987 г. возведен в сан игумена. В июне 2001 г. возведен в сан архимандрита. Окончил Московскую духовную семинарию и академию заочно. В сентябре 2001 г. хиротонисан во епископа Дмитровского, викария Московской епархии. Был настоятелем московского храма Илии Пророка в Черкизове. С декабря 2010 г. по 2011 г. окормлял приходские храмы на территории Восточного административного округа г. Москвы (Пре-

ображенское благочиние). Решением Священного Синода от 28 декабря 2011 г. назначен на Брянскую кафедру. В 2013 г. возведен в митрополиты.

Сайт: www.bryansk-eparhia.ru

Клинцовская епархия

Клинцовскую епархию возглавляет епископ Клинцовский и Трубчевский Сергей (Владимир Леонидович Булатников).

Родился 16 апреля 1950 г в Омске. Мать – дочь священника, отец из рабочих. С детства прислуживал в кафедральном соборе Воздвижения Креста Господня г. Омска, был свещеносцем у епископа Омского и Тюменского Николая (Кутепова).

Окончил в 1969 г. медицинское училище по специальности фельдшер.

В 1970 г. поступил послушником в Псково-Печерский Успенский монастырь.

В 1974 г. зачислен в клир Смоленской епархии и назначен псаломщиком Вознесенского храма г. Гагарина Смоленской обл.

14 апреля 1974 г. рукоположен в сан диакона, 21 апреля того же года в сан иерея Назначен настоятелем Введенской церкви с. Докудово Починковского р-на Смоленской обл. Служил на приходах с. Дуброво и с. Липецы Смоленской обл.

В 1974–1979 гг. обучался в МДА. 1978 г. принят в клир Курской епархии. Архиепископом Курским и Белгородским Хризостомом назначен настоятелем Тихвинской церкви с. Кулевка Горшеченского р-на Курской обл.

13 ноября 1979 г. пострижен в мантию с именем Сергей.

В 1983 г. принят в клир Орловской епархии, назначен настоятелем Крестовоздвиженской церкви г. Севска.

В 1985 г. поступил в Московскую духовную академию на заочный сектор. В 1988 г. перевелся в Ленинградскую духовную академию на очную форму обучения, которую окончил в 1989 г. Дипломная работа на тему «Храмы ладожской земли». По окончании ЛДА был рекомендован для прохождения служения в Ленинградской епархии.

9 февраля 1989 г назначен настоятелем Всехсвятской церкви г. Приозерска.

11 апреля 1992 г. митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Иоанном (Снычевым) назначен настоятелем во вновь открывшийся Свято-Троицкий Зеленецкий монастырь.

В 1994 г. по приглашению архиепископа Брянского и Севского Мелхиседека (Лебедева) прибыл в новообразованную Брянскую епархию для устройства монашеской жизни.

6 января 1995 г назначен настоятелем во вновь открывшуюся Казанскую Богородицкую Площанскую пустынь. В 1996 г. при монастыре от-

крыт филиал реабилитационного центра им. А.С. Хомякова по работе с наркозависимой молодежью.

Решением Священного Синода от 29 мая 2013 г. (журнал № 44) избран епископом Клинецовским и Трубчевским. Хиротонисан 13 июня 2013 г.

Особенности епархиальной жизни

В постсоветский период Брянщина оказалась на обочине православной жизни. По сути, становление церковной жизни началось только с середины 90-х гг. после того, как Брянская область была выделена в самостоятельную епархию. В традиционно коммунистической области интерес к Православию был невысок. На фоне медленного становления православной епархии был заметен активный рост церковью евангельских христиан-баптистов. В 90-е гг. ни Православию, ни религиозным меньшинствам не удалось изменить общую атеизированную общественную атмосферу в Брянской области.

Архиепископ Мелхиседек оценивал положение дел в своей епархии как тяжелое. При епархии не было создано никаких отделов, так как, по словам архиерея, не хватало людей, которые бы подняли эту работу. Основной заботой Мелхиседека с первого дня служения стало образование. Архиепископ сразу столкнулся в Брянской области с проблемой необразованности громадного большинства духовенства, во многих случаях не имеющего особого желания повышать свой образовательный уровень. Мелхиседек открыл воскресную школу, в которой сам преподавал Закон Божий детям первые три года. Только в Трубчевске глава администрации города решил отличиться и дал средства на организацию духовного училища. В целом уровень преподавателей там был невысок.

По словам архиепископа Мелхиседека, для многих представителей западно-украинского духовенства, которых особенно много было в Брянской области (95 процентов всех священнослужителей), характерен следующий сценарий поведения – сначала на заработанные деньги отстраивается дом на Украине, а затем уже священник занимается делами прихода в той области, где он служит. С точки зрения архиепископа Мелхиседека, жесткость, однако, может только повредить Церкви, а строгое отношение к даже провинившимся священникам, должно иметь свои пределы. Мелхиседек не требовал к себе полного повиновения со стороны священников и терпел независимость некоторых батюшек.

Мелхиседек был не склонен к ведению коммерческих дел и предпочитал обходиться обычными поступлениями в казну епархии, с пожертвований и налогов с приходов. По признанию самого Мелхиседека, по большей части западно-украинское духовенство не доплачивало на-

логи в епархию или вообще игнорировало требования правящего епископа.

Даже священники, которые вообще не платили налоги не вызывали на себя репрессивных мер. В Брянской области были открыты три монастыря, но, по мнению Мелхиседека, их должно быть больше и, кроме того, в этих монастырях «практически нет настоящей монашеской жизни».

Среди священников епархии, заметных со времен Мелхиседека, можно выделить активного, популярного и консервативного настоятеля Тихвинской церкви г. Брянска игумена Никиту Заиграйкина. Игумен Никита образованный человек, окончил Московскую Духовную Академию. Он держал себя независимо по отношению к архиепископу Мелхиседеку и ко всем последующим архиереям. К нему в приход ходило и при Мелхиседеке, и при его преемнике епископе Феофилакте больше народа, чем в кафедральный собор. Он занимается отчеткой бесноватых и экзорцизмом. Сам игумен Никита объяснял архиепископу Мелхиседеку, что и раньше при других архиереях он «никогда низкопоклонством не занимался и был независим».

Решением Синода 13 марта 2002 г. архиепископ Мелхиседек был отправлен на покой, епископом Брянским был назначен Феофилакт (Моисеев), в 1991–2002 гг. – настоятель Гефсиманского Черниговского скита Троице-Сергиевой лавры. Епископ Феофилакт был полной противоположностью владыке Мелхиседеку.

Он был, прежде всего, хозяйственником, основными приоритетами своей деятельности на посту архиерея видел укрепление отношений с региональной властью и повышение материального благосостояния епархии. Были заключены договора епархии с различными подразделениями и ведомствами, к примеру, было подписано соглашение с Управлением исполнения наказаний по Брянской области «об участии епархии в духовно-нравственном воспитании осужденных и сотрудников УИН». Кроме того, Феофилакт предложил изготавливать в колониях продукцию для храмов епархии.

Феофилакт ужесточил административную политику, установил строгую систему сбора налогов с приходского духовенства и практику мелочного контроля за священниками. Феофилакт был авторитарным руководителем, требовавшим беспрекословного исполнения своих приказов духовенством и другими церковнослужителями.

Давление, который стал оказывать епископ на местное духовенство, привело к расколу. В конце 2004 года – начале 2005 года три священника (иеромонах Олег (Елисеев), священники Виктор Земляков и Михаил Дударев) перешли в юрисдикцию РПАЦ. Они обвиняли Феофилакta в самодурстве, диктаторских замашках, активной коммерциализации епархии,

в отсутствии всякой миссионерской и культурной работы в епархии. Помимо священнослужителей, ушедших в РПАЦ, единственным клириком, которого не удалось подчинить Феофилакту, остался архимандрит Никита (Заиграйкин), который еще с 90-х гг. обладает в Брянской области огромным влиянием. Владыка Феофилакт опасался помыкать архимандритом Никитой из-за его громадного авторитета в Брянске.

Владыка Феофилакт не ставил перед собой цели наладить отношения с широкими слоями православного или светского общества, не имел интереса к сотрудничеству с интеллигенцией. При этом, епархия старалась подчинить своему влиянию любую околоцерковную деятельность немногочисленных православных общественных деятелей. Давление на представителей общественности, которые при владыке Мелхиседеке были абсолютно свободны в своих действиях и получали благословения на все свои инициативы, также вызвало сопротивление. В оппозицию владыке Феофилакту практически сразу после его назначения ушел, в частности, глава отделения движения «Россия Православная» Виктор Туриков. Независимо от епархии Туриков организовывал крестные ходы и отдельные акции (установка креста на месте строительства будущего кафедрального собора и т.д.), критиковал Феофилакта за авторитаризм и попытку превратить епархию в средство собственного обогащения.

Начало деятельности епископа Феофилакта было ознаменовано декларацией о планах, касающихся совместных благотворительных и социальных проектов епархии и властей. Предложения епархиального руководства были тесно увязаны с возвращением, либо безвозмездной передачей церкви зданий в Брянске и области. Еще при владыке Мелхиседеке была открыта поликлиника для алкоголиков и наркоманов, которые затем могут проходить дальнейшую реабилитацию в Площанском, Николо-Одринском и Свенском монастырях. Феофилакт объявил о планах развития этой реабилитационной деятельности в монастырях. В октябре 2003 года епископ Феофилакт добился того, чтобы епархиальному управлению был передан Белобережский детский санаторий, на месте которого в дореволюционное время размещалась пустынь, разрушенная фактически полностью при большевиках. Областная Дума приняла решение отдать здания санатория епархии, так как на их ремонт у властей не было средств. Епархия приступила к восстановлению в Белобережье монастыря. Планировалось, что этот монастырь станет одним из центров социальной работы епархии. Феофилакт также настоял на том, чтобы епархии был выделен участок для строительства кафедрального собора Святой Живоначальной Троицы. Был создан Фонд строительства собора, куда стекались средства не столько от брянских предпринимателей, сколько от духовных чад Феофилакта из Москвы и Подмоскovie. Из больших

проектов Феофилакта это был единственный успешный. К концу 2011 г., когда Феофилакт покинул епархию, была завершена большая часть работ, а летом 2012 г. собор был освящен.

Второй центр епархиальной жизни сформировался в Трубчевске, где вплоть до 2003 года располагалось Духовное училище. Большим авторитетом у православной интеллигенции и чиновников пользуется протоиерей Владимир Ковтун, настоятель прихода РПАЦ в Трубчевске. В начале 90-х гг. Ковтун перешел в тогда еще Русскую Православную Свободную Церковь (позже переименованную в РПАЦ) из-за конфликта с местным благочинным. Администрация Трубчевска сначала обещала выгнать священника, ушедшего в РПАЦ из храма, но затем она испугалась народа и стала косвенно поддерживать его. Протоиерею Владимиру Ковтуну симпатизировал даже владыка Мелхиседек. По определению архиепископа Мелхиседека, это могучий мужик, который способен применить силу, и который в конфликте был более честен и принципиален, чем благочинный РПЦ МП. Епископ Феофилакт старался не обращать внимание на существование сильного прихода РПАЦ в Трубчевске.

Епископ Феофилакт в борьбе с ересью и инаковерием при поддержке областных властей боролся не только с приходами РПАЦ, но и с протестантами. При Феофилакте в епархии широкое распространение получили агрессивные «антисектантские» (антипротестантские) настроения. Архиепископ Мелхиседек сам не встречался с баптистами или другими инаковерующими, и не любил «секты», но большой проблемы в их существовании не видел. При Феофилакте православные священники пытались оказать давление на власть для того, чтобы вытеснить протестантов из социальных учреждений и Домов культуры. Брянская область – один из немногих регионов, где преподавание Основ православной культуры в средней школе сопровождается агрессивной антипротестантской пропагандой среди учеников, разжиганием ненависти к протестантам. Баптисты и пятидесятники часто заявляют, что преподавание Основ делает присутствие их детей в школе невыносимым. Авторитет Феофилакта у духовенства, верующих и брянской общественности был низок. Его жестокость, самодурство и авторитаризм вызывали у церковнослужителей постоянное чувство протеста. В 2010–2011 гг. на волне оптимизма, вызванной избранием нового патриарха, брянские священники обращались с многочисленными жалобами на Феофилакта. По некоторым оценкам письмо с жалобой на Феофилакта подписало большинство священников епархии.

Надежды жалобщиков оправдались. Решением Синода от 28 декабря 2011 г. Феофилакт был освобожден от управления Брянской епархией и назначен епископом Дмитровским, викарием Московской епархии. Ре-

шением того же Синода епископом Брянским (с 2013 г. – митрополитом) был назначен Александр (Агриков).

Митрополит Александр успел завоевать авторитет и в церкви, и в обществе. За короткий срок Александр наладил жизнь в епархии. За первые 8 месяцев своего правления епископ рукоположил около 40 священнослужителей для того, чтобы удовлетворить кадровый голод. Заработали епархиальные отделы. Наибольшее внимание в епархии при Александре уделяют социальному служению, в этом отношении Брянская епархия редкое, если не уникальное явление. В течение первого года архиерейства Александр осуществил 4 общепархиальных акции, благодаря которым заслужил авторитет в области:

1 Обеспечил теплой одеждой бедных прихожан епархии (вопрос архиерея: «у кого нет валенок на зиму?» из-за его неожиданности стал чем-то вроде крылатой фразы).

2 Организовал регулярную материальную помощь многодетным семьям.

3 Обеспечил школьников из бедных семей школьной формой и принадлежностями.

4 Обеспечил регулярной материальной помощью места заключения.

Социальное служение и благотворительность осуществляются в самых разных организационных формах. Епархиальные отделы социального служения и благотворительности через церковную организацию «Белый журавлик» оказывают материальную помощь и помощь личным трудом тяжело больным детям как в больницах, так и в семьях. Аналогичная сфера деятельности общественной организации «Наши дети» во главе с иеромонахом Леонидом (Куприяновым). Причем миряне-волонтеры в основном занимаются с детьми, а духовенство – с родителями.

Успешно развивается волонтерское движение. В него вовлечены учащиеся воскресных школ; группы волонтеров, организованные при приходах, монастырях, а также, независимо от них.

Авторитет РПЦ подтверждается и наплывом кандидатов в семинаристы. В 2012–2013 гг. в духовном училище около 70 учащихся. Епархия планирует в ближайшее время преобразовать его в семинарию. В то же время попытка создать кафедру теологии в местном университете кончилась провалом – не нашлось желающих на ней учиться.

Заметную роль в жизни епархии играют монастыри. При ориентации всей епархии на социальную работу и монастыри в основном проявляют себя в этой области. Наиболее заметна активность мужского монастыря Казанской Богородицкой Площанской пустыни и Петропавловского женского монастыря в Брянске. В Площанской пустыни создан реабилитационный центр для социально опустившегося народа. В самом Брянске

сестры кормят бомжей. Один из наиболее успешных проектов – социально-реабилитационный центр в городе Климово. Выброшенные из общества люди проходят полную реабилитацию вплоть до обучения рабочей специальности, постройки собственного дома и устройства на работу.

Особую роль в жизни епархии играет Свято-Успенский Свенский мужской монастырь. Этот наиболее славный и древний в Брянской епархии этот монастырь при передаче РПЦ имел лишь надвратный храм, частично сохранившиеся стены и несколько полуразрушенных жилых построек. К 2013 г. многое восстановлено, есть кельи для монахов, но работы при хорошем финансировании еще лет на 6–7. Настоятель монастыря и архиерей надеются, что в отличие от остальных монастырей епархии Свенский монастырь станет настоящим созерцательным монастырем, центром паломничества и учености.

2012 год ознаменовался также заметным развитием молодежного движения. К началу 2013 г. в епархии действуют 15 Православных молодежных объединений. Участники этих объединения занимаются разными формами молодежной работы – религиозным образованием, обсуждением явлений современной культуры, социальной работой (в первую очередь в детских домах). Однако общая задача всей этой деятельности – создать православную молодежную среду, со своими нормами, этикетом, с чувством солидарности. Неудивительно, что важнейшее значение придаётся дискуссиям на моральные и мировоззренческие темы, детским лагерям с постановкой исторических ролевых игр (эти лагеря работают в любое время года о время школьных каникул, руководитель – Ксения Мороз).

Энтузиазм церковных активистов в Брянской области выглядит как запоздалое пробуждение: в конце 80-х – 90 – х гг. Брянщина оставалась коммунистическим загоном. Тогда религиозное пробуждение обошло этот край стороной. В нулевые годы при архиерействе Феофилакта авторитарная атмосфера всеобщего страха, начальственного произвола и самодурства также попридержали всплеск народной тяги к православию. 2012 г. стал годом православного расцвета.

Важная сфера жизни епархии РПЦ – взаимоотношения с протестантами, т.к. в Брянской области протестанты (баптисты и пятидесятники) сравнительно многочисленны и исторически укоренены. В самое последнее время наметились некоторые точки соприкосновения. Православные и баптисты стали сотрудничать в организации благотворительных столовых для нищих. В 2012 г. впервые православные участвовали вместе с баптистами и пятидесятниками в слете волонтеров Брянщины. Но это только первые нежные ростки межконфессионального мира и сотрудничества. Со времен Феофилакта некоторые православные священники пу-

блично позволяют себе агрессивные и хамские нападки на протестантов. Настоятель кафедрального собора прот. Сергей Рысин и глава Миссионерского отдела прот. Георгий Чикалин во многом определили атмосферу нетерпимости по отношению к инославным со стороны значительной части православных верующих.

Религиозная политика властей и РПЦ

С начала 1990-х гг. назначенные Борисом Ельциным губернаторы-демократы Владимир Карпов, Александр Семернев и Владимир Барабанов всячески старались материально помогать православной епархии и поддерживать личные контакты с правящим епископом. Все это прекратилось, когда в 1997 году избрали коммуниста Юрия Лодкина. Особенностью церковно-государственных отношений в Брянской области стало противостояние коммунистической власти на уровне города и области и православного архиерея, обладающего резко антикоммунистическими взглядами. На все предложения владыки Мелхиседека встретиться Юрий Лодкин не отвечал. Архиепископ, хоть и не любил коммунистов, все-таки приглашал губернатора, чтобы соблюсти дипломатическую корректность. По словам архиерея, Лодкин не любил церковь и не помогал ей. При этом, владыка Мелхиседек был настроен решительно против коммунистической идеологии, коммунистов и их засилья в области и говорил об этом публично. По мнению архиепископа, у самих людей, населяющих эту область, настроения в общем прокоммунистические.

Однако Лодкин не чинил никаких препятствий неправославным и скорее был равнодушен к Церкви, чем враждебен. Хотя иногда и проявлял негативное отношение к религиозным организациям, когда они пытаются осуществить какую-либо крупную акцию. Например, губернские власти, и уполномоченный по связям с религиозными организациями Александр Макаров в том числе, хотели запретить крестный ход православных и пытались в 1998 г. помешать строительству Дома Молитвы баптистов, однако в результате крестный ход был проведен, а молитвенный дом построен. Коммунист Лодкин также ликвидировал общественную палату при администрации, где собирались православные священнослужители и представители баптистов, пятидесятников и других конфессий. При губернаторе-демократе Карпове там происходило обсуждение имеющихся проблем, общение между собой и с чиновниками. Помимо этого, губернатор-демократ обязательно раз в год собирал глав всех религиозных организаций области и проводил с ними совещание. Раньше представители конфессий входили в юридическую комиссию по правам человека при администрации. После избрания Лодкина религиозных лидеров перестали приглашать и туда. Бывший при Лодкине начальником управле-

ния по взаимодействию с религиозными организациями администрации Брянской области Алексей Тришин также считал чрезмерными требования церкви по возвращению принадлежащего ей имущества. Большинство храмов было возвращено еще во время, когда у власти находились губернаторы-демократы.

Отношения власти и РПЦ в области резко изменились с приходом епископа Феофилакта. Новый архиерей не делал никаких антикоммунистических заявлений, а Юрий Лодкин охотно поддерживал разного рода инициативы епархии в предвыборный период. Лодкин принял крещение, способствовал передаче епархии здания Горно-Николаевской церкви в Брянске, в котором находился планетарий, а также освободил от спортзала здание храма Рождества Богородицы. Стараниями Лодкина в самый разгар предвыборной кампании был воссоздан храм Неопалимой Купины в Дятьково вместе с хрустальным иконостасом. Юрий Лодкин и ряд других чиновников ездили по приглашению владыки Феофилакта в паломничество в Троице-Сергиеву Лавру. Тесные связи Лодкина с епархией и поддержка Феофилакта все же не привели к переизбранию Лодкина, так как, несмотря на свою удачную предвыборную кампанию, он был снят с выборов.

Избранный 19 декабря 2004 г. от партии «Единая Россия» губернатором области Николай Денин не раз отмечал свою приверженность православию, будучи кандидатом на пост губернатора. Губернатор Денин не проводил встреч с религиозными лидерами, кроме встреч с епископом Феофилактом, с которым были налажены деловые отношения. Губернатор и главы администраций принимали участие в православных мероприятиях, к примеру, в ежегодном крестном ходе в честь св. благ. князя Олега Брянского и в прославлении собора Брянских святых. Помимо этого, новый губернатор согласился с решением, принятым еще при Лодкине, о том, чтобы епархии был безвозмездно выделен участок земли под строительство кафедрального собора.

23 июля 2008 года на коллегии при губернаторе Брянской области заявил, что «Губернатор и администрация области делают все для благополучия православия в регионе». – «И у нас, на Брянщине, есть раскольничьи движения. Мы направили соответствующие письма и в адрес администрации области, и в силовые структуры, где объясняем сущность заблуждений некоторых, эксплуатирующих православную веру, извращающих православное вероисповедание». Губернатор Николай Денин напомнил собравшимся на коллегии о том, что «наша святая обязанность – обеспечивать духовную и нравственную безопасность, а раскольничьи движения – пресекать» (ИА «Наш Брянск», 25 июля 2008 года).

За непосредственное осуществление религиозной политики областной администрации отвечает советник губернатора по религиозным вопросам Сергей Гавриков. Гавриков – верующий православный человек, который во всем шел навстречу владыке Феофилакту и прислушивается к мнению епархии. Православная Церковь, как считает Гавриков, должна теснее сотрудничать с властью для того, чтобы «помогать чиновникам отделять зерна от плевел» (в качестве плевел Гавриков называет общины РПАЦ). В Брянской области, согласно исследованиям конца 2000-х годов, по словам Гаврикова, около 90% опрошенных считают себя православными, и из них 6% воцерковленных. В 2006 году с Брянской епархией было заключено полномасштабное соглашение, согласно которому диалог с епархией ведется практически во всех сферах. Совместно с властями проводятся праздники и крестные ходы, например, в день празднования Собора Брянский святых, день св. Олега Брянского, или в День славянской письменности и культуры. Епископ по должности входит в Общественную палату области. Департамент социальной защиты предоставляет епархии возможность приходить в социальные учреждения. Управление культуры устраивает концерты при участии епархиальных коллективов, ежегодный Пасхальный фестиваль, когда на концерты и богослужения привозят людей из районов области. На Рождество каждый год организуются совместные паломнические поездки – губернатор, главы муниципальных образований, епископ и духовенство ездят по монастырям. Как отмечает Гавриков, одни чиновники больше участвуют в экскурсиях, а другие также посещают и богослужения.

Зримым подтверждением сотрудничества епархии и власти является, по мнению Гаврикова, внимание патриарха Кирилла к области, в которой он был уже три раза, в том числе на освящении кафедрального собора и на день Славянского единства у «Трех сестер», на границе с Украиной и Белоруссией, который является символом единства православных славянских народов.

У Православия есть историческое преимущество, поэтому, по словам Гаврикова, губернатор поддерживает отношения именно с епархией РПЦ МП, которая является частью системы национальной безопасности страны и региона. По этой причине власть, по словам Гаврикова, не может не замечать внутренних процессов, происходящих в епархии – «если есть благословение епископа, то оно должно исполняться, а если оно не исполняется, то происходит раскол, который власть должна пресекать». Областная администрация и ФСБ, по словам Гаврикова, вместе стремятся ограничить не только деятельность нескольких приходов РПАЦ, но и общин, которые возникают в результате миссионерской деятельности приезжающих в область священнослужителей УПЦ Киевского патриархата.

Отличительной чертой епископа Феофилакта, как полагает Гавриков, была жесткость и административный талант – «для духовенства, у которого низкий духовный уровень, нужен был именно такой архиерей, который правит жесткой рукой, иначе религиозный раскол перейдет в политический». При Мелхиседеке была «разболтанность», а Феофилакт, по мнению Гаврикова, «сделал дисциплину, как в армии». Между тем, епископ Александр вызвал и в администрации и среди общественности намного больше симпатии, чем Феофилакт. Александра Гавриков называл «подарком для Брянщины» и отметил заметное улучшение отношения к РПЦ общественности и интеллигенции. Администрация помогает также Московской духовной академии, обеспечивая ее учащихся картофелем.

Одной из самых активных конфессий в Брянске и в Брянской области после православия, как считают чиновники, является баптизм. В самом Брянске уже построено 4 молитвенных Дома для каждого района города. В центральном районе стоит огромный баптистский собор – церковь «Возрождение», построенный в неоготическом стиле. В 2004 году баптисты купили бывший пионерский лагерь, где проводят культурные и социальные мероприятия. Большое беспокойство у советника губернатора вызывают харизматические общины, организующие акции против наркомании и алкоголизма. По мнению Гаврикова, на этих мероприятиях они занимаются «мягкой вербовкой» и зомбированием. С харизматами поддерживать отношения на официальном уровне нельзя, так как «они не укоренены в российской истории».

Численность

2013 г.: 172 прихода, 167 священнослужителей.

Учебные заведения

– Брянское Духовное училище. С 1995 (в 1995–2003 гг. располагалось в гор.Трубчевске). Трехгодичный курс обучения. Ректор – епископ Александр.

Монашество

Мужские монастыри:

1) Свято-Успенский Свенский мужской монастырь

Настоятель: игумен Алексей (Тюрин).

27 насельников.

2) Казанская Богородицкая Площанская пустынь

30 насельников.

3) Горно-Никольский мужской монастырь

Адрес: г. Брянск.

4) Троицкий Севский мужской монастырь

игумен Варсонофий (Кириллов).

5) Бело-Бережская пустынь в честь Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в предместье города Брянска

Настоятель – иеромонах Глеб (Шматов)

6) Карачевский Воскресенский мужской монастырь

Настоятель: иеромонах Митрофан (Охалов)

Женские монастыри:

1) Николо-Одринская женская пустынь

Настоятельница: монахиня Мариам (Шегалова), 41 насельница.

2) Севский Крестовоздвиженский женский монастырь

Настоятельница: монахиня Афанасия (Личаева Васильевна). 7 насельниц

3) Петропавловский женский монастырь г. Брянска

Настоятельница: инокиня Сергия (Ёжикова)

Русская Православная Автономная Церковь

Брянскую и Тульскую епархию РПАЦ возглавляет епископ Иринарх (Нончин). Официально зарегистрированы приходы в селе Долисицы Суражского района (Свято-Введенский) и в Трубчевске (пророка Илии). Всего по Брянской области – шесть приходов и религиозных групп Автономной Церкви, которые собираются в приспособленных для богослужения клубах и зданиях бывших магазинов. Первый приход, тогда Русской Православной Свободной Церкви (затем переименованной в РПАЦ), появился в начале 90-х гг. в Трубчевске. Община со зданием храма отошла к РПАЦ из-за конфликта священника прот. Владимира Ковтуна с трубчевским благочинным. Администрация Трубчевска сначала обещала выгнать священника, ушедшего в РПАЦ из храма (в 1995 году церковь неудачно пытались захватить сотрудники ОМОНа), но затем стала косвенно поддерживать его. Через своих друзей Ковтун воздействовал на администрацию Трубчевска, так как без ее поддержки он не смог бы бороться с епархией. В частности, супруга главы администрации Трубчевска ходит к Ковтуну на отчетки, когда он читает над больными молитвы и изгоняет бесов. Прот. Владимир Ковтун обладает большим авторитетом в Трубчевске, как жесткий консерватор и противник введения индивидуальных номеров налогоплательщика. Из-за своей борьбы с ИНН, штрихкодами, а также с новыми паспортами Ковтун вызывает недовольство у суздальского руководства РПАЦ. Ковтун держится особняком и практически не поддерживает контактов с образованными в 2005 году приходами РПАЦ.

В конце 2004 года к РПАЦ присоединились священники о. Виктор Земляков и о. Михаил Дударев из села Долисицы Суражского района Брянской области (200 км от Брянска). Клирики, покинувшие епархию, были давно знакомы с мировоззрением РПАЦ. До 1994 года в Суражском районе действовал приход РПСЦ, в которой отец Виктор Земляков служил алтарником до того момента, пока Брянская епархия РПЦ МП не захватила храм, принадлежавший тогда общине РПСЦ. В феврале 2005 года к о. Виктору и о. Михаилу присоединился еще один священник – иеромонах Свято-Успенского Свенского мужского монастыря Олег (Елисеев). Причиной своего решения стать клириками РПАЦ, священники считают основные «беззакония», которые творятся в Московской патриархии – это экуменические отношения, взяточничество, нарушения канонических правил, в том числе симония (покупка священного сана за деньги) и содомия некоторых священнослужителей. При Феофилакте эти «беззакония» стали слишком явными. Священники РПАЦ утверждают, что в 2002 году «мы ожидали прихода родного отца, а пришел злой отчим». По словам о. Виктора Землякова, владыка Феофилакт установил специальную таксу для рукоположения священников и диаконов, которая зависит от благосостояния кандидата (минимум – 1–2 тысячи долларов). Как отметил о. Виктор, Феофилакт начал заниматься бизнесом через приходы, заставляя их продавать ту или иную продукцию (к примеру, вино, привозимое с определенных заводов). Возмущенные поборами, доношением и высокомерным поведением владыки священники, по словам о. Виктора, не получили от Феофилакта разрешения на переход в другие епархии РПЦ МП и были вынуждены служить в новых жестких условиях. Административный стиль епископа Феофилакта, по мнению клириков РПАЦ, проявился в организованной им травле клириков РПАЦ: их семьям угрожали, терроризировали родителей, а Феофилакт предал священников РПАЦ анафеме с церковного амвона. От имени архимандрита Никодима (Анискина), заместника Свято-Успенского Свенского монастыря, по сельским администрациям было разослано уведомление о том, чтобы власти были осторожными в отношении запрещенного в служении раскольника, «нашедшего пристанище в Зарубежной Катакомбной Церкви бывшего иеромонаха Олега Елисеева». Заявление Олега (Елисеева) об оскорбительных действиях архимандрита Никодима прокуратурой Суражского района принято не было.

Ведущую роль в мобилизации чиновников на борьбу с альтернативными православными сыграл советник губернатора Брянской области по религиозным вопросам Сергей Гавриков. По словам Гаврико-

ва, отношения власти и Московской патриархии должны быть самыми тесными именно для того, чтобы отделять от зерен такие «плевелы», какими являются общины РПАЦ в области. Как отмечал Гавриков, «это раскольничье движение, не имеющее никаких корней в области». Сергей Гавриков лично выезжал в Суражский район, где, по его словам, он «разговаривал с двумя раскольниками, объяснял политику областной власти, а также как взаимосвязаны между собой религиозные процессы в области и в стране в целом». В связи с развитием церковного раскола в Брянской епархии Сергей Гавриков опасается того, что ситуация выйдет из-под контроля чиновников и епархии и повторится украинский сценарий, когда «государствообразующая Церковь» – Московская патриархия – потеряла значительную часть своего влияния. Как замечал Гавриков, «мы здесь пока сдерживаем ситуацию, но статус приграничной с Украиной области – непростой, учитывая возможное влияние других православных юрисдикций. Они стремятся раздробить и уничтожить РПЦ МП, действуя параллельно с теми политическими процессами, которые происходят в украинском обществе». В беседе с о. Виктором Земляковым и о. Михаилом Дудревым советник губернатора Сергей Гавриков указывал не только на «совместную работу администрации и ФСБ по сохранению стабильности в области», но и утверждал, по словам о. Виктора Землякова, что клирикам лучше подчиниться Феофилаксу, так как ФСБ давно хочет уничтожить РПАЦ. Главным аргументом советника против РПАЦ было то, что выйдя из РПЦ МП и перейдя в «раскольничью, американскую» Церковь, ее последователи встали в ряды тех, кто давно стремится развалить и расчленить Россию через развал Русской Церкви, кто работает на США и лично З. Бжезинского. Гавриков стал угрожать, что если клирики не «одумаются», то в противном случае ими займется ФСБ. «Вы не понимаете, против кого Вы пошли, – говорил уполномоченный. – Феофилакт вхож в президентские кабинеты, он вас задавит. Вы о детях своих подумайте» (у о. Михаила трое, а у о. Виктора четверо детей). Гавриков также обещал «показать документы из ФСБ и старые судебные дела» против митрополита Валентина. По давлением епархии и областной администрации в кампанию против клириков РПАЦ включился ранее нейтральный глава Суражской районной администрации Коноваленко В. Поддержку гонимым священникам оказывала депутат областной думы Куренная С., трагически погибшая в феврале 2005 г. (19 мая 2005, Брянская область: священники, присоединившиеся к РПАЦ, подвергаются травле со стороны ФСБ и РПЦ МП, Портал-Credo.ru).

Старообрядчество

а) РПСЦ

Три прихода в области. Крупнейшая община находится в г. Клинцы.

б) Древлеправославная Патриархия Московская и всея Руси (беглопоповцы, новозыбковские старообрядцы)

Древлеправославная Патриархия долгие годы вплоть до 2003 имела свой административный центр в г. Новозыбков Брянской области. После переезда патриарха Александра в Москву, туда же перебралось и епархиальное управление, хотя формально Новозыбков остается второй кафедрой патриарха. В Новозыбкове осталось лишь духовное училище. Возглавляет Церковь Патриарх Московский и всея Руси Александр (Калинин). Одной из ключевых фигур в Новозыбкове в 90-е гг. являлся глава редакционно-издательского отдела Патриархии Леонтий Павлович Филипповских. В самом Новозыбкове, традиционно старообрядческом городе, около 500 постоянных прихожан (из них молодежи только чел. 50). У новозыбковцев в Брянской области 1 храм в Новозыбкове, 1 в Злынке, 1 в Чуровичах, 1 в Елеонке и 1 в Климово (5 приходов в области). В Злынковском районе находится Свято-Троицкий мужской монастырь, в котором сейчас живет 1 человек, а обычно 3–5 чел. приезжают туда.

Новозыбковские старообрядцы почитают государственную власть и сегодняшнюю, в том числе. Филипповских подчеркивал, например, что даже в советское время у них были хорошие отношения с властями. Считают себя более патриотичными на фоне других старообрядцев. О советском времени вспоминают как о благоприятном периоде, при котором наличие безбожной власти объединяло представителей различных христианских направлений. По словам Филипповских, старообрядцы их направления в большинстве своем голосовали на выборах за Зюганова, за коммунистов, что является протестом против «современной распущенности и западного влияния». В любом случае распущенность в обществе и тоталитарные секты для них хуже, чем гонения. При советской власти у новозыбковцев и отношения с РПСЦ были намного лучше. У православных они признают благодатность таинств и принимают священников в сущем сане, если они крещены полным погружением.

с) Древлеправославная Поморская Церковь (поморцы)

Один приход в области.

Духоборчество

Община вынужденных переселенцев из Грузии. С 1998 года. Настоятельница Наталья Веригина. Адрес: Клетненский р-н, пос. Мирный. Вы-

деленные государством деньги на сельскохозяйственное развитие общины были разворованы. Духоборы бедствуют, все мужчины занимаются отходничеством в Москве и Подмосковье. Существуют планы эмиграции в Канаду (Комсомольская правда, 04. 08. 2005).

Католицизм

Настоятель прихода – свящ. Целестин Дерунов (с сент. 2009 г.). Католический приход Божьей Матери Неустанной Помощи был официально зарегистрирован в феврале 1998 г. Общину окормлял до 2000 г.о. Йозеф Гунчага, приехавший в Брянск из Орла. В декабре 2002 г. освящена часовня в приходском доме. Община безуспешно добивается передачи ей здания костела в Брянске. С 2002 г. общину окормлял о. Ян Германовски. Отец Ян участвовал вместе с пятидесятниками в раздаче еды и одежды бомжам. Один из бомжей убил настоятеля общины 20 января 2005 года для того, чтобы обворовать, но был вскоре задержан и осужден.

Католическая община существовала в Брянске вплоть до конца 20-х гг. и состояла, в основном, из поляков, беженцев, хлынувших в область после начала Первой Мировой войны. Когда в конце 90-х гг. католики потребовали передать им бывшее здание костела, то православные выступили против, так как дом, принадлежавший католикам, находится в центре города (в 20-е гг. это была почти окраина). В результате католикам выделили здание в отделенном районе. Сменивший словака отца Яна, о. Целестин привез с собой католических монахинь, которые устроили детский приют. Это вызвало недовольство епархии, обеспокоенной «возможностью окатоличивания населения». В общине собирается более 50 чел., русские и, по преимуществу, верующие польского, белорусского и литовского происхождения.

Протестантизм

Брянская область была историческим ареалом распространения евангельского движения с конца XIX века. Именно тогда в регионе стали успешно развиваться баптистские церкви. С 1930-х годов в области укрепилось пятидесятничество. В значительной степени укоренению протестантизма способствовала близость к Украине, где протестантские миссионеры всегда чувствовали себя более свободно. Наряду с православными, пятидесятники и баптисты получили второе дыхание для своего развития во время немецкой оккупации, когда стали открываться церкви и Дома молитвы, и в послевоенное время. В советское время развивались как зарегистрированные церкви, так и подпольные. После распада СССР

в Брянской области самым влиятельным стало именно баптистское движение, которое активно развивалось, в том числе на фоне общественной пассивности православной епархии. По эффективности социального служения баптисты и пятидесятники занимают одно из первых мест в области.

Баптизм и евангелизм

а) Российский Союз Евангельских Христиан Баптистов (РСЕХБ)

Старший пресвитер по Брянской области – Калинин Николай Григорьевич, возглавляет Церковь ЕХБ в Брянске-1, 2-я ул. Мичурина, 32. На ул. Бежицкой, д. 263 в Брянске находится один из первых в городе «баптистских соборов» – Храм Возрождения, построенный баптистами в готическом стиле. Его строительство было начато в 1992 году и закончено в 1998 году. На него Бежицкая и Хотовицкая общины Брянска 15 лет собирали деньги. Сейчас это огромное богато обставленное здание храма с органом. Средства на строительство домов молитвы общины Брянской области также получали через Союз ЕХБ. Деньги на покупку домов для проведения служения в Дубровке и Трубчевске давала Ассоциация «Духовное Возрождение», которая активно помогает баптистам в области. В основном, Дома молитвы были построены за счет пожертвований верующих области (в особенности здания в районах). Официально членов общин в области насчитывается более 4 тысяч, но кроме них много людей просто посещают служение, некоторые не афишируют членство в общине (в целом вокруг баптистской церкви собирается около 10 тысяч чел.). Храм Возрождения посещает около 500 чел., среди них около половины – молодежь. В других трех общинах Брянска – по 200 чел. В области на 2005 год – 52 церкви, в Брянске четыре Дома Молитвы, по районам собираются домашние группы. На 2012 год около 70 церквей и групп. В самом Брянске 4 церкви по 300 чел. Со своими зданиями Домов молитвы и 3 общины – около 50 чел.

При церкви существует Брянский Библейский колледж (с официальной аккредитацией). В институте два отделения: начальное и миссионерское. Большинство студентов из Брянской области, но есть также из Сургута, Воронежа, Сум и других районов СНГ. Баптисты постоянно в рамках этого института проводят семинары, в которых участвуют и пятидесятники. Издается церковная газета «Эдем». В Брянских общинах проводится специальное молодежное служение, устраиваются концерты в храме Возрождения, на которые приглашаются все желающие (в общинах около 50% молодежи). В церкви есть большой молодежный

хор, который помимо служения в церкви, ездит в поездки в другие церкви и города (всего 5 хоров в городе). Большая часть молодежи занимается в двух оркестрах: духовой оркестр и оркестр народных инструментов. Оба оркестра участвуют в проведении различных мероприятий и евангелизаций. В Домах культуры и в здании Драмтеатра регулярно проводятся концерты баптистских коллективов. Тиражом 3 тыс. экз. издается церковная газета.

Баптисты осуществляют целый ряд социальных программ. Действует, в частности, проект «Самарянский кошелек», в рамках которого через отделы социальной защиты распространяются подарки для детей. Верующие регулярно посещают детские дома, несмотря на негласный запрет. Многие воспитанники детдомов стали членами церкви.

В Объединении есть два ребцентра для нарко- и алкозависимых, рассчитанные на 20 чел. каждый. Как отмечает старший пресвитер, бывшие наркозависимые сразу членами церквями не становятся – «мы на массовость не работаем, главное – очеловечить сначала, а потом обожить».

Баптисты – одна из старейших и влиятельных церквей в Брянской области. Община в Бежецах, ныне одном из районов Брянска, возникла в 1896 году. В 30-е гг. XX века верующие собирались нелегально в группах по деревням области. В послевоенное время общины вошли во ВСЕХБ. В 50-е гг. старшим пресвитером был А. Бычков, затем старший пресвитер из Орла – Крайний, после него Иван Трофимович Прошин, епископом ВСЕХБ по области был также пятидесятник Пантелей Дубинин, который публично на языках не говорил.

С властями у Объединения ЕХБ складываются благоприятные отношения в силу их большого влияния в обществе, как отмечают сами баптисты, «пока не дана команда свыше». Во время выборов губернатора в ноябре 2012 года баптистам отказали в аренде Дома культуры, чиновники неофициально сообщили баптистам, что это объясняется тем, что православные в церквях в своих проповедях призывали голосовать за Денина, а баптисты этого не делали.

При этом, представители баптистов представлены в Общественном совете при губернаторе, среди депутатов горсовета также есть верующие. Как отмечает старший пресвитер, споров и любых столкновений с РПЦ баптисты избегают, так как это не приносит пользы.

Гражданской позицией, подчеркивает старший пресвитер, пусть занимаются гражданские институты, а церковь должна воспитывать нравственность, отношение к Родине и обществу. Это скорее духовная позиция.

Статей против баптистов в местной прессе нет, но в районных центрах регулярно отправляю за разрешением на проведение публичных мероприятий к православным священникам (в Клинцах, Новозыбкове,

Севске). При епископе Феофилакте отношения православных и баптистов были особенно напряженными – «он ненавидел всех, и баптистов, и своих православных тоже».

К преподаванию «Основ православной культуры» в школах баптисты относятся «по-доброму», но принципиально выступают за нравственное воспитание только в семье. Баптисты не хотят отдавать своих детей на уроки, где «говорят о том, что баптисты – это сектанты, выставляют и перед классом, говорят о том, что с ними борется РПЦ, и говорят детям глупости о том, что православие в России существует тысячу лет, и поэтому РПЦ во всем право. Надо выходить из коммунистического тумана». Светская школа должна заниматься не духовностью, а гуманистическими науками.

По мнению старшего пресвитера, сейчас мало различий с тем, что было в советское время: «русский народ остается в суеверии, остается под влиянием мнений, которые транслируются с телеканалов. Россия не поменялась. Религия по-прежнему насаждается властью, и люди сейчас верят по указке сверху». Внешнее провозглашение себя православным делает человека закрытым к восприятию Истины и веры, создается как-будто невидимый барьер. Православный заявляет, что и так все знает, и его спасает Церковь, как будто ему на лоб прилепили пропуск на небеса, и он спокойно идет дальше». А чтобы стать баптистом надо претерпеть и от других, и освободиться от греха, а также и умереть в той вере, в которой ты родился.

в) Совет Церквей Евангельских Христиан Баптистов (СЦ ЕХБ)

Дом молитвы в Бежецах, ул. Сахарова, 13, освящен 11 ноября 2012 года – этот день стал исторической датой не только для местной общины СЦ ЕХБ и баптистов из Союза ЕХБ, но и в целом переломным моментом для налаживания взаимного общения инициативников и союзных баптистов. Впервые в истории двух церквей на освящение Дома молитвы СЦ ЕХБ были приглашены представители РСЕХБ, которые сказали свое слово. Помимо этого, во время освящения присутствовали председатель Международного Совета Церквей ЕХБ Николай Степанович Антонюк, и его заместитель – Геннадий Сергеевич Ефремов. Присутствие руководства СЦ ЕХБ на богослужении совместно с пасторами Союза ЕХБ было сложно представить себе при прежнем лидере СЦ ЕХБ Геннадии Крючковой.

с) В Брянске действует три умеренно консервативные общины инициативников

Они практически ни с кем из баптистов не поддерживают контактов. Пасторы – Александр Федорович Быгин, сидевший в советское время три

раза, а также Сергей Макаренко. Пресвитер Союза баптистов (РСЕХБ) Николай Романенко отмечал, что по поводу нерегистрированных баптистов не следует принимать никаких решений, так как это обострит отношения с ними. По мнению Романенко, время все вылечит, так как конфликты происходят из-за личностей.

Общины инициативников по области и в Брянске активно привлекают молодежь, занимаются евангелизацией, социальным служением.

d) Пресвитерианская церковь

Общины в Брянске, Унече, Клинцах. Пастор в Брянске – Николай Берников. У общины есть свой Дом молитвы в городе.

Пятидесятничество

а) Брянское объединение Российской Церкви христиан веры евангельской (РЦ ХВЕ)

Старший пресвитер – Коняхин Николай Николаевич, имеет высшее образование, работал в автошколе. Адрес Дома молитвы: Брянск, ул. Новосоветская, 69. В объединение РЦ ХВЕ входит около 20 церквей и групп по области. В Брянске – 3 церкви (Церковь ХВЕ во главе с Коняхиным, Церковь «Спасение» и Церковь «Пробуждение»).

Пятидесятники впервые появились в Брянской области с 1930–40-х гг., когда сюда стали приезжать проповедники с Украины. По области общины большей частью воронаевского направления (омовение ног совершают перед каждым хлебопреломлением), хотя есть и отдельные шмидтовские (омывают ноги друг другу только в Великий Четверг). Самое большое распространение пятидесятники получили в деревнях среди крестьян во время фашистской оккупации Брянской области в 1941–1944 гг. Тогда, по словам старшего пресвитера, в каждой деревне было по 100 чел. пятидесятников. С 1948 года община ХВЕ находилась в составе ВСЕХБ, однако сами баптисты не хотели, чтобы к ним на служение приходили пятидесятники, поэтому община ХВЕ вскоре вышла из ВСЕХБ. Многие пятидесятнические пасторы Брянска претерпели гонения. Например, пасторы Николай Гущин и Дмитрий Соколик сидели в тюрьме. Деда старшего пресвитера Николая Коняхина – Романа Коняхина сначала раскулачили, а потом посадили за веру. Он с 1953 года руководил движением пятидесятников в области. Во время советской власти в г. Сураж жил пятидесятник Пантелей Дубинин, который исцелял людей. Его судили за веру 18 раз. Благодаря своему авторитету, в 70-е гг. Дубинин был старшим пресвитером ВСЕХБ по Брянской области. В 60–70-х гг. пятидесятническая община активно добивалась регистрации, и, наконец, в 1976 году она ее получила. Начиная с 70-х гг. общину посещала группа пятидесятников-

федотовцев, из Объединенной Церкви ХВЕ. Пятидесятническая община не призывала к отказу от регистрации, так как понимала, что 90-е гг. надо думать об официальном существовании и активной миссии среди молодежи. В 70-х-80-х гг. церковь возглавлял пресвитер Николай Алексеевич Гущин, затем в 90-е гг. его сменил Николай Николаевич Коняхин. В мае 1990 года зарегистрированная автономно община пятидесятников вошла в Союз ХВЕП, который возглавлял Владимир Мурза. Николай Коняхин был в 1990 году заместителем главы Союза ХВЕП РСФСР Романа Биласа, с 1991 по 1996 гг. был заместителем главы СХВЕП Владимира Мурзы. С 1993 года исполнял обязанности епископа Брянской области, а с 1996 года окончательно переехал в Брянск. По словам Коняхина, на фоне баптистской миссии харизматические проповедники не имели большого успеха в области, тем более, что в Брянске были сильны традиционные пятидесятнические общины, сдерживавшие вплоть до середины 90-х гг. развитие молодежного харизматического движения.

Пятидесятнические церкви, входящие в РЦ ХВЕ, активно работают в детских домах, с бездомными и неимущими. Действует реабилитационный центр для наркоманов и алкоголиков. Члены церкви наладили отношения с несколькими детскими домами в области, одному из которых они помогают наряду с православными. В Суражском районе действует пятидесятническая благотворительная миссия, у которой есть свой земельный участок, где они занимаются сельским хозяйством, и столярный цех.

Пятидесятники также сотрудничают с баптистами, в частности, проводили совместные акции в рамках проектов «Надежда есть» и «Возрождение». Кроме того, многие члены церкви учатся в Библейском институте ЕХБ в Брянске.

Отношения с властями в целом хорошие, но иногда отказывают в аренде помещений под служение и не пускают в образовательные учреждения. В школах проводятся какие-то мероприятия только, если есть личные связи с учителем. В департаменте образования говорят, что нельзя в школе заниматься проповедью, в институте ректор также говорит, что нельзя проводить евангелизацию среди студентов, но только в общезнании. Из одной школы в Брянске уволили учительницу, которая стала пятидесятницей. При Лодкине в 2000 году миссионеры церкви свободно ездили по области с фильмом «Иисус», после которого много новообращенных пришло в церковь. По словам Коняхина, в начале 90-х гг. существовала общественная палата, куда приглашались и представители протестантских церквей. Лодкин перестал приглашать протестантов, но помощники Лодкина положительно оценивали социальную работу евангельских деятелей. При Николае Денине администрация никак не заявляла о своей позиции в отношении протестантов.

Отношение к евангельским церквям стало меняться где-то после 1997 года с принятием Закона о свободе совести 1997 года. В середине 2000-х годов радикальная молодежь стала бить стекла в Домах молитвы, но пастор напрямую пожаловался в УФСБ, и националисты перестали устраивать акции устрашения. В обществе, по словам пресвитера, есть определенный настрой – люди иногда не верят, что протестантское Евангелие – такое же, как у православных, в том числе это происходит после лекций приезжих радикальных сектоборцев, в частности, Александра Дворкина. На уроках «Основ православной культуры» также выстраиваются барьеры в отношении других религий.

Самые успешные социальные проекты объединения – приемные семьи в каждой общине для детей из детских домов, помощь инвалидам на дому, поддержка детей-инвалидов. Общины РЦ ХВЕ активно сотрудничают с Центрами здоровой молодежи и общероссийским движением «Царство Бога», которые занимаются реабилитацией нарко- и алкозависимых, и создают свои общины бывших зависимых, а также активно работают с молодежью.

в) Церковь «Спасение»

Входит напрямую в РЦ ХВЕ. Пастор – Юрий Зайцев. До конца 2000-х годов общину возглавлял пастор Сергей Ганжуро (остался служителем в общине). Арендует помещение для богослужений в ДК ВОГ. Собирается около 300 чел. Церковь «Спасение» отделилась от общины Николая Коняхина и была зарегистрирована в 1993 году. Сергей Ганжуро учился в Библейской школе «Слово Жизни» в Москве, стал пастором церкви в 2000 году. Церковь участвует в миссии «Эвен-Езер» по отправке евреев на родину в Израиль в сотрудничестве с еврейской организацией «Сахнут». На 2005 год община строит в Брянске свой Дом Молитвы. Церковь «Спасение» специализируется на миссии среди молодежи и, в особенности, в студенческой среде. Верующие устраивают летние лагеря, концерты и евангелизации, проводят семинары о браке и семейной жизни. В общине собираются создать реабилитационный центр для наркоманов, так как церковь часто помогает наркоманам избавиться от зависимости. При церкви действует театральная студия, в рамках которой верующие делают миниатюры на библейские темы.

Пастор Сергей Ганжуро выступает за активную общественную деятельность верующих. По его мнению, церковь вполне может стремиться к тому, чтобы среди представителей власти были христиане, так как «незачем быть простым быдлом в руках неверующих людей». Нынешняя власть, по мнению Ганжуро, не обращает внимания на конкретного человека, а с президента Бог спросит именно за отдельных людей, нищих, бездомных, пенсионеров, матерей-одиночек и т.д. Члены церковью долж-

ны занимать высокие посты, так как они работоспособны, надежны и думают о каждом конкретном гражданине.

с) Церковь «Пробуждение»

Входит в РЦ ХВЕ. Пастор – Михаил Бирюков. Дом молитвы, ул. Индустриальная, 13. Община Бирюкова занимается кормлением бомжей на Бежецком вокзале, раздает им одежду, активисты читают Библию и оказывает медицинскую помощь. Многие бывшие бездомные, по словам Бирюкова, возвращаются в семьи и приходят в церковь. В общине Бирюкова около 40 процентов бывших алкоголиков (всего в церкви более 250 чел.), которые прошли специальную программу «Восемь шагов». Члены общины читают каждую неделю лекции в наркологической больнице в Брянске. Четыре филиала действует по области.

Для осуществления социальной работы существует общественная организация при церкви. «Пробуждение» наибольшее внимание уделяет работе с беспризорниками и помощи детям из интернатов и приютов. У Бирюкова – четыре приемных ребенка, еще семь детей воспитывались в семье Бирюковых до тех пор, пока их родители не были восстановлены в правах. Бирюковы получили официальный статус приемной семьи и благодарность от городской администрации Брянска. В общине всего 7 приемных семей. К 8 марта в церкви устраиваются семейные праздники.

Пятидесятники помогают детским домам, но не во все из них верующих пускают из-за противодействия православных. Михаил Бирюков «смысла неприятия со стороны РПЦ и атеистов» не понимает – для них если человек не пьет, не курит и не ругается матом, значит он попал в секту. Благотворительную деятельность церковь ведет с помощью общественной организации «Служение милосердия Христа». При церкви действует воскресная школа, где обучается 15 детей. Учителя школы также ездят по приютам, детским домам и больницам, поют с детьми и играют. Церковь также создала два ребцентра для наркозависимых.

В церкви есть театральное служение. Сам Михаил Бирюков являлся преподавателем в колледже искусства и культуры, где возглавлял театральную студию – мим-театр «Шоколад» в качестве режиссера. Сейчас Бирюков подчеркивает, что он развивает таланты верующих, а сам спектакли не ставит. Верующие в церкви ставят спектакли о грехопадении, о сотворении мира, о добре и зле, рождественские и пасхальные представления и т.д. (детей из детских домов и всех желающих приглашают в Дом молитвы).

По мнению Бирюкова, христиане занимают самую активную гражданскую позицию, потому что в обществе нет веры, а церковь видит все социальные проблемы и реагирует на них. Пастор призывает членов церкви идти на выборы, верующие проводят семинары для семейных пар, посылают письма с требованием ограничить рекламу сигарет.

Миссионерская деятельность протестантов в районах часто вызывает сопротивление, власти говорят, что «сектантам тут не место» в силу тех информационных кампаний, которые идут по ТВ и в прессе. К примеру, бездомные, с которыми работает церковь, полгода боялись, что верующие помогают им, чтобы принести затем в жертву. Власти Брянска не позволили провести членам церкви даже пасхальную акцию с плакатами «Христос Воскресе!» – пастор Бирюков и верующие на 20 машинах проехали по центру города с пасхальными надписями в сопровождении сотрудников ДПС, которые требовали прекратить акцию. Однако в Брянске церковь проводит плакатную евангелизацию, когда какой-либо верующий стоит с плакатом с библейской цитатой, которая может заставить человека задуматься. В политике, по словам пастора, церковь не участвует, так как «всем ситуация и так ясна, все видно».

д) Церковь ХВЕ «Свет Истины»

Входит в РОСХВЕ. Пастор – Николай Берник. Церковь арендует помещение для богослужений в здании ТЮЗа. Верующие особое внимание уделяют миссии среди евреев. В общину входит более 100 чел.

е) Церковь ХВЕ «Без стен» (бывшая община «Слово Божье»)

Входит в Ассоциацию независимых церквей РОСХВЕ. Пастор – Лилия Леонидовна Хренова, преподаватель по образованию. Около 100 чел. в общине. Поддерживает отношения с церковью «Посольство Божие» в Киеве (сотрудничают в реабилитации наркозависимых). До конца 90-х гг. община называлась – полноевангельская Церковь «Царство Божие». Церковь Полного Евангелия, входящая в РОСХВЕ, существует также в городе Унеч. До 2012 года, до своей кончины, церковь возглавлял пастор Владимир Житков. На 2012 год община достраивает собственное здание Дома молитвы.

Церковь кормит бомжей на вокзале Брянск-1 (постоянно через верующих проходит более 50 чел.). Община организовала реабилитационный центр для наркоманов и алкоголиков, в котором постоянно находится до 50 чел. (пока у церкви мужской ребцентр и строится женский). В ребцентре реализуется стандартная программа 12 шагов и трудотерапия для живущих в центре зависимых, которые работают в подсобном хозяйстве. Деньги за пребывание в центре не берутся. После года реабилитации многие приходят в церковь. Община также занимается социальной реабилитацией, бывших зависимых устраивают на биржу труда, сотрудничают с Госнаркоконтролем (отчитываются о своей работе на антинаркотической комиссии, на одном из заседаний губернатор Денин высоко оценил деятельность ребцентра и его эффективность). У общины есть своя музыкальная группа, которая исполняет песни па-

триотического содержания, выступает перед молодежью, чтобы оторвать их от «пива и наркотиков».

Члены церкви проводят служение против абортов в женской консультации, верующие женщины беседуют с девушками, которые хотят сделать аборт. Община также хотела бы заниматься тюремным служением, но в тюрьмы пускают только баптистов и православных.

Пастор также отмечает трудности, связанные с тем, что верующих протестантских церквей считают «сектантами» – во встречах отказывают, в проведении концертов и аренде помещений также отказывают. По мнению верующих, власти больше внимания обращают на православных, строятся храмы, тратятся деньги, но прихожан у РПЦ немного, молодежь появилась, но не так много, как у протестантов. По мнению Лилии Хреновой, такого маразма, как в советское время, когда сажали за Библию, уже нет, а предубеждения против инаковерующих будут меняться на протяжении поколений: «Хотелось бы, чтобы христианство перестало быть ритуалом, чтобы верующие верили в Живого Бога. Лучше, чтобы мы были христианской страной. А пока нам говорят православные, что надо сохранять веру отцов, а наши отцы не были православными, а были членами евангельских церквей. Власти должны давать дорогу тем церквям, которые занимаются делом».

Члены церкви выступают против введения уроков религии и православной культуры в школах – своих детей верующие на эти уроки не пускают, поскольку учителя учат, что евангельские христиане – это сектанты. О сектантской угрозе говорят преподаватели со старым мышлением, которые не являются верующими, но у них есть свое представление о сектах. При этом, многие путь к Богу нашли через православие, но в конечном счете пришли к протестантам.

г) Церковь «Слово Жизни»

Входит в Ассоциацию «Церкви Веры» РОСХВЕ. Исповедует принципы харизматического движения «Слово Жизни» шведского пастора Ульфа Экмана. Проводили на главной площади города открытое служение, в общине – около 50 чел. Община считается «армянской», богослужения проводятся на армянском языке.

г) Объединенная Церковь ХВЕ (ОЦ ХВЕ)

Зарегистрирована миссия ХВЕ, занимающаяся проповеднической деятельностью и социальным служением по области. Группа нерегистрированных пятидесятников действует в поселке Радица под Брянском. Пастор – Алексей. В церкви около 50 чел.

г) Независимая пятидесятническая церковь

Пастор – Виктор Бабченко, в общину также входят его сыновья Михаил и Илья. Действует в поселке Супонево. Поддерживает отношения

с нерегистрированным братством ОЦ ХВЕ и с пятидесятниками Белоруссии. По словам Бабченко, его церковь придерживается полноевангельского учения. Ни в какое объединение община не входит.

й) Автономная пятидесятническая община

Пастор – Ян Зеньковский. Незарегистрированная группа. Находится в Белых Берегах.

ж) Община евангельских христиан в Духе апостолов (ЕХДА)

Группа в Брянске. Возникла в 2000-е годы. Признают пророчества и говорение на иных языках, но отрицают догмат о Святой Троице. Собираются на квартире. Адрес: Брянск, ул. Королева, 4/37.

к) Церковь ХВЕ «Царство Бога»

Специализируется на работе с молодежью и подростками и занимается реабилитацией алко и наркозависимых. В Брянске 11 церковь и 4 ребцентра. Для общественной работы существуют Центры здоровой молодежи (глава – мастер спорта Николай Лужников). Пастор церкви – Илья Ярошенко.

Движение начиналось в Белгороде в пятидесятнических церквях. Основатели движения Константин Иванов, Игорь Карасев, пастор из Петербурга Борисенков (развивает пятигранное служение).

л) Община евангельских христиан в Духе апостолов (ЕХДА)

Группа в Брянске. Возникла в 2000-е годы. Признают пророчества и говорение на иных языках, но отрицают догмат о Святой Троице. Собираются на квартире. Адрес: Брянск, ул. Королева, 4/37.

Адвентизм

Община зарегистрирована в Брянске 26 сентября 1991 года. Церковь собирается в старом молитвенном Доме баптистов в Бежеце, который купили адвентисты, адрес: Брянск, ул. Городищенская, 47. Всего в области – семь адвентистских общин.

Республика Бурятия

Составлено в июне 2012 года

Автор: С. Филатов

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

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 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 века (в 1681 г. была организована первая миссия – Даурская, во главе с игуменом Феодосием, ею же были основаны два первых монастыря – Селенгинский и Посольский). Вплоть до конца XVIII века Даурская миссия, резиденция которой находилась в Свято-Троицком Селенгинском монастыре, была единственным органом церковной власти в Забайкалье. Активное освоение русскими Забайкалья началось с 1689 года, когда, согласно Нерчинскому договору России с Китаем, оно отошло к Российскому государству окончательно. Забайкалье вошло в единственную тогда для всей Сибири Тобольскую епархию.

Изначально Забайкалью, в том числе и Бурятии, была свойственна многоконфессиональность, и как следствие относительная терпимость к другим конфессиям со стороны властей. С конца XVII века в Забайкалье бежали староверы. В Бурятии особое распространение получили общины семейских старообрядцев. Среди первых специалистов, строив-

ших восточно-сибирские заводы, были и лютеране и католики. В 1817–1835 гг. миссионерскую деятельность среди бурят осуществляли члены Британского Библейского общества Уильям Свен, Эдуард Сталибрас, Роберт Юилль. Эта миссия впервые познакомила бурят с протестантизмом и сформировала первое поколение бурятской интеллигенции. После ликвидации миссии Николаем II школы, созданные англичанами, еще долго пользовались у бурят громадным авторитетом. В начале XX века в Бурятии 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 году в договоре наместника Ф. Головина с восточносибирскими тайшами специально указывалось, что бурят «в православную веру ... не принуждать». Однако эпизодические насильственные миссионерские акции среди бурят всё же предпринимались. Несмотря на это, забайкальское православие осталось достаточно слабым. Епископская кафедра в Чите появилась в 1894 году с образованием Забайкальской епархии. Ее возглавил первый епископ Забайкальский и Нерчинский Георгий (Орлов).

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

В 1920 году епископ Читинский Мелетий (Заборовский) выехал вместе с отступающими белыми частями в Харбин, спасаясь от Красной Армии. Регулярная церковная жизнь в Читинской епархии, включающей в себя Бурятию, фактически была прекращена. В 1930 году 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 – была возобновлена 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 Бурятия лишь несколькими общинами.

С созданием Читинской и Забайкальской епархии в 1994 году было образовано Бурятское благочиние. До 1999 года благочиние возглавлял прот. Игорь Арзуманов.

Территория Бурятии в 2003 г. была разделена на 5 благочиний. Их возглавлял старший благочинный иерей Леонид Шевченко, настоятель Свято-Троицкого храма в Улан-Удэ.

РПЦ

Организационная структура Улан-Удэнская и Бурятская епархия

Епархию возглавляет епископ Улан-Удэнский и Бурятский Савватий. Епископ Савватий (Сергей Геннадиевич Антонов) родился 1 сентября 1968 г. в семье священнослужителя. По национальности чуваш. Пострижен в монахи в августе 1989 г. С 1989 г. иеродиакон, с октября 1989 г. – иеромонах. В 1989–1993 гг. – священник кафедрального собора Введения во храм Пресвятой Богородицы. С июля 1993 г. – наместник Свято-Троицкого монастыря в Чебоксарах, игумен. В 1993 г. окончил МДС, в 2004 г. – МДА. С 1996 г. – архимандрит. Назначен решением Синода 24 декабря 2004 г. епископом Алатырским, викарием Чебоксарской епархии. Решением Синода 10 октября 2009 г. назначен епископом Улан-Удэнским и Бурятским.

Сайт епархии: www.uud-eparh.ru.

Особенности епархиальной жизни

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

С момента создания Бурятского благочинного округа в 1994 г. (в 2003 г., разделенного на пять благочиний) началось развитие приходской жизни в республике. Первым благочинным был прот. 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». По инициативе о. Игоря издавались молитвословы и Евангелия на бурятском языке. По благословению тогдашнего епископа Читинского Палладия о. Игорь Арзуманов и о. 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. Еп. Иннокентий оставил благоприятное впечатление среди русской и бурятской интеллигенции, с представителями которой он неоднократно встречался.

Владыка Евстафий, сменивший еп. Иннокентия в 2000 году, сразу акцентировал внимание на упорядочивании 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 подорвавший доверие жителей Бурятии к РПЦ. Назначение владыки Евстафия на Читинскую кафедру совпало со скандалом вокруг личности бывшего благочинного Бурятского округа прот. Игоря Арзуманова. В последние месяцы правления еп. Иннокентия он был заподозрен 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 еп. Евстафия владыка Иннокентий перевел о. Игоря в Читю, чтобы избежать возбуждения уголовного дела, а на его место был назначен о. Олег Матвеев, бывший сотрудник милиции и судья.

Главным противником о. Игоря в Улан – Удэ был настоятель Свято-Вознесенской церкви – прот. Геннадий Комаров. Он занял непримиримую позицию и стал добиваться суда над бывшим благочинным и лишения его священнического сана. В местной прессе стали появляться статьи прихожан о. Геннадия о том, что перевод на другой приход является слишком мягким наказанием для о. Игоря, который из-за самого факта совершенного им греха уже не может быть священником. В этой ситуации еп. Евстафий решил не допустить разгорания конфликта и погасить его с помощью перевода самого о. Геннадия на другой приход вне Улан-Удэ – в село Ильинка, вменив ему в вину «запойное пьянство». Однако ситуация наоборот стала все более ухудшаться, так как прихожане о. Геннадия выступили согласованно единым фронтом. От имени Свято-Вознесенского прихода было подано прошение владыке Евстафию с просьбой оставить о. Геннадия настоятелем церкви, в которой он долгое время служил. Свою позицию верующие твердо отстаивали во время посещения епископом Евстафием их прихода – духовные чада о. Геннадия передали владыке просьбу о возвращении их духовника на должность настоятеля, но после того, как владыка не дал никакого ответа, прихожане Свято-Вознесенского храма не пустили епископа в церковь для совершения богослужения. Вслед за этим инцидентом о. Геннадий был запрещен в слу-

жении за неподчинение епископу и за подстрекание своих духовных чад к неповиновению церковному начальству.

Ситуацию в конце концов частично разрешило окружное собрание Бурятского благочиния, на котором были запрещены в служении о. Геннадий Комаров – за неподчинение епископу, и о. Игорь Арзуманов – за нравственный проступок, по выражению одного из священников епархии, «за «недоказанную вину гомосексуализма», опять же без возбуждения уголовного дела. По словам о. Олега Матвеева, о. Игорь в отличие от о. Геннадия был трезвенником, но «у каждого свои недостатки». Игорь Арзуманов был запрещен без права устройства его в какую-либо епархию, но, по словам, о. Олега Матвеева, устроился в г. Братске Иркутской области. О. Геннадий Комаров в конце концов покинул РПЦ и возглавил приход РПАЦ в Улан-Удэ.

С назначением новым благочинным о. Олега Матвеева, и после удаления из Улан-Удэ со скандалом известного в республике настоятеля одного из самых крупных приходов – о. Геннадия Комарова – приходскую жизнь в Улан-Удэ пришлось строить практически с нуля. В целом о. Олег Матвеев наладил отношения с республиканскими властями и продолжил начатую в начале 90-х гг. политику проповеди среди бурят. Через несколько лет о. Олег Матвеев возглавил благочиние в Кяхте, а старшим благочинным Бурятии был назначен протоиерей Леонид Шевченко.

Современное развитие православия в Бурятии во многом определяется харизматической личностью Анатолия Жалсараева, писателя и видного общественного деятеля Бурятии, в 2009 г. занимающего должность консультанта по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив при правительстве Бурятии. Жалсараев обратился в православие и был крещен в водах Байкала епископом Иннокентием. Жалсараев активный противник русского национализма в РПЦ, поборник распространения православия среди всех народов России (в контексте Бурятии – среди бурят). Крайне резко он выступает против любых попыток пропаганды религиозной нетерпимости и тем более дискриминации религиозных меньшинств. Он публично обвиняет некоторых священников епархии и даже самого епископа Читинского Евстафия в национализме и нетерпимости к религиозным меньшинствам.

Возможно, что до некоторой степени благодаря принципиальной позиции Жалсараева, среди православного духовенства Бурятии крепло убеждение в необходимости миссии среди бурят и использовании бурятского языка в богослужении. В частности, один из авторитетных священников Бурятии иерей Михаил Литвинов в интервью нам 26 июня 2009 г. заявил, что «в настоящее время религия большинства бурят – оккультизм, но число православных, сознательных православных растет. Бурятская

культура может прекрасно развиваться внутри РПЦ без опасности подвергнуться русификации. Мы должны уметь нести Слово другим народам на их языке и в понятиях их культуры. Национальные языки богослужения – основа формирования национального православия бурят внутри РПЦ. Однако сейчас бурятский язык в богослужении не используется, хотя до революции использовался».

В целом православие в Бурятии развивалось довольно медленно. Число приходов в нулевые годы практически не росло, просветительская и социальная работа также были слабо развиты. Духовенство епархии считало главной причиной такого положения дел отсутствие в республике собственной епархии. Долгие годы представители духовенства и православной общественности лоббировали создание самостоятельной епархии в Бурятии.

В октябре 2009 г. после настоятельных просьбе главы республики решением Синода была образована Улан-Удинская епархия. Епархию возглавил епископ Улан-Удэнский и Бурятский Савватий. В первые месяцы своего архиерейства новый владыка чувствовал себя не совсем комфортно, о чем свидетельствуют его записи в Живом Журнале. Дневник владыки находится по адресу: www.bishop-savatius.livejournal.com. Вскоре, однако, владыка Савватий вполне освоился в Бурятии. Склонность к публичности и открытости, готовность к диалогу, терпимость к чужому мнению привели к постепенному росту авторитета и православия, и епископа.

Среди главных своих достижений за три года архиерейства Савватий отмечает заметный рост численности духовенства в епархии (в 2004 г. – 24 человека, в 2012–54). Савватий привез с собой 20 церковнослужителей из Чувашии. Изучив ситуацию, отказался от планов создания епархиальной семинарии – не удастся не только найти достаточно средств на приличное учебное заведение, но и желающих учиться в семинарии будет слишком мало. Савватий установил постоянные связи с Семинарией в Хабаровске, где к 2012 г. училось около 20 человек из Бурятии.

За три года получила развитие социальная работа – создан православный детский сад, приют для бомжиков, систему поддержки социально незащищенных матерей, социальную столовую и баню для бомжей.

Постепенно налаживается сотрудничество с интеллигенцией. Артисты и художники Восточно-Сибирской академии культуры и искусства участвуют в Рождественских и Пасхальных встречах. Стало постоянным сотрудничество с театром им. Бестужева.

Возникли два молодежных объединения – клуб Одигитрия и спортивно-патриотический «Витязи», занимающийся походами, краеведением, поиском мест, связанных с новомучениками.

Миссионерство имеет два основных направления – работу в отдаленных селах и поселках (епископ Савватий: «деревня – с верой полный провал»). В отдаленных углах республики создаются «миссионерские станы», в которых концентрируются материальные и кадровые ресурсы для миссионерской деятельности. Наиболее успешный – в Таксимо. Его возглавляет священник Иоанн Химин, выпускник Белгородской миссионерской семинарии. Этот энергичный священник работает и в больницах, и в клубах, и в школах. Среди активного духовенства заметен протоиерей Владимир Власов в Закаменске. Он ведет успешную миссию в сельской местности и сумел на ее основе организовать несколько новых приходов.

Епископ Савватий, чуваш, понимающий проблемы этнических меньшинств в Церкви, серьезно заинтересован миссией среди бурят. Сейчас буряты составляют около 15% прихожан. Епископ считает, что «для каждого народа необходимо богослужение на родном языке, именно на нем по-настоящему доходит до сердца». Он нашел в Иркутской области бурятоязычного священника Александра Абидуева и уговорил его переехать в Улан-Удэ.

Теперь есть один подлинно бурятский приход. Епархия совместно с университетом занимается переводом богослужебных книг. По словам епископа в Бурятии есть мигранты из Армении, многие из которых становятся прихожанами РПЦ.

Монастыри находятся на начальном этапе развития. Наиболее заметна социальная работа. Сретенского женского монастыря в селе Батурино Прибайкальского р-на.

Около монастыря создан приют для бомжей, которые участвуют в строительстве и хозяйственной жизни обители и находятся под неусыпным контролем сестер. Некоторые исправились и даже создали семьи.

Монастырь расположен в депрессивном районе. Большинство жителей не имеет постоянной работы; нищета, неполные семьи и пьянство. Строительство монастыря и развитие его сельхозподворья многим дало работу. Монастырь обеспечивает регулярные приезды квалифицированных врачей, распределяет одежду, организует питание.

Наибольшим достижением настоятельница игуменья Ника (Толмачева) считает работу с детьми. В самом Батурино живет всего пять детей, т.ч. нет смысла открывать воскресную школу. Сестры монастыря объезжают окрестные села, выступают в школах, организуют праздники, конкурсы, концерты, раздают материальную помощь. На детские праздники на Рождество, Пасху и др. в монастырь съезжается до 500 детей. Победителям конкурсов организуются епархией бесплатные поездки в Москву и в православный детский летний лагерь на Байкале.

Мужские монастыри находятся в состоянии организации и функционируют скорее как приходские храмы. Правда, иеромонах Николай (Кривенко), историк по образованию, настоятель Посольского монастыря на Байкале, организует научные конференции.

23 октября 2009 г сразу по прибытию в Бурятию после назначения епископом Улан-Удинским, отвечая на вопрос журналистов, знает ли он о конфессиональном многообразии Бурятии, Савватий заявил на пресс-конференции: «Епархия будет открыта для диалога с другими конфессиями. Мы будем с любовью выслушивать мнение людей, которые придерживаются иной религии или не придерживается никакой религии». Епископ Савватий довольно быстро освоился в ситуации религиозного плюрализма и толерантности, утвердившейся в Бурятии. Вначале его удивила атмосфера религиозного плюрализма: « в Бурятии русские и буряты живут рядом друг с другом столетиями. Здесь многие и русские, и буряты регулярно посещают и дацаны и православные храмы, да еще к кому-нибудь могут зайти. Недавно прибывший в Улан-Удэ имам Айрат-хазрат был поражен тем, что местные татары посещают и храмы, и дацаны». Епископ Савватий установил деловые контакты не только с официальной Традиционной буддийской сангхой России, но и с самым авторитетным автономным центром буддистов – Ринпоче-Багша», возглавляемым досточтимым Еше-Лодой Ринпоче. Кроме того епископ установил личные и деловые отношения с белокриницкими старообрядцами и католиками, считает возможным в будущем пойти на контакты с протестантами. Пропаганда против инославных христиан в республике не ведется.

Однако, несмотря на очевидные успехи епископа Савватия, последствия конфликтов и скандалов, имевших место в православной церкви на территории Бурятии в предыдущие годы еще дают о себе знать. В ходе введения курса «Основ религиозных культур и светской этики» большая часть родителей выбрала «Основы буддизма», а русские, прежде всего, выбирали «Основы мировых культур» и «Светскую этику». В выборе ОПК показатель Бурятии – один из самых низких в РФ.

Религиозная политика властей и РПЦ

Политика по отношению к большинству религиозным организациям 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 Потапов. Серьезной дискриминации меньшинств не было. В начале 90-х гг. администрация президента Потапова 90% всех средств, выделяемых на религиозные организации, отдавала на восстановление буддийских дацанов. В конце 90-х гг. ситуация изменилась – ру-

ководство стало больше материально помогать староверам, православной церкви и шаманистам.

Однако эти достаточно конструктивные отношения омрачал перманентный конфликт губернатора с крупнейшим объединением буддистов республики – Традиционной буддийской сангхой России (ТБСР), возглавляемой пандито-хамбо-ламой Дамбой Аюшевым (см. раздел «Буддизм»).

В своих заявлениях Потапов подчеркивал поддержку традиционных конфессий, официально провозглашенных в республике – буддизма, православия, шаманизма и староверия. Президент Потапов заявлял, что сам он происходит из среды «традиционных» семейских старообрядцев Бурятии. Традиционным конфессиям руководство Бурятии оказывало и оказывает материальную поддержку. С 1992 года по 1999 г. на строительство старообрядческих храмов было выделено 205, 4 тыс. рублей, реставрируются буддийские дацаны и православные церкви.

В 1998 году Парламент Бурятии хотел принять собственный закон о религии, значительно ужесточающий деятельность миссионеров и нетрадиционных конфессий в республике. Однако проект Закона, уже принятый в Бурятии, не прошел юридической экспертизы на федеральном уровне.

В отношениях с РПЦ власти придерживались позиции невмешательства в ее внутренние дела и помогали РПЦ 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 7 лет («Благовест-Инфо», № 30, 1999 г.). В 2000 году Одигитриевский собор был передан церкви.

При президенте Бурятии был создан Совет по взаимодействию с религиозными объединениями. В этот Совет входили представители Православной Церкви, старообрядцы, буддисты, шаманисты, адвентисты и католики.

В 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.

В июне 2007 г. Потапов был отправлен в отставку. Главой республики был утвержден народным хуралом Вячеслав Наговицын. Смена губернатора не привела к существенным изменениям религиозной политики. Единственное принципиальное изменение ситуации при новом губернаторе – прекращение многолетнего конфликта республиканской власти

с ТБСР. Глава республики Наговицын себя позиционирует как православный, но понимает, что нужно соблюдать баланс различных традиций республики – буддизма, православия, старообрядчества, шаманизма, есть диалог с протестантскими церквями. В июле 2009 г. президент Бурятии Наговицын обратился к Патриарху Кириллу с просьбой создать в республике православную епархию, что в значительной мере было результатом лоббирования православного духовенства Бурятии. У владыки Савватия сложились доброжелательные отношения как с президентом республики Наговицыным, так и со многими авторитетными людьми региона. Власти помогли епархии с оборудованием епархиального управления, отреставрировали Вознесенский собор, в 2011 году была выделена земля и заложен камень на месте строительства кафедрального собора. В местных СМИ появлялись отдельные критические материалы по поводу выделения земли епархии или возвращения здания Троицкой церкви на территории парка, но в целом отношение к РПЦ доброжелательное.

Религиозную сферу в правительстве курирует Михаил Александрович Харитонов, председатель Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив. По мнению Харитонова, только с назначением владыки Савватия епархия стала по-настоящему заметна в общественной жизни, тем более что епископ живо реагирует на все события и публикации в прессе, ведет блог в ЖЖ.

Сложилась система взаимодействия епархии и представителей власти, прежде всего, в рамках реализации социальных проектов. Выделяются, в частности, субсидии социально ориентированным НКО, которые созданы епархией или проектам, которые осуществляются церковью. Это приюты для бездомных, в Кяхтинском районе – это реабилитационный центр для алкозависимых, программы противодействия абортам и т.д. Среди православного духовенства Харитонов выделяет священника Михаила Литвинова, окормляющего прибайкальский Баргузинский район, миссионерствующего в Китае и Монголии и священника Олега Матвеева в Кяхтинском районе, работающего с алкоголиками и наркоманами, проводящего конференции по истории, в том числе сотрудничающего с протестантами. Судя по ежегодным опросам жителей республики, большая часть буддистов хорошо относятся к православию, а православные – к буддистам. Православие ведет скорее неагрессивную миссию среди бурят, и сам владыка Савватий, чуваш по национальности, понимает, что православные – это не только русские. Епархия выпустила Библию для детей на бурятском языке и Новый Завет на бурятском, но раздражения в буддистской среде это не вызывает. Если приоритетным направлением общественной деятельности епархии является социальная работа,

то в буддизме – пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, развитие скотоводства и сельского хозяйства в целом. Спорт и овцеводство активно поддерживает и продвигает Дамба Аюшеев, который критикует власти за недостаточное внимание к этим вопросам.

Среди других конфессий Харитонов отмечает активность Древле-православной церкви, которая достраивает собор в Улан-Удэ (белокриличные в результате раскола ослаблены и мало себя проявляют), евангельских церквей – баптистов, пятидесятников, пресвитериан (епископ Виктор Калмынин), а также католической общины, которая во главе с отцом Адамом при поддержке немецкого и польского обществ устраивают культурные мероприятия.

Важную роль в осуществлении религиозной политики в республике играет консультант по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив при правительстве Бурятии Анатолий Жалсараев. Жалсараев принципиальный сторонник демократии, соблюдения прав верующих всех религий. Он поддерживает политическую и материальную помощь православию, буддизму и старообрядчеству. При этом он публично критикует антидемократические, националистические и ксенофобские настроения в РПЦ. По настоянию Жалсараева уже с начала нулевых годов на территории Бурятии РПЦ не ведет «антисектантской деятельности».

Монашество

1. Спасо-Преображенский (Посольский) мужской монастырь

Настоятель: иеромонах Николай (Кривенко). Адрес: село Посольск Кабанского р-на.

2. Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь

17 насельников (2007).

Наместоятель: иеромонах Алексей (Ермолаев).

Адрес: с. Троицкое Прибайкальского района Республики Бурятия.

3. Сретенский женский монастырь

Настоятельница: монахиня Ника (Толмачева).

10 насельниц (среди них 1 бурятка).

Адрес: село Батурино Прибайкальского р-на.

Российская православная автономная церковь

С 2000 года в Улан-Удэ существует приход РПАЦ во главе с ушедшим после скандала из РПЦ МП прот. Геннадием Комаровым. В результате своих резких выступлений против безнравственности благочинного о.

Игоря Арзуманова о. Геннадий был уволен в заштат. Вокруг о. Геннадия, одного из самых уважаемых священников в Улан-Удэ до его отстранения от священства 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

В поселках, которые располагаются вдоль БАМа, родилась Апостольская Православная Церковь. Ее основатели обращались как к официальному православию, так и к старообрядчеству. Однако ни в одной церкви независимая православная община не смогла прижиться. Инициатором создания самостоятельной православной Церкви стал священник Анатолий Жога, которого в АПЦ считают служителем катакомбной Церкви.

Первая община АПЦ возникла в 1991 году в Северобайкальске стихийно – группа верующих, которые решили стать православными, собиравшись вместе, они молились и читали Библию. С просьбой об организации прихода община обратилась в начале в Иркутскую епархию РПЦ МП. Однако, когда в эту общину прислали православного священника, у него возник конфликт с прихожанами, и община некоторое время существовала автономно. Часть членов первой общины организовала церковь, вошедшую под юрисдикцию Московской патриархии. Оставшиеся в АПЦ обвиняли членов общины РПЦ МП в нравственной нечистоплотности. В свою очередь местные прихожане РПЦ МП высказывались об апостольской общине, как об «экстремистской секте» Анатолия Жого. Между тем, конфликт с Иркутской епархией возник из-за того, что епархиальный священник требовал зарплаты и обеспечения ему жилищных условий, тогда как лидер общины Анатолий Жога полагал, что священник не должен получать денег от верующих.

В результате с 1992–1993 года община стала поддерживать отношения со Старообрядческой Церковью белокриницкого согласия. Несколько лет (до 1996 года) общины АПЦ находились под омофором старообрядческого епископа Силуяна, пока не выяснилось, что богослужение АПЦ не во всем соответствует старообрядческим традициям. Общины АПЦ были исключены из старообрядческой Церкви, однако епископ Силуян уже успел рукоположить двух священников для общин АПЦ, и, благодаря этому, новая Церковь стала развиваться самостоятельно.

По утверждению последователей АПЦ, их богослужение соответствует старообрядческим канонам и православному богословию, однако вне богослужения АПЦ предпочитает неформальные методы работы с молодежью и интеллигенцией, к примеру, собираются молодежные группы, поющие христианские песни под гитару. Кроме того, в АПЦ считается, что каждая община самостоятельна в своей хозяйственно-экономической деятельности, поэтому административное давление со стороны белокриницкого епископа Силюяна повлекло за собой окончательный разрыв АПЦ со старообрядцами. Общины решили остаться независимыми, так как Московская патриархия не устраивала их своим «обновленчеством» и бюрократизмом, а старообрядчество формализмом и традиционализмом. В 1990-е годы лидеры АПЦ обращались даже к Зарубежной Церкви, но руководство РПЦЗ не ответило на просьбы АПЦ принять общины под свое крыло.

Окончательно АПЦ как организация оформилась лишь в начале 2000-х годов. В 2004 году руководством сибирской АПЦ совместно с АПЦ митрополита Виталия (Кужеватова) было создано Объединение Православных Общин Апостольской Традиции. АПЦ возглавил митрополит Сибири и Дальнего Востока Дионисий (Владимир Емельянович Агапов, рукоположен митрополитом Виталием в 2003 году). Он является лидером Церкви, но в реальности АПЦ не признает централизованного иерархического управления. Во главе АПЦ стоит Совет Церкви, состоящий как из священников, так и из мирян, представители духовенства имеют лишь право рекомендательного слова. В Совет Церкви входит даже женщина – Ирина Сергеевна Тиссен, которая отвечает за общественную деятельность АПЦ и добивается признания реальности гонений на апостольское православие. Сейчас в АПЦ около 30 священнослужителей, среди них четыре епископа – сам митрополит Сибири и Дальнего Востока Дионисий, епископ Красноярский и Новосибирский Петр (Осипов), а также тайные епископы, имена которых не афишируются.

Церковь довольно быстро вышла за пределы БАМа и стала распространяться по различным регионам Сибири. Официально зарегистрировано восемь объединений, из которых большинство находится в Республике Бурятия (три – в Иркутской области). Помимо этого, действует более 20 групп. Общины и группы регулярно посещают священники, которые разъезжают между церквями и окормляют их.

Храмовые комплексы действуют в Таксимо, Северобайкальске, в пос. Уоян и в деревне Усть-Муя. Шесть храмов в поселках Тунка, Муя, Улькан, Ангоя, Умбэлла и Куанда были разорены, либо отобраны у АПЦ властями, в том числе и в пользу епархий РПЦ МП. Нелегальные общины

есть в крупных городах – Красноярске, Иркутске, Челябинске, Москве. В большинстве общин – не более 50 чел.

Идеология АПЦ основывается на своеобразной мифологической церковной истории, которая формирует идею древнего, постоянно присутствовавшего на Руси альтернативного чистого и свободного православия. Изначально, по мнению последователей этой Церкви, АПЦ возникла от проповеди апостола Андрея Первозванного, который пришел на Русскую землю и создал здесь свою Русскую Православную Церковь – Апостольскую. АПЦ существовала автономно и нелегально на протяжении всей истории России параллельно с официальной Церковью. У АПЦ есть своя тайная иерархия – епископы и священники, которые также действовали с древнейших времен в катакомбах.

В АПЦ существует единое причастие – каждый священник не имеет права готовить причастие на литургии, оно освящается на едином богослужении, в котором участвует епископ, и затем рассылается по всем приходам. В АПЦ считается, что право совершать независимую литургию было дано всякому священнику только в Византии. На Русь эта традиция пришла после Крещения Руси, что повлекло за собой феодальную раздробленность из-за другого «литургийного порядка».

В Апостольской Церкви считается, что князь Владимир Святой отверг то Православие, которое существовало со времен апостола Андрея Первозванного. Оно его не устраивало, так как было по своей сути подвижническим, и «пути спасения мирян в нем не было». Для того, чтобы Православие было массовым князь Владимир обратился к греческой Церкви. До Крещения Руси, как считается в АПЦ, у язычников были свои обряды, а у православных свои, не смешиваясь, и двоеверие стало возникать только впоследствии. До XIII века существовала Святая Русь и истинное русское православие, а после XIII века восторжествовало официальное византийское православие, политизированное и служащее государству. Преподобный Сергей Радонежский, как полагают верующие АПЦ, выступал против непосредственного участия Церкви в государственной власти, но духовность преподобного Сергея не устраивала Московское государство. Реформы Никона нарушили древние православные установления и каноны – это никоновское православие существовало вплоть до 1917 года. С 1927 года, то есть с декларации митрополита Сергея (Страгородского) о союзе с советской властью, возникла обновленческая РПЦ МП, которую верующие АПЦ обвиняют в косности и в том, что она не реагирует на современные духовные запросы народа.

Оригинальное церковное мировоззрение АПЦ и ее стремление сохранить и представить себя в качестве традиционной православной

веры русского народа (с православным по форме и содержанию богослужением) заставили выступить против этой Церкви и старообрядцев, и представителей Московской патриархии. В лице апостольских православных они увидели «еретиков» и миссионерски активного конкурента, а поэтому объявили АПЦ опасной «сектой». Однако если старообрядцы ограничились тем, что резко критиковали АПЦ в прессе, то Иркутская, Читинская и Забайкальская епархии РПЦ МП, и, в частности, бурятские благочиния епархии оказывают давление на представителей светской власти с тем, чтобы все общины АПЦ были фактически полностью ликвидированы. Силловые структуры – прокуратура, милиция, ФСБ в районе БАМа откликнулись на эти призывы РПЦ. В крупнейшей общине Таксимо, а также в других церквях, проходили проверки, обыски с ОМО-Ном, верующих и священников избивали, церковные здания поджигали, последователей выгоняли с работы и заводили на них уголовные дела. Верующие стали уезжать из Таксимо, так как власти лишили их работы, а у некоторых отобрали бизнес – лесозаготовку, автосервис, мебельный цех. Попытки противостоять властям или подавать на действия милиции и чиновников в суд успехом не увенчались, правоохранительные органы не оказывали АПЦ никакой помощи. Значительная часть верующих покинула старые общины, многие уехали на Украину или даже за пределы СНГ, откуда поддерживают связь с оставшимися группами АПЦ. Эмигрировал на Украину и фактический лидер церкви Анатолий Жога. В своих обращениях к общественности и правозащитникам руководство Апостольской Церкви называет теперь Московскую патриархию новой «инквизицией», которая сотрудничает с государством и, как прежде, с Комитетом государственной безопасности (именно так говорится в письмах верующих). Гонения на АПЦ документально засвидетельствованы и признаны Московской Хельсинкской группой и Общероссийским движением «За права человека».

Апостольская Церковь, которая возникла в поселках БАМА, где не было ни одной православной общины в советское время, создала православие заново, с чистого листа. Это народное православие соединило в себе стремление простых верующих энергично участвовать в жизни своей церкви, не имея над собой вертикали иерархии, служить по «самому истинному» по-своему понимаемому «старообрядческому» чину. Осознание своей «преемственности» с апостолом Андреем Первозванным заставляет православных жить по большей части катакомбной жизнью, но и это они воспринимают как нечто естественное. Ведь духовное православие никогда, с самого Крещения Руси, не шло на сделку с инквизицией.

Старообрядчество

а) Русская Православная Старообрядческая Церковь (Белокриницкой иерархии)

25 апреля 2005 г. Дальневосточная епархия Русской Православной Старообрядческой Церкви обрела епископа Германа (Савельева), кафедра которого расположена в Улан-Удэ.

Митрополия Русской Православной Старообрядческой Церкви (РПСЦ) заявила, что не считает находящимися в своей юрисдикции несколько поповских старообрядческих общин в Бурятии (имелись в виду общины АПЦ). 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 РПЦ, однако, по словам представителя митрополии, этот священник оказался не способен наладить нормальную церковную жизнь в бурятских приходах («БИ», № 34, 1998). В Бурятии официально зарегистрировано 4 общины РПСЦ.

С 2002 г. общину РПСЦ в Улан-Удэ возглавлял священник Елисей Елисеев, до рукоположения – глава информационно-издательского отдела РПСЦ в Москве. Елисей Елисеев возглавил движение против настоятеля московского собора РПСЦ священника Леонида Гусева и стал главным инициатором «временного» перехода общин РПСЦ под омофор митрополита Браило-Тулчинского. Но в 2004 г, после избрания митрополитом РПСЦ Андриана (Четвергова) община вернулась в юрисдикцию московской митрополии.

В 2007 году в Улан-Удэ состоялась встреча старообрядцев мира «Путь Аввакума», посвященное 250-летию начала массового заселения старообрядцами Забайкалья. Встреча проводилась при поддержке республиканских властей. В ней приняли участие новозыбковский патриарх Александр (Калинин), а также белокриницкие архиепископ Киевский и всея Украины Савватий и епископ Новосибирский и всея Сибири Силуян. Главным мероприятием встречи стала V международная научно-практическая конференция «Старообрядчество: история и современность, местные традиции, русские и зарубежные связи». Состоялись гала-концерты республиканского детского конкурса семейской песни и детского фестиваля фольклора, международного конкурса фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!». В Тарбагатайском

(село Тарбагатай – старообрядческий центр Бурятии) районе прошло освящение креста, воздвигнутого по пути следования протопопа Аввакума, а в селе Посольск Кабанского района прошла церемония открытия памятной плиты на берегу Байкала на месте начала пути протопопа Аввакума в Забайкалье.

Белокриницкие старообрядцы подготовили для себя отдельную программу – они совершили паломническую поездку в Тарбагатайский район, побывали в местах, связанных с житием священномученика Афанасия, епископа Иркутско-Амурского, отправились в с. Тарбагатай и совершили восхождение к архиерейским пещерам священномученика Афанасия, где был отслужен молебен. Затем состоялась экскурсия по памятным местам проживания и служения епископа Афанасия, в ходе которой старообрядцы посетили бывший кафедральный собор и Ново-Никольскую церковь, осмотрели место под строительство нового храма и дом епископа Афанасия, побывали в местном музее. На обратном пути в селе Десятниково ознакомились с часовней во имя священномученика и исповедника Аввакума.

В 2007 году община раскололась на две части – тех, кто остался верен митрополии и сторонников Елисея Елисеева. Священник общины РПСЦ – отец Карп Утенков. Около 30 человек.

в) Старообрядческое движение, отколовшееся от белокрыницкой митрополии, возглавляет епископ Вонифатий и протоиерей Елисей Елисеев. Община достраивает в 2009 году храм во имя Преображения Господня на ул. Лимонова г. Улан-Удэ. Сторонников Елисеева – около 30 человек. Есть группы в Тарбагатае, Верхнем Жириме, Ягодном.

В Читинской области Елисеева поддерживает около 3 общин, в частности, в селе Доно Колганского района есть община с храмом и в с. Черемхово (священник – отец Виктор Иванов). Якутск и Хабаровск остались, по словам Елисея Елисеева, с митр. Корнилием, а во Владивостоке община также раскололась как в Улан-Удэ.

В 2007 году был рукоположен епископ Вонифатий после того, как епископ Герман остался в митрополии. Вонифатий возглавляет епархию Иркутско-Амурскую и Дальнего Востока, в которую входит 15 приходов и групп. Управляющим делами епархии является отец Елисей.

С 2007 года отошедших от митрополии стали называть Древлеправославной христианской церковью, но отец Елисей настаивает на том, что он и его единомышленники не создавали отдельной церкви, и более точно называть появившееся движение – Христиане РПСЦ, вышедшие из канонического общения с митрополитом Корнилием до времени наведения канонического порядка в митрополии. Между тем, осталась небольшая

группа, которая называет себя ДЦХ – 2 священника на Дальнем Востоке и 1 в Рязанской епархии, группа считает, что митрополия впала в ересь экуменизма и отпала от Церкви Христовой. В ДЦХ – отец Константин Лунев в Приморском крае, отец Сергей Боголюбов в г. Свободный Амурской области и отец Александр Черногор в Рязанской области.

Раскол произошел 18 октября 2007 года из-за того, что Собор РПСЦ принял решение, что не находит в действиях митрополита Корнилия во время встречи с патриархом Алексием ничего, подлежащего прещению. Группа старообрядцев во главе с отцом Елисеем Елисеевым полагала, что молиться и лобызаться с никонианами недопустимо для старообрядцев, а поэтому Собор не должен был принимать решения, которое фактически закрепило экуменизм в РПСЦ. Отец Елисей полагает, что белокриницкая митрополия давно больна экуменизмом и вообще потеряла героический дух времен протопопа Аввакума, превратившись в этногруппу. Носителей же старообрядческого подвига и исповедничества в старообрядчестве вырезали. Однако в Сибири остались «буйные старообрядцы». Именно на Дальнем Востоке и в Сибири в 1990-е годы, по мнению Елисеева, особенно бурно проходило возрождение старообрядчества – издавалась газета «Русь православная», организовывались съезды, братства. Не зря на Дальнем Востоке появился и епископ Диомид, чукотский епископ, отлученный от РПЦ МП, поскольку в Сибири и на Дальнем Востоке верующие требуют правды, соборности и каноничности, а в Москве – «одно иезуитское словоблудие».

Отец Елисей Елисеев полагает, что РПСЦ сближается с Московской патриархией, не подчиняется правилам Кормчей, получает деньги от властей в Москве, так как дружит с никонианами. А у инославных нельзя брать деньги. Митрополия признает РПЦ МП истинной церковью, если не на словах, то молчаливо, не обличает никониан в ереси, а это, по мнению Елисеева, преступная толерантность. В РПСЦ стало преобладать криптоединоверчество и мирские ценности.

с) Русская Древлеправославная Церковь (новозыбковцы)

Главой епархии является епископ Сергей (Попков). Епископ Сергей входит в Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Бурятии. Новозыбковцы открыты к диалогу как с властями, так и с другими религиозными объединениями, в частности, поддерживают дружеские отношения с протестантами.

До епископа Сергея кафедру возглавлял епископ Герман. Помощником епископа Германа являлся Андрей Юрьевич Торошин. Впервые общины новозыбковской иерархии появились в Бурятии в середине 20-х гг. XX века. В 1929–31 гг. на них уже начались репрессии и многие из них практически были уничтожены. В 50–70-х гг. новозыбковские

священники служили в Бичурском районе. Помощник епископа Андрей Торошин считает, что те гонения, которые были в первоначальной древней церкви, были намного хуже, и советские репрессии не идут с ними ни в какое сравнение. Воссоздание новозыбковских общин в Республике Бурятия началось с миссионерской поездки тогда еще архимандрита Александра (Калинина) по республике. В 1995 году в Улан-Удэ приехал о. Сергей Попков. В 1996 году был назначен епископ всея Бурятии и Дальнего Востока Герман, который обосновался в традиционно старообрядческом районе в с. Бичура, где к 2000 году был построен храм. Однако епископ Герман решил, что кафедра должна находиться в республиканском центре, и поэтому в 2000 году был освящен собор в Улан-Удэ и построена часовня. На открытии храма присутствовал и президент Бурятии Леонид Васильевич Потапов. Руководство Бурятии неоднократно помогало новозыбковцам значительными финансовыми средствами (Древлеправославная газета «Церковный вестник», № 2, январь 2000 г.). 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 года 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 году архиеп. Александр (Калинин) посетил Бурятию и встречался 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» (Древлеправославная газета «Церковный вестник», № 9, сентябрь 2000 г.).

По мнению 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.

По республике – 5 больших приходов и группы по деревням. В Улан-Удэ построен древлеправославный Богородице-Одигитриевский храм, также действуют общины в п. Бичура, в п. Куйтун Тарбагатайского района, храм в честь святителя Христова Николая в райцентре Тарбагатай,

храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Новый Заган Мухоршибирского района.

д) Община семейских старообрядцев Республики Бурятия

Председатель – Петров Виктор Леонтьевич.

е) Беспоповцы-поморцы

Поморская община в Улан-Удэ.

ф) Бичурская старообрядческая община

Адрес: с. Бичура, ул. Советская, 78. Староста – Слепева Зинаида Аверьяновна.

г) В Улан-Удэ зарегистрирована старообрядческая казачья община св. Александра Невского и городской старообрядческий центр

Председатель – Георгий Андреевич Новокрещеных, адрес: Улан-Удэ, ул. Денисова, 13.

В 1999 году в с. Бичура произошел конфликт между новозыбковцами и одним из казачьих атаманов – Георгием Новокрещеных, который сначала стал новообращенным в общине белокриницких старообрядцев, а затем перешел в Древлеправославную новозыбковскую церковь. В с. Бичура Новокрещеных сам собирался строить церковь и создавать казачью старообрядческую общину. Считая себя истинным старообрядцем, Новокрещеных вышел из новозыбковской общины и зарегистрировал казачью общину в с. Бичура. Новокрещеных собирал средства на строительство церкви, а в 1998–99 гг. на помощь Югославии

Католицизм

Приход Святейшего Сердца Иисуса Христа Иркутской епархии РКЦ

Адрес: Улан-Удэ, Проспект Строителей, д. 3.

С 2000 г. постоянный священник Адам Романюк (из Польши), до того настоятель прихода в Чите, регулярно посещавший уланудинский приход для окормления. 3 монахини из ордена св. Доминика. Ок. 100 прихожан. Социальная работа с трудными подростками и малообеспеченными. Детский летний лагерь на Байкале. В приходе поляки, русские, немцы, армяне, буряты. Богослужение по-русски, изредка по-латыни. По большим праздникам отрывки из Евангелия читают по-бурятски. Один бурят – член прихода обучается в семинарии в СПб.

В 1909 г. в Улан-Удэ был построен католический храм, в 1930 г. он был закрыт, а в 1970 разобран. Новое здание костела построено в 2005 г. Отношения с властями благожелательные.

Протестантизм

Протестантские церкви играют значительную роль в общественной жизни республики, в религиозной жизни занимают третье место после буддизма и православия по распространенности. В социальной сфере особенно активны в реабилитации нарко- и алкозависимых (есть центры – у Ассоциации христианских церквей (АХЦ), у церкви «Дом Хлеба», 2 центра у баптистов, центр у объединения РЦ ХВЕ. Заметна работа протестантов в тюрьмах, помощь детским домам. Представитель протестантских церквей входит в Совет при президенте РБ по взаимодействию с религиозными объединениями (епископ Виктор Калмынин). Евангельские церкви активно занимаются миссией среди бурят (в каждой общине есть буряты, существуют бурятские церкви и служители-буряты). Укоренению протестантских церквей в республике способствовали инициативы АХЦ и Виктора Калмынина об издании книги о протестантских миссионерах XIX века из Англии, а также краеведческого журнала Прибайкалья «Баргужин Такум». Всего в Республике Бурятия около 50 евангельских церквей и групп, численность активных членов – 3 тысячи человек, всего посещает церкви и ассоциирует себя с евангельскими христианством – около 10 тысяч человек.

С 1998 года действует Совет протестантских церквей Бурятии.

Лютеранство

а) Сибирская Евангелическо-Лютеранская Церковь

(СЕЛЦ, до 2003 называвшаяся Библейская лютеранская церковь).

Адрес общины: с. 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 о. Всеволода Лыткина. Местные власти в с. Петропавловка помогли церкви построить свое здание, обратив внимание на активную социальную работу лютеран в селе, где нет православной церкви.

Община в Петропавловке активно сотрудничает с Церковью Ингрии.

б) Церковь Ингрии. Приход Благодати Христовой в г. Улан-Удэ

Дьякон – Владимир Никифоров. Адрес: Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 21/22. Супруга Владимира Никифорова Анита Лепомаа является миссионером Финской лютеранской миссии «Кюльвеа» – «Сеятель» (представлена консервативным крылом Финской лютеранской церкви,

не признающим женское священство). Миссия работает с 2000 года. По средам проводится служение на бурятском языке. В общине около 30 человек.

с) С середины 1990-х гг. консервативные финские и норвежские лютеране имеют **миссию «Сеятель» 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 работала миссионерка Ария Хуттунен.

Владимир Никифоров постепенно перешел из пресвитерианской церкви в лютеранство, так как, по его словам, пресвитериане стали больше похожи на харизматов, а в лютеранстве Никифорову нравится литургия и лютеранская доктрина. В 2003 году Никифоров женился на финской миссионерке Аните Лепомаа, а с 2006 года стал дьяконом лютеранской общины.

Финские миссионеры и Владимир Никифоров ездят по деревням и отдаленным поселкам Бурятии, проповедуют, создают группы верующих. Миссионеры приводят примеры из бурятского эпоса «Гесэр» о творении и жертвенности. Есть группы в Тункинском районе, в Ульдэрге, селе Тарбагагай, в Хоринске и Аршане, Ахалине, Закатуе, Никольске, а также в Кырыне и Туране на границе с Монголией. В общине есть катехеты, которые готовятся стать дьяконами – Михаил Банзеронцаев и Андрей Урмаев. В семинарии Церкви Ингрии в СПб учатся несколько бурят. Миссионеры организовали несколько предприятий малого бизнеса по производству сувениров.

Баптизм и евангелизм

а) Российский Союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ)

Старший пресвитер по Читинской области и Бурятии – Святослав Васильевич Тютюник. Пастор церкви ЕХБ в Улан-Удэ – Евгений Медведев. В Бурятии – 5 церквей и около 30 групп.

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.

б) Совет Церквей ЕХБ

Общины в Улан-Удэ и по республике. В столице Бурятии устраивают евангелизационные палатки. Есть свой Дом Молитвы.

Пятидесятничество

а) Российская Церковь Христиан Веры Евангельской

Объединение церквей РЦХ ХВЕ Республики Бурятия (образовано в 1997 году). Старший пресвитер (епископ) по Бурятии и Сибирскому федеральному округу – Иван Кондратьевич Марчук. Заместители старшего пресвитера – Андрей Праздников и Сергей Устюжанин. Секретарь объединения – Ольга Тарасова. Адрес Дома Молитвы: Улан-Удэ, пр. Строителей, 7-а. Около 200 чел. в церкви.

Руководитель Объединения церквей Бурятии – Михаил Иванович Коваль. Марчук и Коваль входят в Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Бурятии. Всего по республике – более 25 церквей и 10 групп.

По словам пастора Церкви Полное Евангелие Валерия Лебедева, 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 Полное Евангелие 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 обращать, чем русских, они более открыты. Буряты семьями приходят ко Христу, они более дружны между собой и у них сильные родственные отношения.

В республике действует Байкальская Библейская школа. Директор школы – Илья Михайлович Фомин. Школа готовит своих пасторов, поддерживает отношения с церквями в Чите и Иркутске. Ежегодно проводятся общие пастырские конференции в Улан-Удэ.

При президенте Наговицыне местные власти стали поднимать вопросы об участии всех церквей в социальной работе и работе с молодежью, чтобы все религиозные объединения помогали властям решать проблемы алкоголизма и наркомании. У РЦ ХВЕ есть 3 рецентра (2 мужских в Улан-Удэ и Кяхте и 1 женский в Усть-Баргузине) для наркозависимых, алкоголиков и бомжей.

В церквях РЦ ХВЕ около 30% бурят, специальной бурятской миссии нет, но по деревням ездят миссионеры. Среди бурят проповедают миссионеры из Монголии, так как там много дружественных пятидесятнических церквей. Они исполняют некоторые бурятские традиции, такие, например, как макать палец в водку, чтобы показать уважение к духам – миссионеры показывают уважение неведомому Богу. Спротивление миссионерам оказывают по большей части православные. В Усть-Баргузине был случай, когда священник РПЦ МП избил пастора, который распространял евангельскую литературу, на священника написали жалобу в епархию и его перевели в Гусиноозерск. Благожелательные отношений у протестантов сложились с бывшим благочинным Бурятского округа отцом Олегом Матвеевым, которого руководство епархии перевело благочинным в Кяхту «за его излишнюю самостоятельность». Шаманы и православные священники часто вместе просят глав администраций не допускать протестантских миссионеров в поселки.

РЦ ХВЕ в Бурятии сотрудничает с пятидесятнической миссией из Швеции, которая финансирует обучение лидеров. В 2002–2004 годах вместе с властями и соцзащитой проводили семинары по реабилитации наркозависимых, а чиновники ездили обмениваться опытом в Швецию.

в) Церковь «Свет Мира»

Входит в Ассоциацию Независимых церквей ХВЕ. Пастор – Абрамов Владислав Геннадьевич. Около 180 чел. В церкви. Церковь поддерживает активные контакты со всеми церквями и ведет активную бурятскую миссию, издает евангельскую литературу на русском и бурятском языках. Активно работает в рамках домашних групп.

с) Церковь «Добрая Весть»

Входит в Ассоциацию Независимых церквей ХВЕ. Пресвитер – Мартыненко Александр Александрович. 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 и на бурятском языке. Община организует детские и подростковые лагеря, студенческая церковь.

д) Церковь «Слово Жизни»

Входит в Ассоциацию «Церкви Веры» (РОСХВЕП). Пастор – Кушиков Александр Александрович. В церкви более 250 чел. Миссионеры церкви работают на Востоке Бурятии.

Власти республики, по мнению пастора, поддерживают, в основном, «традиционные конфессии». В правительстве, в частности, больше сим-

патизируют 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. Его сотрудники и многие священники, по мнению Кушикова, «льют 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 устраиваются собрания евангельских общин и ночные пасторские молитвы. Устраиваются 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 процентов верующих каждой церкви – это буряты.

е) Церковь «Спасение в Иисусе»

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

ф) Церковь «Каждый дом для Христа»

Пастор – Сергей Ляхов. Церковь возникла в 2003 году на основе пятидесятнической миссии.

Пресвитерианство

а) Пресвитерианская церковь Союза Христианских Пресвитерианских Церквей России

Епископ Объединения церквей и пастор – Виктор Калмынин – потомок казаков, пришедших в Бурятию в XVI–XVII веках, в котором течет бурятская, калмыцкая и русская кровь. Адрес Дома Молитвы: Улан-Удэ, ул. Ключевская, 4. Церковь входит в Ассоциацию христианских церквей «Союз христиан», а Виктор Калмынин с 2007 года является епископом Объединения церквей АХЦ в Бурятии. У церкви – 10 церквей и 5 групп по республике в бурятских поселках. Наряду с этим, существует дружественный АХЦ Союз пресвитерианских церквей Республики Бурятия, который возглавляет Игорь Игумнов. Туда входит около 8 церквей.

Церковь была основана в 1995 году корейскими миссионерами. Занимается активной миссией среди бурятского населения в Улан-Удэ и по району республики. В 1997 церковь приобрела здание под молитвенный дом. Богослужение совершается на русском языке, так как Библия еще не переведена на бурятский язык. В церкви Улан-Удэ есть русские, буряты и корейцы, живущие в Бурятии. Всего церковь посещает более 300 чел. – большинство буряты.

В церкви сложилась пресвитерианская структура – коллегиального управления, которое состоит из дьяконского совета и совета руководителей церкви, влиятельных прихожан, бизнесменов, которые занимаются финансами. Отчеты о своей социальной работе АХЦ посылает также в органы власти, чтобы показать свою открытость (например, в 2011 году АХЦ оказало благотворительной помощи на 1,5 млн руб.).

С православной епархией у протестантов сложились доброжелательные отношения – владыка Савватий принимал у себя Виктора Калмынина. По словам Калмынина, епархия стала более активно привлекать молодежь, налаживать социальное служение. Этому способствует и позиция руководства республики, президента Наговицына, который понимает, по словам Калмынина, что практикующих верующих – не более 10%, и на одном из заседаний Совета при президенте РБ призывал всех работать с этими оставшимися 90% населениями, уважая веру других.

Администрация президента Наговицына открыта к протестантам, а пятидесятники и пресвитериане входят в Совет по взаимодействию с религиозными организациями при президенте Бурятии. У пресвитериан есть совместные социальные проекты с Минсоцразвития Бурятии, а в раздаче пищи зимой неимущим и бомжам церкви помогает местное отделение КИРФ. Есть проекты подсобного хозяйства для дома, где живут бомжи, социальной гостиницы для бездомных и т.д. Летом для без-

домных организуется работа на автоматической линии по производству стройматериалов. Действуют ребцентры для наркозависимых. Церковь работает с центром «Преображение» (движение основано в Кемерово) – общественной организацией евангельских верующих, которые занимаются работой с наркоманами. Помимо этого, работой с наркозависимыми занимается Церковь из АХЦ «Каждый дом для Христа». Ребцентры действуют в пос. Кяхта и в пос. Баргузин. Протестанты также отправляют людей в ребцентр к православному священнику отцу Олегу в Кяхтинский район.

В 2008–2009 годах пресвитериане участвовали в исторической экспедиции по сбору сведений о миссионерах Лондонского Библейского общества, которые жили и проповедовали в 20-е-40-е годы XIX века в Бурятии в Кижигинском районе и в пос. Новоселенгинском по приглашению Российского Библейского общества. В Холинске, где работала английская библейская миссия, у них останавливались декабристы. При Николае I их выдворили из России, но после них еще долго работали школы, которые они создали. Англичане в своей типографии успели издать Ветхий завет на старомонгольском языке. Остались могилы некоторых миссионеров и их жен. Как полагают протестанты, английские миссионеры пророчествовали о том, что на Россию будет излияние Духа, и миссионеры из России будут также распространять веру по всему миру.

При поддержке АХЦ издана книга об английских миссионерах, а также издается краеведческий журнал Прибайкалья – «Баргузин Такум» (это древнее название Бурятии, родины Чингисхана). Журнал публикует статьи ученых, краеведов, историков, о землях вокруг Байкала, Калмынин собирает публикации специалистов из Иркутской и Читинской областей, Якутии и Бурятии. Церковь сотрудничает с краеведческим музеем в Тарбагатае.

В Бурятии, по словам пастора, есть культура веротерпимости, поскольку православие слабое, много протестантских и буддистских направлений. Протестантская теология, как отмечает пастор, больше всего подходит для экономического подъема, налаживания промышленности. Бизнесмены рано или поздно соприкасаются с экономическим духом и протестантской этикой. Поэтому в протестантских церквях, в том числе и у пресвитериан, много средних и крупных предпринимателей среди верующих.

В рамках бурятской миссии в церкви широко используется бурятский фольклор, песни на бурятском, костюмы, танцы. Верующие, по словам Виктора Калмынина, любят гимн Бурятии о степях и природе, о Байкале, в нем поется о благословении края Богом. Автором слов к бурятскому гимну является Дамба Жалсараев, известный в Бурятии поэт, отец Ана-

толия Жалсараева, консультанта Комитета по связям с религиозными организациями в Администрации президента РБ. Церковь предостерегает от задабривания злых духов через шаманов. В бурятском эпосе «Гэсере» говорится, что священные холмы и камни – это осколки поверженного дьявола, бесы, которых надо задабривать. По словам пастора, это предостережение для христиан. У церкви есть своя миссия в Улан-Баторе в Монголии, созданная верующей буряткой замдиректора филиала Бурятского университета в Улан-Баторе и миссионером из Южной Кореи. Проводится служение для китайцев на китайском языке. Есть монгольско-бурятская община «Богатый урожай».

Бурятский пастор Владимир Никифоров (теперь пастор Церкви Ингрии в Улан-Удэ) категорично отзывался 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 полагал, христианство будет основной религией в Бурятии, а доверия к буддийским ламам будет все меньше и меньше.

Проповедь в деревнях раздражает представителей местной власти, были случаи, когда местные чиновники лишали миссионеров аренды и предупреждали, чтобы они покинули данный поселок. С буддистами столкновений нет, так как ламы, по словам пастора, «дерутся между собой». Противодайствие протестанты часто встречают со стороны православных священников.

в) Союз пресвитерианских церквей Республики Бурятия

Создан в 2006 году. Епископ – Игорь Игумнов. Входит около 8 церквей. Игорь Игумнов, бурят по национальности, является пастором церкви «Шалом», куда входит более 50 человек бурят, По средам в общине проводится служение на бурятском языке. Изначально пресвитерианские церкви были созданы корейцами – миссионерами из южной Кореи, однако в 2000-х годах все корейцы уехали. Церковь во главе с Виктором Калмынинным стала развиваться в содружестве с АХЦ «Союз Христиан» Игоря Никитина (Петербург), а другая часть пресвитерианских церквей создала свой Союз.

Адвентизм

Адрес общины: Улан-Удэ, ул. 8 Марта, 2, пастор – Шестаков Виктор Владимирович.

Мормоны

Община мормонов в Улан-Удэ.

Новоапостольская церковь

Община в Улан-Удэ.

Буддизм

Буддизм в Бурятии представлен несколькими буддийскими объединениями, находящимися между собой в сложных отношениях:

1. Традиционная буддийская сангха России (ТБСР)

Глава сангхи – Пандито-хамбо-лама Дамба Бадмаевич Аюшеев.

Пресс-секретарь – Б. Дондоков.

Резиденции Хамбо-ламы: Иволгинский дацан, главный храм буддистов Бурятии и всей России (в сорока минутах езды от Улан-Удэ), Улан-Удинский дацан в Верхней Березовке, адрес: 670012, Бурятия, Улан-Удэ, Хамбын Хурэ.

Настоятель Иволгинского дацана и ректор Буддийского института – Гунчи лама.

2. Духовное Управление Буддистов России (ДУБ)

Глава – лама Нимажап Ильич Илюхинов. Буддийская община Дхарма.

3. Буддийская централизованная организация «Майдар»

Основатель – лама Самаев Данзан-Хайбзун (Федор Сергеевич) (1954–2005), после смерти Самаева движение возглавляет Даши Лама (В. А. Шаглахаев). Адреса:

республика Бурятия Тункинский р-н, пос. Аршан, Хайморский дацан «Бодхидхарма» (резиденция Даши Ламы).

Республика Бурятия, Улан-Удэ, В. Березовка, Майдар.

Контакт: Мунко Климентович Миткинов, сотрудник Бурятского научного центра РАН, активист «Майдара».

4. Объединение буддистов Бурятии (ОБК)

Председатель: Чой-Дорже Будаев. Адрес дацана: Улан-Удэ, пос. Горки, д. 88. Община «Лам-рим») постоянные службы на первом этаже гостиница «Бурятия».

Помимо этих четырех крупных объединений существует ряд самостоятельных буддийских организаций. Наиболее значительными из них являются:

Буддийский центр «Римпоче-Багша» в Улан-Удэ. Глава – тибетский лама Еши-Лодой Римпоче.

Объединение буддистов-мирян Бурятии, председатель – Дарима Цынгуева.

Буддийский Центр «Алмазная Ступа» в Улан-Удэ, община школы тибетского буддизма Карма-Кагью, насчитывает 25 постоянных членов, в основном русскую молодежь. Организован в 1994 г. Оле Нидалом. Община Карма Кагью входит в Российскую Ассоциацию Буддизма (Школа Кармы Кагью), центр которой находится в Петербурге. Президент – Инкина Людмила Валерьевна.

Фактически самостоятельны, но номинально входят в ОБК или ДУБ, периодически меняя юрисдикцию):

Община Дзогчен традиции Ньингмапа Палбарлинг, пред – Дугаров Батодалай Цыдыпович, село Могсохон.

Буддийская организация Дзогчен-община «Намсэллинг». председатель – Вязниковцев Александр Иванович. yantra@inbox.ru

Община «Дзогчен Кундроллинг», председатель – Николай Николаевич Дудко.

Изначально все буряты были язычниками-шаманистами. Буддизм стал распространяться среди бурятского народа с начала XVII века. К моменту включения Бурятии в состав Российского государства большая часть бурят уже была буддистами. Буддизм школы Гелуг активно привносили в Забайкалье монгольские и тибетские ламы а также кочевые монгольские племена из Восточной Монголии. Вплоть до 1727 года главой буддистов Бурятии считался верховный лама Монголии в г. Урга (Улан-Батор), который полностью контролировался китайскими властями.

Первым шагом к официальному признанию буддистов в России стало приведение к присяге 150 лам в Забайкалье в 1741 году. В том же году императрица Елизавета Петровна признала «ламайское вероисповедание» в России, а ламы признавались духовным сословием. Российские власти перестали допускать монгольских лам в Бурятию, но тесные связи с Тибетом и Монголией продолжали сохраняться. Положение дел, когда российские подданные – буряты находились в духовном подчинении у монголов, не удовлетворяло российскую власть.

Российские власти инициировали реорганизацию структуры управления буддийской религиозной жизни на территории Российского государства. Предполагалось, что независимая бурятская буддийская иерархия уберезет население от влияния китайской императорской династии.

В 1764 году верховным ламой (Хамбо-ламой) буддистов, «обитающих на южной стороне Байкала» был признан Доржи Заяев, а центром стал Цонгольский дацан. Однако в результате соперничества первенство в 1809 году переходит к Гусиноозерскому дацану. В свою очередь, ламы провозглашают русских царей – «белых царей» – земным воплощением милосердной богини Цаган-Дара-эхэ («Белой Тары»). В 1853 году в связи с увеличением количества лам было принято положение о штатном количестве духовных лиц – 285 лам в 34 дацанах. Выборы верховного ламы производились под жестким контролем генерал-губернатора.

Буддизм, однако, так и не стал религией всех бурят. В Предбайкалье западные буряты придерживались шаманизма и православия, и активно сопротивлялись попыткам буддийских проповедников в конце XIX века насадить среди них буддизм. С тех пор сложилось две религиозно-этнические группы – восточные буряты, исповедующие буддизм, не приемлющие шаманизма (или ограниченно приемлющие) и сравнительно редко переходящие в христианство, и западные буряты, в большинстве своём придерживающиеся симбиоза шаманизма и буддизма (есть и «чистые» шаманисты) и легче переходящие в христианство.

К 1917 году на территории исторического расселения бурят – в самой Бурятии, в Иркутской и Читинской областях действовало 47 дацанов. Количество духовных лиц всех степеней посвящения составляло около 10 тысяч. В начале XX века бурятские буддисты появляются также и в столице, в Санкт-Петербурге, где отстаивают интересы своей религии и занимаются миссионерством.

Бурятские буддистские деятели сыграли решающую роль в первых обращениях русских в буддизм. Энергичным сторонником ориентации Тибета на Россию был наставник Далай-ламы бурят Агван Лобсан Доржиев (1853–1938). В 1898 г. он приезжает в Петербург в качестве неофициального посланника Далай-ламы, где он был представлен Николаю II князем Ухтомским. Агван Доржиев в общей сложности провел в России много лет. И хотя его миссия не дала видимых политических результатов, ему удалось многое сделать для укрепления позиций буддизма в России. Он завязал связи со многими деятелями русской культуры, с влиятельными аристократическими кругами. Трудami и попечением Доржиева в 1915 г. открывается буддийский храм в Петрограде, первый в Европе. Храм строился на деньги Далай-ламы, самого агвана Доржиева и пожертвования бурят и калмыков.

Начиная с этого времени, многие представители буддийского духовенства участвуют в культурной и религиозной жизни Санкт-Петербурга. Это оказывает влияние на петербургскую интеллигенцию, но, в то же время, сами бурятские буддисты проникаются европейскими ценностями.

ми. И это, в свою очередь, пробудило новые течения внутри бурятского буддийского сообщества.

Новым ярким религиозным течением, отвечающим запросам времени, среди бурятских буддистов начала XX века стало обновленческое движение. Его возглавил хамбо-лама Агван Доржиев. Это движение выступало за возвращение к философским основам буддизма, за очищение от суеверий, организацию дацанов на раннебуддийских канонах, и за предоставление большей роли в жизни буддийских общин мирянам.

После революции 1917 г. со стороны приверженцев движения буддийского обновления делались попытки установить контакты с новой властью, над дацанами стали развиваться флаги с серпом и молотом, а лидеры буддийских «обновленцев» хотели возглавить движение за национальное освобождение бурят. На общепурятских съездах в 1917–18 гг. было принято решение о реформировании буддизма в Восточной Сибири на основах выборности и коллегиальности. С избранием хамбо-ламой «обновленца» Лайдапова стали образовываться приходские советы. Однако стремление к автономии вызвало возмущение у белого правительства атамана Г. Семенова, и лидеры обновленческого движения вынуждены были бежать.

Во время гражданской войны определились три группы внутри буддийского духовенства Бурятии: решительные противники всякой новой власти, сторонники вновь созданного в 1919 г. государства Великая Монголия, где армией командовал атаман Семенов (наполовину бурят) и близкий к нему барон Унгерн фон Штернберг, третья группа во главе с Агваном Доржиевым, которая поддержала новую власть. Кроме того, в одном из регионов Бурятии возникло так называемое балагатское движение во главе с ламой-подвижником Санданом Цыденовым. Было создано государство, которое просуществовало в общей сложности несколько месяцев. Цыденов призывал к отказу служить как в армии Великой Монголии, так и в Красной Армии, за что неоднократно арестовывался как теми, так и другими. Поскольку во главе этого странного государства стояло духовное лицо, балагатское движение называют теократическим. Но сам Цыденов, будучи главой государства, не оставлял своей отшельнической жизни и был, по-видимому, не государственным деятелем, а выдающимся аскетом-подвижником, пользующимся непререкаемым авторитетом в народе. Лидер Балагатского движения Цыденов проповедовал уход из официальных дацанов и создание в таежных местах ламских общин с тантрической практикой. Цыденов также призывал к ненасилию, чем вызвал гнев белого правительства, а при большевиках был репрессирован за призыв к «созданию теократического государства». Он объявил своим наследником Бидию Дандарона и дал ему титул Дхармараджи (что

значит «Царь Учения»). Таким образом, бурятское балагатское движение породило личность, которая принесла буддизм на Запад, в Европейскую часть России. Дандарон для многих русских стал символом и источником знаний о буддизме.

В 1922 году был проведен первый съезд Буддистов Советской России и Дальневосточной республики. Власти Бурят-Монгольской автономной республики поддерживали обновленческое духовенство, провоцируя буддистов на раскол. В 1923 г. в Бурятии насчитывалось 43 действующих дацана. В первые годы после революции новые власти поддержали «обновленцев» Доржиева, но в 30-е гг. он, как и другие буддисты, подвергался преследованиям. Доржиев был арестован в ноябре 1937 г. и в январе 1938 г. умер в тюрьме города Улан-Удэ. Тогда же множество лам было арестовано, а монастыри закрыты и разорены. К 1 ноября 1938 г. было арестовано свыше 1800 (по некоторым данным – до 15000) представителей буддийского духовенства. Последний дацан в Бурятии был закрыт в конце 30-х годов.

В 1946 г. в соответствии с новой более терпимой по отношению к религии политикой Сталина, власти разрешили бурятам-буддистам исповедовать свою веру. Тогда же после письма нескольких лам Сталину были открыты два храма в Забайкалье. Инициатива этого письма принадлежала Б. Дандарону. В 1948 г. буддизм в СССР был легализован существовал официально только в Бурятии. Было создано Центральное Духовное Управление Буддистов (ЦДУБ).

С 1950-х гг. постепенно восстанавливается прерванная связь бурятского буддизма и питерской интеллигенции. Бурятские студенты регулярно приезжают учиться в Санкт-Петербург, и приезжая обратно привносят все больше европейских черт в свой родной буддизм, оперируя новыми идеями и понятиями. В Петербурге складываются востоковедческие кружки, в которых интерес студентов и преподавателей к буддизму был достаточно велик и, естественно, был связан с Бурятией.

С этого момента начинается буддийское религиозное движение среди русских, точнее среди европейцев в России, и бурятский буддийский мыслитель Дандарон становится главной фигурой этого движения. Его отец был ламой, соратником Сандана Цыденова, реформатора буддийской религиозной жизни и лидера балагатского движения. Сандан Цыденов определил Дандарона как перевоплощение одного известного настоятеля монастыря в Тибете. Основам буддизма он учился у лам, закончил школу в Кяхте, но вследствие своего большого авторитета в Бурятии и связанных с этим проблемами с властями, был вынужден уехать из Бурятии и поступить в Ленинградский институт авиаприборостроения. В 1937 г. он был арестован в первый раз. В лагере он познакомился со многими вы-

дающимися людьми, среди которых были и ламы. Он продолжает с ними свое буддийское образование и в то же время изучает европейскую философию. После первого ареста последовал второй в 1946 г. В общей сложности Дандарон провел в тюрьмах около 20 лет. В лагерях оформилась его концепция буддизма, которую он назвал необуддизмом. Его идеей был синтез буддийского учения реформированной Цыденовым школы гелуг (при свободном заимствовании идей и практик из других школ тибетского буддизма) с современной европейской философией и наукой, иначе говоря, его задачей было изложить буддийское учение на европейском языке.

Постепенно вокруг Дандарона сформировалась община, в которую прямо или опосредованно входило несколько десятков человек из Петербурга, Москвы, Тарту, Вильнюса. Дандарона, уже достаточно известного в Бурятии человека, арестовывают в Улан-Удэ в 1972 г. по сфабрикованному обвинению по ст. 227, часть I УК РСФСР (посягательство на личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов) и ст. 147, часть 3 (мошенничество). Вместе с ним арестовывают А. Железнова и Ю. Лаврова из Улан-Удэ, В. М. Монтлевича из Ленинграда, Д. Буткуса из Вильнюса. Всех четверых помещают на несколько месяцев в психиатрическую больницу, а самого Дандарона приговаривают к 5-ти годам лишения свободы. В 1974 году Дандарон умер в лагере в возрасте 60-ти лет.

Дандароновское движение привело к возникновению религиозно-культурного «моста» между буддизмом и европейской культурой. Эта связь породила новые прозападные тенденции в самом бурятском буддизме и почитание восточных ценностей или же прямое обращение в буддизм со стороны некоторых представителей русской интеллигенции. Главную и основную роль в этом сыграло взаимодействие петербургских интеллектуалов и бурятских духовных лидеров.

Возрождение буддийских структур в Бурятии началось с 1990 г. В республике начался возврат культовых зданий и ценностей верующим. В 1992 году ЦДУБ получило статус общероссийской религиозной организации, а резиденцией избран Иволгинский дацан. ЦДУБ в 1995 г. было переименовано в Традиционную Буддийскую Сангху России (ТБСР).

Стабильное существование ЦДУБ в начале эпохи демократизации связано с именем хамбо-ламы Мунко Цыбикова, последнего уважаемого ламы из старшего поколения, сидевшего в сталинских лагерях. После его смерти в 1992 году, за 4 года на посту глав ЦДУБ сменилось трое хамбо-лам. Кризис Буддийского управления был связан с тем, что централизованная организация стала распадаться на самостоятельные структуры, теряя финансовый и идеологический контроль над дацанами (Елаев А. А. Бурятский народ: становление, развитие, самоопределение.

М., 2000, с. 294–295). В 1995 году новый энергичный хамбо-лама Дамба Аюшеев реформировал буддийское объединение, поменял его название на Традиционную Буддийскую Сангху России и принял новый Устав.

Традиционная Сангха, во главе с Верховным Ламой Сангхи Аюшеевым, избранным на этот пост в 1995 году, а с тех пор неоднократно переизбранным, стала «официальным» объединением буддистов Бурятии и той организацией, которая стала выразителем идей национального и религиозного возрождения забайкальских бурят. Аюшеев завоевал большой авторитет и был избран хамбо-ламой после того, как возглавил и возродил Балдан-Брэдунский дацан под Кяхтой, в традиционно буддийском районе Бурятии.

Возглавив Традиционную Сангху, Аюшеев занял однозначную твердую позицию в отношении проповеди буддизма только школы Гелуг. «Сангха, по его мнению, – это Гелуг», поэтому ко всем остальным течениям и школам в буддизме, таким как дзен-буддизм, Сангха должна относиться, «как православные к пятидесятникам».

Большую роль в политике Аюшеева играет ставка на возрождение народных буддийских традиций в Бурятии, которые также, по его мнению, неразрывно связаны с Традиционной Сангхой и школой Гелуг. Аюшеев выступает за службу в дацанах на бурятском языке (а не на русском), и в меньшей степени на тибетском. Это приводит к тому, что многие русскоговорящие горожане, в т.ч. представители бурятской интеллигенции, не понимающие родного языка в полном объеме, оказываются чужими в Традиционной Сангхе.

Централизованная организация Сангхи в большей степени основана на существовании подчиненных ей дацанов, поэтому Аюшеев уделяет много внимания воспитанию и обучению монахов, восстановлению монашеской традиции в Бурятии.

Глава Традиционной Сангхи крайне отрицательно относится к распространению и существованию шаманизма в Бурятии, считая Буддийскую Сангху единственно плодотворной и спасительной религией для бурят. По словам Аюшеева, «шаманизм – религия первобытного человека, духовное выражение его страхов и суеверий. Шаманисты не могут объяснить человеку, откуда он «пришёл и куда он «уйдёт», а это два главных вопроса, стоящих перед человеком. У шаманизма нет перспективы». Аюшеев полагает, что буддисты не должны смешивать свои традиции с шаманистскими и признавать шаманизм наравне с буддизмом.

Аюшеев, кроме того, недоволен европейским влиянием в буддизме, он полностью отрицает его ценность для бурятского буддизма. Хамбо-лама придерживается мнения о том, что буддистам нечему учиться у европейцев, наоборот – западные люди могут и должны черпать буддистскую му-

дрость у бурят («русские и вообще европейцы осваивают методы и практики, но суть буддизма им недоступна, кто из русских хочет действительно постичь глубину становятся учениками в наших дацанах и не пытаются учить нас»). И этот призыв находит отклик у части русских буддистов. Несмотря на ярко выраженную националистическую ориентацию ТБСР, среди русских по всей России Традиционная Сангха пользуется большим авторитетом, потому что в этой организации лучше всего сохранились живые традиции – от учителя к ученику, и существует правильно организованная монашеская жизнь. Несколько десятков русских обучаются в дацанах Сангхи.

Несмотря на противостояние европейским стандартам, Аюшеев энергично проводит свою миссионерскую политику, направленную на проповедь среди коренных народов Сибири, не только буддийских по своей традиции, но и среди тех, кто не принадлежал к буддийскому миру, например, среди алтайцев, хакасов и якутов. В 2000 году несколько десятков молодых буддистов из Тувы, Калмыкии, Алтая, Хакасии обучались в учебных заведениях Сангхи.

Хамбо-Лама Аюшеев видит себя не только религиозным, но и национальным лидером Бурятии, который способен быть защитником и выразителем интересов бурятского народа (причем не всего, а по большей части, восточных бурят, буддистов по преимуществу, а не западных бурят-православных и бурят-шаманистов).

Для достижения своих целей Аюшеев изменил устав ТБСР, создал жестко централизованную организацию с авторитарным управлением и единой идеологией. Противники Аюшеева обвиняют его в том, что он пытается скопировать структуру Московской Патриархии и авторитарное подчинение иерархии, как в православной церкви. Дацаны, входящие в ТБСР, Аюшеев старается держать в строгом подчинении у руководства.

Хамбо-лама старается развивать международные связи ТБСР. При нём ТБСР активный участник Азиатско-буддистской конференции за мир, Всемирного буддистского братства, Всемирной буддистской сангхи. Он посылает бурят учиться в буддийские институты не только Индии, но и Бирмы и Таиланда, где практикуется, помимо прочего, чуждая ТБСР, школа Тхеравады.

Отношение к Далай-Ламе является общественно значимым вопросом среди бурятского духовенства, учитывая то, что Далай-Лама является главным духовным лидером для всех буддистов школы Гелуг в мире, и в России в том числе. Глава основной буддийской структуры России – Верховный Лама Аюшеев строит свою жесткую централизованную организацию, для принципов существования которой авторитет Далай-Ламы представляет потенциальную угрозу. Для позиции Аюшеева характерно особое отноше-

ние к Далай-Ламе – он признается номинальным духовным лидером всех буддистов, но Аюшеев критически относится к конкретным рекомендациям Далай-Ламы, касающимся организации религиозной жизни бурят («Мы долгие годы были далеки от Тибета. Не имея контактов, уважение к Тибету особенно выросло. А теперь мы видим, какие они несчастные, к ним много сострадания»). Критики Аюшеева считают, что он с опаской относится к деятельности тибетских монахов на территории Бурятии и контролирует каждый их шаг. В июне 2000 г. группа оппозиционеров из объединения «Арьяа-Баала», входящее в ТБСР, направила открытое письмо президенту Бурятии Леониду Потапову с жалобами на главу ТБСР Дамбу Аюшеева. В письме указывается, что деятельность руководства ТБСР в действительности является «деструктивной». Пандидо-хамбо-лама обвиняется, в частности, в отвержении авторитета и некорректном обращении с видными тибетскими духовными наставниками, в противодействии деятельности тибетских лам в Бурятии, во «вражде и громких скандалах». Авторы письма также подозревают Дамбу Аюшева в том, что он не может или не хочет канонически правильно пригласить в Бурятию Далай-Ламу, в результате чего глава мирового буддизма на протяжении последних лет ни разу не посетил республику.

Кроме того, в поведении Аюшеева прослеживается отсутствие внимания к позиции Далай-Ламы. К примеру, по вопросу об «Атласе тибетской медицины», защитником которого Аюшеев был, Далай-Лама имел прямо противоположное мнение и признавал возможность его вывоза за пределы Бурятии. Дистанцирование от авторитета Далай-Ламы для Аюшеева является проявлением приоритета именно бурятского национального буддизма, вопреки буддизму, подверженному западному влиянию.

С самого начала Аюшеев встал в непримиримую оппозицию к республиканской власти президента Леонида Потапова. Хамбо-лама обвинял президента Потапова в том, что он, как русский, не заинтересован в удовлетворении духовных интересов бурят, в особенности, восточных. Потапов по словам Аюшеева привлекает в органы управления бурят-шаманистов, представляющих меньшинство бурятского народа, причем не коренных жителей Бурятии, а недавних переселенцев из Иркутской области. И, таким образом, Потапов, как считал Аюшеев, не дает развиваться национальному самосознанию бурятского народа и сдерживает развитие буддизма в Бурятии. Аюшеев подчеркивал свою независимость от республиканских властей и всячески выражал свое неприятие политики Потапова. В 1998 году во время кампании по выборам президента Бурятии Аюшеев публично обвинил действующего президента – кандидата Потапова в неуважении к бурятам и к буддизму, так как власти разрешили отправить ценную буддийскую реликвию – «Атлас тибетской медицины» –

на экспонирование в США. Надо отметить, что инициаторами этой акции был лидер альтернативного Духовного управления буддистов Н. Илюхинов и лидер «Майдар» Ф. Самаев. По уверению Самаева, Аюшеев за два года знал о подготовке к отправке для экспонированию в США Атласа и ничего не предпринимал до самого последнего дня. Аюшеев заявил, что ТБСР имеет все права на этот Атлас и не позволит вывести его за границу, где он может и остаться. Хамбо-лама призвал буддийских монахов встать на защиту Атласа, вследствие чего в Улан-Удэ проходили протесты монахов и устраивались пикеты перед зданием правительства и публичные столкновения с применением физической силы. Аюшеев обвинил президента в массовом избиении буддистских священнослужителей.

После победы Потапова на президентских выборах конфликт между Аюшеевым и республиканскими властями только обострился. Дополнительной причиной неприязни Аюшеева к администрации Потапова стал тот факт, что руководство Бурятии поддерживало альтернативные буддийские объединения, возникшие в 1997–2001 годах в противовес Традиционной Сангхе.

Исходя из сложившихся отношений с местными властями, Аюшеев пытался опереться на федеральную власть и возлагает свои надежды на то, что Традиционная Сангха будет объединять всех буддистов России, принадлежащих к школе Гелуг. По мнению Аюшеева федеральное правительство заинтересовано в существовании сильного, организационно и идейно монолитного, традиционно не просто лояльного, а преданного Москве объединения буддистов («коренные народы Сибири, став буддистами в рамках Традиционной Сангхи, будут убеждёнными россиянами и навсегда исчезнет почва для сепаратизма»). Хамбо-лама Аюшеев – убеждённый антикоммунист, но в то же время он с большой симпатией относится к царской России – с почтением отзывается о русских царях, («я ненавижу коммунистов, а царей люблю, при них буддизм в Бурятии процветал. Екатерина Великая создала институт хамбо-лам и я горжусь тем, что я 25-й хамбо-лама, прямой продолжатель екатерининских традиций в буддизме. Нужно возродить буддизм таким, каким он был при царях»). С добрыми традициями прошлого у Аюшеева и связана надежда на нынешнюю федеральную власть и президента В. В. Путина.

Отставка Потапова в 2007 г. и назначение новым главой республики Вячеслава Наговицына привела к принципиальному изменению отношений между ТБСР и республиканской властью – многолетний конфликт (по крайней мере, публичный) исчерпал себя. Тем не менее, новая республиканская власть терпимо относится к альтернативным буддистским юрисдикциям. ТБСР имеет по сравнению с ними незначительные привилегии.

В начале 1999 г. ТБСР приняла участие в создании Межрелигиозно-го совета России, в состав которого вошли представители РПЦ, мусульман и иудаистов. По словам главы сангхи, проблема возвращения ТБСР Санкт-петербургского «Дацана Гунзэчойнэй», захваченного в июле 1998 г. «группой сектантов», будет решаться в арбитражном суде.

Авторитаризм, национальная бурятская политическая ориентация ТБСР и конфликты с властями республики вызвала недовольство части буддийского духовенства, особенно, тех, кто был затронут влиянием европейского буддизма. В 1997 году в Сангхе произошел первый раскол, который возглавил лама Нимажап Ильич Илюхинов, который в 80-х гг. был послушником в Иволгинском дацане и учеником ламы Бакулы Ринпоче, посла Индии в Монголии. В самом начале перестройки Илюхинов активно участвовал в демократическом движении, был членом христианско-буддийского союза (отделения Христианско-Демократического Союза в Бурятии), в 1996 году принимал участие в выборах в Госдуму от демократических сил. Илюхинов считает, что буддизм может и должен стать духовной основой демократического развития Бурятии. В январе 1998 г. в Москве состоялся «Съезд буддийских общин России», который вновь создал Духовное Управление Буддистов РФ (ДУБ) и избрал его председателем Нимажапа Илюхинова. Новая структура стала ассоциацией автономных и независимых общин, принадлежащих к различным школам в буддизме. Сам Илюхинов провозглашает себя сторонником движения «Римэй», принимающего все направления тибетского буддизма. В ДУБ на территории Бурятии (есть также несколько общин ДУБ в европейской России, состоящих в основном из русских) входит несколько традиционных общин школы Гелуг. Её центр – община Дхарма в Улан-Удэ, состоящая в основном из бурятской интеллигентной молодёжи.

Илюхинов поддерживает возрождение буддийского образования в более тесной связи с Тибетом, с тибетскими учителями и Далай-Ламой. Илюхинов обвиняет Аюшеева в фактическом непризнании авторитета Далай-ламы: «Далай-ламу следует чтить как бога, а Аюшев считает, что он – глава буддистов Бурятии, а Далай-лама – Тибета. Но глава в Бурятии – это чисто бюрократическая должность, а Далай-лама – сакральная личность. Российскому начальству приятно видеть у себя «автокефальные» религии, не подчиняющиеся иностранцам, вот и подыгрывает. Приглашенные Аюшеевым монахи из Тибета, из-за отвратительного отношения к ним, почти все разбежались. Некоторые переженились на русских и бурятских девушках и работают, кто-кем, их не отличишь от местных» (из интервью Филатову и Деннен, 25. 06. 09).

В 2008 г. Илюмжинов построил крупный дацан с помещениями для занятий и жизни монахов, в 2010 г. ведет переговоры представителями Далай-ламы о приглашении тибетских монахов.

В отличие от Аюшеева, Илюхинов признает ценность других школ в буддизме и не считает их еретическими. Кроме того, Илюхинов и его соратники симпатизируют европейскому буддизму и устанавливают с ним всесторонние связи, признавая значение западного мировоззрения для буддизма.

Одной из основных целей Илюхинова являлось также прекращение конфликта буддистов Бурятии, большинство из которых входит в ТБСР, с республиканскими властями. Илюхинов – принципиальный антикоммунист, считающий, что советская власть не только разрушила буддизм и бурятскую культуру, но вообще губительной для человеческой природы. Тем не менее, у него были конструктивные отношения с президентом Потаповым, которого он считал человеком, понимающим бурятскую культуру и бурятские ценности («чего нельзя сказать о Наговицыне»).

Помимо этого, общины двух заметных в Бурятии направления буддизма вошли в ДУБ:

1) Община Дзогчен школы Ньингмапа во главе с Батодалама Дугаровым в с. Могсохон

Эта община интересна тем, что возглавляет ее – Дугаров, лидер непосредственных учеников Бидии Дандарона. Большинство членов общины – русские. В своем учении, однако эти «дандароновцы», ушли довольно далеко от мировоззрения своего учителя. Несмотря на то, что сам Дандарон не состоял в школе Ньингмапа, Дугаров стал последователем именно этого течения в буддизме, которое раздражает многих традиционных приверженцев школы Гелуг. Преодолевая сопротивление традиционалистов, Дугаров поселился около с. Шулуты, где сохранился полуразрушенный дацан. Эта община считается в Бурятии «дандароновской». Некоторые видные представители буддистского духовенства различных юрисдикций относятся к «дандароновцам» иронически, считая, что они самоизолировались. Не имея достойных учителей, по их мнению, они остановились в своем развитии. Впрочем, по мнению этих же критиков, приблизительно после 2008 г. «дандароновцы» начали вступать в контакт с продвинутыми учителями и «для них еще не все потеряно.

2) Общины «Дзогчен» в Улан-Удэ

Были созданы переселившимися из Санкт-Петербурга интеллигентами – А. Вязниковцевым и Н. Дудко. Общины состоят в основном из русских буддистов, хотя есть значительная часть бурят. Общины Дзогчен во главе с русскими учителями стали составной частью бурятской религиозной жизни.

В середине 1999 г. ТБСР потряс новый раскол. Его возглавил лама Данзан-Хайбзун (Фёдор Сергеевич) Самаев. Самаев идеологически ещё более далёк от позиции Аюшеева, чем Илюхинов. С одной стороны, Са-

маев – западный бурят, принадлежащий традиции симбиоза буддизма и шаманизма. Он последовательно проповедует необходимость такого симбиоза. С другой стороны, Самаев – окончил Петербургский университет (кроме того, он получил высшее духовное образование в Улан-Баторе и в Индии) и в 1990–1997 гг. был настоятелем петербургского дацана. Русская буддистская среда для него близка и понятна. В 1999 г. Самаев возглавил бунт трёх дацанов против «диктатуры Аюшеева». Крупнейшим из них является Ацагатский дацан (глава Туван-Даржи Цимпилов). В 1999 году эти дацаны были зарегистрированы как самостоятельные организации с целью создания централизованной организации «Майдар». Она была окончательно создана в Улан-Удэ в июле 1999 г. В октябре 1999 г. основатель Майдара и бывший лидер дацана в Петербурге Данзан-Хайбзун Самаев заявил, что создание Майдара происходило с целью защиты от Хамба-ламы, который мог бы, пользуясь российским законодательством, изгонять и назначать глав этих дацанов. Кроме того, если новые дацаны будут открываться в Омске или, например, в Хабаровске, они не будут подпадать под действие правила ежегодной регистрации в течение 15 лет, а будут защищены покровительством централизованной религиозной организации.

Федор Самаев считал, что «возрождение – это не строительство дацанов, – реальное возрождение предполагает духовное развитие». Он отмечал, что сооружение Ступы Будды в Кижингинском Дацане ТБСР – это образец «лжевозрождения», поскольку оно не связано с каким-либо учением, а только с деньгами: «Приношения должны идти от сердца». По его мнению, буддизм в России в настоящее время находится в странной ситуации. «Я был на Алтае, в Туве, в Калмыкии. Возрождение означает, что люди должны иметь буддийское мышление. У нас же не возрождение, а вырождение». По мнению Самаева, истинный буддизм заключается «в способности мыслить». С его точки зрения, последние события в России должны привести к «подлинно российскому буддизму», основанному на традициях школ Гелуг и наследии Дандарона, поскольку «русские, изучающие буддизм от иностранцев, – это что-то новое». Буддизм в России имеет большое будущее, так как, по мнению Самаева, «Вам не нужно ехать для обучения в Гималаи. Социальная нестабильность в современной России создает возможности для адаптации и заставляет думать». Буддизм, по убеждению Самаева, должен понимать современное общество, стать его неотъемлемой частью. Учить современного человека в современных условиях думать и поступать добродетельно.

На окраине Улан-Удэ лама Самаев создал центр «Майдар», где организована Буддийская духовная Академия и эколого-просветительский

центр «Аригун», который совместно с американцами и европейцами занимается в основном экологическими проблемами Бурятии. Самаев поддерживает одновременно оппозицию Аюшееву в традиционных бурятских дацанах и привлекает к себе последователей из России. В богослужении широко используется русский язык. В религиозной практике «Майдара» используются и буддийские и шаманистские обряды. Самаев поддерживает активные контакты с европейскими буддистами, в частности, по приглашению Самаева, в Бурятию приезжал один из самых рафинированных европейских лам – президент Европейского союза буддистов француз лама Дени. Самаев был принципиальным противником связи бурятского буддизма с национальным движением, так как считал подобное сочетание смертельным для истинной веры. Глава «Майдара» лояльно относился к правительству Потапова – «конфликтовать с властями – это не по-буддистски». По мнению Самаева, Потапов чрезвычайно лоялен по отношению к буддизму, а во всех конфликтах виноват Хамбо-лама Аюшеев. В противостоянии Аюшеева и Потапова по поводу отправки «Атласа тибетской медицины» в США Самаев был сторонником отправки Атласа за рубеж, так как, по его словам, это способствовало бы расширению международных контактов буддистов Бурятии. В 2005 г. Самаев трагически погиб в автомобильной катастрофе, но созданное им движение продолжает существовать. Его возглавил Даши-Лама (В. А. Шаглахаев). Даши-Лама возглавляет Хайморский дацан «Бодхидхарма» в поселке Аршан Тункинского района. При Даше-Ламе в идеологии «Майдара» стали преобладать экологические идеи. Даши-Лама энергично работает «над восстановлением и обустройством сакральных мест, находящихся под патронажем исторических дацанов Тункинского и Окинского районов». Особое внимание уделяется «величайшей природно-культурной святыне бурятского, сойотского и монгольского народов – горе Мунку-Сардык (Бурэн-хан)». Сохранилась группа верных последователей Самаева среди академической и университетской интеллигенции Улан-Удэ. Есть у Самаева последователи и за пределами Бурятии – в России и на Украине. Последователи Самаева пользуются уважением среди научной интеллигенции и у властей республики. Регулярно проводятся конференции его памяти посвященные экологическим и культурным проблемам.

Однако самый серьезный вызов Аюшееву представляет раскол в ТБСР, возникший в 2001 г., когда под руководством Чой-Дорже Будаева, возглавлявшего ЦДУБ до избрания его председателем Аюшеева, оформилось Объединение буддистов Бурятии (ОБК). В 2009 г. в ОБК 8 зарегистрированных организаций. Будаев обладает громадным харизматическим авторитетом у бурятских буддистов и пользуется наибольшим

среди буддистских лидеров Бурятии уважением у Далай-ламы. Пожалуй, можно сказать, что в идеологии ОБК критика Аюшева, которую можно услышать от других альтернативных юрисдикций, выражается наиболее принципиально и резко. По словам Ригзин-ламы, ближайшего сподвижника Будаева «Главное в буддизме – образование, учение, молитва, проповедь, а не организация народных праздников, отправление ритуалов, строительство дацанов. Если мы придерживаемся приоритета совершения ритуалов, а не молитвы и поиска истины, то всегда будем идти путем заблуждения. Нам не нужен никакой «бурятский» буддизм. Далай-лама наш глава и учитель» (из интервью Филатову и Деннен 21 июня 2009 г.) Лидеры ОБК считают, что именно Аюшеев фактически срывает визиты Далай-ламы в Россию. Якобы из-за его интриг российский МИД идет на поводу у китайских коммунистов. В ОБК уже появились 4 монаха с Тибета и будет больше. В 2003 г. Будаев выдвигался кандидатом на выборах в ГД чтобы на государственном уровне «защищать истинный буддизм», имел на это благословение Далай-ламы. Ходорковский обещал финансировать его кампанию, но уже не смог.

В планах ОБК – создание какой-то формы объединения трех равноправных национальных буддистских союзов – Бурятии, Калмыкии и Тывы. Отношения с ТБСР и лично Аюшевым напряжены до предела. При встречах доходит до драк. Аюшев изо всех сил стремится сорвать все планы ОБК – по созданию союза трех национальных буддистских объединений, по выделению земли для строительства, срывает контакты с властями и спонсорами. В свою очередь, в письме к Путину ОБК утверждает, что «если российская власть будет отделять буддистов от Далай-ламы, в российских республиках созреют экстремистские националистические взгляды».

Лидеры ОБК являются принципиальными и решительными противниками советской власти и коммунистической идеологии. Бегство Далай-ламы в 1959 г. из Китая считают подвигом, благодаря которому тибетский буддизм спасен от заразы коммунизма. Они утверждают свою верность принципам демократии, прав человека. В интервью Филатову и Деннен Ригзин-лама прямо заявил, что считает США – эталоном политического устройства.

Уникальным явлением в жизни бурятского буддизма стало возникновение в начале 90-х гг. женского общества буддистов-мирян во главе с Заригмой Будаевой, создавшего женский буддийский монастырь. Нетрадиционная и модернизаторская для Бурятии и редкая для буддизма (за исключением некоторых примеров на Тибете и в Монголии) идея нашла поддержку у Далай-Ламы и его представителей, с которыми Цыденова поддерживает тесную связь.

Автономно зарегистрированное общество находится под духовным руководством представителей Далай-Ламы. В Улан-Удэ был построен четвертый в мире и первый в России и в Бурятии женский буддийский монастырь – «Буддийский женский центр» – на средства и силами верующих. Основные спонсоры – Дарима Цыгуева и ее муж Далай Будаев. В центре постоянно духовно окормляются несколько десятков человек, их преподаватели – монахини Буддийского центра Монголии, которые регулярно приезжают в Бурятию. Общество не вовлечено в политическую деятельность, поддерживало президента Потапова, а теперь Наговицына и, в свою очередь, пользуется поддержкой властей, как аполитичная буддийская организация, занимающаяся социальной и благотворительной работой.

В противовес точке позиции ТБСР, ОБД, ДУБ и «Майдара» признают авторитет Далай-Ламы во всем. Лидеры альтернативных объединений поддерживают связь непосредственно с Тибетом, участвуют в манифестациях за независимость Тибета от Китая, контактируют с Обществом Друзей Тибета в Улан-Удэ. Полуофициальной поддержкой представителей Далай-Ламы пользуется буддийский монастырь женщин-мирян, при этом вызывающий глухое недовольство со стороны руководства Традиционной Сангхи. В ситуации, сложившейся в Бурятии, Далай-Лама с одной стороны не может выступать против ТБСР, так как к Сангхе принадлежит большинство верующих в республике, и осложнение отношений с ТБСР неизбежно повлечет за собой потерю влияния Далай-Ламы на территории Бурятии. С другой стороны наиболее близкими по духу к Далай-Ламе являются альтернативные буддийские организации, которые находятся во враждебных отношениях с ТБСР и лично с хамбо-ламой Аюшеевым. Вследствие этого, существуют активные неформальные связи ОБК, ДУБа, «Майдара» и женщин-мирян с представителями Далай-Ламы.

Недавно в Бурятии возник духовный центр, фактически непосредственно представляющий Далай-ламу. В июле 2004 г. в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие и освящение буддийского центра «Ринпоче-Багша» и самой большой в России статуи золотого Будды. Комплекс зданий центра возведен на Лысой Горе, откуда открывается панорама всего города, его предместий и долины реки Селенги. Основателем центра стал лама, досточтимый Еше-Лодой Римпоче, признанный перерожденцем тибетского святого Ело-тулку, тантрийского йогина. Еше-Лодой Римпоче получил российское гражданство и прочно связал свою жизнь с российским буддизмом.

На церемонию открытия приехали высокие ламы и верующие из Индии, Тувы, Калмыкии, Владивостока и других городов и регионов России.

Еше-Лодой Римпоче говорит, что центр открыт по просьбам верующих для углубленного изучения основ буддийской философии. Отныне

верующим будет легче соприкоснуться с Учением Будды благодаря лекционному залу, где проходят лекции и хуралы, а также получить благословение Римпоче, который ведет прием мирян трижды в неделю.

Огромную помощь в строительстве центра оказал попечительский совет под руководством президента Леонида Потапова. Финансирование проекта осуществлялось на личные сбережения ламы, на средства, выделенные правительством республики и мэрией города, а также на пожертвования верующих и учеников Римпоче из Бурятии и других регионов страны. Одним из самых крупных спонсоров проекта стал предприниматель Андрей Туракин, ныне глава администрации Баунтовского района. «Я счастлив представившейся мне и моим единомышленникам возможности участвовать в строительстве центра, – сказал Туракин. – Повезло и всем верующим буддистам республики, что у нас в республике живет досточтимый Римпоче». (Александр Махачкеев, «Информ-Полис» (Улан-Удэ), 7 июля 2004). Еще-Лодой Ринпоче не имеет в своем организационном подчинении никаких структур, кроме центра, но является духовным учителем для всех альтернативных буддийских объединений республики.

Президент Потапов уделял много внимания буддистским религиозным организациям. Власти своими методами старались преодолеть разделения в буддизме и оппозицию в лице главы ТБСР Аюшеева. Совет по взаимодействию с религиозными организациями при Президенте Потапове не раз обращался к Традиционной Сангхе с настойчивой рекомендацией о проведении объединительного съезда буддийских объединений Бурятии, чтобы Сангха стала единым для всех союзом. Однако ТБСР воспринимает это как вмешательство в свои внутренние дела, а лично Аюшеев, как попытку организации его смещения. Хамбо-лама отказывался от контактов с президентом Потаповым. По словам чиновников, он объяснял это тем, что он религиозный деятель «общероссийского уровня». На это в администрации президента Бурятии Аюшееву отвечали, что необходимо провести съезд всех буддистов, избрать нового главу ТБСР, а потом уже идти на общероссийский уровень.

С большей симпатией представители власти при Потапове относились к альтернативным буддийским объединениям – Духовному Управлению Буддистов Н. Илюхинова и к организации «Майдар» Ф. Самаева, подчеркивая, что все они выступают за централизованную буддийскую организацию в Бурятии, однако многих отпугивает «экстравагантная» личность Аюшеева и каждый считает себя «большим буддистом».

При президенте Наговицыне буддистская политика республиканской власти изменилась. Теперь ТБСР находится в безусловно привилегированном положении: львиная доля материальной помощи достается ТБСР, а ОБК и ДУБ не получают почти ничего, у них стали появляться сложно-

сти с арендой и выкупом земли, бюрократические препоны при осуществлении различных мероприятий. Впрочем, все эти ограничения не столь значительны, чтобы существенно влиять на их жизнь. По словам консультанта по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив при правительстве Бурятии Анатолия Жалсараева, ТБСР сильна присутствием в сельской местности. Крестьянам все равно в какой юрисдикции совершать обряды, а Аюшеев, крепкий хозяйственник, сумел развить «религиозную инфраструктуру» по всей территории республики. В то же время в Улан Удэ, где народ посерьезнее относится к религии, только 3 из 29 религиозных буддистских орггазаций принадлежат ТБСР, остальные – альтернативным юрисдикциям. Кроме того, по словам чиновников, Аюшееву фактически не подчиняются (хотя формально и зарегистрированы в ТБСР) Агинский дацан и другие буддистские религиозные организации в Иркутской области и Забайкальском крае.

Шаманизм в Бурятии

Шаманизм, языческие представления сравнительно хорошо сохранились в Бурятии, несмотря на проповедь буддизма, христианства, и на коммунистические репрессии. В Бурятии традиции шаманизма не прерывались даже в советское время, так как существовали тайные шаманы, которых просто называли стариками и бабушками. Многие из них пострадали от властей, однако, шаманские обряды все равно тайно проводились в деревнях. Кроме того, многие шаманы в 1920-е-30-е гг. бежали в Монголию, где они и сохранили шаманскую традицию во всей полноте. После падения советской власти подготовленные шаманы возвращаются из Монголии и возрождают традиции. Шаманы называют наше время временем пробуждения богов, причем вкладывают в эти слова прямой, а не переносный смысл (как сказал нам в интервью 24. 06. 09 один из шаманов Бато-Мунко Хаезарцев: «уже пробудилось 55 западных богов, 44 восточных и 13 местных бурятских; скоро еще очень много древних богов пробудится»). Язычество считается первоначальной истинной языческой верой всех народов (славянские и германские боги, например, просто дополняют сонм восточных богов) различия космогонии и других мифов объявляются непринципиальными.

Основа вероучения – тенгрианство. Языческое вероучение не кодифицировано. В изложении отдельных шаманов обнаруживаются значительные различия.

Бурятские шаманы молятся духам природы и огня. В роли единого бога (Тэнг) в бурятском шаманизме предстает «вечно синее небо», которому и поклоняются буряты. У каждого шамана есть свои собственные

молитвы, большое значение в ритуале имеет вхождение шамана в экстаз. Регулярно организуются общественные тайлганы – шаманские молебны, проводимые в живописных окрестностях Улан-Удэ. Утверждают, что им известны 275 богов. Остров Ольхон на Байкале считается местом, где собираются боги, там проводятся трехдневные поклонения богам сразу многих шаманов. Кроме того, проводятся локальные обряды поклонения духам конкретной местности и родовым божествам – онгонам (предкам). У каждого бурятского рода свой шаман, дар которого передается от отца к сыну. «Девять ветвей у священного древа», и девять степеней посвящения проходит шаман, прежде чем достигнет вершины в духовной иерархии – титула «заарин боо». На преодоление каждого нового этапа уходит от одного до трех лет. «Шаманизм – это не «черная вера», – подчеркивает шаман Борис Базаров. – Настоящий шаман возносит молитвы исключительно во здравие и во имя морали. Шаманизм не противопоставляет себя другим религиям, например, буддийские ламы нередко сами направляют обратившихся к ним за помощью к шаманам, если нужно «исправить» что-то по шаманской вере» («Н-Г регионы», 16.11.99).

Шаманы считают, что буддизм и шаманизм в Бурятии имеют равные права. Однако шаманизм является древней исконной религией бурят, и сначала люди приходят к шаману, а уже потом идут к ламам. В 2009 г. Бурятии около 3 тыс. шаманов. Одной из основных целей шаманы считают помощь людям в том, чтобы они не утратили связь со своими предками, с духами гор и воды, с матерью-землей, и вообще со всем живым.

Некоторые шаманы проводят прием в Улан-Удэ, к ним приходят люди разных национальностей, в том числе и русские. Шаманы лечат многие болезни, а затем русские идут в РПЦ, а буддисты к ламам, так как шаманы признают христианского и буддийских богов (но считают их богами «среднего уровня» – не слишком могущественными).

Власти стараются помогать шаманам в проведении национальных праздников на территории Этнографического музея в Верхней Березовке, в местности, которая считается священной тотемной землей бурят.

Шаманы с начала 1990-х гг. создавали различные союзы и ассоциации. Ни одна из этих организаций никогда не объединяла большинства шаманов. В 90-е гг. наиболее авторитетной и признанной властями такого рода организацией была Ассоциация шаманов Бурятии «Боо Мургол», во главе с президентом Надеждой Ананьевной Степановой. В 90-е гг. Ассоциация объединяла более 50 человек, обладающих даром призывать божества нижнего (подземного и подводного), срединного (земного) и верхнего (небесного) миров. В ЮНЕСКО Степанова участвовала в совместных конференциях шаманов со всего мира. Степанова отрицательно относится к распространению протестантизма в Бурятии, так как

считает, что христианство – это «что-то русское». Протестантские церкви привлекают молодежь, которая не знает, во что верить после десятилетий атеизма – «к протестантам идут, потому что не знают сути бога». В православие буряты, по мнению Степановой, были обращены насильно. Сейчас буряты ходят в РПЦ, так как там красивый обряд в храме, а для шаманства храм – это природа. Присутствие бурят в протестантизме и православии Степанова объясняет тем, что современный человек «покупается на внешнюю сторону». Степанова поддерживала президента Потапова, и считала, что национальность главы республики не имеет большого значения. По словам Степановой, шаманы говорят о том, что «нельзя идти против земли, воды, огня и власти». Закат «Боо Мургоола» начался в 2005 г., когда эта организация отчаянно протестовала против слияния Усть-Ордынского автономного округа с Иркутской областью, а Агинского автономного округа – с Читинской областью. «Боо Мургоол» был наиболее решительным оппонентом слияния, т.к. считал, что бурятское население лишится своей национальной культуры и духовности. Шаманы из трех бурятских регионов во главе со Степановой проводили совместные молебны богам и духам, прося их помешать слиянию регионов (НГ, 3. 08. 09). Мольбы оказались напрасными – слияние состоялось в 2008 г.

К 2010 г. в Бурятии существуют четыре шаманистские организации – «Тэнгэри», Лосот», «Баргузин» и «Боморгл». Наиболее крупной (объединяет 70 шаманов) и официально признанной является «Тэнгэри». Ее возглавляет президент Виктор Цыдынов. Эта организация возникла в 2004 г., в ней состоят не только буряты, но и русские и даже одна немка из Кельна. Пользуются поддержкой властей и планируют строительство языческого храма на окраине Улан-Удэ.

Владимирская область

Составлено в январе 2009 г.

Авторы: С. Филатов, Р. Лункин.

Сбор материала: Р. Лункин, С. Филатов, К. Деннен.

Особенности исторического развития религии

Вся история Владимирской земли была тесно связана с православием. Здесь Владимир Святой одновременно создавал удел Киевской Руси и утверждал православие. Этот удел был важнейшим для Руси после Киева и Новгорода. Владимирская земля стала надежной опорой Киевской Руси и ее политическим и духовным преемником. Благодаря такому политическому значению Владимиро-Суздальского княжества, еще в XI веке здесь была учреждена епархия с центром в тогдашней столице Ростове, а затем переведена в новую столицу – Суздаль. С начала распада Киевской Руси это княжество стало претендовать на ведущую политическую и религиозную роль, его значение еще более возросло после того, как Владимир Мономах основал здесь новый город, названный его именем, и учредил архиепископию. Наряду с этим росло и влияние суздальского архиепископа пока Андрей Боголюбский (1167–1173) не сделал Владимир новой столицей Руси, вместо Киева, и не перевел сюда кафедру митрополита. С этого момента Владимир стал духовным центром Руси, а Владимиро-Суздальское княжество – основой будущего Государства Российского. Расцвет длился около 200 лет, Владимирская Русь оказалась областью активного развития монашеской жизни, здесь традиционно было много монастырей, особенно сильны были те, которые находились под особым княжеским покровительством, например Боголюбский монастырь.

Со времени формирования централизованного Московского государства, Москва, как дочернее владение владимирских князей, стала преемницей государственной власти и духовной традиции Владимиро-Суздаль-

ской Руси, сохранив значение Владимира в качестве важного духовного оплота православия. Но в то же время Москва опасливо и ревниво относилась к своему «родителю» особенно в вопросах духовной традиции. В конце концов, именно сила и самостоятельность местных монастырей заставила митрополита Петра, в стремлении избавиться от их влияния, перевести кафедру в Москву раньше, чем ее сделали столицей. Таким образом, исторически судьба Владимира всегда была связана в дальнейшем с историей Москвы, но в духовном плане он претендовал и претендует на первородность и право быть неформальным центром Святой Руси. Благодаря выгодному географическому положению эти земли никогда не приходили в упадок, и в XIX веке Владимирская губерния была важным промышленным, торговым центром, а вследствие этого и епархия была богатой, к тому же монастыри имели свои крупные хозяйства и многие из них продолжали получать поддержку от правящей династии. Были здесь и свои духовно образовательные учреждения, в 1749 году решением митрополита Антония во Владимире открыта духовная семинария, одна из старейших в России.

Коммунистические власти, понимая исключительное религиозное значение Владимира, обрушились на епархию с особой силой и начали жесткие преследования церкви раньше, чем в других областях СССР. Уже в 1918 г. духовную семинарию и все другие церковные учебные заведения закрыли, а вслед за этим разогнали епархию. Епархия была восстановлена только в 1943 г.

Однако культурно-историческое наследие сохранялось во Владимирской области лучше, чем в большинстве других областей. Владимир и Суздаль стали известными туристическими центрами, большинство храмов в епархии было сохранено как исторические памятники. Привилегированное положение предопределило и то, что светские власти особо выделили идею о собирательной роли российских земель, и Владимиро-Суздальское княжество считали фундаментом Московского княжества, Российской Империи и, следовательно, СССР. Но признание властями исторической роли этих земель, сохранение храмов никак не остановило репрессии по отношению к духовенству.

Архиепископ Валентин (Мищук), управлявший епархией в 1987–1990 гг., признавал сотрудничество священнослужителей епархии, особенно во Владимире и Суздале (главных центрах) с КГБ. И сам признавался в неизбежности такого сотрудничества, без которого не было бы возможным само существование здесь Православной Церкви. При архиепископе Валентине в епархии произошел раскол, который и сейчас гложет епархию. В конце 1980-х г.г. архиепископ Валентин решил убрать архимандрита Валентина (Русанцова) из его суздальского прихода за то,

что, по словам Русанцова, он «отказался писать отчеты для КГБ на иностранных гостей». Этот конфликт привел к созданию в 1990 г. Российской Православной Свободной Церкви (РПСЦ), ныне носящей название Русской православной автономной церкви (РПАЦ).

РПЦ

Организационная структура

Владимирская митрополия РПЦ

Состоит из трех епархий: *Владимирской, Муромской и Александровской.*

Возглавляет митрополию, а также Владимирскую и Александровскую епархию митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий (Смирнов).

Митрополит Евлогий (Юрий Васильевич Смирнов), родился 13 января 1937 г. в г. Кемерово, в рабочей семье. 6 братьев и сестра; младший брат, Владимир Васильевич Смирнов, в монашестве Никон, – игумен, настоятель Афонского подворья в Москве. В 1955–1966 годах учился в МДС и МДА, окончил со степенью кандидата богословия за сочинение по кафедре патрологии «Учение святителя Иринея Лионского о Домостроительстве спасения». В 1960 г. вступил в братство ТСЛ, в 1965 г. пострижен в монашество, в том же году рукоположен в иеродиакона и назначен старшим иподиаконом Патриарха Алексия I (Симанского, + 1970). С 1967 г. – преподаватель МДС и помощник инспектора МДА и МДС. В октябре 1967 г. рукоположен в иеромонаха, в 1969 г. возведен в сан игумена. В 1972 г. утвержден в звании доцента, читал лекции по кафедре истории Балканских Церквей. В 1972–1983 годах – эконом ТСЛ. В 1973 г. возведен в сан архимандрита. В 1979 г. удостоен степени магистра богословия за диссертацию «Православное монашество в служении Церкви и миру», с 1980 г. – профессор. В 1983–1986 годах – наместник Свято-Данилова монастыря, начинал его восстанавливать. В 1986–1988 годах – профессор и первый проректор МДА, восстанавливал МДА после пожара 1986 г. В мае 1988 г. назначен наместником ставропигиального Козельского Свято-Введенского монастыря Оптиной пустыни в Калужской епархии. В ноябре 1990 г. хиротонисан в епископа Владимирского и Суздальского, с 1995 г. – архиепископ. С 2013 года – митрополит. В 1990–1995 годах – председатель Синодальной комиссии по делам монастырей РПЦ. Изучает историю монашества, опубликовал около 50 работ.

Нил, епископ Муромский и Вязниковский, (Сычев Андрей Николаевич). Родился 19 апреля 1964 г. в семье рабочего в д. Рогановка Сергачского р-на Горьковской области. В 1982–84 гг. исполнял обязанности по-

номаря Никольского храма с. Лопатино Сергачского р-на. Распоряжением архиепископа Владимирского и Суздальского Серапиона (Фадеева) назначен штатным иподиаконом и комендантом Владимирского епархиального управления. 2 июня 1986 г. архиепископом Серапионом пострижен в рясофор, 24 июня – в монашество с именем Нил в честь преподобного Нила Сорского, 6 июля посвящен во чтеца и иподиакона. 19 августа 1986 г. рукоположен во иеромонаха. Назначен настоятелем домово́й церкви во имя Владимирской иконы Божией Матери Архиерейских покоев в г. Владимире. В 1988 г. возведен в сан игумена. 8 сентября 1988 г. 26 октября 1990 г. почислен за штат Владимирской епархии с правом перехода в Тамбовскую епархию, где исполнял послушание личного секретаря епископа Тамбовского и Мичуринского Евгения (Ждана).

1 мая 1991 г. почислен за штат Тамбовской епархии и вернулся во Владимирскую епархию. Епископом Владимирским и Суздальским Евлогием назначен эконо́мом возрождаемой Богородице-Рождественской Лукиановой мужской пустыни близ г. Александрова. 23 февраля 1993 г. по благословению Святейшего Патриарха Алексия II назначен наместником вновь открывшейся Смоленской Зосимовой мужской пустыни близ станции Арсаки Александровского р-на Владимирской обл.

В 1996–2001 гг. нес послушание благочинного монастырей Владимирской епархии. 9 октября 2001 г. назначен благочинным монастырей Владимирского округа Владимирской епархии.

Постановлением Священного Синода от 17 июля 2001 г. утверждён наместником Богородице-Рождественского мужского монастыря г. Владимира с освобождением от послушания по руководству Зосимовой пустынью.

Входил в епархиальный и монастырский совет Владимирской епархии, исполнял послушание секретаря Владимирского епархиального управления по монастырям.

В 2005 г. заочно окончил Владимирскую духовную семинарию, а также Владимирский государственный университет по специальности «Психология».

В 2006 г. назначен заведующим сектором заочного обучения Владимирской духовной семинарии по воспитательной и финансово-практической работе. В 2007 г. включен в состав единого епархиального реставрационно-строительного отдела в качестве руководителя отдела производства строительных и реставрационных работ. В 2008 г. вошел в состав епархиальной комиссии по юбилейным датам и организации юбилейных торжеств и мероприятий. В 2009 г. назначен руководителем строительного отдела Владимирской епархии. В 2010 г. назначен председателем епархиальной комиссии по проверкам финансово-хозяйственной деятельности приходов и монастырей.

Решением Священного Синода от 16 марта 2012 г. избран епископом Муромским, викарием Владимирской епархии. Хиротонисан 2 мая 2012 г.
Сайт епархии: www.eparh33.ru

Особенности епархиальной жизни

Особенности Владимиро-Суздальской епархии обусловлены двумя факторами: с одной стороны это древность православных традиций и осознание своей общероссийской роли, с другой стороны близость к Москве, что приводит к заметному влиянию московских церковных кругов на жизнь епархии.

Нынешнее относительное благополучие Православной Церкви определила личность митрополита Евлогия. Назначенный в ноябре 1990 г., он за двадцать два года своего правления сумел добиться существенных успехов. Владыка Евлогий – это деятельный участник восстановления монастырской жизни в России, умеренный консерватор по мировоззрению. Основными направлениями в деятельности епархии с начала 1990-х гг. являются организация монастырей и активная политика в сфере образования. Владимирская епархия едва ли не самая «монашеская», влияние монашества в ней исключительно велико.

Развитие монастырей и отношения между ними постоянно контролируются лично владыкой Евлогием. Он сумел избежать обособления монастырей друг от друга и от епархиального руководства, для этого при епархиальном управлении специально созданы отдел монастырей, во главе с секретарем епархиального управления архимандритом Иннокентием, а так же ряд монастырских благочиний, состоящих из нескольких монастырей. В каждом благочинии самый преуспевающий монастырь помогает более слабым, и так же налажено отчисление денежных средств монастырями в епархию, что позволяет монастырям хотя и медленно, но постоянно развиваться, а епархии иметь постоянный источник денежных поступлений.

Одним из первых монастырей, с которого началось возрождение монашеской жизни в епархии стал Богородице-Рождественский мужской монастырь в центре Владимира. С 1918 г. в нем находилось областное управление ЧК-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ. Сразу после падения советской власти архиепископ Евлогий потребовал возвращения зданий монастыря церкви. Владимирские священники рассказывали в интервью авторам, что «кэзбэшники» вначале были поражены дерзостью «попов». Руководство областного ФСБ реагировало болезненно резко. Однако в атмосфере демократической волны начала 1990-х гг. и при решительной поддержке вице-президента РФ Руцкого здания монастыря были переданы РПЦ.

Евлогий разрывается между двумя задачами, которые сам перед собой поставил: сохранением и реставрацией всех сохранившихся на террито-

рии области монастырских строений и развитием в епархии подлинно монашеской жизни. На территории Владимирской области сохранилось очень много зданий монастырей. Их восстановление требует громадных материальных средств, да и необходимого количества кандидатов в насельники не наблюдается. С другой стороны, владимирский архиепископ очень серьезно относится к внутреннему устройению монашеской жизни, к подлинному возрождению молитвенного делания, просветительской и социальной активности монашества.

Для 13 женских монастырей епархия более или менее сумела найти насельниц. Но большинство из 13 мужских монастырей представляют собой странное зрелище громадных монастырских комплексов, населенных 2–3 монахами. Митрополит Евлогий прекрасно видит всю сложность сочетания двух разных целей – возрождения подлинно монашеской жизни и реставрационно-строительной деятельности, требующей громадных средств и сил (к тому же в сравнительно небогатой Владимирской области), но считает, что оставить разрушаться церковные святыни ему не позволяет его религиозная совесть. В епархии уже сейчас функционирует несколько полнокровных монашеских общин, которые пользуются авторитетом за свою аскетическую жизнь, ведут серьезную социальную и просветительно-катехизаторскую работу.

В епархии насчитывается более 500 монашествующих. Для укрепления и развития монашеской жизни регулярно проводятся епархиальные монашеские съезды, создана епархиальная школа инока. Евлогий настаивает на том, чтобы все монашествующие регулярно занимались производительным трудом.

Большинство женских монастырей занимаются работой с сиротами. Наиболее успешен детский приют при Княгининском монастыре, который занимается и другими видами благотворительности. При Свято-Богоявленском мужском монастыре в Мстере создан эффективный центр реабилитации наркоманов.

Владимирское монашество отличается сравнительно высоким уровнем образования, склонностью к научной, литературной и образовательной деятельности и относительной широтой взглядов.

Образовательную деятельность владыка так же считает одной из основных, при чем сразу в двух направлениях: духовное образование мирян и дополнительное образование духовенства, т.к. вопрос квалифицированных кадров и сейчас остается насущным. Уже в 1991 г. были созданы курсы слушателей при епархии, которые проходили 2 раза в неделю, их задачей было поправить уже существующие кадры и подготовить новые для рукоположения, т.к. число приходов росло. В 1992 г. открыто духовное училище со стационарной формой обучения, при нем обучаются кро-

ме духовенства и миряне, был открыт специальный женский класс, который готовит квалифицированные кадры церковнослужителей. В 1997 г. образована семинария. Сейчас в епархии 2 духовных училища в Муроме и в Гусе-Хрустальном, 1 семинария во Владимире и регентская школа при Княгининском монастыре. Такая система образования, причем, хорошего качества возникла не только за счет местных кадров, большую роль сыграло высокообразованное духовенство, которое владыка привел с собой и привлекает из других епархий.

Ректор семинарии протоиерей Георгий Горбачук (он курирует систему образования в епархии) отмечает, что все преподаватели семинарии в сане имеют помимо высшего духовного образование еще и светское. Он широко привлекает к преподаванию и педагогов светских ВУЗов. Руководство епархии понимает важность контакта с интеллигенцией и привлечения ее к православию.

В епархии существует развитая система воскресных школ, их насчитывается около 100. Помимо этого в епархии функционирует 5 православных гимназий (во Владимире, Гусе-Хрустальном, Суздале, Вязниках и Муроме). При Княгининском монастыре во Владимире, Благовещенском монастыре в Муроме и некоторых других женских монастырях созданы детские приюты, у которых заключены договора со среднеобразовательными школами.

В епархии считают, что нужен более широкий охват общества, нежели несколько факультативов. На основе договора с областным департаментом образования В некоторых школах области введено факультативное преподавание основ православной культуры.

Епархия наладила сотрудничество с кафедрой философии и религиоведения Владимирского государственного университета (заведующий кафедрой профессор Евгений Аринин). Священники и семинаристы обучаются на этой кафедре. Кафедра стала одним из центров экуменических контактов.

Одна из особенностей управления епархией – это выделение работы с приходами в отдельное направление деятельности ЕУ. Создан специальный отдел по работе с приходами и его возглавляет протоиерей Владимир Иванов, он курирует финансовое положение приходов, их деятельность и налаживание сотрудничества между ними, возможной взаимопомощи, как в случае воскресных школ.

Во Владимиро-Суздальской епархии утвердилось терпимое отношение как к различным течениям внутри РПЦ, так и к другим деноминациям. Здесь убеждены, что для РПЦ контакт с другими церквами нужен, и «экуменическое движение является мировой трибуной для православной церкви, с которой она может сказать, что она есть, что несет, о ее истории».

Митрополит считает, что лишиться этой трибуны нельзя, иначе РПЦ окажется замкнутой внутри России, как в гетто, и тогда Церковь не сможет исполнять один из главных заветов – «идите и научите». Но в то же время руководство епархии отмечает, что нынешняя форма экуменизма очень одиозна и не имеет перспектив. Всемирный совет церквей за несколько десятков лет своего существования доказал свою полную недееспособность, ибо «как ни сажай за одним столом православного и индуиста общего у них будет мало». Сейчас в мире стоит вопрос, не быть ли экуменизму, а в какой форме ему быть. Но одновременно с такими взглядами руководства епархия ведет активную антисектантскую политику, хотя и в своем стиле. Владыка и его окружение считают, что постоянные выступления и печатание брошюр против иных деноминаций не метод борьбы, т.к. эти способы доказали свою неэффективность. Все это может вызвать только ожесточение против РПЦ со стороны других церквей и ответные нападки. Например, везлиане и пятидесятнические церкви очень уважительно отзываются об отце Георгии Горбачуке и о Православной Церкви в целом, после того как на местном телевидении решили устроить публичные дебаты представителей разных деноминаций. Отец Георгий, в то время секретарь епархии, сумел снять напряженность, заявив, что Бог любит многообразие и РПЦ признает возможность существования других христианских церквей. Благожелательные отношения строятся, например, с ортодоксальными протестантами, идущими от Лютера, но во Владимире их очень мало. Успешно развиваются в епархии отношения с католиками, во многом благодаря активной благотворительной и социальной работе католического прихода. Во Владимире практически нет выступлений против католиков, большей частью, в силу дипломатических способностей первого настоятеля владимирского католического прихода священника Стефано Каприо и широкой известности и авторитету, завоеванными католическим приходом у общественности. Епархиальное руководство уважительно относится к католикам. Представители католического прихода иногда участвуют в организации Покровских чтений, с докладами на них иногда выступали представители католической церкви из Италии.

Одной из главных проблем Владимирско-Суздальской епархии остается раскол в Суздале: существование там Русской Православной Автономной Церкви (РПАЦ). Митрополит Евлогий всеми силами старается изжить его и добиться воссоединения. В борьбе с расколом используются дипломатические методы: владыка рассылает письма и священников епархии, чтобы помочь отдельным священнослужителям РПАЦ наладить отношения с Московской Патриархией, посылает письма самому митрополиту Валентину (Русанцову). Эти методы привели только к одному успеху. В мае 2002 г. Андрей Осетров, лишенный сана в РПАЦ за обвинения ми-

трополита Валентина в аморальном поведении, официально присоединился к РПЦ. Он был заново рукоположен в сан священника и назначен настоятелем храма св. Стефана в селе Кидекша.

Официальная позиция епархии заключается в том, что РПАЦ ограничивается суздальским анклавом, а потому не является общеепархиальной проблемой, и епархия, надеясь на помощь властей, старается не допустить распространения РПАЦ за пределы Суздаля.

Несмотря на это, РПАЦ оказывает заметное влияние на жизнь епархии, являясь постоянным возбудителем спокойствия епархиального духовенства. Она вынуждает церковное руководство более внимательно относиться к священнослужителям, чтобы не допустить их перехода в другие юрисдикции.

Парадоксально, что Владимирская епархия, отличающаяся открытостью и просвещенностью своего монашества, стала постоянным объектом внимания российских СМИ из-за деятельности не просто националистически, но сталинистски настроенной группировки фундаменталистов, окопавшихся в Боголюбовском женском монастыре в Боголюбове Суздальского района. Харизматический лидер этой группировки – архимандрит Пётр (Кучер), до 1994 г. – насельник пустыни под Елгавой, в 1994–1996 гг. – духовник Задонского Свято-Тихоновского женского монастыря Липецкой области. В 1996 г. громкий конфликт в этом монастыре привел к решению Воронежского и Липецкого митрополита Мефодия об изгнании архимандрита Петра и нескольких монахинь, но до сих пор архимандрит Петр пользуется значительной поддержкой властей, бизнеса и общественности Липецка.

Отец Петр после конфликта с воронежским митрополитом Мефодием перешел в РПАЦ, а через несколько месяцев вернулся обратно в Московскую Патриархию, став духовником женского Боголюбского монастыря Владимирской епархии. В епархии подчеркивают, что, перейдя в РПАЦ, архимандрит Петр понял, что он пришел не туда, и потом покаялся, а теперь находится в послушании у владыки Евлогия. Почти за 15 лет фактического руководства монастырем архимандрит Петр сделал многое. Монастырь был прекрасно отреставрирован. Создана многочисленная – более 60 сестер община. Монастырь крепко стоит на ногах в материальном отношении, он имеет богатых спонсоров. При монастыре создан приют для детей и подростков, в 2009 г. насчитывавший 46 воспитанниц.

Архимандрита Петра считают в епархии крайним националистом и реакционером. Отец Петр отличается фанатичным монархизмом. Пасху в Боголюбском монастыре справляют в час ночи, а не в полночь, как во всех остальных церквях, так как Петр считает, что таким образом придерживается канонических правил. По его мнению, в ходе Октябрьского

переворота большевики украли час времени, и время сместилось. В настоящее время час ночи является для Пасхи тем дореволюционным «царским временем».

Архимандрит Петр славится, как одним из самых авторитетных старцев-провидцев и духовников среди националистически настроенных верующих. Его последователи отказываются от паспортов, ИНН и даже пенсий. В Боголюбском монастыре можно увидеть иконы с изображениями Ивана Грозного, Григория Распутина, Павла I. Архимандрит Петр распространяет записи чина покаяния в подмосковном селе Тайнинское, где стоит памятник Николаю II. Странники архимандрита Петра считают, что их духовник будет венчать на царство последнего русского царя, а потом придет антихрист. Православным следует каяться не только за убийство последнего царя, но и за никонианский раскол, реформы Петра I, восстание декабристов. Диск с записью покаяния продается прямо в храме.

В сборнике своих проповедей под названием «Блюдите убо како опасно ходите», изданном монастырем в 2006 году, отец Петр среди прочего описывает ряд «чудесных явлений», происшедших с ним в разные годы жизни. К примеру, в 1971 году он в собственном подъезде встретил «святого Иоанна Предтечу», одетого в свитку из верблюжьей шерсти с солдатским ремнем, синие брюки и хромовые сапоги. «Предтеча» молча лежал на лестничной клетке, пока будущий отец Петр, в те годы – ветеринар Петр Петрович Кучер, пораженный, «не отрываясь, рассматривал его с головы до ног». «Некоторое время он позволил себя созерцать, но потом перевел на меня свой взгляд – я не выдержал его взора и сразу ушел. Как сейчас об этом жалею! Мне же надо было сесть на ступеньку лестницы и ждать, смотреть, что же дальше будет, куда он денется, а я ушел в магазин. Когда через час вернулся, его, конечно же, уже не было», – рассказывает автор. В другом месте книги отец Петр описывает, как однажды ночью вышел на балкон и обнаружил в небе, метрах в двухстах над землей, «Гроб Господень», от которого «исходила благодать – Божественная энергия, и некая необъяснимая радость наполняла сердце». «Вся поверхность гроба светилась ярким серебряным светом, на ней переливались и мерцали мелкие сверкающие звездочки. Гроб весь горел изнутри, но этот огонь был не желтого, а серебряно-стального цвета, это был целый конгломерат звезд. Я стоял и не мог оторвать взгляд от этого чуда, но глаза уставали, и приходилось их закрывать на несколько секунд, потом вновь открывать и смотреть», – рассказывает духовник Боголюбовского монастыря. «Духовные старцы» позже объяснили отцу Петру, что видение ему «Гроба Господня» является «знамением приближения последних времен». По мнению клириков епархии и некоторых чиновников областной адми-

нистрации, архимандрит Петр пользуется поддержкой некоторых очень влиятельных сотрудников силовых ведомств. Приходилось слышать мнение о том, что руководитель КГБ Рюрик Ивлев (тот самый, что изо всех сил сопротивлялся передаче Богородице-Рождественского монастыря епархии) в конце 80-х гг. уверовал, так, что на пенсии поверил в святость и Ивана Грозного, и Григория Распутина, и Петра Кучера. Реальным доказательством существования влиятельных покровителей является тот факт, что Боголюбский монастырь был в короткие сроки прекрасно отреставрирован, и его материальное положение может служить предметом зависти для большинства российских монастырей. Все конфликты разрешаются для отца Петра благополучно.

Отношения архимандрита Петра с правящим архиереем митрополитом Евлогием и большинством духовенства епархии далеки от идиллических. Постоянно тлеющий конфликт периодически приводит к открытому противостоянию. В 2006 году отец Петр самовольно выгнал из монастыря настоятельницу. Архиепископ Евлогий «запретил в служении» архимандрита Петра. Запрет продержался четыре дня и был отменен. Но не потому, что отец Петр раскаялся, а потому что все это время во Владимире шел многотысячный митинг сторонников старца, съехавшихся из разных городов России. Так что владыке пришлось назначить другую настоятельницу, по вкусу старца.

В 2009 году одна из воспитанниц приюта Валентина Перова бежала из монастырского приюта и обратилась с письмом к руководителям государства, жалуясь на жестокое обращение с детьми. Многочисленные проверки не подтвердили факты жестокого обращения с детьми, описанные в письме бывшей воспитанницы приюта руководителям государства. «Однако были выявлены многочисленные нарушения. В ходе проверки выяснилось, что 10 детей, оказавшихся на территории монастыря, вообще не имеют законных представителей. При этом, хотя в личных делах воспитанников содержались нотариально заверенные копии паспортов и свидетельств о рождении, самих документов у детей не было. Это объясняется тем, что обитатели монастыря по религиозным убеждениям отказываются оформлять удостоверения личности с использованием цифровой символики. Таким образом, и дети, и их опекуны лишены права на получение пенсий по потере кормильца, оформление гражданства и медицинских полисов, взыскание алиментов с родителей, не исполняющих своих обязанностей, а также получение социальных выплат и пособий», – рассказывали в интервью «Интерфаксу» в областной администрации. В ряде случаев монастырский устав, по которому живут дети, противоречит нормам и правилам, принятым для образовательных и социальных учреждений. Так, продолжительность сна у детей составляет

7,5 часов при норме от 8,5 до 11 часов. Общий подъем детей происходит в 05:30, в распорядке их дня не предусмотрено свободное время. В рационе питания отсутствуют мясо и птица. Не соблюдается режим питания. Зарегистрированы нарушения санитарно-эпидемиологического режима, организации диспансеризации детей. Кроме того, по требованию настоятельницы дети не изучают информатику. Настоятельница обители мать Георгия (Нина Курчевская) была лишена опекуна над детьми, воспитывающимися в приюте. По итогам проверки во Владимирскую епархию были направлены предложения по устранению выявленных недостатков, одновременно на восьмерых несовершеннолетних был оформлен патронаж монастыря по договору с камешковским детским домом, пятерых детей забрали родители. Решение архиепископа Евлогия принять под свой омофор Кучера было рискованным шагом. Кучер периодически совершает действия, ставящие епархию и самого архиепископа Евлогия в сложное положение. Евлогий, тем не менее, не жалеет о том, что принял Кучера. Он считает, что к этим консерваторам, как и к либералам, следует относиться терпимо, чтобы избежать расколов и ожесточения: «в Церкви есть место всем». Кроме того, владыка не может не радоваться восстановлению зданий древнего Боголюбовского монастыря. Кучер рано или поздно уйдет, а святыня возрождена и будет стоять. Присутствие Кучера во Владимирской епархии не только парадоксально, но и закономерно. Открытость и терпимость архиепископа Евлогия и его окружения позволяют столь экстравагантным фигурам как архимандрит Петр безнаказанно делать, что угодно.

Заметную роль в развитии епархии сыграл архимандрит Иннокентий (Яковлев) – в нулевые годы секретарь ЕУ и глава архитектурно-строительного отдела, в августе 2011 года назначенный епископом Нижнетагильским и Серовским. Епископ Иннокентий – по образованию архитектор и иконописец. По его проектам во Владимирской области построено несколько церквей. Он фактический основатель (вместе с Андреем Сидоровым) интеллектуального, освещающего разнообразные проблемы христианской культуры журнала «Свет невечерний». Архимандрит Иннокентий выходец из среды «деревенщиков», писателей и художников почвеннического направления. Православие принял в годы перестройки. Как он отмечает, в те годы в церковь пришло много людей творческих, интеллигенции. Эти люди составили костяк тех, благодаря кому рос интеллектуальный потенциал РПЦ. Сейчас такие люди в церковь почти не приходят. Архимандрит Иннокентий вел в епархии очень широкую деятельность. Помимо административных обязанностей, которые он исполнял, он – архитектор, наместник небольшого Свято-Александровского мужского монастыря в Суздале, много печатался и выступал на богословские темы.

Архимандрит Иннокентий – сторонники «царского пути». Он осуждает и мракобесов – националистов и раскольников и обновленцев. В то же время – он убежденный противник репрессивных мер против инакомыслящих и в церкви, и вне ее. По мнению отца Иннокентия, «возрождение Церкви – это медленный процесс труда и молитвы, требующий хорошо обдуманной нешумной деятельности, веры, образования, ума и добродетели». Отец Иннокентий считает, что, чем больше Церковь сможет обходиться без помощи государства, тем лучше. «Совсем без нее невозможно, но каждый раз нужно подумать – может быть, обойдемся без власти». Отец Иннокентий испытывает глубокий интерес к традиционной христианской культуре Запада. Много бывал в Западной Европе (особенно в Италии) и часто пишет о христианской культуре Западной Европы.

Следует отметить еще несколько деятельных хорошо образованных и открытых монашествующих. В первую очередь это наместник Свято-Благовещенского Муромского монастыря игумен Кронид (Козлов), настоятель Свято-Богоявленского мужского монастыря в Мстере игумен Авраамий (Лукианчук), настоятель Михаило-Архангельского мужского монастыря в Юрьеве-Польском игумен Афанасий (Селичев), настоятельница Свято-Успенского Княгинина женского монастыря игуменья Антония (Шаховцева), настоятельница Киржачского Свято-Благовещенского женского монастыря монахиня Мария (Сташевская).

Один из ярких священнослужителей епархии – протоиерей Георгий Горбачук, ректор духовной семинарии. О. Георгий активно участвует в развитии образовательной деятельности, он придерживается умеренно либеральных позиций. Актуальной задачей Церкви, и не только православной, считает возрождение в человеке религиозного чувства, т.к. «без него человек ущербен и впадает в сторону животного состояния. Это религиозное чувство не является конфессиональным, но без него идет утеря нравственности. Религия стабилизирует человека, определяет его нравственные критерии, а сейчас они утрачены – человек сколько угодно может заявлять, что он правоверный мусульманин, но вот он сидит и пьет, хотя в Коране запрещен алкоголь, а рядом с ним пьет такой же «истинный православный», хотя написано «пьяница не наследует царствие Божие». И все это в силу утраты людьми религиозного понимания». Восстановление такого религиозного понимания, считает отец Георгий, может стать реальным предметом для экуменизма. Он сам идет на личный контакт с католиками и протестантами, и в то же время, Владимиро-Суздальская земля, по его мнению, должна быть православной. Такие взгляды в целом характерны для епархиального духовенства. Уникальная особенность Владимирской епархии – антимонархические взгляды большинства духовенства. Отец Георгий отмечает, что епархия

спокойно восприняла канонизацию царской семьи, т.к. поднимали шум и споры вокруг этих вопросов те, кто с ней спешил. Сам он считает, что в канонизации есть налет политизированности и силового побуждения. Не выступая против этого решения, он отмечает что это сделано слишком поспешно, «в конце концов вел. кн. Андрея Боголюбского канонизировали спустя почти 200 лет, спокойно рассмотрев все аспекты, а не под влиянием эмоций и политических махинаций». А в нынешней канонизации как раз в полной мере и проявилась вся сущность монархистов, и патриархия пошла на поводу их политических амбиций, оставив за рамками очень важные вопросы. Самой ужасной ошибкой отец Георгий считает то, что слуги не были канонизированы, хотя они не оставили царскую семью – а ведь у них-то выбор был – и приняли вместе с ней смерть. «И этот вопрос даже не рассматривался монархистами, они в полной мере этим доказали, что они не истинно православные люди, а политиканы, ведь перед церковью все люди должны быть равны». Из-за торопливости, «подтягивания» канонизации к двухтысячелетию христианства, по его мнению, очень многое не было объективно рассмотрено: возможна ли канонизация в качестве венценосного страстотерпца, если сам Николай II подписал свое отречение, по какой причине в этом случае не канонизировали Александра II, который тоже принял смерть от рук революционеров, или, действительно святого, Иоанна VI. И в каком контексте рассматривать личность Распутина, которого царская семья сделала своим духовным наставником. Если он безбожник, то как можно канонизировать царскую семью, а если нет и его оклеветали, то его надо было канонизировать в первую очередь. Во всей этой неразберихе отец Георгий винит монархистов, оказывавших непрерывное давление на общественное мнение и забывших о месте церкви над миром, а не в его конфликтах.

По мнению протоиерея Георгия Горбачука, «интеллигенцию привлекает к православию желание не утратить национальное и культурное достояние. А православие во все времена в России было стержнем этой культуры, без него будет утеряна национальная самобытность, что уже важно для всех россиян. Все это ориентирует ряд людей в сторону церкви, и мы с этим должны работать, один из способов такой работы – это Общество православных педагогов».

Общество православных педагогов возглавляет священник Сергей Минин, преподаватель Владимирского университета, настоятель студенческого храма. Сейчас оно включает около 15 человек, заметную роль в нем играет Надежда Катушина, кандидат философских наук, преподаватель педагогического института. Отец Сергей закончил философский факультет Киевского государственного университета, занимает умеренно

консервативную патриотическую позицию. Под его началом, хотя и медленно, растет студенческая община.

Среди духовенства епархии заметной фигурой является священник Андрей Давыдов, служащий в Суздале. Отец Андрей – один из наиболее признанных современных российских иконописцев. Работы его письма имеются во многих православных храмах России и других стран. До 2006 г. он служил в Пскове, где в его приходе состояли ведущие представители городской интеллигенции – писатели, журналисты, музыканты, реставраторы... Отец Андрей поддерживал преследуемого местным архиереем Евсеием опального иконописца архимандрита Зенона (Теодора). Епископ относился к нему с откровенной неприязнью и открыто говорил отцу Андрею: «Ты мне здесь не нежен, лучше сам уезжай!» Отец Андрей был радушно принят духовенством Владимирской епархии и, как сам говорит, «будто из тюремной зоны попал в братскую атмосферу христианской общины». Основным своим служением отец Андрей считает иконописание. Сейчас у него небольшой приход, но, как он признается, «боюсь, что он потихонечку вырастет, как это было в Пскове, и у меня будет оставаться мало времени для иконописания». Взгляды отца Андрея не совсем типичны для Владимирской епархии, с ее преобладанием монашества. Отец Андрей считает, что в жизни церкви ведущую роль должны играть миряне. Только в «возрастании православного народа» отец Андрей видит здоровье Церкви.

Религиозная политика властей и РПЦ

Православная церковь во Владимирской области пользуется большим авторитетом, и власти ей во многом симпатизируют, но в то же время и городская, и областная администрации занимают либеральную позицию по отношению к религиозным меньшинствам. Непосредственным воплощением религиозной политики администрации занимается специалист по связям с религиозными организациями – Лилия Анатольевна Февралева, которая придерживается, по ее словам, принципов «равноудаленности, светскости, культуросообразности и диалогизма». По мнению Февралевой, в исторически православной области в настоящее время установилось поликонфессиональное равновесие. По принципу культуросообразности власти сотрудничают с РПЦ, но вместе с тем развиваются отношения с Содружеством протестантских церквей, созданным в 2007 году. На базе разных церквей (православных, католиков, адвентистов, пятидесятников) областная администрация проводит круглые столы по социальной работе.

С 1998 года действует Совет по вопросам религиозных объединений. До 2005 года в рамках Совета правовым воспитанием церковью занимались Комиссия по соблюдению законодательства и Экспертный совет. С 2005 года Совет был преобразован в Совет по национальным и религи-

озным объединениям. Членами комиссии являются протоиерей Георгий Горбачук и священник Сергей Минин.

Наиболее тесные отношения складываются, естественно, с Владимирской епархией. С 2001 года по постановлению губернатора совместно проводятся государственно-церковные праздники. В 2005 году заключено рамочное соглашение епархии и администрации, которое на практике определило отношения епархии, к примеру, с УИН и потребкооперацией в рамках помощи бедным. Епархия организует приюты на базе монастырей во Владимире и Муроме, кормит бомжей. Вместе с католиками епархия помогает детскому туберкулезному диспансеру. По словам Февралевой, ключевую роль в тесных отношениях католиков и православных во Владимире и развитии связей с Италией сыграл отец Стефано Каприо, который после длительного перерыва, связанного с высылкой в 2002 г. и запретом посещать Россию, вновь получил право посещать Владимир и в настоящее время регулярно этим правом пользуется. Взрывоопасной Февралева считает ситуацию вокруг духовных чад отца Петра (Кучера) в Боголюбовском монастыре. Люди лишают себя паспортов, а значит социальных гарантий государства. Поступали также жалобы на нарушение прав детей, то есть родители не отдавали детей в школу. Однако повлиять как-то на отца Петра до сих пор не удалось, поскольку у него есть высокие покровители, особенно в правоохранительных органах. Помимо этого, местные жители жалуются на последователей движения Анастасия, так как они покупают гектары земли и запрещают ходить по ней, а также практикуют нудистские купание в общественных водоемах.

В 2000 году областная администрация решила провести свое социологическое исследование, чтобы выяснить, почему молодежь идет в протестантские церкви. Февралева выделяет, прежде всего, Веслианскую церковь, пятидесятников – церковь «Часовня на Голгофе» (из США), церковь «Лоза». К церкви «Лоза», по словам Февралевой, у властей достаточно благожелательное отношение, благодаря их работе с наркомамами, к Гедеоновым братьям за то, что они работают с алкоголиками, к баптистам за их работу среди заключенных в тюрьмах, к католикам за благотворительную деятельность и распространение гуманитарной помощи. К Веслианской церкви отношение немного настороженное, так как американские проповедники, приезжающие к веслианам иногда нарушают паспортно-визовый режим, а в 2000 году один американский миссионер был выслан из России «за деятельность несоответствующую своему статусу». Наряду с этим, веслиане, по мнению Февралевой тратят сотни тысяч в год на благотворительные цели. По мнению Февралевой, конфессии, у которых нет таких глобальных основ, как у РПЦ, – считает Февралева – находят весьма нестандартные формы работы, как

например, инициативники-баптисты, которые стоят с христианскими библиотеками на улицах Владимира – «пугать их не надо, этим ничего не решишь». По словам Февралевой, архимандрит Иннокентий (Яковлев) прокомментировал социологические исследования администрации очень оригинально: «как и о чем, вы будете спрашивать православных прихожан, если они не афишируют своей веры». Февралева полагает, что это отражает общее настроение владимирской интеллигенции, которая скрывает свою веру, о ней неудобно спрашивать, так как если ты православный, то могут повесить клеймо «националист» или «патриот», а поэтому верят больше «для себя». Епархия регулярно обращалась в администрацию с просьбой вернуть церковные здания, принадлежавшие РПАЦ (по большей части в Суздале, но в 2000 г. разгорелся конфликт вокруг храма в с. Павловском). Однако областные власти до 2009 г. подходили к этому вопросу «прагматически». До 2009 г. Февралева утверждала, что «митрополит Валентин пользуется поддержкой прихожан в Суздале, администрация Суздаля выступает за него, и он помогает гуманитарной помощью в этом городе больше, чем епархия во главе с Евлогием». Однако в 2009 г. политика в отношении РПАЦ переменялась. Арбитражный суд Владимирской области завершил 5 февраля рассмотрение исков Территориального управления Федерального агентства РФ по управлению госимуществом к общинам РПАЦ в Суздале и окрестностях об изъятии храмов и других памятников истории и культуры из их пользования. Все заявленные в исковых заявлениях храмы, в которых совершаются богослужения (их общее число 13), суд постановил изъять у верующих в пользу государства. Мэр Владимира – Александр Петрович Рыбаков, в отличие от губернатора, публично позиционирует себя как православный. Является членом партии «Единая Россия». Мэр запретил проведение Марша Иисуса в центре города, а также запретил всякую рекламу социального проекта протестантских церквей «Ощуди силу перемен» в 2007 году.

Численность

2010: 280 приходов (из них 50 во Владимире).

2013: приходов – 303. Храмов – 530 (включая монастырские, храмы в учреждениях и домовые храмы), священников – 319; иеромонахов в мужских монастырях – 52; диаконов – 41; иеродиаконов – 15.

Учебные заведения

– Владимирская Свято-Филаретовская духовная семинария. Ректор – протоиерей Георгий Горбачук. Адрес: 600000 г. Владимир, ул. Большая Московская, 68.

В семинарии налаживаются научные и образовательные связи с Владимирским государственным университетом, кафедрой философии и религиоведения. Семинаристы получают высшее светское религиоведческое образование на контрактной основе. На территории Владимирского государственного университета (ВлГУ) освящен храм в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия. При нем сложилась православная студенческая община. В 2004 году в Муроме был открыт первый в России православный храм-аудитория при Муромском филиале Владимирского государственного университета, который посещают тысячи студентов, сотрудников и жителей города. Ведется работа с Владимирским областным институтом усовершенствования учителей, разрабатываются совместные планы по вопросам преподавания курса «Основы православной культуры» в светских общеобразовательных школах.

Налажено сотрудничество преподавателей семинарии и светских университетов, проводятся совместные конференции, семинары и круглые столы. Совместно готовятся и публикуются сборники материалов «Свеча», новое поколение учебной и методической литературы.

В Спасо-Преображенском мужском монастыре г. Муром – подразделение семинарии в форме двухгодичного училища.

При Свято-Успенском женском монастыре г. Владимира подразделение семинарии – трехгодичная регентская школа.

– Духовное училище с двухгодичной программой обучения в г. Гусь-Хрустальный. С 1996 г., ректор – митрофорный протоиерей Иоанн Кравченко. 2-летнее обучение.

Адрес: Гусь-Хрустальный, ул. Люксембургская, 3, Свято-Троицкий собор.

– 4 православные гимназии.

– Детские православные сады – 3.

Монашество

Мужские монастыри:

1) Свято-Благовещенский Муромский мужской монастырь
Наместник – игумен Кронид (Козлов).

Адрес: 602200, г. Муром Владимирской обл., ул. Красноармейская, 16.

2) Свято-Лукианова пустынь (мужской монастырь)

Наместник – иеромонах Тихон (Шибeko).

Адрес: 601611, дер. Лукьянцево, Александровского р-на Владимирской обл., п/о

Бакшеево. Адрес подворья: 601601, дер. Струнино Александровского района, ул. Возрождения, 52.

3) Богородице-Рождественский мужской монастырь (является духовно-административным центром епархии)

Наместник – архимандрит Нил (Сычѳв).

Адрес: 600000, Владимир, ул. Большая Московская, 68, корп. 1.

4) Свято-Смоленско-Зосимова пустынь (мужской монастырь)

Наместник: иеромонах Серафим (Семилетов).

Адрес: 601606, п/о Плеханы, ст. Арсаки Александровского р-на Владимирской обл.

На территории монастыря – православная воинская часть.

5) Свято-Троице-Никольский мужской монастырь

Наместник – игумен Илия (Иванов).

Адрес: 601460, Гороховец, ул. Пролетраская, 12

6) Свято-Васильевский мужской монастырь

Настоятель – иеромонах Рафаил (Нечитаев).

Адрес: 601260, г. Суздаль, ул. Калинина.

7) Юрьев-Польский Свято-Успенский Космин-Яхромский мужской монастырь

Настоятель – иеромонах Серафим (Котенев).

Адрес: 601810, с. Небылое Юрьев-Польского района.

8) Свято-Спасо-Преображенский мужской монастырь

Наместник – игумен Кирилл (Епифанов).

Адрес: 602200, г. Муром, ул. Лапина. При монастыре действует мельница, рассчитанная на 35 т зерна в сутки и хлебопекарня.

9) Свято-Боголюбровский Алексиевский мужской монастырь

Настоятель – игумен Авраамий (Павличенко).

Адрес: г. Владимир.

10) Свято-Введенский Никоновский мужской монастырь

Настоятель: иеромонах Филофей (Машнин)

Адрес: г. Юрьев-Польский Владимирской области

11) Свято-Александровский мужской монастырь

Настоятель: архимандрит Иннокентий (Яковлев)

Адрес: город Суздаль.

12. Свято-Богоявленский мужской монастырь

Настоятель: игумен Авраамий (Лукианчук)

Адрес: поселок Мстѳра Вязниковского района.

При монастыре действует крупный центр реабилитации наркоманов.

13) Михаило-Архангельский мужской монастырь

Настоятель игумен Афанасий (Селичев).

Адрес: г. Юрьев-Польский.

Женские монастыри:

1) Боголюбовский женский монастырь

Настоятельница – игумения Антония (Шаховцева)

Духовник: архимандрит Пётр (Кучер), до 1994 г. – насельник пустыни под Елгавой, в 1994–1996 гг. – духовник Задонского Свято-Тихоновского женского монастыря Липецкой обл. В 1996 г. громкий конфликт в этом монастыре кончился изгнанием Петра и нескольких монахинь. Пётр после нескольких месяцев пребывания в РПАЦ, вернулся в РПЦ и был принят во Владимирскую епархию. До сих пор сохраняется значительная поддержка властей, бизнеса и общественности Липецка.

Адрес: 601270, Боголюбово, Суздальского р-на, Владимирской обл.

Ризоположенское подворье, настоятельница инокиня Анатолия Поду-гольниковца, адрес: Суздаль, ул. Ленина.

2) Свято-Покровский Суздальский женский монастырь

Настоятельница – игумения София (Комарова).

Адрес: 601260, Суздаль, Владимирской обл., ул. Покровская.

3) Свято-Троицкий Муромский женский монастырь

Настоятельница – игумения Тавифа (Горланова).

Адрес: 602200, Муром, Владимирской обл., пл. Крестьянина, 3-а.

При монастыре организован приют для детей и православная школа.

4) Богородицкое подворье

Настоятельница – монахиня Михея (Шевченко), адрес: с. Малое Мишино Муромского района.

5) Свято-Успенский Александровский женский монастырь

Настоятельница игумения Иоанна (Смуткина).

Адрес: 601600, Александров, Владимирской обл., пос. Заря, ул. Советская, 15. При монастыре действует детский приют.

6) Свято-Успенский Княгинин женский монастырь

Настоятельница – монахиня Олимпиада (Хоружая)

Духовник – протоиерей Владимир Ведерников.

Адрес: 600000, Владимир, пос. Воровского, 37-а. При монастыре есть детский приют.

7) Свято-Введенская островная женская пустынь

Старшая сестра-монахиня – Феврония (Маратканова).

Адрес: 601120, г. Покров, Петушинский район, п/о Введенское.

8) Свято-Троицкий Стефано-Махрищский ставропигиальный женский монастырь

Настоятельница: игумения Елисавета (Жегалова).

Адрес: 601700, село Махра Александровского р-на.

Приют для девочек.

9) Свято-Никольский женский монастырь

Настоятельница – схимонахиня Ольга (Алешина).

Адрес: 601807, п/о Хвойный, село Новое Юрьев-Польского р-на.

10) Киржачский Свято-Благовещенский женский монастырь

Настоятельница – монахиня Феодора (Трубач).

Адрес: 601010, г. Киржач, ул. Гагарина.

11) Свято-Никольский Волосовский женский монастырь (подворье Суздальского женского монастыря)

Настоятельница: монахиня Евфимия (Ромашова).

Адрес: 601220, село Волосово Собинского района.

12) Свято – Воскресенский женский монастырь

Настоятельница: монахиня Елена (Богдан).

Адрес: г. Муром, Июльский пер., д. 1.

13) Скорбященский женский монастырь

Настоятельница: монахиня Магдалина (Лушина).

Адрес: Хмелёво Киржачского р-на.

14) Свято-Сретенский женский монастырь

Настоятельница: Нина (Дорошко)

Адрес: г. Гороховец.

15) Знаменский женский монастырь Ковров Владимирской области

Настоятельница монахиня Афанасия (Воловик). Адрес: городе Ковров Владимирской области.

Русская православная автономная церковь (РПАЦ)

Главой РПАЦ до своей смерти в январе 2012 г. был основатель этой церкви митрополит Валентин (Русанцов). С 2012 года РПАЦ возглавляет Архиепископ Феодор (Владимир Александрович Гинеевский). Архиепископ Феодор родился в 1955 году на Кубани в станице Отрадная. В 1972 году в Махачкале познакомился с архим. Валентином (Русанцовым) и стал его духовным сыном и бессменным помощником на многие годы. В 1973, вслед за о. Валентином прибыл в Суздаль, где был назначен псаломщиком в Казанском храме. В 1976 пострижен в монашество с именем Феодор, в честь Святителя Феодора Суздальского. В этом же году, 2 декабря был рукоположен в сан иеродиакона, а 5 марта 1977 г. в сан иеромонаха. Игумен Феодор окончил Московскую Духовную Семинарию.

В 1989 г. после начала гонений игумен Феодор написал прошение об увольнении за штат, а затем перешел в Русскую Православную Зарубежную Церковь. По возведению в сан архимандрита, становится секретарем Суздальского Епархиального Управления, принимая активное участие в жизни епархии.

19 марта 1994 г. по решению Временного Высшего Управления Российской Православной Церкви рукоположен в сан Епископа Борисовского, викария Суздальской Епархии. По началу хиротония не была признана Архиерейским Синодом РПЦЗ, но после Лесненского Собора, в декабре 1994 года, зарубежные архиереи признали хиротонию еп. Феодора, еп. Серафима и еп. Агафангела и пригласили их на заседание Архиерейского Синода РПЦЗ в Нью-Йорке. В Нью-Йорке Федор и другие епископы РПАЦ были подвергнуты прещениям. В ответ архиереи РПАЦ на заседании Временного Высшего Церковного Управления (ВВЦУ) постановили прекратить административное подчинение Архиерейскому Синоду РПЦЗ.

В 1996 г. Епископ Феодор – секретарь, а затем – Управляющий делами Архиерейского Синода Российской Православной Церкви. В ноябре 2000 г. по решению Архиерейского Синода РПЦ Епископ Феодор был возведен в сан Архиепископа. На заседании Архиерейского Собора 23 января 2012 г. избран Первоиерархом вместо почившего митрополита Валентина.

Епископат РПАЦ: архиепископ Отрадненский и Северо-Кавказский» Феодор (Гинеевский), архиепископ Сухумский и Абхазский Серафим (Зинченко), архиепископ Даугавпилский и Латвийский Виктор (Контурзов), архиепископ Иларион Смелянский, архиепископ Оренбургский и Курганский Тимофей (Шаров), викарий Суздальской епархии РПАЦ, епископ Тульский и Брянский Иринарх (Нончин), епископ Павловский Андрей (Маклаков), епископ Иаков (Суходольский), епископ Симбирский Трофим (Тарасов), епископ Армавирский и Черноморский Марк (Россоха).

РПАЦ возникла в результате конфликта между архимандритом Валентином (Русанцовым), возглавлявшим приход в Суздале, и епископом Владимирским Валентином (Мищуком) в 1989 г., когда архимандрит Валентин отказался выполнить решение Синода о его переводе из Суздаля в г. Покров. До 1989 г. архимандрит Валентин был типичным преуспевающим клириком Московской патриархии, «крепким хозяйственником» и послушным функционером. В атмосфере перестроечной демократизации свое явное понижение в статусе он воспринял как вопиющую несправедливость, остался в Суздале и объявил о выходе из РПЦ. При этом, он объявил, что его совесть больше не может терпеть сергианства с его ложью и прислужничеством атеистической власти.

В 1990 г. архимандрит Валентин вместе с группой примкнувших к нему священников присоединился к Русской православной церкви за границей и был рукоположен в епископа. Это российское отделение получило название Русская Православная Свободная Церковь (РПСЦ). РПСЦ возглавили два епископа – враждовавшие между собой до того Валентин (Русанцов) и Лазарь (Журбенко) – в то время епископ Тамбовский (беглый целибатный священник московской патриархии, тайно поставленный во епископа в 1982 г. карловацким епископом Варнавой Каннским специально для этого приезжавшим в СССР; тогда его епископскую власть признало несколько катакомбных общин).

Вследствие неоднозначного отношения к епископам Лазарю и Валентину, как к бывшим священникам Московской Патриархии, из-за жалоб на них отдельных приходов и внутренних интриг в 1993 году Архиерейский Синод РПЦЗ отправил их на покой, но они отказались уходить, забыли многолетнюю вражду, объединились и образовали Временное Высшее Церковное Управление Российской Православной Свободной Церкви (ВВЦУ). Сразу после этого они поставили трех викарных епископов, что, по всей видимости, связано с боязнью в случае непредвиденных обстоятельств лишиться иерархии. Лазарь, растерявший практически всю Тамбовскую паству, переселился в Одессу, где нашел небольшую группу последователей и принял титул епископа Одесского. Нью-Йоркский Синод РПЦЗ отказался признать ВВЦУ РПСЦ, но сохранял с ней евхаристическое общение, неофициальные и полуофициальные отношения. В ноябре 1994 г. на архиерейском соборе в Лесненском монастыре во Франции карловчане примирились с ВВЦУ, однако уже в январе 1995 г. на V съезде духовенства, монашествующих и мирян Суздальской епархии вновь произошел раскол. В феврале 1995 г. Зарубежный Синод запретил в служении Лазаря и Валентина, а остальных епископов ВВЦУ вообще отказался признавать. После этого Лазарь покаялся перед Нью-Йоркским синодом и ушел на покой. В марте 1995 г. на совещании архиереев ВВЦУ было официально объявлено об отказе от Лесненских договоренностей и о независимости ВВЦУ от Нью-Йорка. В январе 1996 г. ВВЦУ переименовывается в Синод Российской Православной Свободной Церкви. Именно тогда произошло окончательное оформление независимой православной юрисдикции – РПСЦ. Данное название было принято на территории России. В странах СНГ РПСЦ решила принять наименование – «Русская Истинно-Православная Церковь». В 2000 году РПСЦ прошла регистрацию под именем Российской Православной Автономной Церкви (РПАЦ).

Возникновение Свободной Православной Церкви в России стало фактически первым опытом легального существования альтернативной Московской Патриархии православной Церкви. Несмотря на то, что сами

«свободники» видят свои корни в катакомбной Истинно-Православной Церкви, явное большинство епископов и священников РПАЦ являются выходцами из Патриархии.

В первые годы существования Свободной церкви к ней присоединились многие священники, не имевшие для этого серьезных идейных причин, в частности из-за неприязненных отношений с правящими архиереями. Среди переходивших по идейным причинам большинство составляли консерваторы. Были и случаи, когда в свободную церковь уходили либеральные священники, недовольные излишним, по их мнению, консерватизмом правящих архиереев.

Отношение властей Владимирской области и Суздаля, где, по сути, сформировался анклав из десятка общин Автономной Церкви, к РПАЦ долгое время было терпимым. В Суздале депутаты городской Думы собирали подписи за передачу РПАЦ Ризоположенского монастыря в Суздале, однако мэр Суздаля старается не портить отношения ни с одной из юрисдикций. По неписаному Закону все храмы, которые РПАЦ успела получить в начале 90-х гг., оставались в ее собственности.

Благодаря полулегальному положению многих общин РПАЦ, священники, покинувшие Московскую Патриархию, обладают полной независимостью в организации собственного прихода, собираются либо на квартирах, либо в частных домах, переоборудованных под церковь, либо в церковных зданиях, которые периодически пытается конфисковать РПЦ. Особенности церковного устройства РПАЦ, приходы которой разбросаны по всей России, не позволяют руководству Автономной Церкви вести какую-либо жесткую административную политику. Исключение составляет лишь Суздаль и Суздальский район, который контролируется митрополитом Валентином. Важным фактором является и то, что священник, перешедший в РПАЦ из патриархии, стремится получить ту независимость, которой ему недоставало в РПЦ МП.

Одним из ярких идеологов РПАЦ является архиепископ Федор (Гинеевский), возглавивший РПАЦ после смерти митрополита Валентина. С его точки зрения, Православие должно стать реальной общественной силой, открыть двери для молодежи, заниматься активной проповедью и воспитывать достойных священников, независимо от ее отношений с государством. Власти должны относиться к членам Церкви, как к гражданам, а не как к членам «неканоничной», с позиций Московской Патриархии, юрисдикции. Архиеп. Федор ставит идеал монархии превыше всего, однако не видит будущего за «симфонией» Церкви и государства. Он объясняет это тем, что Церковь сейчас опять находится в начале своего пути, и у нее нет реального Помазанника, также как и до императора Константина Великого не было идеи светского Царя-Помазанника во-

обще. Современное общество, по мнению еп. Федора, можно сравнить с Римской Империей времен упадка, где разложению нравов сопутствует распад империй и традиционных институтов, которые были исторически связаны с властью. Таким институтом является Московская патриархия – «красивое, но гнилое яблочко». Значение РПАЦ, по мнению архиеп. Федора в том, что она создала прецедент независимого от «сергианской иерархии» существования Церкви, где должное внимание уделяется прихожанам и не стыдно ни за одного священника.

Во второй половине 2001 – нач. 2002 г. РПАЦ потряс мощный кризис, вызванный обвинениями митрополита Валентина в преступном и аморальном поведении. В мае этого года 5 клириков РПАЦ во главе с бывшим секретарём Архиерейского синода прот. Андреем Осетровым обвинили митрополита в растлении малолетних. Эта группа священнослужителей передала свои обвинения в прокуратуру, было заведено уголовное дело. Андрей Осетров разослал архиереям РПАЦ перед началом работы Синода телеграммы с извещением о том, что митр. Валентин арестован и будет осуждён. Эти клирики были решением церковного суда 31 мая лишены сана. 28 июня областная владимирская газета «Призыв» опубликовала статью «Святые изгой», в которой обвиняла Валентина в растлении малолетних. Лишённые сана клирики несколько раз организовывали уличные беспорядки против митр. Валентина и клириков РПАЦ. В сентябре в Суздале произошло несколько поджогов церковных зданий РПАЦ.

В августе-сентябре проводились допросы и иные активные следственные действия. Представители прокуратуры в ходе следствия заявили, что здание Ризоположенского монастыря, в котором расположено Суздальское ЕУ, передано РПАЦ незаконно и должно быть возвращено в муниципальную собственность. Несмотря на то, что в сентябре с митрополита была взята подписка о невыезде, в октябре он побывал в США, где посетил несколько приходов перешедших в РПАЦ из РПЗЦ.

Митрополит Валентин и руководство РПАЦ полностью отвергают все обвинения, которые объявляются происками сторонников МП. 17 декабря 2001 г. архиеп. Феодор (Гинеевский) на пресс-конференции во Владимире обвинил губернатора Виноградова в «организации расправы» над митр. Валентином. По утверждению архиеп. Феодора «в начале мая, за месяц до появления первой грязной статьи в «Призыве», губернатор провёл закрытое совещание, на котором обсуждался вопрос о мерах по ликвидации Суздальской церкви» (Б.– и. 2001№ 51). В то же время, суздальцы отмечали корректное публичное поведение РПЦ в этой ситу-

ации: «архиеп. МП Владимирский Евлогий отказался иметь дело с Осетровым, заметив, что такими методами он бороться с Валентином не будет» (НГ-религии № 17, 2001).

23 августа 2002 г. митрополит Валентин был приговорён к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы условно, признан виновным в совершении преступления «против половой неприкосновенности личности». Мера пресечения – подписка о невыезде. Валентин виновным себя не признал. 10 марта 2004 г. Суздальский районный суд отменил приговор об условном осуждении митрополита Валентина.

Этот судебный процесс ознаменовал начало ослабления РПАЦ в последние годы. С тех пор все усиливается давление РПЦ и властей на РПАЦ, что в частности, выражается изгнанием общин РПАЦ из немногих принадлежащих им церковных зданий. К тому же, в 2007 г. РПАЦ раскололась, в результате чего на фактически автономное положение перешел епископ Севастиан в Челябинске, при нем возник Временный Церковный Совет РПАЦ (при епископе Севастиане), созданный на конференции в Бежецке (Тверская область). Это собор объединил группу клириков, монашествующих и мирян Московской, Санкт-Петербургской, Тверской, Челябинской, Берлинской и Венской епархий. ВЦС РПАЦ возглавил настоятель храма св. новопреподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны в Санкт-Петербурге игумен Григорий (Лурье) (епископ Петроградский и Гдовский РПАЦ Григорий (Лурье) – его епископский сан ни митрополит Валентин, ни его преемник архиепископ Федор не признают), его заместителем избран Борис Редькин, управляющим делами Совета стал Александр Солдатов, а секретарем – монахиня Ксения.

В 2009 г. политика в отношении РПАЦ ужесточилась и во Владимирской области. Арбитражный суд Владимирской области завершил 5 февраля рассмотрение исков Территориального управления Федерального агентства РФ по управлению госимуществом к общинам РПАЦ в Суздале и окрестностях об изъятии храмов и других памятников истории и культуры из их пользования. Все заявленные в исковых заявлениях храмы, в которых совершались богослужения (их общее число в 2009 г. – 13), суд постановил изъять у РПАЦ в пользу государства. К 2013 г. у РПАЦ на территории Владимирской области осталось только два здания храмов (Домовый при резиденции, построенный РПАЦ – Царственных мучеников и переданный в свое время, но не восстановленный Бориса и Глеба), остальные были изъяты и переданы РПЦ. Несмотря на все эти беды к 2013 г. РПАЦ остается крупнейшей альтернативной православной церковью и насчитывает около 100 общин по всей России.

Старообрядчество

а) Русская Православная Старообрядческая Церковь.

Приход Успения Богородицы во Владимире. Настоятель – отец Иоанн Думнов. Адрес: 600000, Владимир, ул. Большая Московская, 106а. Храм Успения (построен в 1642 году) власти отдали верующим в 1993 году. С 1994 года во Владимире с перерывами служит отец Иоанн Думнов. Отец Валерий Морозов окормляет общину в Суздале. В области зарегистрированы приходы РПСЦ во Владимире, Суздале, Коврове (ул. Федорова, 101–7, староста – Мишкин Александр Иванович), Меленках, Вязниках, деревне Ростово Вязниковского района (староста – Гусев Леонид Константинович).

В марте 1999 г. состоялось великое освящение храма во имя Воздвижения Животворящего Креста Господня в г. Меленки Владимирской обл. Старообрядчество имеет во Владимире очень крепкие корни. До 1927 г. здесь была своя епархия, в которую входило около 30 общин, сейчас ОНИ входят в состав Московской епархии РПСЦ. Наиболее активное восстановление старообрядческих приходов идет с 1995 г., когда власти передали ряд церквей. При большинстве приходов ЕСТЬ воскресные школы. Со стороны местных властей поддержки старообрядческим приходам нет. Областные и городские СМИ регулярно освещают значительные события в жизни РПСЦ во Владимире.

Во Владимире старообрядцы периодически обращаются с просьбами вернуть Троицкую церковь у Золотых ворот, построенную в 1916 году. В 1927 году храм был закрыт, а в 1991 году против передачи храма старообрядцам была директор Владимиро-Суздальского заповедника Лариса Аксенова.

Во владимирской общине более 300 постоянных членов, и нет сильного преобладания людей старшего поколения. Много врачей и преподавателей, некоторые переходили из Московской патриархии. Одно из преимуществ старообрядчества по сравнению с Московской патриархией, по словам отца Иоанна Думнова, это соборность и то, что каждый приход имеет в Церкви свой вес. У старообрядцев существует демократия, и всех избирает верующий народ, а у никониан такого нет.

б) Спасово согласие. Имеются локальные группы по Владимирской области.

с) Федосеевцы. Община в Коврове. Организована предпринимателем, который собрал инициативную группу. После поездок на Рогожскую слободу в Москву отказался соединяться с белокриницкими.

Армянская Апостольская Церковь

Управление архитектуры и строительства администрации г. Владимира в декабре 2004 года сообщило в газете о заявленном инициативной группой из Армянской национально-культурного общества намерении строительства храма Армянской апостольской церкви.

К 2009 г. сформирована община и начато строительство церкви.

Католицизм

Приход Пресвятой Девы Марии-Царицы Св. Розария во Владимире. Настоятель – отец Сергей Зуев. Адрес: 600000, Россия, Владимир, Гоголя, дом 12.

Две монашки Конгрегации сестер феликсианок из Польши занимаются катехизацией и помощью больным. Действует община движения «Comunione e Liberezione».

Католическая община Владимира зарегистрирована в 1991 г., в 1993 г. ей был возвращен храм. Настоятель прихода окормляет небольшую группу католиков в Гусе-Хрустальном.

В 1992–2002 гг. настоятелем общины был отец Стефано Каприо. Он сумел достичь серьезных успехов в развитии прихода. Отец Стефано занимал очень дипломатичную позицию по отношению к РПЦ, он старался избегать контактов с юрисдикциями, находящимися в оппозиции Православной Церкви, не злоупотреблять в вопросах привлечения новых верующих. Все это позволяло сохранить спокойные отношения и неофициальное сотрудничество с РПЦ, при дружественных контактах с властями и активной деятельности прихода. Отец Стефано в интервью авторам отмечал, что в епархии практически нет экуменически настроенного духовенства, хотя многие читают сочинения Александра Меня. Тем не менее, отец Стефано поддерживал контакты с некоторыми православными священнослужителями. 8 апреля 2002 г.о. Стефано был лишён визы, и ему был запрещён въезд в Россию. С 2008 г. отец Стефано вновь стал получать разрешения посещать Россию, периодически он бывает во Владимире и оказывает приходу разнообразную помощь.

В марте 2004 года настоятелем прихода был назначен отец Сергей Зуев, русский, из Санкт-Петербурга. До приезда во Владимир отец Сергей служил в Карелии, Петрозаводске и Калининграде, где был викарным священником. Отец Сергей служит настоятелем сразу двух приходов: во Владимире и в Иваново.

Отец Сергей происходит из православной семьи и испытывает к РПЦ очень теплые чувства. Он убежденный сторонник русификации католи-

чества в России, включения в богослужение православных элементов, приближения богослужения к православному и даже заимствования православного календаря богослужений. Отец Сергей считает, что в 1990-е годы католиками в России было совершено много ошибок. С одной стороны, многие польские священники навязывали российской церкви свои культурные нормы, а с другой стороны, политика руководства церкви приводила к ненужным конфликтам с РПЦ. Отец Сергей считает, что первая задача католиков в России – добиться взаимопонимания и доверия с РПЦ, с православной общественностью. Для этого требуется терпение и работа, но цель эта вполне достижима. По его мнению, культура, просвещение и социальная работа – это три сферы, в которых возможно сотрудничество российских католиков и православных. В своих проповедях и катехизической работе отец Сергей предпочитает говорить не о католичестве, а о христианстве и русской христианской традиции.

По словам отца Сергия, после отъезда отца Стефано некоторая часть прихожан перестала посещать богослужения, но в то же время появились новые люди. Сейчас владимирская община состоит из 250–350 прихожан (на Пасху 2008 года в церкви было более 250 верующих). В приходе ведется вероучительная работа (катехизации) с вновь приходящими в церковь людьми, а также с постоянными прихожанами, как индивидуальная, так и по группам: существуют группы взрослых, молодежи и детей. Существует группа «Матери в молитве». На общую молитву матери собираются каждую неделю. В 2009 г. в группе – 20 женщин.

При приходе воскресная школа для детей, проводятся катехизации, библейские чтения, организовываются и молодежные общения с концертами, которые привлекают достаточно широкий круг молодежи, и 2–3 раза в год лагеря. Наиболее активную деятельность община ведет в социальной сфере, организуют помощь больницам и населению медикаментами. Так же при приходе создан социальный центр, который силами членов общины оказывает посильную помощь малообеспеченному населению. Добровольческая работа в детской психиатрической больнице. Такая широкая деятельность католического прихода вызывает поддержку общественности, что благоприятно сказывается и на отношениях с властями. Если с областными властями отношения сугубо деловые, и последние не всегда охотно идут на контакт, то с городскими властями они достаточно теплые. Мэр активно оказывает помощь католической общине в ее социальной деятельности, помогает в проведении конференций.

С некоторыми священнослужителями РПЦ МП сложились добрые отношения. Приход налаживает научные и образовательные связи с Владимирским государственным университетом, кафедрой философии и религиоведения. 20–28 ноября 2004 года состоялась первая совместная с ВлГУ

международная конференция «Истоки – IX: Туринская плащаница, наука и религия»» в рамках которой прошла выставка экспонатов, привезенных из Франции и рассказывающих о всемирно известной святыне. В конференции активное участие приняли преподаватели и учащиеся Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии, Владимирской епархии РПЦ МП и Высшей Духовной Католической семинарии «Мария-Царица Апостолов» (С-Пб).

В установлении отношений с городскими властями община использует связи с католической общиной немецкого г. Эрлангена, являющегося побратимом Владимира, а также с католиками некоторых итальянских городов.

Протестантизм

Евангельское движение на Владимирской земле имеет относительно глубокие корни – в начале XX века стали появляться первые баптистские общины, в советское время действовали общины как зарегистрированных, так и незарегистрированных баптистов и пятидесятников. В 1990-е годы появилось большое разнообразие евангельских течений. Отличительная особенность Владимира в том, что протестантизм представлен десятками сравнительно небольших общин. Однако во Владимире есть русская лютеранская община, здесь находится центр Веслианской церкви, последователей Джона Уэсли, одна из крупных общин Российской Ассамблеи Бога. Чаще всего неформально власти отмечают большую социальную работу протестантов, миссию среди молодежи, помогают осуществлению социальных проектов.

Лютеранство

Евангелическо-лютеранская церковь Аугсбургского вероисповедания (ЕЛЦАВ). Приход Св. Иоанна Крестителя. Основу общины составляют престарелые прихожане немецкого происхождения. Немногочисленна, около 20 человек. Пастор Фёдор Владимирович Карташов. До его избрания общиной руководила староста Заславская (Шефер) Людмила Генриховна.

Адрес общины: Владимир, ул. Сурикова, д. 16-а, кв. 9. Богослужения совершают в католическом костеле, любезно предоставляемом им для этого настоятелем католического прихода отцом Сергием Зуевым.

До 2007 г. община входила в ELKRAS, ее окормлял регулярно приезжавший из Москвы пробст Центрального региона Владимир Кюнцель. В 2007 г. Кюнцель порвал с ELKRAS, а вскоре после этого был избран епископом, главой ЕЛЦАВ. Владимирская община, вслед за своим пастырем перешла в ЕЛЦАВ.

Баптизм и евангелизм

а) Российский Союз Евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ)

Старший пресвитер по Ивановской и Владимирской областям – Владимир Миськевич (в Иваново). Пастор Церкви – Роман Гончаренко (миссионер из Сум, Украина). Адрес Дома Молитвы: ул. Гражданской, д. 1а.

Общины ЕХБ зарегистрированы в Гусь-Хрустальном, в д. Дмитриевы горы, в Александрове, Муроме, Меленках, дер. Толстиково Меленковского района, пос. Уршельский Гусь-Хрустальского района, дер. Куликово Александровского района, в пос. Бавлены Кольчугинского района, в г. Радужный. В 1991 году взамен отобранного здания на Гражданской, 12 баптисты получили «в компенсацию» участок на Гражданской, 1а, где располагалось находившееся в аварийном состоянии здание художественной школы. В 2001 году было построено новое здание Дома молитвы. На 2009 год власти отказываются оформлять в собственность землю под Домом молитвы.

Община баптистов в г. Владимире имеет прочные и достаточно давние корни. Первые упоминания евангельских христиан-баптистов относятся к 1911 году. Община пережила эпоху репрессий, ее современная история начинается в 1967 году, когда она была официально зарегистрирована советскими властями и были разрешены собрания баптистов в частном доме на Гражданской ул., 12. В 1976 году баптисты во Владимире были зарегистрированы как церковь. 1980-е годы были периодом бурного роста числа членов и посетителей церкви, много молодежи приходило на собрания по пригласительным объявлениям, которые баптисты впервые за долгое время смогли открыто развешивать на улицах города.

На данный момент в церкви зарегистрировано 130 членов, молитвенные собрания посещает около 200 человек, около половины – потомственные баптисты. В последнее время состав верующих омолаживается, около 20 студентов постоянно посещают церковь. Служение среди студентов проводится во Владимирском педуниверситете в рамках клуба по изучению английского языка, спортивных занятий. Баптисты занимаются с молодежью вместе с евангельской общиной – Церковью Христа (пастор – Игорь Дроздов), которая арендует спортзал в городском бассейне. Студенческие христианские встречи проводятся в кафе, многие из студентов участвуют в социальных проектах.

Приоритетным направлением своей деятельности руководство общины считает работу с детьми и молодежью. По воскресеньям работает школа для детей в молитвенном доме. В последние годы организуются летние лагеря для детей в сотрудничестве с американскими миссионе-

рами (в 1999 году такой лагерь был организован в г. Юрьевце на Волге, в 2000 году – под Суздалем; с родителей детей взимается символическая плата в размере 100 руб.) Кроме того, в школах Владимира и Владимирской области уже около пяти лет по согласованию с администрацией организуются факультативные курсы с «внеконфессиональным» преподаванием Библии. Церковь помогает малообеспеченным, в двух суздальских интернатах осуществляет благотворительные программы.

Дьякон Церкви ЕХБ Василий Литвинов является представителем Военно-Христианского Союза во Владимире. Он проводит занятия в военных частях и тюрьмах, показывает фильм «Иисус», организует беседы с призывниками в военкоматах (вместе с православным священником отцом Сергием). В госпитали праздники Литвинов устраивает вместе с отцом Михаилом Терентьевым. Литвинов встречался с владыкой Евлогием и хотел взять у него благословение на работу, поскольку многие требовали согласия православной епархии. Евлогий поставил на прошении свою резолюцию о том, что в духовных вопросах с инославными нет сотрудничества, а все остальное – на усмотрение руководства военных частей и тюрем.

Совместно с миссией «Новая Жизнь» баптисты демонстрируют фильм «Иисус». Региональное отделение христианской миссии евангельских христиан «Благовестие», глава – Алексей Федичкин, занимается обучением пасторов на базе баптистской церкви. Миссия «Благовестие» является подразделением Миссии ТСМ из Австрии. В христианском институте во Владимире на заочном отделении обучаются студенты. Сессии проводятся в Украине, Белоруссии и России.

Отношение властей к владимирским баптистам в целом всегда было достаточно лояльным. В отношениях с другими конфессиями руководство общины также не отмечает особенных конфликтов, за исключением «проблем на местах» с представителями РПЦ. Баптисты регулярно принимают участие в семинарах по преодолению межрелигиозных и международных конфликтов, по образованию и социальной работе, которые проводит Февралева. Практически все евангельские церкви области входят в Содружество протестантских церквей.

b) Совет Церквей ЕХБ

Небольшие консервативные общины во Владимире и Лакинске.

c) Миссия «Crossroads»

Группа во Владимире. Занимается подготовкой учителей для преподавания основ нравственности. Образовательная программа одобрена Минобрнауки РФ. Занятия проводятся в нескольких школах.

d) Гедеоновы братья

Занимаются активной миссией во Владимире и в области по деревням. При миссии проводится лечение алкоголизма.

е) Автономная церковь евангельских христиан в Гусь-Хрустальном

Пастор – Фаина Алексеевна Ботякова.

Веслианство

Христианская Евангельская Веслианская Церковь в г. Владимире входит в ЦРО «Христианский Евангельский Веслианский Собор». Веслианский собор входит в Совет христианских евангельских церквей России во главе с Александром Федичкиным. Пастор – Антон Александрович Дмитриев (с 2005 года). В общине около 200 человек, в основном молодежь.

Ранее церковь возглавляли Владимир Мусатов и Р. Кеннет Блейк. Адрес: 600005, Владимир, ул. Токарева, 8а. В 2000 г. образовали дочернюю церковь «Воскресение», пастор – Олег Бабий. В 2003 г. была организована дочерняя церковь «Преображение», пастор Марат Хаитов.

Веслианская церковь была основана в России в 1993 году. На 2009 год в России две крупные общины – в Рязани (пастор – Олег Кузин) и во Владимире. С 1996 года действует «Христианский Евангельский Веслианский колледж», который с перерегистрацией в 2000 г. получил официальный статус. В нем проходят обучение работники церкви (одногодичное) и пасторы (трехгодичное). Кроме того, активно работают воскресные школы с группами для людей разного возраста, проводятся детские лагеря на всех школьных каникулах, летние выездные лагеря для старшеклассников, зимние молодежные лагеря. Веслиане поддерживают хорошие отношения со всеми протестантскими церквями, уважительно отзываются о православной епархии. Совместно с городскими властями проводятся мероприятия по раздаче гуманитарной помощи, работа с детьми. Развивается и сотрудничество с ВлГУ, с кафедрой философии и религиоведения. Веслиане являются единственной протестантской церковью, у которой был в 1996 году заключен общий договор о сотрудничестве с городскими властями (сейчас фактически не действует). При мэре Рыбакове фактически невозможно арендовать Дома культуры в городе для богослужений или каких-либо социальных акций.

Совместно с муниципальным управлением соцобслуживания веслиане кормят неимущих и собирают подарки пенсионерам, помогают детскому приюту, детскому саду для слабослышащих. Девушки из церкви помогают матерям-одиночкам. Проводятся Дни Семьи, матери, пожилого человека. С другими протестантами члены церкви благоустраивают

дворы. Музыкальная группа из членов Веслианской церкви проводят серию концертов в студенческих общежитиях. В школах по приглашению руководства верующие вместе с Центром планирования семьи проводят занятия против абортов. Благотворительные Фонды «Утешение» и «Милосердие», созданные протестантами, также работают с Веслианской Церковью.

Пастор Антон Дмитриев в 1993 году обратился в Веслианство. Он полагает, что учение Уэсли близко к русскому самосознанию, так как все русские убеждены, что вера должна быть глубоко. В православии Дмитриеву близко понимание тайны Бога. Для протестантов – Бог есть свет, а для православных – полутьма, так как Бог есть непостижимая тайна. При этом, в целом протестанты – дети эпохи разума, их позиция часто лишает всякой надежды, а учение Уэсли основано на глубоком духовном опыте.

Пятидесятничество

а) Церковь ХВЕ «Эммануил»

Входит в Российскую Ассамблею Бога – традиционную пятидесятническую церковь, принадлежащую к направлению классического пятидесятничества. Пастор Святослав Пуршага, является председателем Содружества протестантских церквей Владимирской области. Адрес: Владимир, ул. Лермонтова, 26. В общине около 300 человек. Филиалы церкви есть в Коврове, Александрове, Муроме, Гусь Хрустальном.

Церковь «Эммануил» возникла в 1997 году, зарегистрирована в 2000 году. В общине около 200 прихожан, 30–40% молодежи. При церкви есть молодежные кружки по хореографии, спортивные секции, самбо, воскресная школа. Проводятся летние лагеря. Благотворительные обеды в кафе устраиваются для детей из детдомов. Наркозависимых отправляют в реабилитационный центр Ассамблеи Бога в Ивановской области. Содружество протестантских церквей проводит вместе праздник Семьи.

При церкви действует детский центр дополнительного образования. Сама церковь располагается в бывшем детском саду, и община решила сохранить профиль учреждения. В детском центре есть клуб «Апельсин», куда могут приходиться верующие и неверующие дети (около 50 детей). В церкви есть верующие преподаватели музыки, хорового пения, других искусств, которые занимаются с детьми. Регулярно организуются благотворительные ужины для пенсионеров на 60 человек в рамках клуба «Золотой возраст». Члены церкви убираются в окрестных дворах, после чего отношение к церкви со стороны местных жителей стало меняться в лучшую сторону.

б) Христианская церковь – Ассоциация «Глобальная стратегия»

Адрес церкви: Александров, Советская пл., к/т «Сатурн», пастор – Никулина Ангелина Васильевна. Церковь «Новая Жизнь» в Муроме, пастор – Дмитрий Александрович Борисочкин, адрес: Муром, ул. Войкова, д. 1-б. Филиал церкви «Новая Жизнь» в пос. Красная Горбатка Селивановского района, ул. Первомайская, д. 53, пастор – Дмитрий Назаров.

с) Церковь «Часовня у Голгофы»

Зарегистрирована в качестве областной централизованной религиозной организации христиан веры евангельской и имеет ряд филиалов по области, адрес: Владимир, ул. Разина, д. 75/6, пастор – Павел Баранов. «Часовня у Голгофы» является самой крупной протестантской церковью в области, по воззрению является умеренно харизматической. Ведет активную благотворительную работу, сотрудничая с отделами социальной защиты, участвует в программе по работе с наркоманами и алкоголиками «Опора». «Часовня у Голгофы» активно сотрудничает со всеми протестантскими церквями, организует общения пасторов в помещениях, предоставляемых веслианами. В газете МК во Владимире в 2000 г. была помещена статья «Чужие боги у наших ворот», где «Часовня у Голгофы» представлялась опасной сектой. Церковь подала в суд на газету.

Филиалами являются Церковь «Часовня на Голгофе», адрес: Собинка, ул. Базарная, 1, пастор – Леонтьев Александр Иванович, церковь «Часовня у Голгофы», адрес: Муром, ул. Красногвардейская, д. 40-а, пастор – Усов Александр Витальевич.

д) Церковь «Свет жизни» во Владимире

Зарегистрирована в 1996 году. Входит в ассоциацию христианских церквей России «Союз христиан». У истоков стоят миссионеры из США Дэвид и Руфь Миклсон. Во главе церкви – пастор Сергей Ахмедзянов, Члены и посетители церкви – люди разных возрастов с различным социальным и образовательным статусом. Сам пастор Сергей – историк по образованию, в прошлом, по его собственным словам, материалист и атеист. Члены церкви признают харизматическую практику. По словам пастора Сергея, на богослужениях имеют место пророчества и говорение на языках.

В церкви около 100 человек. Участвуют в регулярных совместных молитвах (2 раза в месяц) с пасторами христианских евангельских церквей. Участвуют в конференциях, проводимых по инициативе Администрации Владимирской области. Для подростков организованы еженедельные курсы обучения игре на музыкальных инструментах и занятий парашютным спортом совместно с Областной Федерацией парашютного спорта. Церковь организует концерты и фестивали.

е) Церковь «Лоза»

Пастор – Андрей Чернов. Владимирская Христианская церковь «Лоза» была зарегистрирована 29 января 1992 г. Она входит в Российский объединенный Союз христиан веры евангельской. Начинаясь церковь, как собрание группы верующих в квартире пресвитера пятидесятнической общины г. Владимира Петра Ермоленко. В 1991 г. пастором церкви был избран Виктор Викторов. В 1994 г. Виктор закончил Библейский колледж «Слово Жизни» в г. Упсала (Швеция). Собрания церкви проходят в ДК ВОГ по адресу ул. Сурикова, д. 12. Обычно на богослужении имеет место прославление Бога под современную музыку, проповедь на основе Библии и молитва, но также практикуются семинары (в основном Библейской тематики) и праздничные собрания в виде концертов. Их посещает около 300 прихожан, среди которых люди разных возрастных и социальных групп. Главную задачу руководство церкви видит в нравственном воспитании людей в духе христианской морали и человеколюбия, а также в распространении взглядов, основанных на христианских моральных ценностях. Для этого церковь регулярно проводит богослужения и семинары, а также верующие встречаются по домам. При церкви функционирует телестудия, производящая видеопродукцию как религиозного содержания (для верующих), так и нерелигиозного (для жителей города). Прихожане церкви «Лоза» активно занимаются социальной работой. В церкви существует служба для реабилитации наркоманов и алкоголиков, оказывается регулярная благотворительная помощь Владимирскому Областному Общественному Христианскому Фонду Реабилитации «Любовь», общежитию для нуждающихся (людей в алкогольной и наркотической зависимости). Также оказывается регулярная помощь многодетным и малоимущим семьям, матерям-одиночкам. Церковь не имеет стабильных внешних источников финансирования, и осуществляет свою деятельность на деньги из добровольных приношений прихожан. Имея большой человеческий ресурс, церковь могла бы ближе сотрудничать с городскими социальными структурами, но на данный момент это происходит в основном на уровне конкретных работников. Церковь «Лоза» сотрудничает с христианскими церквями, открытыми для сотрудничества, а именно: с пятидесятниками, баптистами, Wesleyanians. Происходят как регулярные совместные встречи для молитвы и обсуждения различных вопросов, так и конкретные совместные мероприятия. С 2003 года развиваются научные и образовательные связи с Владимирским государственным университетом, кафедрой философии и религиоведения, несколько человек получают светское религиоведческое образование в университете. Церковь имеет филиалы в г. Александров, п. Балакирево, п. им. М. Горького, п. Лесной, п. Никологоры, г. Суздаль,

г. Сергиев Посад. В 2005 г. пастором церкви «Лоза» был избран Чернов Андрей Владимирович, ранее бывший помощником пастора.

ф) Церковь «Дом горшечника»

Пастор – Евгений Копылов, тел.: 8–915–755–83–02. Небольшая община во Владимире.

г) Автономные пятидесятнические общины

Во Владимире есть автономная Церковь ХВЕ, пастор – Сергей Голошапов, которая изначально была связано с Церковью «Роса» из Москвы (Ассоциация РОСХВЕ «Харизма»). В области есть Церкви ХВЕ «Христос – миру» в Коврове, пастор – Советов Михаил Викторович. Церкви ХВЕ в Александрове, в Кольчугино, в Карабаново. Церковь ХВЕ «Часовня на Голгофе», адрес: Ковров, ул. Октябрьская, д. 31-а, пастор – Тарасов Игорь. Харизматические церкви: церковь «Живое слово», адрес: Гусь-Хрустальный ул. К. Маркса, 2–73, пастор – Лебедев Александр Акимович. Ковровская Христианская церковь, пастор – Титова Светлана Валерьевна. Церковь «Возрождение» в Коврове, пастор – Антонов Сергей Алексеевич. Автономная харизматическая церковь Иисуса Христа, адрес: Судогда, ул. Буденного, 38–2, пастор – Марков Николай Жаннович.

Адвентизм

Общины во Владимире, в Собинке, Коврове, Александрове, Муроме.

Литература:

Религиозные объединения Владимирской области. Религиозные организации (информационный справочник). Ответственные за выпуск В. Константинов, О. Семенова, Л. Февралева. Владимир, 2001.

Волгоградская область

Составлено в феврале 2013 г.

Авторы: С. Филатов, Р. Лункин

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

Особенности исторического развития религии

В течение всей своей истории территория нынешней Волгоградской области была местом, где взаимодействовали многие религии и конфессии. Недалеко от нынешнего Волгограда в течение долгого времени находилась столица Золотой Орды – Сарай, который являлся одним из важных центров ислама. В то же время с 1261 по 1466 гг. в Сарае находилась знаменитая Сарайская и Подонская кафедра православных епископов.

До конца XVI века на территории нынешней Волгоградской области господствовал ислам, которого придерживались тюрки-кочевники. Ислам появился в Нижнем Поволжье в VIII веке и в 1312 году был утвержден в качестве государственной религии в Улусе Джучи в Золотой орде (территория нынешней Волгоградской области). В советское время с 1947 по 1980 гг. действующей оставалась только историческая мечеть в с. Малые Чапурники.

Русские поселенцы и православные священники вместе с ними появляются только после присоединения Казанского и Астраханского ханств Иваном Грозным в 1556 году. На Волге в с XVI века появляются русские остроги, которые становятся защитниками юго-восточных границ России. В 1589 году основывается острог между Волгой и Доном – Царицын.

Основным слоем населения на пограничных землях становятся казаки, которые получают от правительства земли во владение по Дону. Сам Царицын оставался небольшим, но стратегически важным для государства пограничным поселением и входил в различные епархии – с 1602 года в Астраханскую, с 1799 года в Саратовскую и Пензенскую, с 1828 года в Саратовскую и Царицынскую.

С XVII века постоянно усиливаясь, в крае росло присутствие православия. В XVII веке в низовьях Волги появляются калмыки-буддисты; с тех пор в крае существует постоянное буддийское влияние. В XVII веке в крае распространяется старообрядчество, а в XVIII, с появлением немецких колонистов – протестантизм и католицизм. Вплоть до революции 1917 года Царицынский край характеризует малонаселённость. Его бурное заселение и экономическое развитие происходит только с начала XX века.

До революции отдельной Царицынской (старое название Волгограда) епархии не существовало. Первый епископ Царицынский Георгий (Перов) возглавил кафедру уже при советской власти – в 1918 году. Через несколько месяцев после назначения он был расстрелян.

При советской власти обезглавленная епархия к началу 30-х годов была дезорганизована и разорена. Множество храмов было разрушено, вместе с казачеством был уничтожен и основной слой православного населения Царицынской губернии. Ставший Сталинградом, Царицын усиленно подвергался политике атеизации. Во время Второй Мировой войны Сталинград был разрушен – большинство жителей старого Царицына погибло.

Однако переименованный в Волгоград и отстроенный в советском духе город сохранил повышенную религиозность населения. Послевоенный период стал для Волгограда временем энергичного экономического и культурного роста.

В 70-х – нач. 80-х гг. XX века религиозная политика местной власти была одной из самых либеральных. В нач. 80-х гг. в городах Фролово и Михайловка были построены православные храмы – случай по тем временам уникальный. Саратовский и Волгоградский архиепископ Пимен, приезжая в Волгоград, говорил: «Я только в Волгограде епископ».

РПЦ

Организационная структура Волгоградская митрополия

Возглавляет митрополию и *Волгоградскую епархию* митрополит Герман (Тимофеев) Волгоградский и Камышинский. Кроме Волгоградской епархии в митрополию входят Урюпинская и Калачевская епархии.

Митрополит Герман (Геннадий Евгеньевич Тимофеев), род. 11 ноября 1937 г. в Ташкенте, в семье служащих. В 1960–1961 гг. делопроизводитель Ташкентского ЕУ при архиепископе Гаврииле (Огородникове). В 1962–1966 гг. учился в ЛДС и ЛДА. В 1965 г. принял постриг, с 1966 г. – иеромонах. В 1966–1968 гг. преподавал в ЛДА. В 1968 г. хиротонисан в епископа Тихвинского, ректор ЛДА. В 1970–1974 гг. – епископ Вен-

ский и Австрийский, в 1974–1978 гг. – епископ Виленский и Литовский, в 1978–1986 гг. – епископ (с 1983 г. архиепископ) Тульский и Белевский, в 1986–1991 гг. – архиепископ Берлинский. С 1991 г. – архиепископ Волгоградский (с 2000 г. – митрополит).

Казанский кафедральный собор

Пресс-секретарь Волгоградской епархии – Сергей Михайлович Иванов.

Сайт епархии: www.volgerparhia.ru

Урюпинская епархия. Епископ Елисей (Фомкин Александр Евгеньевич), епископ Урюпинский и Новоаннинский.

Родился 8 мая 1963 г. в г. Волгограде в семье служащих. По окончании службы в армии работал слесарем, электромонтером, участвовал в геологоразведочных экспедициях на Крайнем Севере. В 1991–1992 гг. учился в Волгоградском духовном училище. 2 августа 1992 г. рукоположен в сан диакона, 9 августа – в сан иерея.

С 8 августа 1992 г. по февраль 1993 г. – штатный священник в храме Живоначальной Троицы Свято-Духовского мужского монастыря г. Волгограда. С 13 февраля 1992 г. по 17 июля 1993 г. – настоятель Свято-Никольского храма в г. Волгограде. С 17 июля 1993 г. по 10 августа 1995 г. – настоятель прихода в честь святителя Тихона, Патриарха Московского, в г. Волжский. В 1994–2000 гг. – духовник в Свято-Вознесенском женском монастыре г. Дубовка. 19 апреля 1995 г. пострижен в монашество с именем Елисей. С 10 августа 1995 по 5 февраля 1997 г. – настоятель церкви святой великомученицы Параскевы в г. Волгограде. В августе 1995 г. назначен духовником Волгоградской епархии. 17 июня 1996 г. назначен настоятелем волгоградского Иоанно-Кронштадтского прихода подворья Свято-Троицкого Белогорского мужского монастыря с. Каменный Брод Ольховского р-на Волгоградской обл., 27 августа 1996 г. назначен и.о. заместника Свято-Троицкого Белогорского монастыря. 2 апреля 1997 г. назначен благочинным Монастырского округа Волгоградской епархии. В 1997–2001 гг. обучался в Санкт-Петербургской духовной семинарии (заочно). В 2001–2005 гг. обучался в Санкт-Петербургской духовной академии. По окончании присвоена степень кандидата богословия за диссертацию на тему «Монастыри Волгоградской епархии: история и современное положение». 11 мая 2004 г. возведен в сан игумена. 5 октября 2011 г. назначен настоятелем (игуменом) Свято-Троицкого Белогорского монастыря.

Решением Священного Синода от 15 марта 2012 г. избран епископом Урюпинским и Новоаннинским. Хиротонисан во епископа 31 марта 2012 года.

Епископ Елисей много сил уделял краеведению. Его кандидатская диссертация посвящена краеведению. Среди Волгоградской интеллигенции он обладает авторитетом краеведа.

Сайт епархии: ugp-eparhia.ru/

До 1 апреля 2013 г. управляющий Калачевской и Палласовской епархии не назначен. Временно обязанности архиерея исполняет митрополит Герман. Фактически Калачевская епархия до весны 2013 г. не создана.

Особенности епархиальной жизни

Митрополит Герман – пример православного владыки, предпринимающего с начала 90-х гг. энергичные попытки сделать Церковь серьезным фактором всех сфер жизни общества. Причем епархия при Германе стремится быть активной как в традиционных для РПЦ формах, так и в нетрадиционных. Ко времени приезда Германа в Волгоград епархия насчитывала всего 13 приходов, к 2013 г. их число достигло 131. При Германе начались работы по возрождению сразу шести монастырей. С 1992 г. стала регулярно выходить объемная епархиальная газета «Православное слово». В отличие от большинства подобных изданий, она уделяет внимание широкому кругу общественно-политических проблем. Под эгидой епархии проводились солидные конференции, посвященных общественным проблемам края – экологическим, местного самоуправления, развития предпринимательства, медицины и образования. С первых лет своего архиерейства Герман предпринимал попытки организовать социальное служение.

Основное, любимое детище митрополита Германа – Царицынский православный университет Преподобного Сергия Радонежского, учрежденный в конце 1992 г. и реально приступивший к работе в сентябре 1993 г. В университете существует богословский факультет – фактически духовная семинария. Основное назначение университета – «оказание помощи Отечеству в ускорении национального возрождения..., воспитание и подготовка патриотической интеллигенции..., расширение связей Церкви с обществом..., развитие современной науки на основе христианского вероучения..., преобразование общества через усвоение сознанием и сердцем человека богоподобного достоинства его бессмертной личности..., разработка и освоение новых методов и форм обучения...» (из устава Университета). В университете готовят специалистов по самым разным профессиям, для которых находятся кадры преподавателей и спрос на рынке труда – экологов, социальных работников, консультантов по организации фермерских хозяйств и т.д. В Православном университете в первое десятилетие его существования ведущую роль играют неофиты из технической и естественнонаучной профессуры, не обладающие серьезной богословской и, шире, гуманитарной культурой, часто проявляющие сектантские и обскурантистские настроения. Взгляды и деятельность этих людей часто вызывают обвинения в дилетантизме.

Многие из них принесли с собой в церковь веру во всякие оккультные явления, экстрасенсорику, НЛО, а также живой интерес и заимствования из религий Востока.

Основной организатор, вдохновитель и идеолог университета проректор протоиерей Александр Половинкин. Профессор Половинкин пришел к вере в зрелом возрасте, будучи заслуженным ученым в области технических наук. Его философские и богословские представления не вызывали у части духовенства доверия, его иногда называют дилетантом. Но энтузиазм, бескорыстие и ранее заслуженный авторитет ученого среди интеллигенции и представителей власти позволили Половинкину стать успешным организатором. Половинкин возглавил также Спасо-Преображенское братство, которое должно было стать центром православной общественной активности. В 90-е и нулевые годы отец Александр был центральной фигурой не только в развитии православной системы образования, но и организации взаимодействия с интеллигенцией и властью.

Попытки привлечь интеллигенцию к диалогу с Церковью были связаны со многими, порой недолговечными, инициативами митрополита Германа. С целью распространения христианского мировоззрения было создано «Царицынского общества возрождения Православия и России», в которое вступил ряд местных политиков и чиновников среднего уровня, бизнесменов и представителей интеллигенции. В это общество принимали не только православных, но и «всех, кто болеет за Россию».

С начала нулевых годов все большую роль начинает играть отделение Всемирного Русского Народного Собора, почетным председателем которого является митрополит Герман.

В 90-е гг. в Волгограде сформировался круг православной творческой интеллигенции, наиболее активно в этом отношении было Волгоградское отделение Союза писателей. Председатель союза поэт (и по совместительству управ. делами мэрии в конце 90-х – начале нулевых) Владимир Петрович Овчинцев, часто приглашает митрополита на «Парнасы» – литературные вечера.

В начале 90-х гг. митрополит одновременно начал возрождать шесть монастырей. Здания всех этих монастырей находились в руинированном состоянии, остро стоял вопрос о том, откуда брать братию и сестер для этих монастырей. Их возрождение шло медленно и трудно, монастыри долгие годы представляли собой долгострой.

Многочисленные заложенные церкви также превратились в многолетний долгострой. Из-за отсутствия средств стройки растягивались на десятилетия.

Социальное служение также является одним из приоритетов в деятельности епархии. При поддержке немецких спонсоров и городской

администрации в Волгограде была организована сеть социально-медицинских станций, к которым были прикреплены священнослужители, епархия поддерживает работу православного сестричества в больницах и детских домах. Построен странноприимный дом в Волгограде.

Общественная деятельность митрополита Германа и его окружения привела к некоторому обострению отношений с большинством религиозных меньшинств, представленных в крае. Не имея четких убеждений о правах религиозных меньшинств и свободе совести, он то выступает за сотрудничество всех традиционных религий, представленных в крае (причем традиционность, судя по контексту, может пониматься то очень широко, то значительно уже), то говорит об особых правах православия. В результате этого по-настоящему добрые отношения у него сохраняются только с лютеранами и корректные – с мусульманами. По отношению к католикам у Германа затаилась обида, которую он не может забыть: перед отъездом из Берлина у него был разговор с кардиналом Мейснером, из которого Герман решил, что немецкие католики берутся построить на свои деньги православный собор Христа Примирителя. Об этом проекте широко писала в начале 90-х гг. не только волгоградская, но и московская пресса. По словам Германа, позднее Мейснер заявил, что его не так поняли и никакого обещания он не давал. После этого митрополит Герман любит подчеркивать, что «католикам нельзя доверять». С годами Герман под давлением окружения стал относиться к христианским религиозным меньшинствам всё хуже. Рядовые активисты Всемирного Русского Народного Собора, куда также входит о. А. Половинкин устраивали избиения мормонов и Свидетелей Иеговы в Волгограде, и пикеты против предоставления им зданий для богослужений. Усилившаяся в конце 90-х – нулевых гг. антисектантская деятельность священника Александра Половинкина привела к росту тревоги и недоверия к РПЦ среди религиозных меньшинств.

Митрополит Герман не боялся начинать за сто дел сразу, благословлял практически все начинания духовенства. В 90-е и нулевые годы создавалось впечатление, что епархия взялась за слишком много проектов, у нее не хватит на них сил.

К середине 10-х годов можно утверждать, что стратегия митрополита Германа оказалась в целом успешной. Какие бы претензии к царцынскому православному университету не предъявляли, он пользуется определенной популярностью, к работе в нем привлечены многие уважаемые преподаватели светских вузов; университет играет определенную роль в интеллектуальной и культурной жизни города. Монастыри в основном отстроены и успешно развиваются, нашлись для них насельники. Естественно, некоторые проекты и инициативы не удались, были или были

заброшены. Однако тех, которые удались, достаточно, чтобы назвать митрополию динамично развивающейся.

Митрополит Герман правит епархией более 25 лет. За эти годы многие священнослужители активные в первое десятилетие архиерейства митрополита Германа либо умерли, либо перебрались в другие епархии, либо просто постарели и от недостатка сил не играют сейчас заметной роли, как, например, протоиерей Александр Половинкин.

Среди покинувших епархию выдающихся священнослужителей следует упомянуть протоиерея Николая Агафонова, игравшего большую роль в жизни епархии в конце 90-хх – начале нулевых гг. Протоиерей Николай Агафонов был до начала служения в Волгограде ректором Саратовской духовной семинарии. Он был вынужден покинуть Саратовскую епархию из-за обскурантистской позиции еп. Саратовского Александра. В Волгограде отец Николай Агафонов служил настоятелем церкви вмц. Параскевы и возглавлял миссионерский отдел. Он понимал миссионерскую работу отлично от общего представления об этом в РПЦ. Он проповедовал среди невоцерковленного населения и считал антисектантскую деятельность бессмысленной. Отец Николай был инициатором строительства (спонсором выступила немецкая благотворительная организация «Помощь церкви в беде») «плавучих церквей на баржах, которые при помощи катера ходили по рекам епархии для совершения богослужений в селах, где нет храмов» (БИ № 2, 1998 г.). В конце 1990-х гг. по рекам Волгоградской епархии совершали миссионерские плавания две «плавучих церкви» – «св. Николай» и «св. Иннокентий». В казачьих станицах по Дону создавались общины, которые окормляли духовенство плавучих храмов, периодически приезжавших туда. Протоиерей Николай Агафонов считает, что «для миссионерства среди людей необразованных в первую очередь необходимо храмовое богослужение, а для миссионерства среди интеллигенции необходимо интеллектуальное общение». Поэтому он создал в Волгограде клуб православной интеллигенции им. Н. Бердяева.

В начале нулевых протоиерей Николай покинул Волгоградскую епархию. Ныне служит в Москве и приобрел известность как писатель. В Волгоградской епархии его традиции продолжает ученик по Саратовской семинарии отца Николая священник Алексей Кузнецов, заместитель Никольского храма в Камышине. При приходе действуют воскресная школа, библиотека, Семейный центр мастерства и ремесел. Приход сотрудничает с центром «Семья», ведет факультативные занятия по ОПК в средней школе № 18 и опекает детскую колонию.

Видную роль в епархиальной жизни Волгограда играет с 90-х гг. протоиерей Анатолий Гармаев, человек хорошо известный в московских

и петербургских православных кругах благодаря его разносторонней религиозной деятельности в этих городах с начала 80-х до начала 90-х годов. Взгляды и деятельность Гармаева всегда вызывали неоднозначную реакцию. Анатолий Гармаев по специальности – преподаватель биологии и химии. В 80-е годы он начинал свою религиозную деятельность в ашраме фёдоровцев под Москвой. В конце 80-х гг. создал так называемое «Семейное объединение» – организацию молодых семей, где на основе жесткой дисциплины практиковались патриархальные нормы семейной жизни. Позднее, после перестройки, «Семейное объединение» получило статус «Лаборатории нравственной педагогики» сотрудничавшей с Отделом по катехизации и образованию Московского патриархата. Гармаева неоднократно обвиняли в использовании буддийских методик (мы не располагаем достоверными свидетельствами в пользу этих обвинений). Возможно, эти обвинения – следствие того, что Гармаев по национальности – бурят. В 1994 г. по инициативе проректора Православного университета А. Половинкина Гармаев был приглашен в Волгоград, где был рукоположен в священники и возглавил пастырско-педагогический факультет. Гармаев продолжает свой опыт нравственной педагогики на этом факультете и в «Православном поселении». Некоторые критики считают движение Гармаева внутриправославной сектой. Основанием для этого служит якобы поддерживаемый в общине культ личности Гармаева, закрытый характер его группы, практика диетических запретов – «православный не может есть мяса» и т.д.

Деятельность Гармаева часто подвергается критике со стороны московского духовенства. Например, в 2003 г. деятельность о. Анатолия обсуждалась в рамках первых Иринеевских чтений. По мнению Александра Дворкина, «тревожные свидетельства людей», побывавших в общине отца Анатолия, не позволяют далее откладывать экспертизу этого явления на предмет наличия в нем признаков тоталитарной секты. «Глубокое опасение» по поводу содержания этой теории выразил сотрудник синодального Отдела по работе с молодежью диакон Михаил Першин, проанализировавший наиболее известную книгу о. Анатолия – «Психопатический круг в семье». Отец Михаил выделил в книге ряд признаков, которые, по его мнению, сближают учение отца Анатолия с сектантским. Это «создание образа врага», коим является мать как «энергетический вампир» (это положение о. Михаилу напоминает учение лидера «Богородичного центра» Иоанна Береславского); учение о «печатях» – словесном программировании души ребенка; положение о «всепроникающем энергетическом излучении», особенно сексуального характера, которое якобы исходит от людей и особенно пагубно воздействует на детские души в больших городах. По словам протоиерея Алексея Уминского, мышле-

ние о. Анатолия «окультно», теория его представляет собой «тайное эзотерическое учение».

Среди церковнослужителей играющих заметную роль в жизни епархии с 90-х гг. можно также отметить пресс-секретаря Волгоградской епархии – Сергея Михайловича Иванова. Мирянин, профессиональный историк-краевед, автор нескольких популярных книг об истории Царицынского края, и журналист Иванов, благодаря взвешенной, открытой и терпимой к оппонентам позиции создал в определенной степени РПЦ добрый симпатичный имидж.

К 2013 году митрополия динамично участвует во многих сферах общественной жизни. В области социального служения наибольшие достижения – в городе Волжском, рабочем пригороде Волгограда. Протоиерей Петр Симера создал в г. Волжском Православную социально-медицинскую станцию преподобного Серафима Саровского. На станции работают врачи, психолог, наркологи. При станции работает реабилитационный центр, приют для бомжей, домик-общежитие для одиноких беременных и матерей малолетних детей. В Волжском же епархия организовала Детский православный приют «Дом милосердия» имени святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Федоровны для девочек. Важным центром социальной работы стал поселок Заплавное (недалеко от города Волжского), где на деньги фонда, созданного женой экс-губернатора Анатолия Бровко, функционирует православная гимназия и детский центр Центр «Умиление».

Социальная работа также развивается в доступных формах в приходах. Например, в епархии функционирует несколько приходских детских садов, не редкость различные формы работы с подростками.

Многолетние постоянные усилия митрополита Германа установить конструктивные отношения с творческой и вузовской интеллигенцией дали результат. За последние годы около епархии возникали разного рода кружки, инициативы, проекты. Некоторые из них исчезали, возникали новые, но заметный круг интеллигенции, связанный с РПЦ, существует постоянно. В середине 10-х гг. ведущую роль в этом отношении играет Волгоградское отделение Фонда культуры. При нем создан Кирилло-Мефодиевский центр, разрабатывающий и координирующий программы в области религиозного просвещения и культуры. Такие как подготовка учителей для школы, организация чтений и конференций, Другой важный центр – Фонд Александра Невского (глава – поэтесса Татьяна Батурина), организующий ежегодный Царицынский фестиваль СМИ, культуры и искусства. Этот фестиваль привлекает значительное число представителей творческой интеллигенции Нижнего Поволжья. Популярностью пользуется пасхальный концерт на набережной Волги.

Видную роль играет православный самодеятельный театр «Благодатное небо» (его возглавляет режиссер епархии Елена Дмитриева). Среди активистов и молодых священников заметное число пришло к церкви через этот театр.

В последние годы особенно заметна активность настоятеля мужского монастыря Сергия и Германа Валаамских игумена Лазаря (Куликова), по совместительству он глава молодежного отдела. Игумен Лазарь имеет 3 высших образования, что дает ему возможность успешно преподавать православие («православное мировоззрение», «православную культуру», «искусствознание») в нескольких вузах города. Различные программы для учителей создали значительный контингент школьных преподавателей, обучающихся своим предметам с православной точки зрения. В частности, Образовательный центр «Истоки» обеспечил в 60 школах преподавание предметов «духовно-нравственной» направленности. Игумен Лазарь внедрил в городскую жизнь продуманную систему культурно-просветительной работы, включающую разного рода фестивали, концерты, праздники и катехизические мероприятия.

Монастырь, расположенный между Волгоградом и Волжским ведет активную социальную и молодежную работу. При монастыре создан социальный приют для бездомных. Начато создание Богатырской слободы для детей – занятия спортом, обучение ремеслам, катехизация. В своей работе с детьми Лазарь организует не детские, но семейные лагеря, кружки и т.д., считая, что без участия родителей, воспитательная работа имеет поверхностные результаты.

Одна из важнейших особенностей религиозно-общественной жизни Царицынского края – присутствие многочисленного и активного казачества. За годы прошедшие после падения советской власти для этого были созданы кадетские корпуса, кружки, разного рода объединения и сформировался многочисленный, хотя и плохо организованный, слой активных казаков, обладающих развитым самосознанием. На территории Волгоградской области действуют пять окружных казачьих обществ Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»: Волгоградский, Волжский, Второй Донской, Усть-Медведицкий, Хоперский казачьи округа. В области создано более 250 казачьих обществ, объединяющие в своих рядах более 23000 казаков, 83 казачьих общества являются юридическими лицами. Епархия постоянно опиралась на казачество и его поддерживала. Духовником волгоградского казачества (а также бывшего мэра Волгограда Евгения Ищенко и экс-спикера Волгоградской городской думы Павла Карева) служит один из наиболее энергичных священников епархии – настоятель храма св. Иоанна Предтечи отец Олег Кириченко. Митрополия участвует в организации кадетских казачьих классов

во многих школах области, развивает движение за сохранение и возрождение казачьей культуры. С официальным реестровым казачеством у митрополии прекрасные отношения. Митрополит Герман придерживается последовательно антикоммунистических взглядов, его убеждения нашли отклик у казаков. В начале 2013 года казачьи активисты собирали подписи под требованием к Зюганову покаяться за красный террор и политику расказачивания. Другое громко звучащее требование казаков – переименовать площадь Ленина в Волгограде в площадь барона Врангеля.

Антикоммунистические выступления казаков соответствуют идеологии РПЦ и не затрагивают интересов нынешней светской власти. Но в казачьей среде возникают и более радикальные идейные течения, к которым и власть, и церковь принципиально нетерпимы. В первую очередь – это Движение «Донская казачья республика» (ДКР), действующее в Ростовской области с 2008 года. Одновременно существует межрегиональное национальное движение «Казачий Круг Дона». Лидером и основателем ДКР является атаман Александр Юдин. В силу негативного отношения властей к инициативам ДКР движение остается незарегистрированным и время от времени подвергается гонениям. Представители ДКР есть во многих регионах Юга России, прежде всего, в Ростовской и Волгоградской областях. Цель движения во главе с Александром Юдиным – добиться признания казаков отдельным народом, а также добиться создания автономного государственного образования – Донской казачьей республики (см.: <https://sites.google.com/site/donrepublika/>, donrepublic.kzforum.info/, kazachiikrugdona.narod.ru/, dkrkkd.forumei.ru/login.forum).

Создание в 2012 г. Урюпинской епархии на северо-западе Волгоградской области поставило РПЦ в центр казачьего конфликта. Дело в том, что диссидентское казачье движение особенно активно в поселках и станицах по течению Хопра. В этом районе обнаружены медно-никелевые руды и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) планирует их добычу. Угроза уничтожения природы вызвала резкий рост протестных настроений казачества и, соответственно, поддержку идеи Донской республики. Митинги и шествия протеста казаков, представляющих местное население, под православными хоругвями, срывают планы властей, обстановка накаляется.

Урюпинскую епархию возглавил епископ Елисей (Фомкин), имеющий в епархии авторитет интеллигента и хорошего организатора. Епископ Елисей написал несколько книг по истории православия в Царицынском крае, построил собор Иоанна Кронштадтского в Волгограде, поднял из руин Каменно-Бродский монастырь и создал там первый в области реабилитационный центр для наркоманов. Епархия сумела открыть деви-

чью гимназию во Фролово, развить большую работу по возрождению казачьего духовного хорового пения. ОПК выбрали 80% родителей. В школах и клубах казаки любят поговорить о «духовном» с духовенством.

Однако увещевания духовенства на тему «Казаки – это скреп государства российского, во все времена они проявляли стойкость и мужество во имя укрепления единства Отечества», не находят отклика у сторонников Донской республики и сохранения чистых вод Хопра. Атаман хоперского округа Титов в ответ на призывы духовенства повиноваться власти заявляет: «не надо нас учить, мы и без Вас православные – сами умеем молитвы прочитывать».

Православное духовенство с подозрением и опасением относится к ДКР, старается держаться в стороне от деятельности ДКР, чтобы не конфликтовать с реестровым казачеством. Со своей стороны, ДКР и лично атаман Юдин также критикуют современное православие и РПЦ, видят причины упадка казачества, коррупции в стране и других бед в «поврежденности» православия. Более того, Юдин провозглашает существование независимой Донской Православной Церкви.

На сайте ДКР Юдин дает такую оценку современному православию: «Казак, войдя в Храм, видит, как во время службы игнорируется Канон, как гомонят «прихожане», как Батюшка сначала причащает своих родственников, затем «блатных» и «власть», а уж потом очередь доходит до Казака, как простоволосые накрашенные женщины толпой занимают место справа от Алтаря, а затем, чуть ли не базарными толчками рвутся под Причастие?! А Батюшка молчит! Что ж, количество «прихожан» во многом определяет его благосостояние. Молчит Батюшка и тогда, когда видит несправедливость власти.

Нет, мы не призываем Священника судить власть, но в своей проповеди он обязан дать оценку действиям власти – соответствуют ли новые законы и поступки новых князей Православной морали. Мы уверены, что Батюшка должен прямо и открыто говорить о том, как должен относиться прихожанин к антихристианским решениям и поступкам, как представителей власти, так и влиятельных «новых русских», а сегодня священник может отменить службу из-за того, что его пригласили на это время освятить офис очень денежной компании. И уж совсем болит душа у Казака, когда он видит, что Священство Русской Православной Церкви молча наблюдает за уничтожением Казачьего Народа! И не только наблюдает, но и содействует!

Так, например, 3 августа 2008 года национальное собрание Казаков в городе Азове пригласило местного Священника освятить собрание, стать пастырем этого собрания с тем, что бы решения национального собрания не разошлись бы с Православной моралью. Священник не пришел!

Он испугался областной власти, которая ведет борьбу со всяким проявлением национального Казачьего самосознания! Да может ли бояться земной власти слуга Бога и людей?! Как же, наверное, больно наблюдать Новомученикам, Исповедникам и Святым в Земле Российской просиявшим, за такими «поступками» русского Священства?! А что же делать Казачьему Народу? У казаков есть 1500 – летний опыт существования своей Донской Православной Церкви.

Неужто Казакам надо возвращаться к этому опыту? Или Иерархи Русской Православной Церкви забыли, что Церковь – это не государственное учреждение, не государство в государстве, а суть – собрание верующих, ибо Христос Сказал – Где двое или трое собрались во имя Мое, то и Я там! Ибо Священник потому пастырь, что пасомые соглашаются видеть в нем пастыря!»

Отец Олег Кириченко, духовник казачества так оценивает ситуацию: «казаки всегда были защитниками российской государственности. Казак в оппозиции – это нонсенс, потому что казак – это государственный и державник. Консолидация казачества сегодня нужна как никогда».

Религиозная политика властей и РПЦ

Традиции веротерпимости и равного отношения ко всем религиям и конфессиям во властных структурах были заложены в области еще в начале 1990-х годов. Постоянство религиозной политики связано со специалистом по связям с религиозными объединениями в областной администрации, работавшим уполномоченным по религии еще в советское время, Юрием Тихоновичем Садченковым, который на протяжении почти 20 лет вплоть до конца 2000-х годов определял религиозную политику в регионе, обладая большим опытом и хорошо разбираясь во всех направлениях и движениях. Большинство представителей религиозных объединений подчеркивают его роль, как в организации диалога чиновников и церковей, так и в налаживании межконфессиональных связей.

Отношения митрополита Германа с властями в течение всего его архиерейства были сложны и противоречивы, были и конфликты, и сердечные альянсы.

Герман был одним из немногих архиереев, занявших с первого дня пребывания на кафедре (январь 1991 г.) резко антикоммунистическую позицию, он открыто выступил против ГКЧП в августе 1991 г. и Верховного Совета в октябре 1993 г. На выборах 1995–1996 и 1999–2000 годов вновь агитировал против коммунистов. С момента возникновения земского движения – включился и в него. В политике митрополит Герман пытался сотрудничать со всеми политическими силами самых разных идеологических направлений (от демократов до крайних националистов,

исключение одно – коммунисты), но только при том условии, что они декларируют приверженность Православию.

Сразу после 1991 г. отношения епархии и областной власти складывались благоприятно, губернатор-демократ Иван Шабунин морально и материально поддерживал РПЦ. Администрация области при губернаторе Шабунине финансировала на 1/3 Православный университет, властями различных уровней выделялись незначительные суммы на строительство и реставрацию. В 1996 г. обл. дума подняла скандал, когда выяснилось, что из средств области, вопреки принятому бюджету, епархии в 1995 г. было выделено 100 млн руб.

В первые годы архиерейства Германа одним из ведущих ктиторов епархии был руководитель концерна «Юнивесткор» В. Горелов. Крупный коммерсант Горелов финансировал восстановление Св. Духова и некоторых других монастырей. В начале 1997 г. Горелов весь свой немалый капитал, предприятия и фонды передал епархии, оставшись при этом управляющим отныне принадлежащим Церкви имуществом.

В середине 90-х гг. Горелов оказался под подозрением органов прокуратуры за финансовые злоупотребления. Это расследование коснулось также имущества епархии. В результате в 1997 г. произошел громкий конфликт, связанный с отлучением от Церкви «раба Божия Вячеслава (Шестопалова Вячеслава Федотовича, прокурора Волгоградской области)». За весь послеоктябрьский период, это, пожалуй, единственный случай публичного отлучения от Церкви столь высокого должностного лица. Отлучение произошло после обыска и ревизии базовой хозяйственной структуры епархии и попытки прокуратуры проверить, на какие вообще цели расходуются в епархии пожертвования прихожан. Инцидент был исчерпан после того, как прокурор принес архиепископу Герману извинения и вновь «был принят в лоно матери-Церкви». («НГ религия», 28.08.1997).

Другой громкий скандал связан с получением епархией спонсорских денег через поддержку ГИБДД. Для благой цели строительства храма Никола Угодника и Александра Невского был открыт спецсчет № 700902. Сюда поступали «пьяные деньги» – на протяжении 1995–1996 гг. сотрудники Волгоградской ГАИ, задерживая пьяных водителей, принуждали их вносить деньги на строительство храма православного прихода Свято-Никольского собора (возбуждено уголовное дело по фактам злоупотребления властью и присвоения чужого имущества сотрудниками ГАИ). За полтора года на счет поступило 1,5 млрд руб. О строительстве храма ничего не слышно. Деньги с приходского счета потекли в корпорацию «Юнивесткор» на оплату ее счетов («Комсомольская Правда», 94.03.97).

В некоторых случаях взаимоотношения местных церковных властей и представителей УВД приобретают довольно своеобразные формы. Так,

начальник УВД г. Волгограда генерал Дергачев получил от архиепископа Германа должность ктитора и выступил соучредителем Свято-Никольского прихода.

Наряду со всемерной поддержкой Православия администрацией Шабунина проводилась политика терпимости по отношению к религиозным меньшинствам («мы будем поддерживать все традиционные религии на нашей территории»).

На губернаторских выборах 1997 г. Герман поддержал демократа Шабунина, проигравшего их.

В янв. 1997 г. (переизбран в 2000 и в 2004 г.) на должность губернатора избран кандидат левых сил Николай Максютя. В результате того, что Герман выступал за оппонента Максюты, личных доброжелательных отношений между митрополитом и губернатором не сложилось, однако это не привело и к резкому конфликту. Религиозная политика в целом при губернаторе-коммунисте не изменилась. По словам губернатора Максюты: «Мы поддерживаем инициативы Волгоградского «межхристианского диалога» в его разных формах – это и совместное обсуждение законодательства о свободе совести, и молитвы за благо нашей Родины, и движение христиан против наркотиков. Такие встречи являлись нормой и на уровне области, и в ряде сельских районов» (Религии в междуречье Волги и Дона. Волгоград, 2000, с. 70).

В послеперестроечный период основное направление религиозной политики – учёт поликонфессионального состава области, активное воздействие на «традиционные» религиозные группы (причем традиционными в Волгограде считают не только православных и мусульман, но и лютеран, католиков, методистов, баптистов, адвентистов, пятидесятников, молокан, старообрядцев, буддистов и др.) с целью побудить их к согласию и взаимодействию. По словам Садченкова, ни к баптистам, ни к Армии Спасения, ни к мормонам у органов юстиции и прокуратуры области нет претензий. Как подчеркивал Садченков, «у нас нет харизматов, а есть лишь традиционные пятидесятники воронаевского толка, да и сами харизматы у нас не приживаются». Те новые харизматические общины, которые появлялись в области, обычно входили в региональное объединение пятидесятников Российской Церкви христиан веры евангельской (РЦ ХВЕ). По словам Садченкова, «было принято решение о вхождении корейской церкви в объединение РЦ ХВЕ, а миссионерам из Церкви Христа Бостонского движения было сказано: либо уезжайте, либо присоединяйтесь к пятидесятникам».

Типичные инициативы – регулярное проведение межконфессионального круглого стола, поддержка (и фактически инициация) межконфессионального христианского благотворительного братства «Милосердный

Самарянин» (которое в середине 90-х гг. возглавлял иерей Вячеслав Дробанов), прекратившего своё существование в конце 90-х гг., поддержка ежегодных экуменических богослужений всех традиционных церквей в годовщину окончания II Мировой войны «Покаяние и примирение». Садченков отмечает, что если «духовенство в области начинает говорить или писать о сектантах, то я сразу спрашиваю, что конкретно они имеют в виду».

В администрации Максюты считали, что православная епархия поддерживает эти инициативы «без энтузиазма». Впрочем, у властей вызывала раздражение и резкая антикоммунистическая риторика владыки, и его стремление участвовать во всех сферах общественной жизни. В свою очередь в епархии Садченков именовали не иначе как «главный защитник сект». Православной епархии оказывалась посильная помощь – при поддержке губернатора Максюты, к примеру, был сооружен храм Всех Святых на Мамаевом кургане. По словам Садченкова, «епархиальное начальство уже не занимается коммерцией, и не конфликтует с областными властями, в основном, срываясь на критику коммунистов».

В 2010–2012 гг. Волгоградскую область возглавлял губернатор Анатолий Бровко. Его короткое губернаторство было золотым временем для епархии. Бровко был практикующим верующим, а его жена – православной активисткой, деятельно участвовавшей в некоторых просветительских и социальных проектах епархии. Епархии оказывалась политическая и материальная поддержка. Однако и при Бровко проводилась политика терпимости к религиозным меньшинствам и сотрудничества с ними.

В феврале 2012 года губернатором области был назначен Сергей Боженков, бывший мэр Астрахани. Сам Боженков равнодушен к религии. Начальником отдела по связям и содействию религиозным объединениям Управления по внутренней политике Аппарата губернатора и правительства Волгоградской области является ученик Садченкова Юрий Федоренков. В целом он является продолжателем политики, которую проводил Садченков. Налажена работа с муниципальными образованиями, для представителей которых регулярно проводятся семинары и встречи с представителями религиозных объединений. Администрация также советуется миссионерам проводить консультации с отделом по связям с религиозными объединениями перед поездкой в районы и проведением каких-либо акций. Однако в новых условиях общенациональная и региональная власти требуют большего внимания к нуждам и инициативам православия – Волгоградской митрополии РПЦ.

Официально власти поддерживают «традиционные религии» – православие, ислам, буддизм, иудаизм. По словам Федоренкова, органы власти придерживаются политической конъюнктуры, но часто не понимают, что же имеется в виду под разными традициями. Большая часть работы чи-

новников связана с взаимодействием с митрополией и поддержкой вновь созданных епархий. Главная проблема, которая решается вместе с местными властями, это обеспечение материальной базы для новых епархий РПЦ. Например, в Урюпинске принято решение о выделении епархии здания и 35 млн рублей на его реконструкцию. С Калачевской епархией сложнее, так как там нет богатых городов, много мусульманских районов (самую населенную и промышленно развитую часть области в рамках Волгоградской и Камышинской за собой оставил митрополит Герман). Владыка Герман обладает огромным авторитетом в области, умеет налаживать отношения с чиновниками всех уровней (также как и епископ Урюпинский Елисей), поэтому пока проблем с РПЦ не возникает.

В администрации отмечают постепенное развитие социальной работы в епархии (детский дом для девочек в Волжском, Центр «Умиление» в селе Заплавном и т.д.), католической благотворительности в рамках «Каритас», энергичную деятельность протестантских церквей по помощи нуждающимся, по организации реабилитации наркозависимых. Мусульмане представлены в области официально зарегистрированным подразделением ЦДУМ, неофициально действуют группы от Совета муфтиев России и Саратовского ДУМ. Мусульманским является Паласовский район области. В администрации подчеркивают влияние Казахстана, откуда мигрируют мусульмане, в том числе, нетрадиционных направлений.

Мэрия города Волгограда традиционно проводит активную самостоятельную политику взаимодействия с религиозными организациями, ориентированную, в основном, на сотрудничество и поддержку инициатив только православной епархии.

Мэр Волгограда Юрий Викторович Чехов в 1995–2003 гг. согласился стать главой попечительского совета по строительству храма Всех Святых в Земле Российской Просиявших, хотя значительной материальной помощи это не принесло. Была разработана программа «Основные направления социального партнёрства г. Волгограда с религиозными объединениями». В соответствии с этой программой все зарегистрированные религиозные организации привлекаются к сотрудничеству в области благотворительности, культуры и просвещения. В соответствии с распоряжением главы города «О восстановлении историко-культурного наследия» на годы вперёд планируется реставрация и строительство церковных зданий. В 2001 г. был подписан договор о социальном партнёрстве и сотрудничестве между администрацией города Волгограда и Волгоградской епархией.

Отношения с городской администрацией были частично испорчены политическим просчетом владыки Германа. В 1999 году Герман поддержал на выборах в мэрию оппонента Чехова – Ищенко, который проиграл.

В результате политических ходов митрополита Германа областная администрация и мэрия объединились в сфере религиозной политики. Специалисты по связям с религиозными организациями в мэрии и области проводили совместные консультации, вместе организовывали круглые столы для ведущих религиозных организаций Волгограда и области, обсуждают проблему сотрудничества власти и различных церквей в социальной сфере.

В 2003 г. Юрий Чехов ушел в отставку с поста мэра, мэром Волгограда был избран Евгений Петрович Ищенко. При Ищенко отношения между митрополитом и мэром стали очень теплыми. Евгений Ищенко, сын протоиерея Петра Ищенко, настоятеля прихода на хуторе Восточный, постоянно подчеркивает, что он – человек православный. И до избрания мэром, и после он жертвовал значительные средства на восстановление монастырей и храмов («Независимая газета», 28.08.2006). Между мэрией и епархией был заключен договор о социальном партнерстве. Уголовное дело и арест Ищенко в мае 2006 года были серьезным ударом по авторитету и интересам епархии. Его задержали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Как сообщало «Интерфакс-Религия», 27 сентября 2006 г. Иоанно-Предтеченский приход Волгоградской епархии выступил с инициативой проведения ежедневных молитвенных стояний в поддержку бывшего мэра Волгограда Евгения Ищенко. Иоанно-Предтеченский храм Волгограда, в частности, был построен при поддержке Е. Ищенко. Глава епархии митрополит Герман даже пришел поддержать Е. Ищенко в суд, однако не был допущен в зал заседаний. В то же время в качестве альтернативы молитвенному стоянию в понедельник у здания суда под красными знаменами выступили активисты Антикоррупционного комитета, созданного по инициативе местного отделения КПРФ. Коммунисты пришли с плакатами «Верим в справедливый приговор!», «Коррупции – бой!» и «Ищенко – в зону!». После начала затяжного судебного процесса над Ищенко в мэрии менялись мэры и сити-менеджеры. После 2006 г. руководители города, обвиненные в коррупции и некомпетентности менялись очень быстро. По инициативе одного из них, мэра Романа Гребенникова, митрополит Герман в 2010 году получил звание почетного гражданина города-героя Волгограда. При волгоградской мэрии был создан специальный совет представителей всех религиозных конфессий, а сам Гребенников патронировал православный храм Иоанна Кронштадтского. Как ожидается, политические интриги вокруг мэрии должны поутихнуть после выборов мэра осенью 2013 года.

Перед президентскими выборами 2012 г. митрополит Герман совершил очередной неожиданный политический шаг. Он был фактически единственным православным архиереем, официально участвовавшим в предвыборной кампании (естественно, на стороне Путина). Митрополит был включен в региональный предвыборный штаб премьер-министра и кандидата в президенты РФ Владимира Путина и активно за него агитировал. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин публично осудил поступок митрополита, но никаких санкций за этим не последовало.

Численность

2012 г.: 126 приходов (в том числе 10 тюремных). В г. Волгограде – 75 приходов (в том числе 6 тюремных). Клириков – 137, из которых в сане священника 121 человек и 16 – диаконов.

Монашество

Мужские монастыри:

1) Вознесенский Кременецкий мужской монастырь

Наместник: игумен Савин (Аганин)

Адрес: 403530, ст. Кременецкая Клецкого района Волгоградской области.

2) Свято-Духовский мужской монастырь

Настоятель: игумен Гавриил (Куликов).

Адрес: 400012, Волгоград, ул. Чапаева, 26.

3) Свято-Троицкий Каменно-Бродский мужской монастырь

Настоятель – Иакинф (Глушков)

Адрес: 403650, с. Каменный Брод, Ольховского р-на Волгоградской обл.

4) Мужской монастырь во имя архистратига Михаила под Волгоградом

Настоятель: игумен Христофор (Казанцев).

Адрес: г. Краснослободск.

5) Монастырь во имя преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев

Настоятель: игумен Лазарь (Куликов).

Адрес: 404130, Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Ленина, 2а

Женские монастыри:

1) Вознесенский Дубовский женский монастырь

37 сестёр (2004)

Настоятельница: монахиня Анна (Ерофеева).

Адрес: 404020, гор. Дубовка Волгоградской обл.

2) Богородицкий Ахтырский женский монастырь

Настоятельница: монахиня Серафима (Каштанова).

Адрес: село Гусевка Ольховского р-на.

3) Спасо-Преображенский Усть-Медведицкий женский монастырь

Настоятельница: игуменья Георгию (Боровик)

Адрес: 403440, г. Серафимович, Волгоградской обл.

РПАЦ

В области зарегистрированы 2 прихода РПАЦ:

– Михаила Архангела. Настоятель: протоиерей Виктор Ульянов.. До 2001 г. отец Виктор возглавлял епархиальный отдел больничного служения и строил храм преп. Сергия Радонежского в Волгограде. После того, как он построил храм его решили перевести в отдаленный приход. Отец Виктор не подчинился и перешел в РПАЦ. В общине, собирающейся в домовом храме более 60 чел. Община ведет значительную социальную работу в 19-й больниц, Детском реабилитационном центре для детей-инвалидов «Возрождение», медицинском центре для малоимущих «Надежда». Отношения с властями, поддерживающими социальную работу прихода хорошие.

– Новомучеников Российских в Ворошиловском р-не Волгограда. Настоятель-священник Вадим Булатин. Собираются в частном доме.

Старообрядчество

а) РПСЦ

Успенский приход в Волгограде. Священник Евгений Пахмутов, иконом Донской и Кавказской епархии. Сайт: www31.brinkster.com/rpscvolga. Староста общины – Александр Лавриненко.

Никольский приход – гор. Калач-на-Дону. Священник Георгий Гилев. Богородицерждественский приход в станице Берёзовской (родине архиеп. Иоанна (Картушина)), в пос. Суровикино.

В Волгоградском приходе – около 200 чел., есть молодежь, воскресная школа. Сложились хорошие отношения, как с представителями органов власти, так и с Волгоградской митрополией РПЦ. Отца Евгения регулярно приглашают на официальные мероприятия, семинары и встречи которые организует администрация. Приходы в области также активно развиваются и привлекают молодежь, не только из традиционно старообрядческих семей.

б) Поморцы

Несколько общин в области. В посёлке Купоросный – крупнейшая.

с) Древлеправославная Патриархия Московская и всяя Руси (беглопоповцы, новозыбковские старообрядцы)

Храм в честь собора св. архистратига Михаила и прочих святых сил бесплотных в одном из корпусов при городской больнице в Волгограде, священноиерей Захарий Блохин. Приход в честь Успения Пресвятой Богородицы в г. Михайловка, настоятель – протоиерей Петр Онуфриенко. Приход в честь св. Николы в г. Камышине, Комарова Евдокия Еремеевна, моления организуют женщины-усердницы.

Молоканство

В XIX в. край – одно из основных мест расселения молокан. С начала XIX в. переходили в баптизм. Сейчас молокан почти не осталось.

Армянская апостольская церковь

Церковь Св. Георгия в Волгограде. Настоятель: отец Малакия. Адрес: г. Волгоград, ул. Новорядская, 124 (приходской совет).

Католицизм

Приход Св. Николая в Волгограде. Настоятель – отец Йозеф Магис, вербист, словак.

В 1934 году была официально ликвидирована община и реквизировано здание храма. Последний настоятель – о. Иоанн Циммерман был расстрелян, готовится его беатификация. В 1991 году началось возрождение прихода. В 90-е гг. священники прихода принадлежали к движению неокатехумената. В 2000 году освящено здание отреставрированного костела. Первый настоятель общины в Волгограде-о. Альфред Манько создал Общину неокатехумената. А. Манько считал, что отношения с православной епархией дружественные, по благословению Германа бывали православные священники на совместных богослужениях. Саратовский епископ Клеменс Пиккель запретил в своей епархии деятельность спорного движения неокатехумената (это движение некоторые критики считают проявлением харизматизма-пятидесятничества в католицизме; нам конкретные причины решения Пиккеля неизвестны).

После этого духовное лицо прихода сильно изменилось. Сейчас его возглавляет традиционалистский, очень деятельный священник отец Йозеф.

Община – одна из самых больших и динамически развивающихся. В волгоградской общине около 500 чел., большинство верующих – бе-

лорусы, поляки, армяне, русская студенческая молодежь и иностранные студенты. Отец Йозеф основное внимание уделяет укреплению семей, облагораживанию и оживлению распадающейся семейной жизни. В работе с детьми и молодежью отцу Йозефу помогают три сестры Св. Норберта из Словакии. Настоятель волгоградского прихода окормляет общины в Волжском, Камышине (в районе Камышина 8 деревень, где есть небольшие сельские общины немцев-католиков), Калаче и большом польском селе Нижний Рогачек.

Приход играет большую роль в служении приезжающим в Волгоград ветеранам II Мировой войны – католикам-немцам, австрийцам и т.д. Местная святыня – копия иконы Сталинградская Мадонна, созданная немецким военным врачом, лютеранским священником и художником Куртом Ройбером (род. 1906 г. – ум. 20 янв. 1944 г. в советском плену) в декабре 1942 г., в окружённом советскими войсками Сталинграде. В 1990 г. в Берлине её освятили три епископа – англиканской, католической и РПЦ церковью. В 1993 её копия была привезена австрийцами в дар волгоградскому католическому приходу.

Большая работа с детьми и подростками, воскресная школа, церковный театр, участие в благотворительных проектах Каритаса.

Каритас Волгограда – один из самых активных на юге России. Глава Каритаса – Инна Бубликова, донская казачка, принявшая католичество во время учебы в университете.

Каритас-Волгоград имеет 20 постоянных сотрудников (из них 10 волонтеров) и неограниченное число участников «по случаю». Осуществляют 4 проекта – реабилитация трудных подростков (ежедневные занятия с родителями и детьми) в 6 городах области; патронажная служба для инвалидов и стариков; школа миротворчества; помощь бездомным. Получают материальную помощь из епархии Оснабрюка (ФРГ).

Протестантизм

Одной из особенностей Волгоградской области является историческая укорененность протестантизма в регионе. С XVIII века активно развивалось лютеранство, когда по приглашению Екатерины II на Нижнюю Волгу приехали переселенцы из Германии. Волгоградская область стала колыбелью баптизма в 1880-е годы, отсюда миссионеры шли распространять веру по всей России, здесь же в конце XIX – начале XX века укрепилось и стало развиваться движение евангельских христиан. Преемниками широкого протестантского движения XIX века стали современные лютеране, баптисты, методисты, евангельские христиане, пятидесятники, а евангельско-христианская традиция открытости к диалогу, к энергично-

му социальному служению нашла свое воплощение в межхристианском сотрудничестве, в активной благотворительности протестантов. Численность протестантских общин вполне сравнима с количеством православных приходов. Именно Волгоград стал центром организации и распространения по России и другим странам мира (Азии, Африке, Ближнему Востоку) социальной акции «Ощути силу перемен» (ОСП), где она впервые прошла в 2003 году. В Волгограде действует одна из крупнейших многотысячных пятидесятнических церквей в России – Церковь Иисуса Христа во главе с пастором Алексеем Руденьким. Благодаря силе и влиянию протестантов, в том числе, в 1990-е годы были заложены основы веротерпимой и взвешенной политики региональных властей в религиозной сфере.

Лютеранство

ЕЛЦ

В пригороде Волгограда – Старой Сарепте (Красноармейский район) находится одна из наиболее ранних немецких протестантских поселений на Волге. Сарепта возникла в 60-е годы XVIII века, когда Екатерина II подарила гернгутерам (богемским братьям) земли в 40 км. от Царицына. В XVIII–XIX веках Сарепта была одним из крупнейших и процветающих общин последователей Яна Амоса Каменского в Европе. Это был крупный промышленный, ремесленный, сельскохозяйственный и просветительский центр в Нижнем Поволжье. Сарепту погубило её материальное процветание – туда съезжались тысячи людей, искавших работы – нормальная духовная жизнь братьев стала невозможной. Руководство гернгутеров отозвало в 1892 г. братьев и сестёр из Сарепты и позволило Сарептской общине присоединиться к лютеранской церкви. С тех пор и до 30-х гг. XX века сарептская лютеранская община одна из наиболее процветающих в России.

Сохранение старинных (XVIII века) зданий колонии, да и возрождение лютеранской общины в значительной степени результат активности историка Александра Попов (русского православного). В нач. 80-е гг. он начал борьбу за сохранение зданий Сарепты, как памятника архитектуры от сноса и помог проживающим в Поволжье немцам организовать лютеранскую общину.

Первоначально община состояла, в основном, из потомков церковных лютеран. С 1991 года существует община, которую окормляют периодически приезжающие пасторы из Германии. В 1996 г. в отреставрированном на деньги правительства Германии здании гернгутерской общины XVIII века возродилась жизнь лютеранского прихода.

В 2000–2001 гг. общину возглавлял пастор Ларс Хааке из Берлина. Хааке – приверженец либеральной теологии, может быть самый либеральный пастор, служивший в постсоветское время в России.

С 2006 г. пастор Олег Штульберг, пробст Нижней Волги. Штульберг – русский немец из Таджикистана, участник гражданской войны, обратился к вере после тяжелого ранения. Штульберг – центрист («безразличен к женскому священству, нетерпим к гомосексуализму»).

Община 200 человек, воскресная школа, детский летний лагерь.

Немцы, русские, калмыки. Богослужение по-русски и по-немецки. Сохраняется также изучение немецкой культуры и языка. Дияконическая работа с наркоманами, с детьми из бедных семей.

Братская община в Камышине. Пастор – Бено Фишер. Община отказалась в 90-е гг. принимать либеральных пасторов из Германии.

Братская община в с. Лебяжье. Пастор Сергей Миллер..

В середине 90-х гг. в сёлах Волгоградской области было 13 братских лютеранских общин, но к 2014 г. большая часть их жителей эмигрировала в ФРГ.

Методизм

Российская Объединенная Методистская Церковь

Пастор – Валерий Юрьевич Паткевич, Valeri@bayard.ru. Пастор родом из Воронежа, преподавал в университете иностранные языки, в 1990-е годы занялся бизнесом, но прогорел, неоднократно получал угрозы от бандитов, но молитва его спасала, затем уверовал и отказался от нечестного бизнеса, поступил в семинарию и стал пастором. По словам Паткевича, «я понял, что в России честного бизнеса нет, Богу не нравиться, что постоянно приходится обманывать. После того, как я решил отказаться от бизнеса, братки от меня отстали, и больше я их никогда не видел».

В общине около 50 человек, есть свое здание в Волгограде. В арендованном помещении собирается община в Спартакровке, группы в Жирновке, а также во Фролове (также по 50 чел.). В общинах есть и пожилые, и студенты, есть бывшие атеисты, перешедшие из РПЦ и от харизматов. Люди идут в церковь от формальной православной веры, которая господствует в государстве, считает пастор.

Община методистов возникла в Волгограде в 1996 году под влиянием миссионеров, которые приезжали по приглашению Фонда Мира. С момента возникновения общины ее окормлял американский миссионер Тайсон. Затем общину возглавил филолог по образованию Валерий Паткевич.

Методисты ведут социальную работу – кормят бомжей, оказывают помощь детским домам необходимыми вещами. Верующие сестры-парикмахеры ездят также стричь детей в детдомах.

По мнению пастора, общины методистов занимают в России ту нишу, которую не могут занять ни баптисты, ни другие протестанты. Методисты привлекают к себе, прежде всего, интеллигенцию, которая, «как и волхвы, ко Христу приносят дары ко Господу, то время как простые пастухи славили Христа, не принеся ему даров».

По словам Паткевича, ученика воронежского пастора Вячеслава Кима, методистской церковью еще около 10 лет должен руководить иностранец, такой как епископ Минор, так как русские пасторы в большинстве – новообращенные, и если в руководстве будет русский епископ, то это приведет к «склоке». Сам Паткевич признался в том, что если бы он был епископом, то он бы исключил из методистской церкви московского пастора Федора Дрожжина, который был известен в конце 1990-х годов – начале 2000-х годов тем, что создал общину бомжей, использовал элементы православного богослужения и носит на груди православный крест как священник. Паткевич убежден в том, что методисты должны оставаться сами собой, а не мимикрировать под православие. Епископы-иностранцы – Минор и Вяксби всегда являли собой образец толерантности и терпимости к разным взглядам и к критике в свой адрес. Российским пасторам надо этому учиться, потому что все равно все они были воспитаны в «совке», в советское время.

Пастор так оценивает отношения русского человека с Богом: «русские не оправдали ожиданий Бога, мы все время заботились о материальном, о духовных изменениях никто всерьез не думал. Мы достойны своей власти и народа, поэтому поведение руководителей государства – это встряска для нас. Чудо, что вообще христианство как таковое сохранилось в России, потому что в обществе нет желания изучать основы веры, нет ощущения того, что вера – это также знание».

Церковь Назарянина

Старший пастор Союза евангельских церквей «Церковь Назарянина» Волгоградской области и лидер «Церкви Назарянина на Семи ветрах» – Сергей Александрович Арчаков. Всего в Волгограде действует пять общин (примерно по 70 чел.), у всех есть свои молитвенные дома. По области есть группы в Пятиморске и Нижнем Гнutowe.

Церковь Назарянина зародилась в рамках методистского движения святости в 1898 году. Изначально церковь называлась – Пятидесятническая Церковь Назарянина, но когда стало бурно в начале XX века развиваться пятидесятничество, то назаряне выступили против говорения

на иных языках в богослужебной практике, признавая только возможность необязательной личной практики такого рода. Поэтому от наименования «пятидесятническая» назаряе не отказались. По существу из методистского движения святости вышли Армия Спасения, назаряе, а также Христианский миссионерский альянс, который является основателем и партнером ЕХМС в России (но лидеры ЕХМС являются, по большей части, выходцами из баптистов). Централизованной мировой структуры Церкви Назарянина нет, каждая поместная церковь автономна. Один из догматов – полное освящение, девиз – святость в Господе, символ Церкви – Библия, голубь и огненные языки. Однако назаряе не говорят, что крещены Святым Духом, а отмечают, что человек должен искать полного освящения, совершенствоваться, но не делают упор на дарах Святого Духа.

Первые назаряеанские церкви в Волгограде были основаны в 1993 году американскими миссионерами.

В области действует совместное с пятидесятниками благотворительное общество «Благословение», специализируется на помощи детским домам и детям-инвалидам, просто неимущим многодетным семьям. Фонд также проводил благотворительные концерты, в том числе, вместе с волгоградским отделением «Молодой гвардии». Верующие также кормят бомжей у вокзала, молодежь посещает онкологический центр. Церкви Назарянина охотно сотрудничают с другими евангельскими церквями, участвуют в совместных социальных и культурных акциях, в особенности молодежных. По словам пастора Арчакова, светские власти лояльно относятся к существованию и развитию протестантских церквей в области, а все трудности возникают только благодаря некоторым православным, представителям казачества, которые стремятся ограничить деятельность евангельских групп.

Социальными проектами и налаживанием межконфессионального сотрудничества занимается Юрий Ананьев, пастор первой Церкви Назарянина, один из основателей Союза церквей, представитель Международного русского радио и телевидения IRRTV, которым руководит известный миссионер и благотворитель Ханну Хаукка. Ананьев вместе с Ханну Хаукка является организатором общероссийских социальных акций «Ощуди силу перемен» в разных регионах России, а также «Глобального лидерского саммита», также в разных городах страны.

В целом, по словам Ананьева, с представителями православной епархии складываются хорошие отношения, прежде всего, с отцом Лазарем из Свято-Духова монастыря и Православного университета, откуда посмотреть на богослужения периодически приходят студенты. В 2003 году большим событием в религиозной жизни области стало проведение акции «Ощуди силу перемен», которая получила благословение митропо-

лита Германа, хотя православные в акции непосредственно и не участвовали (в акции приняли участие 33 протестантские церкви). По словам Ананьева, достаточно, чтобы в России было около 10% протестантов для процветания, чтобы они заняли также место в экономике и в обществе, как старообрядцы до 1917 года.

Баптизм и евангелизм

а) Российский союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ)

Старший пресвитер (епископ) по Волгоградской и Астраханской областям Николай Алексеевич Кривопустов. По области 24 церкви и 26 баптистских групп, самые крупные из них в г. Волжский (пастор Сергей Алтухов входит в Общественную палату города) и в Волгограде. В Волгограде – 8 крупных церквей ЕХБ – четыре церкви по 200 чел., остальные около 80 чел. Всего 1600 членов церкви в области.

Волгоградская область тесно связано с историей евангельского движения в России. Одним центров протестантизма в XIX веке был г. Дубовка. Из г. Дубовка Волгоградской области происходит известная семья евангельских христиан – Жидковых, которые путешествовали по России и по Царицынской области в качестве книгонош с евангельской литературой. В Дубовке начинал свой путь Яков Жидков (1885–1966), с 1928 года глава Союза евангельских христиан СССР, а с 1944 года – председатель ВСЕХБ. В Дубовке проповедовал известный книгоноша А. Д. Демяков (1829–1898). В Царицыне в начале XX века лидером евангельских христиан был богатый промышленник юга России – Д. И. Мазаев (1855–1922). С его помощью в Царицыне в 1898 и 1903 гг. были проведены общероссийские съезды евангельских христиан.

Первая баптистская община появилась в г. Ленинске в 1880 году, в 1905 году там был построен Дом молитвы, в 1930 году его отобрали под хозяйственные нужды, в 90-е гг. предпринимались безуспешные попытки вернуть Дом Молитвы общине. Как и в советское время, баптизм сохранил свое значительное влияние в регионе. Большинство общин в области составляют консервативные и закрытые общины, среди которых Спяров считается либералом. Есть баптисты из молочан, из немцев-лютеран, русские, перешедшие в баптизм под влиянием проповеди немцев-протестантов, с середины 90-х гг. появилась русская молодежь, принявшая баптизм под влиянием западных миссионеров. С 1994 г. в Волгограде действует Библейская баптистская школа в Волгограде с одногодичным курсом подготовки пасторов. Верующие активны и в сфере социального служения – прихожане работают в тюрьмах, больницах, ежегодно про-

водится детский молодёжный лагерь. Существует духовный благотворительный центр «Волга», руководитель – пастор Михаил Воробьёв.

В середине 1990-х гг. возникает целый ряд молодёжных общин в Волгограде и области. С начала 2004 года лидеры молодежного служения в баптистских церквях проводят свои конференции, привлекая служителей Волгограда, а также районных центров и поселков области. При церкви «Южной», пресвитер – Лексункин Александр Павлович, создан молодежный клуб, с подростками проводятся занятия в спортивном зале, верующий посещают детские дома. Община «Эммануил», появившаяся в 2002 году, проповедует среди глухонемых, а также помогает обществу глухонемых – большинство членов церкви глухие, пресвитер – Дмитрий Борисович Лавров (по информации сайта молодежного служения Союза ЕХБ: baptistyouth.ru/regions/volgogradskaya).

В постсоветское время, до начала 2000-х годов объединение ЕХБ возглавлял Анатолий Скляр, бывший старшим пресвитером еще в советское время. Он являлся потомственным баптистом, критически относился к баптистам-инициативникам и к православным. С митрополитом Германом отношения были напряженные. Когда Скляр был на приеме у Германа в Волгограде, то говорил ему, что он епископ одной области, а сам Скляр двух. По его словам, инициативники приходят на собрания общины и вносят разделение. Православие, согласно Скляру, это религия, очень выгодная для коммунистов, которых много в Волгоградской области – «можно делать все, что угодно, а затем пойти и покаяться к батюшке». Советское время отразилось, по его мнению, и на баптистах. Многие пасторы шли на компромиссы – «американцы, приезжающие в Россию, не понимают нашей действительности, того, что иногда нужно обойти закон или дать взятку».

По словам старшего пресвитера Кривокустовова, отношения с властями складываются благоприятные, к верующим относятся как к гражданам России, помогают в осуществлении социальных проектов. Противодействие есть иногда со стороны православных и казачества. Баптисты помогают неимущим семьям в ремонте жилья, делают на свои средства детские игровые площадки в районах города. На Рождество и Пасху по детским домам церкви раздают подарки и устраивают концерты, миссия «Гедеон» работает в тюрьмах. Для внешней евангелизации есть молодежная рок-группа. По словам Кривокустовова, «молодежь сегодня открыта для Христа, поэтому мы стали развивать спортивное служение, общение с молодым поколением. Молодежь уже не говорит, что мы православные, это наша вера, и нам ничего не надо. В 2012 году в церкви крестилось около 60 молодых людей. Правда, православные также меняют свои методы, и стали, как и протестанты, проводить рождественские мюзиклы». Со-

циальным служением также занимается Церковь ЕХБ «Святой Троицы» через общественную организацию «Кириллица», от имени культурного центра «Свет миру» проводятся разного рода публичные мероприятия. С 2000 г. действуют два духовно-консультативных центра для нарко- и алкозависимых – планируется посылать реабилитантов в миссионерскую школу, а затем на практику в церкви. Миссионеры обучаются в Северо-Кавказском библейском институте в Прохладном и в МБС. Как отмечает старший пресвитер, за период 2000-х годов треть церквей росла, треть стабильно развивалась, а треть пришла в упадок.

б) Совет Церквей ЕХБ

(инициативники, нерегистрированные баптисты). Пастор – Алексей Батулин. Существует небольшая закрытая церковь в Волгограде в Кировском районе. У верующих есть свой Дом Молитвы в Волгограде, а также в Калаче. В конце 1970-х гг. группа инициативников получила автономную регистрацию в органах власти (уникальный для тех лет случай). На контакт с баптистами из РСЕХБ не идут.

в) Евангельский Христианский Миссионерский Союз (ЕХМС)

Старший пастор и глава церкви Христа Спасителя – Николай Ильич Пшеничный. Несколько церквей и групп действует как в Волгограде, так и в области.

Пастор Николай Пшеничный приехал в Волгоград в 1995 году из Краснодара в качестве миссионера и остался в качестве пастора церкви. В начале существования церкви ей помогали американские миссионеры из Христианского Миссионерского Альянса. В дальнейшем в общину ЕХМС периодически приезжали миссионеры из США. В 2001 году совместно с ЕХМС работают проповедники из Чили. ЕХМС активно участвует в пасторских встречах в Волгограде, пастор считает политику властей положительной по отношению к протестантам, а позицию РПЦ агрессивной в отношении к религиозным меньшинствам.

В церкви Пшеничного признаются дары Святого Духа – говорение на языках, но в качестве личной молитвы. Из-за этого баптисты считают общины ЕХМС почти харизматическими, близкими к пятидесятникам. В общине также есть музыкальная группа. По мнению Пшеничного, ЕХМС является одним из новых и самых открытых объединений евангельских верующих в России. Понятие патриотизма Пшеничный расшифровывает так: «Мы себя относим к новому поколению христиан в России, мы не пережили того, что наши отцы... Сам русский народ выглядит печально – высмеивают самих себя, русскую культуру и историю. Я за патриотизм, но это проблема русских – мы не «вани», которыми манипулируют и этим безобразным образом жизни гордятся».

ЕХМС поддерживает общение со всеми протестантскими церквями, активно занимается молодежной миссией и социальными проектами по помощи нуждающимся.

д) Союз церквей евангельских христиан

Являются частью Всероссийского Союза евангельских христиан, который возглавляет Александр Семченко.

Епископ Союза по Волгоградской области – Пастор Сергей Юрьевич Кладов. Крупнейшая церковь «Святая Троица» находится в г. Волжский. Союз объединяет около десятка церквей по Волгоградской области. Сергей Кладов не участвует в пасторских встречах волгоградских протестантов, многие пасторы подозревают Кладова в увлечении учением Уитнеса Ли о пророчествах и особой роли Святого Духа. В самом Волгограде собирается небольшая группа евангельских христиан (прохановцев). В церкви действует телефон доверия, группа «Милосердие» работает в больнице, работает воскресная школа для детей и подростков, христианский лагерь «Пилигрим» и Библейская школа для служителей в Волжском. Церковь делает передачи на местном радио. Члены Союза евангельских христиан считают себя прямыми продолжателями дела евангелиста, лидера протестантов начала XX века Ивана Проханова.

е) Евангельская «Церковь евангельских христиан на Волге»

Глава – Павел Лошенов. Одна община в Волгограде. Около 30 чел. Создана американским миссионером Т. Питсом.

Пятидесятничество

а) Волгоградское объединение Российской Церкви христиан веры евангельской (РЦ ХВЕ)

Старший пресвитер Волгоградского региона – епископ Алексей Павлович Руденький. Сайт: www.rudenky.ru. Всего по области 46 церквей и групп пятидесятников РЦ ХВЕ. В Волгограде – более тысячи прихожан, 3600 членов церквей по области (около 60% молодежи), по словам пастора, так или иначе отношение к церкви имеет около 15 тысяч человек в области.

Церковь Руденького в Волгограде является крупнейшей харизматической пятидесятнической церковью в Волгограде и области – богослужения посещают более 1 тыс. чел. Уроженец Украины Руденький приехал в Волгоград в 1991 году после окончания Библейского колледжа Калвари в Елгаве и организовал харизматическую общину, которая в дальнейшем стала процветать при поддержке корейской миссии «Благодать». Члены церкви участвуют в молитвенных занятиях по программе «Трес Диас» (3 дня и 4 ночи в молитвах и размышлениях). При церкви есть театральная

молодежная труппа «Девора», музыкальная рок-группа «Скиния», танцевальная группа «Лайф», издается газета «Христианские Вести» (тираж – 10 тыс. экз.), e-mail: GazetaMail@rudenky.ru. Церковь также организует ежегодный детский христианский лагерь и библейские Альфа-курсы для желающих. С 1994 года существует Библейская школа в Волгограде и в церквях по области. В 2002 году параллельно со школой был создан Библейский колледж для церковных служителей «Новая Жизнь».

Среди иностранных студентов обучающихся в Волгограде работают активисты служения «Посольство Иисуса». Каждый учебный год служение «Посольство Иисуса» проводит шестимесячный Библейский Курс на английском и китайском языках. Евангелизации проводятся также при помощи бесплатной ежемесячной студенческой газеты, издаваемой служением на английском языке. Русские студенты вместе со студентами из Китая, Малайзии, Индии, Вьетнама, а также стран Африки и Южной Америки, участвуют в миссионерских поездках по области. Автономно от объединения действует Поволжская христианская миссия, напрямую входящая в РЦ ХВЕ. Миссия создана немецкими миссионерами-пятидесятниками, в частности Эрлом Штегеном. С РЦ ХВЕ также сотрудничает Волгоградская Христианская Миссия «Свет миру». По области осуществляется проект «Год для Иисуса» по проповеди в каждом доме. Вместе с тем, как отмечает Руденький, надо менять миссионерскую стратегию, так как прямая евангелизация дает мизерный эффект, в основном, люди приходят в церковь через друзей и знакомых, через общение и добрые дела. Пастор полагает, что российское общество постепенно приходит к духовному опустошению, и к 2017–18 годам будет новый виток разочарования людей в церкви, в православии. Руденький не сторонник близких отношений с властями, но верующие должны быть представлены во всех сферах – «когда на миллионный город нас будет хотя бы 20 тысяч, с нами будут считаться».

Верующие занимаются наркоманами, бомжами и алкоголиками в рамках шести реабилитационных центрах в области. Социальной работой церковь занимается через несколько благотворительных фондов. Через комитет ветеранов Краснооктябрьского района Волгограда община помогает ветеранам – активисты церкви вскапывают огороды, ремонтируют дачи, меняют лампочки и краны. Как отмечает Руденький, «Россия – страна взаимных отношений, а поэтому на личных отношениях строится работа в детдомах, интернатах, тюрьмах».

Политику властей пятидесятники оценивают как свободную и открытую по отношению к церквям. Пасторы церкви подчеркивают, что только православие оказывает на власти иногда негативное влияние. В 2001 году городские власти вынуждены были отказать в проведении

пасхальных празднеств в центре города совместно всеми протестантскими церквями из-за протестов представителей епархии. Однако Алексей Руденький отмечает, что лично с митрополитом Германом у него дружеские отношения, с главой епархии он не раз встречался и общался, не только на официальных мероприятиях. В 2000-е годы Руденький вел программы на местном телевидении, после чего в обществе сложилось впечатление, что в Волгограде есть РПЦ, а есть Церковь Руденького. В поселках церковь помогает людям от одиночества, пьянства, бедности, самоубийств. Руденький подчеркивает: «Иисуса тоже можно по духу назвать казаком – он умирал за идею и Свое посвящение. Я сам из украинских казаков».

в) Корейская пресвитерианская церковь «Благодать»

Входит в объединение РЦ ХВЕ. Пастор Чо Ик Хьон, миссионер из Лос-Анджелеса, до России работавший в Германии и на Сахалине.

Церковь «Благодать» состоит в основном из корейцев, на богослужениях присутствует около 400 чел. В церкви много молодежи, есть своя музыкальная группа, поющая песни на русском и корейском языках. В общине практикуется молитвенный курс «Трес Диас». В общине очень высока роль пастора. По мнению Чо Ик Хьона, Россия – это европейская христианская страна, в которой уважительней, чем в Германии относятся к корейцам. Региональное объединение во главе с Руденьким активно сотрудничает с корейской миссией «Благодать», общины которой входят в объединение РЦ ХВЕ по Волгоградской области. Русские пятидесятники обучаются в Библейском колледже «Благодать» в Москве, а церкви в Волгоградской области создаются совместно с проповедниками миссии «Благодать».

с) Церковь ХВЕ «Жить, побеждая»

Входит в Ассоциацию «Церкви Веры» Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ). Пастор – Семенов Алексей Егорович.

д) Церковь ХВЕ Нижне-Волжского региона

Входит в Объединенную церковь ХВЕ (лидер ОЦ ХВЕ – Иван Федотов). Епископ ОЦ ХВЕ по Нижневолжскому региону (Астраханская, Волгоградская, Саратовская области) – Алексей Александрович Трещев. Сайт: www.churchxbe.ru.

Пятидесятническая община возникла в Волгограде в 1949 году. Одним из основателей общины была верующая, которую угнали из Сталинграда в Германию, и в плену она уверовала, живя в немецкой семье пятидесятников, которые ее крестили. Она долгое время скрывала и свою веру, и свою историю обращения. Полноценная церковь, в рамках которой объединились разные группы, возникла в 1954 году, когда из тюрьмы

выше получивший в заключении крещение Духом Святым баптист Иван Тимофеев.

В Волгограде действует две крупных церкви ОЦ ХВЕ, есть свое здание Дома молитвы (по 250 чел. в каждой общине). Молодежи около 100 чел., действует воскресная школа на 150 детей, но в общине больше людей среднего возраста. В области – более 20 церквей и групп пятидесятников. Церковь строит свою базу отдыха под Калачом-на-Дону.

Нерегистрированные пятидесятники появились в Волгоградской области в послевоенное время – в конце 40-х гг. В 90-е гг. при церкви, которая отказывается регистрироваться в органах власти, была официально создана Поволжская христианская миссия, которая входит в Российскую Ассоциацию Миссий ХВЕ (структура ОЦ ХВЕ, имеющая регистрацию). Действует также Волгоградский Библейский центр Евангелиста Луки христиан веры евангельской.

После перестройки в церквях нерегистрированных консервативных пятидесятников появилось много молодежи. В Волгограде были созданы группы прославления, появилось отдельное менее консервативное служение для молодых людей. Молодые люди регулярно раздают по городу евангелизационную газету, особенно, по праздникам. К примеру, людям, которые говорят, что они православные, молодые пятидесятники объясняют смысл Сретения, Благовещения и т.д.

Общины ОЦ ХВЕ чрезвычайно активны в социальном служении. Пятидесятники оказывают помощь Волгоградскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних «Исток», Октябрьской спецшколе (колонии) для несовершеннолетних, организует летние лагеря на 100 детей, поддерживает неимущих, многодетные семьи, занимается брошенными детьми. В рамках реабилитационного центра активисты церкви окормляют бывших заключенных, наркоманов и алкоголиков. Служители посещают зону строгого режима – лечебно-исправительное учреждение № 15, есть община в зоне во Фролово. При Доме молитвы есть адаптационный центр для заключенных, откуда отправляют в реабилитационный центр в Малоярославце.

С казачеством в районах, по словам Трещева, у пятидесятников складываются нормальные отношения – активными верующими часто становятся жены казаков, а их мужья просто иногда приходят в церковь, помогают во время праздников, являясь «тайными учениками». Как отмечает пастор, «трудность евангелизации в том, что в казачестве люди могут пить, вести аморальный образ жизни, но выступать при этом за Русь православную. Мужья верующих казачек говорят, что все в вашей церкви хорошо, только везде бы иконы и кресты были бы, то ходили бы к вам».

В России люди, по мнению пастора, рассматривают веру больше, как покровительство, и РПЦ очень удобна в этом отношении. Необходимо больше сеять и проповедовать от сердца к сердцу. Как отмечает Алексей Трещев, «если человек сохраняет внутреннюю святость, то ему и политика не страшна, а иначе политика может раздавить. Например, глава РОСХВЕ Сергей Ряховский участвуют в различных ток-шоу как представитель протестантов (в том числе «Пусть говорят»). Будет ли это полезно для церквей? Это большая ответственность находится в высших эшелонах власти. И все-таки мы должны занимать свою нишу. Если мы поддерживаем «Единую Россию», то получается, что и вера наша служит партии «Единая Россия». А наша вера для всех – и для демократов, и для коммунистов. В нашей церкви, например, есть и предприниматели, и госслужащие. Во властной системе очень тяжело оставаться и занимать, при этом, евангельскую позицию, ведь нельзя дать взятку, а проявил нелояльность, и ты сразу становишься неуютным. В нашей общине также был верующий, которого уволили за то, что отказался «пилить» выделенные бюджетные средства, это многим не понравилось во власти, и его уволили. Так что это общая ситуация».

е) Пятидесятническая Церковь Божья

Пресвитер – Владимир Вальдемарович Грюнер. Общины в Палласовке и в селе Иловайка. Общины объединяют немцев по происхождению, вышедших из лютеранской общины и ставших пятидесятниками.

ф) Церковь ХВЕ «Исход»

Входит в РОСХВЕ. Является частью Международного служения «Исход» с центром в Ростове-на-Дону. Занимаются реабилитацией наркозависимых, организуют молодежные общины. Группа в Волгограде.

г) Церковь ХВЕ «Краеугольный камень»

Входит в РОСХВЕ. Группа в Волгограде. Община харизматического направления.

h) Церковь ХВЕ «Часовня на Голгофе»

Входит в РОСХВЕ. Группа в Волгограде. Община харизматического направления.

Адвентизм

Пастор Волжского объединения христиан адвентистов седьмого дня – В. И. Кучерявенко. Общины по области: Средняя Ахтуба, Волжский, Жирновск, Береславка, Камышин, Урюпинск, Петров Вал. В области зарегистрировано 16 адвентистских общин.

Новоапостольская церковь

Волгоградская община Центрально-Европейского Регионального управленческого центра. Лидер – Александр Николаевич Анохин. В области действуют две общины – в Камышине и Волгограде.

Мормоны

Община в Волгограде, председатель – Петр Борисович Колпаков,

В октябре 1998 г. община купила маленькое двухэтажное здание в Вошиловском районе города за 200 тыс. долларов, приступила к его реконструкции. В 2000 г. против общины началась кампания в прессе, ее назвали «гнездом широкомасштабного шпионажа и финансовых махинаций». Акции протеста возглавил Волгоградский Русский народный собор при активной поддержке РПЦ. Были случаи нападения на американских миссионеров.

Партия коммунистов «Единение Всеволод» (ПКЕВ)

Руководитель Партии – Вера Грищенко.

Существует в Волгограде. Последователи ПКЕВ считают Маркса, Энгельса, Ленина «великими учителями». Идеология построена на основе Агни Йоги с примесью магии, оккультизма и оздоровительных практик обливания водой и траволечения. Обращение к марксизму-ленинизму основано на Агни Йоге, где упоминается о том, что марксизм это основа для будущего государства-общины (Агни Йога, «Община»).

По сообщению НГ (Андрей Серенко «В Волгограде Ленин объявлен святым» – 27. 01. 1998 г.): с 1993 г. кружок ок. 60 человек поклонников Рерихов и Блаватской («школа единения «Всеволод») начал изучать труды классиков марксизма-ленинизма. «Руководитель» группы Вера Грищенко утверждает, что «Высший Разум» «телепатировал необходимость сублимировать школу «ЕВ» в 1996 году в коммунистическую партию «ЕВ» – партию единства всех вер, народов и национальностей. Формального лидерства нет. Неформальный лидер и фактический идеолог – Вера Грищенко, работник жэка – мусоросборщица.

В основе вероучения ПКЕВ – утверждение о высшем божестве – Св. Духе (женского рода), творце сущего и закона. Св. Дух через Матерь Мира и «Высший Разум» (антропоморфный личный бог) родил «сына едиnorodного» Иисуса Христа. Иисус Христос занимает среднее поло-

жение между божественным уровнем и «махатмами» (святыми) – просветлёнными. Верят в переселение душ и в то, что Высший Разум» способен телепатировать человеку – кем он был в предыдущих жизнях. Вера Грищенкова – «апостол Павел», её дочь Людмила – «Иисус Христос» (на печати ПКЕВ написано: «Агеева Людмила Анатольевна – Иисус Христос»). Верят в постоянный духовный прогресс – люди будут очищаться и переходить в «высшие измерения». Считают себя православными – ходят регулярно в Казанский собор ставить свечки всем святым (махатмам), чтобы получить у них благословение. Почитают Сергия Радонежского, св. Пантелеймона, Нестора летописца, блаженную Матрону и Александра Меня. Члены ПКЕВ специально ездили в Москву, чтобы поставить свечки перед мощами бл. Матроны, так как считают, что именно она спасла Сталинград во время Второй Мировой войны и остановила немцев. В Волгограде у членов ПКЕВ сложились достаточно конфронтационные отношения с православными, которые нередко изгоняли их из храма.

Ленин почитается за одного из наиболее просветлённых махатм (святых), посланного «Верховным Разумом» освободить человечество от рабства и угнетения.

В число «священных текстов» были внесены ПСС Ленина и собрание сочинений Маркса и Энгельса. Как следует из проекта устава партии, внесённого на регистрацию в управление юстиции, ПКЕВ, «исполняя заповеди, данные Моисеем и дополненные Иисусом Христом и Буддой, развивая идеи Маркса, Энгельса, Ленина, выступает проводником идей Высшего Разума как бесконечного источника знаний». Целью объявлено «создание ненасильственным эволюционным путём строя, подобного иерархии Света-Коммунизму». Члены ПКЕВ, работающие по указанию Высшего Разума Вселенной», являются «проводниками светлых идей и любви». Девиз ПКЕВ: «»Высший Разум и партия едины». Одна из первоочередных задач: «Научить людей защищаться от Абсурда». Абсурд представляет собой концентрацию всего зла в мире – «низкое эго» каждого человека. Особое место в идеологии ПКЕВ занимает личность Ленина. Ожидают возвращения Ленина – Мессии. Имя Ленина, как и слово «коммунизм» является источником положительной энергии, помогает очищению человеческой природы. В 1996 г. в ПКЕВ одна женщина привела своего часто болеющего сына, надеясь на экстрасенсорное лечение. Вошедшие в транс члены кружка получили информацию о том, что болезненный мальчик является очередным воплощением Ленина. Болезненность же его связана с колоссальной энергетикой, ломающей не приспособленный пока организм. Михаил Ботнарь утверждал: маленький Ленин растёт потихоньку где-то в Иловлинском районе Волгоградской области, ожидая своего признания. Сейчас ему около 10 лет.

«Классовым врагом» ПКЕВ является отрицательная энергия, классовым союзником-здоровый образ жизни. Благодетельство прямо связано со здоровьем. Для достижения благодетельства и здоровья используются «дисциплины», принятые Грищенковой телепатически от «Глобального Разума». Члены АКЕВ выполняют следующие дисциплины:

1.Новообращенный ставит свечи в православном храме всем святым по часовой стрелке. Таким образом, снимается карма человека.

2.Открытие в человеке божественного Я через рисунки и получение информации другими путями. Так член ПКЕВ получает собственный «ключ» от личного Ангела-хранителя и подключает свое Я к Разуму Планеты.

3.Ежедневная защита биополя с помощью зажженной свечи утром и вечером, стоя лицом на восход солнца. Во время этого ритуала произносятся слова: «Я есть твой дух Всевышний. Твой дух во мне». Затем свечой делаются круги вокруг тела, и каждый круг символизирует «покрывало», связанное с Иисусом Христом, Матерью Мира, Отца Небесного, святых (Дмитрия Донского, Сергия Радонежского и т.д.). Такое же «покрывало» мысленно ставится на янь или инь, в зависимости от того – мужчина или женщина, а также на дом, квартиру и т.п.

4.»Дисциплинами» считается чтение 3 раза в день молитв. «Молитвы» – сочинения членов ПКЕВ, написанные так называемым автоматическим письмом.

5.Обливание холодной водой утро и вечером по системе Порфирия Иванова.

6.Правильное чтение молитв должно обязательно сопровождаться ограничениями в пище. 4 дня в неделю нельзя есть ничего вареного, мучного, белкового и спиртного. Посту сопутствует очищение организма по системе Малахова (клизма, чистка печени и почек).

На президентских выборах 1996 и 2000 гг. голосовали за Г. Зюганова, на губернаторских выборах 1996 и 2000 гг. поддержали коммуниста Н. Максюту. Дважды в год собираются на Мамаевом кургане – «спасти Россию». У ПКЕВ есть свой гимн, в котором звучит следующий призыв:

Люди Планеты вставайте,
Смело идите вперед,
Партия Ленина с Вами,
Путь Вам укажет Христос.

В то же время, Грищенкова говорит о том, что «демократия выше Абсолюта, а коммунизм это абсолют». По ее словам, «демократия – это любовь, свобода и сила, а у нас – безобразия».

Наибольшего расцвета ПКЕВ достигла в сер. 90-х гг.– на её школы приходили сотни людей. В конце 90-х начался отток последователей.

Сокрушительный удар по ПКЕВ нанёс один из её лидеров – Михаил Ботнарь. До 1999 г. он был вторым человеком в ПКЕВ. Ботнарь – рядовой член КПСС, работник одного из строительных кооперативов и частно практикующий массажист. В 1999 г. он убил свою жену, также одного из лидера ПКЕВ. После этого большинство сторонников покинули ПКЕВ, в начале 2001 г. в ней оставалось не более 50 членов. Грищенкова связывает возрождение деятельности ПКЕВ с предстоящим осознанием её мессианской роли – с именем ее дочери, воплощения Христа.

На 2013 год Партия коммунистов «Единение Всеволод» также регулярно собираются, на Аллее героев в центре Волгограда периодически распространяют свою литературу.

Славянское язычество

В Волгоградской области существует несколько малочисленных родноверских организаций. Крупнейшая из них – Объединение «Донские волки».

Руководитель – Вадим Игумнов (языческое имя – Огнеслав).

Община состоит в основном из студентов. В активе около 20 чел., на праздниках присутствует до 50 чел. Язычники собираются на Дону, где есть капища Перуна – мужское и отдельное капище для женщин. Волки считаются в общине архетипом, тотемным животным для язычников (в белых волков воплощаются души предков). Члены общины стараются как можно больше времени проводить в лесу, на природе, стараясь слиться с ней. Они утверждают, что дикие животные – волки и кабаны не трогают их. В общине запрещено употребление алкоголя, кроме пива и русской медовухи. Игумнов поддерживает отношения с Велеславом, с одним из московских языческих лидеров, с симпатией относится к Доброславу, многое принимает в идеологии Церкви Белой Расы (Нави) Ильи Лазаренко.

Община была создана в 1999 году двумя студентами – Вадимом Игумновым, специалистом по немецкой филологии, и его единомышленником Давом, специалистом по славянской мифологии. Свое языческое мировоззрение они считают сплавом скандинавской и славянской мифологии. Вадим Игумнов является поклонником фашистской эстетики, которая, по его мнению, отражает языческое мировоззрение символически. Он считает себя индоевропейским националистом и говорит, что является не гражданином Российской Федерации, а гражданином Арийской империи, которая не имеет границ. Наряду с этим, Игумнов признает ценность классической русской культуры и «тех языческих по сути образов, которые она в себе содержит». Языческие по духу идеи есть, по его мнению, у Николая Гумилева. Из христианской литературы славянские язычники сжигают труды о. А. Меня, так как «не принимают экуменизм».

Вологодская область

Составлено в январе 2009 г.

Авторы: С. Филатов

Сбор материалов: С. Филатов,

Р. Лункин, К. Деннен.

Исторические особенности развития религии

Православие проникло на территорию современной Вологодской области в XII веке. До 1492 г. её территория входила в состав Новгородской (Вологда, земли по Сухоне, Кубене, Устюжна) и Ростовской епархий (Белозерье, Великий Устюг). В 1492 г. после разгрома Иваном III Новгородской республики Вологодские земли были присоединены к Пермской епархии (её архиерейская кафедра находилась в Усть-Выми на территории нынешней республики Коми). В 1571 г. епископ Пермский Макарий перенёс архиерейскую кафедру в Вологду. В 1657 г., когда была создана Вятская епархия в неё отошли Велико-Пермские земли, в 1676 г. к ней же отошла территория нынешней республики Коми; в 1682 г. территория нынешней Архангельской области была выделена из Вологодской в Холмогорскую епархию. Тогда же была создана Устюжская епархия с центром в Великом Устюге. В 1788 г. Устюжская епархия была присоединена к Вологодской епархии, и с тех пор Вологодская епархия (и Вологодская губерния) существует в основном в нынешних границах.

Исторически сложилось так, что в Вологодской епархии более значительную, чем в большинстве других регионов России, роль играли монастыри. Отсутствие крупных (за исключением Вологды) городов и незначительная численность дворянства привели к тому, что богатые, авторитетные, населённые учёным и прославленным аскетическими подвигами монашеством монастыри на протяжении столетий вплоть до XVIII века были основными центрами образования, культуры, медицины, социального служения. Важнейшими из них были: Павло-Обнорский, Ар-

сениево-Комельский, Спасо-Каменный, Спасо-Прилуцкий, Кирилло-Белозерский, Воскресенский Горицкий, Кирилло-Новоезерский, Дионисиево-Глушицкий, Покровский Глушицкий, Спасо-Суморин, Троице-Гледен, Михаило-Архангельский в Великом Устюге, Нило-Сорский и Успенская Семигородная пустынь.

Другой особенностью религиозной жизни Вологодчины была широкая автономия прихода и большая, чем в Центральной России, роль мирян в его управлении. «В течение нескольких столетий – до XVIII века – вологодский (и вообще северорусский) приход обладал широкой автономией. Этому способствовал географический фактор: от Печоры и Северной Двины, Колы и Онеги, Пинеги и Сысолы до ближайшего епископа лежали тысячи вёрст лесов, болот, бездорожья. Нити, соединявшие приходы с церковными центрами были почти неощутимыми. Другой причиной такой автономии был фактор социальный. На большей части Европейского Севера России проживали черносошные крестьяне, не являвшиеся крепостной собственностью феодалов. Они выработали систему местного мирского самоуправления, и многие её традиции перенесли на организацию приходской жизни. Большими распорядительными и надзирающими правами в приходе обладал мирской сход, т. е. Общее собрание глав семейств. Он избирал или нанимал причт, избирал старосту, непосредственно распоряжался церковным имуществом, в том числе – землёй (например, определял условия сдачи церковной земли в аренду), контролировал церковную казну. Мир надзирал за священно- и церковнослужителями... Большими полномочиями обладал церковный староста. Он казну в приходе ведал, представлял свою церковь перед государством и органами местного самоуправления» (А. В. Камкин. «Православная Церковь на севере России». Вологда, издательство Вологодского государственного педагогического института, 1992. С. 24-25). Лишь в XVIII веке в церковной жизни Вологодчины утвердились общероссийские бюрократические порядки.

Традиционная для Вологодского края значительная роль мирян в жизни Церкви вновь стала возрождаться перед революцией, когда в большинстве приходов создавались церковные попечительства.

Религиозные гонения на Вологодчине развивались сравнительно медленно. К 1940 году Православная церковь на территории Вологодской области была организационно разгромлена, но была восстановлена вновь после сталинского примирения с религией в 1945 г.

Архиепископ Михаил (Мудьюгин) правивший в 1979-1993 был одним из наиболее ярких архиереев предперестроечной поры. Он отличался экуменическими взглядами (и особенными симпатиями к лютеранству). При нём в епархии служили несколько священников известных своими

вольнoлюбивыми взглядами: в частности, отец Николай Балашов в Череповце, поддерживавший связи с о. Александром Менем, и о. Георгий Эдельштейн.

РПЦ

Организационная структура Вологодская и Великоустюжская епархия

Возглавляет епархию архиепископ Максимилиан (Лазаренко) Вологодский и Великоустюжский.

С 1993 г. во главе Вологодской епархии архиепископ Максимилиан (Александр Павлович Лазаренко), р. в ноябре 1950 г. в г. Фрунзе, в семье служащего. В 1966-1970 гг. учился в Калининградском механическом техникуме, в 1972-1976 гг. – в Московском государственном институте физической культуры. В 1976-1978 гг. преподавал в Московском лесотехническом институте. В 1979-1982 гг. учился в МДС, в 1982-1986 гг. – в МДА. В 1984 г. принял постриг в ТСЛ, с 1985 г. – иеромонах.

С 1993 – епископ Вологодский. С 2004 г. – архиепископ.

Секретарь Епархиального управления: протоиерей Игорь Шаршаков
Кафедральный Рождество-Богородицкий собор в Вологде. Настоятель: протоиерей Константин Васильев.

Сайт епархии: www.vologda-eparhia.ru

Особенности епархиальной жизни

Основная отличительная особенность политики архиепископа Максимилиана – осторожность. Он придирчиво подходит к подбору кадров. Принципиальная позиция владыки – назначать на службу «своих» вологодских кандидатов, желательно окончивших вологодское Духовное училище и рукоположенных в епархии.

В идейном плане он также стремится придерживаться «срединного пути». Он избегает резких националистических заявлений, хотя и поддерживает отношения с националистически настроенными деятелями. В то же время он идёт на сотрудничество с инославными (германская лютеранская организация «Диакония», американская Объединённая методистская церковь), но также боится «перегнуть палку».

Максимилиан стремится не расплывать силы средства епархии – и материальные и кадровые. На Вологодчине открыто относительно мало приходов и монастырей, и это является результатом принципиальной позиции владыки – приход и монастырь должны быть обеспечены кадрами компетентного духовенства и материальными ресурсами. Без этого он не начинает новый проект.

Развитие монашества в епархии осуществлялась в соответствии со стратегией – создать один хороший полноценный монастырь, а от него в качестве «дочек» развивать остальные. Приблизительно к 2000 г. Спасо-Прилуцкий монастырь обрел сравнительно многочисленную братию, уже прошедшую определенную подготовку. После этого монахи из Прилук приступили к подъему еще двух мужских монастырей. Тогда же начал развиваться первый женский монастырь в Горицах. В планах епархии продолжить открытие монастырей.

Вологодские монастыри ориентированы на социальную и культурную работу. Наибольших успехов в этом отношении достиг женский монастырь в Горицах.

При монастыре работает реабилитационный центр для наркоманов. Большая работа ведется с детьми. Широкую известность приобрел летний детский православный лагерь, в который приезжают ученики воскресных школ не только Вологодской епархии. Монастырь участвует в различных проектах, связанных с работой с детьми в Кирилловском районе. Наиболее значимый из них «Надежда» – социально-реабилитационный центр для «трудных» детей и подростков.

Монахи Спасо-Прилуцкого и Кириллово-Белозерского монастырей занимаются издательской и культурной деятельностью (в частности публикуются книги о Ниле Сорском, много делается для изучения и пропаганды его наследия). Хотя и в меньшей степени, они также вовлечены в молодежную работу.

Максимилиан осторожен и в своих отношениях с общественностью и вологодской интеллигенцией. Умело лавируя между националистами и либералами (влияние коммунистов в Вологде ничтожно), различными фракциями вологодской интеллигенции, Максимилиан добился того, что церковь не вызывает отчуждения ни у одной социально и идейно значимой группировки. Также осторожно, как и с различными идеологическими фракциями в церкви и обществе, архиепископ Максимилиан строит отношения с властями. Он ни разу не предъявлял жестких требований о возвращении принадлежавших Церкви до революции зданий, предпочитая медленное и ненавязчивое давление. Примечательно, что хотя в самой Вологде в начале 2010 г. действует 13 церквей (а это относительно много), кафедральный собор до сих пор находится на окраине города, так как по различным причинам власти не выделили в центре города крупного церковного здания, пригодного для перевода в него собора.

Епархия не проводит публичных кампаний против религиозных меньшинств (исключение составляют альтернативные православные, против которых епархия активно выступает) и ведет себя по отношению к ним неагрессивно.

В 2001-2003 гг. вологодскую епархию потряс внутренний конфликт, связанный с отношением к «культу» Деда Мороза. Город Великий Устюг был объявлен светскими властями родиной Деда Мороза, к его всероссийскому «прославлению» были привлечены светские и духовные власти Вологды. Максимилиан объявил о «крещении» Деда Мороза и поддержал начинание властей.

В то время благочинным Великого Устюга был священник Ярослав Гныб. Отец Ярослав, выпускник Университета Дружбы народов им. Патриса Лумумбы был деятельным и успешным священником, в течение длительного времени окормлявшим Великий Устюг.

Священник Ярослав Гныб и некоторые другие священнослужители высказали возмущение прославлением деда Мороза и заявили, что «Дед Мороз – антихристианский языческий культ, который христиане не могут поддерживать». О. Ярослав Гныб был отправлен за штат, его сторонники также были наказаны. Взгляды отца Ярослава радикализировались. Он стал выступать против паспортов и ИНН. Отец Ярослав объявил о своем переходе в одно из ответвлений Катакомбной церкви. По неясным причинам он был изгнан из этой церкви, но получил епископскую хиротонию в другой ветви катакомбников. В 2010 г. община отца (епископа) Ярослава собирается на богослужения у него на дому.

Хотя вологодский архиерей подверг гонениям нескольких священников, чья деятельность грозила конфликтами с властью или какими-либо влиятельными кругами, его правление нельзя назвать авторитарным. В Вологодской епархии есть священники и миряне, ведущие самостоятельную и весьма активную деятельность, и владыка, как минимум, не мешает им в этом.

В 90-е годы наиболее активным и уважаемым священником епархии был протоирей Василий Павлов, настоятель церкви Покрова Божьей Матери «на Торгу» – выпускник Московской консерватории, до рукоположения профессиональный пианист. Отец Василий создал газету «Благовестник» и стал ее главным редактором, организовал одну из лучших воскресных школ и детский летний лагерь. Вместе со священниками Андреем Пылевым и Алексеем Кульчинским отец Василий был организатором многочисленных в Вологодской области религиозно-культурных мероприятий. Однако наиболее выдающееся его достижение – это установление тесных деловых и дружественных отношений с творческой интеллигенцией, профессурой и музейными работниками города, за что его иногда называли «капелланом интеллигенции». Отец Василий погиб в 2002 году. Но заложенные им традиции до сих пор живы.

Среди продолжателей дела отца Василия наиболее заметен ректор Вологодского ДУ настоятель Лазаревского храма в Вологде иерей Алек-

сий Сорокин. Он часто выступает в СМИ, читает лекции в Политехническом институте и некоторых других вузах города. При его поддержке и участии развилось несколько серьезных инициатив, направленных на работу с детьми и молодежью. Самая заметная из этих инициатив – деятельность молодежного движения «Лествица», организованного педагогом Светланой Юрьевной Василенко, преподавателем воскресной школы Рождественского собора. Василенко обратила внимание на то, что, по ее мнению, именно отдых молодежи чреват опасностью и даже криминальными эксцессами. Она совместно с выпускниками воскресной школы и священником Алексием Сорокиным разработала программу развития православных балов, как альтернативы дискотекам. Дети в течение месяцев учатся танцевать классические танцы, шьют платья и костюмы, разрабатывают программу балов. Это «православное танцевальное движение» приобрело в Вологодской области необыкновенную популярность – не только в Вологде, но и во многих районах и даже некоторых деревнях теперь организуются православные балы. За воскресными школами потянулись некоторые вузы и другие учебные заведения. Поразительный факт: в танцевальном движении больше юношей, чем девушек.

В «Лестнице» балы послужили отправной точкой развития. Летом организуется православная экспедиция «Воздвижение» – летний детский лагерь в 40 км от Вологды. Дети не только молятся и занимаются в вероучительных кружках, но и заняты вокалом, сценическим искусством, спортом. Все имеют трудовые занятия. В центре жизни лагеря – исторические реконструкции. В Вологде члены «Лествицы» собираются дважды в неделю на богословские занятия, систематически занимаются с больными детьми в больницах города.

Вначале духовенство относилось к православному танцевальному движению неодобрительно. Но, по ходатайству отца Алексия Сорокина, архиепископ Максимилиан благословил его и рекомендовал распространять по всей епархии. В 2010 г. с «Лествицей» (и православным молодежным танцевальным движением) активнее всего работают Алексей Сорокин, глава Молодежной комиссии отец Георгий Зарецкий и иеромонах Спасо-Прилуцкого монастыря Александр (Кораблев).

Одна из ярких черт православной жизни Вологодчины – существование заметных инициатив в небольших городах и даже селах. Например, в Кириллове духовник Горицкого монастыря и Белозерский благочинный (по образованию биолог) иерей Алексей Макиевский сумел в сотрудничестве с Горицким и Кириллово-Белозерским монастырями развернуть широкую работу с детьми. В благочинии существует несколько популярных воскресных школ, в городах и некоторых селах развито православное танцевальное движение, для детей регулярно организуются праздни-

ки и летние лагеря. Функционируют три детских православных театра. Существует детское православное певческое движение.

В жизни епархии заметную роль играют инициативы мирян, православной интеллигенции. Православное танцевальное движение и другие формы православной работы с детьми возникли по инициативе мирян и во многом поддерживаются их силами.

Широкую известность приобрела инициатива вологодского инженера и бизнесмена Александра Плигина и архитектора Александра Асафова по возрождению Спасо-Каменного монастыря на Кубенском озере (Дом Спаса. Вологодские каменные Кижи. Сб. Составители В. Дементьев, Н. Плигина, А. Сальников, Вологда: Фест, 2008). По своей инициативе и на свои средства эти два подвижника начали восстанавливать взорванный в 1937 г. один из древнейших на Вологодчине памятник архитектуры. С 1991 г. Плигин вкладывал все свои силы и средства в реставрацию монастыря.

С середины 1990-х ему стали помогать добровольцы, в первую очередь – учителя и школьники из окрестных деревень и поселков. Из этих добровольных помощников возникло юношеское движение «Спасики». Вологодский драмтеатр стал проводить благотворительные акции с целью сбора средств на восстановление монастыря. В 1998 г. архиепископ Максимилиан заинтересовался работой Плигина и благословил его. На острове стали периодически проводиться богослужения. С 2000 г. было открыто бюджетное финансирование реставрации монастыря. В 2004 г. Плигин умер. Однако дело его живет. Руководство реставрационными работами взяла на себя вдова Плигина Надежда.

Духовное возрождение обители взял на себя Спасо-Прилуцкий монастырь. В 2008 г. было учреждено Архиерейское подворье Спасо-Каменный монастырь» (Вологда, Советский проспект, д.18).

Большую культурную работу ведет журналист Андрей Сальников. Он – главный редактор литературно-художественного журнала «Вологодский лад». Журнал этот формально независим от епархии, но имеет ярко выраженную православную ориентацию. Сальников организовал издание и выступил в роли редактора целого ряда книг. Со временем он был назначен архиепископом Максимилианом главным редактором епархиальной газеты «Благовестник» и секретарем Комиссия по информационной и издательской деятельности.

В сфере религиозного просвещения в светских вузах наиболее значительной является программа «Истоки», созданная профессором Вологодского педагогического университета Александром Васильевичем Камкиным. Эта программа представляет собой оригинальный учебно-воспитательный курс обучения моральным и культурным ценностям хри-

стианства. Сам Камкин, практикующий православный, так объяснял нам цели программы в интервью 19.12.98: «Нужно смотреть правде в глаза: меньшинство нынешних школьников вырастут православными верующими. Учить Закону Божьему безразличных к Церкви людей – только ещё больше отвращать детей от Православия. Но и неверующих можно познакомить с основными моральными, духовными и культурными ценностями Православия, что мы и делаем». Оригинальная методика Камкина предполагает живое обсуждение и дискуссии учащихся по моральным и мировоззренческим проблемам. Те из имеющихся в программе сюжетов, которые непосредственно связаны с христианским вероучением, скорее служат примерами для обсуждения мировоззренческих вопросов, нежели прямой пропагандой религии.

Программа «Истоки» имеет бурный успех – большинство школ Вологодской области по собственной инициативе внедрили её. Для осуществления программы в Вологде, других городах и населённых пунктах возникли «Инициативные методические группы» для обсуждения, совершенствования и внедрения «Истоков». В Вологде стали ежегодно проводиться Димитриевские чтения. В результате совместной подготовки этого ежегодного форума церковных и светских педагогов Вологодчины департамент образования и епархиальное управление заключили договор о сотрудничестве, образовался совет «Согласие». Александр Камкин и протоиерей Игорь Шаршаков, стали сопредседателями совета «Согласие» – общественной организации, созданной епархиальным управлением совместно с департаментом образования.

В мероприятиях «Согласия» участвуют не только учителя, но и другие представители интеллигенции, духовенство, и фактически эти мероприятия превратились в своеобразные христианские мировоззренческие клубы и форумы. Деятельность Камкина и его товарищей получила благословение Максимилиана, но была подвергнута резким нападкам консерваторов, которые объявили, что эта программа – не воспитание христианских ценностей, а размывание православия (в одной череповецкой националистической газете «Истоки» даже были названы «провокацией ЦРУ»).

Среди националистических и экстремистских групп в епархии наиболее заметен

Центр реабилитации жертв деструктивных культов (ул. Проконова, д.5), возглавляемый Владимиром Алексеевичем Лыжиным. Лыжин обращается в прокуратуру с требованием принятия мер против сектантов и миссионеров, активен в СМИ и даже обвиняет городских и областных чиновников в «злостном потворстве сектантам». Он постоянно возбуждает духовенство епархии, требует «активизировать антисектантскую работу».

Череповец

Самым большим по числу жителей и самым экономически развитым городом Вологодской области является Череповец. Культурно, политически и религиозно Череповец резко отличается от остальной Вологодской области. Череповец вырос в советское время. Это крупный индустриальный центр, сформированный из мигрантов со всего СССР, приехавших на стройку комбината «Северсталь». В Череповце в советское время сохранилось всего два здания церквей, в этих церквях и обитают всего два православных прихода города. В то же время, с конца 80-х гг. в Череповце бурно развивается протестантизм, существует десять протестантских общин. Череповец в 90-е гг. стал центром протестантизма не только для Вологодчины, но и для соседних регионов. Из числа других религиозных направлений в Череповце представлен полный набор всего того, что можно встретить в любой крупной столице какого-либо региона. Существуют национальные мусульманские группы и иудаистская община Федерации еврейских общин России, а также общины и группы почитателей рериховского учения (в 1990-е годы был Центр «Чаша», который затем распался), Саи Бабы, Шри Чин Моя, Брахма Кумарис, Радастеи, движения Анастасии, Церкви Саентологии (альтернативное направление из Германии), Общества сознания Кришны, буддистов движения «Карма Кагью», мунитов.

Однако после 2000 г. в городе происходит успешное развитие православия на базе существующих двух православных приходов. Это приходы Воскресенского собора и

Храма Рождества Христова. Единственный храм, который существовал в советское время в Череповце, – Воскресенский собор (архиерейское подворье). Настоятель собора – протоиерей Владимир Богданчиков. Активисты прихода проводят православные молодежные балы для привлечения подростков и создания крепких, здоровых и нравственных семей. При соборе действует молодежная организация «Купол», которая проводит встречи, балы и конкурсы, существует детско-юношеский хор. Активно ведется работа с инвалидами. Храм Рождества Христова и Воскресенский собор совместно готовят еженедельную программу на местном телевидении «Воскресная школа» (ведущие – Лариса Федченко и диакон Кирилл Киселев). При Рождественском храме и Воскресенском соборе работают открытые библиотеки, которые пользуются большим спросом у студентов и преподавателей.

Вторым крупным приходом является церковь Рождества Христова. Староста прихода Рождества Христова (Череповец, ул. Парковая, 1) и директор воскресной школы при храме – Лариса Витальевна Федченко. Федченко также является секретарем Комиссии по религиозному обра-

зованию Вологодской епархии. Настоятель храма Рождества Христова – протоиерей Георгий Трубицын.

Храм был отстроен при спонсорской поддержке «Северстали» на месте сгоревшей церкви в 1996 году (церковь существовала с 1786 года). В 1997 году открылась воскресная школа, в которой 5 дней в неделю обучается около 300 учащихся. Школу посещают не только дети верующих – детей специально привозят в школу из четырех детских домов области при поддержке Центра помощи семье и детям. Кроме того, школа сотрудничает с Центром социальной реабилитации «Росток» для детей из неблагополучных семей. В школе также есть занятия для взрослых. Многие заканчивают после воскресной школы Духовное училище в Вологде. В школе преподают 27 учителей из числа прихожан. Приход ежегодно проводит летние лагеря для детей и подростков. Журналистская студия выпускает приходскую газету «Радуга».

Верующие посещают отделение наркологии в городской больнице, проводится не только молебен перед иконой «Неупиваемая чаша», но и соборование наркоманов и алкоголиков. В храме вывешена по инициативе прихожан доска с именами 60 человек, погибших в Афганистане, около которой проводятся панихиды.

В самом православном приходе постоянно на богослужениях присутствует до 300 человек, в год совершается около 1,5 тысяч крещений, около 9 тысяч исповедующихся, до 800 человек проходит соборование.

Лариса Федченко и отец Георгий отмечают, что православные делают для города все, что могут, насколько хватает сил. На город в 300 тысяч человек приходится два православных храма, 8 священников и 7 диаконов. При этом, «сектанты» стараются проводить свои миссионерские акции и организуют группы почти в каждом районе города. «Сектанты» делают упор на социальной работе, и у них, как отмечает отец Георгий, есть специально разработанные программы и проекты, апробированные на Западе. А у православных такого нет. По словам отца Георгия, никакой антисектантской работы приходы в Череповце не ведут: «Главное, что Православная церковь никогда не будет действовать методами сект, поскольку миссионерская деятельность должна быть основана на свободе воли и молитве». Православные никому не навязываются, но посещают и военные части, и социальные учреждения. По мнению отца Георгия, надо все объяснять и не отталкивать людей.

Приход Рождества Христова работает со средними школами в рамках программы «Истоки», которой охвачено 85% всех школ области. Православные разработали план своих занятий на нравственные темы и по истории жизни православных святых. Дети из Череповецкой воскресной школы принимают участие в Дмитриевских чтениях в Спасо-

Прилуцком монастыре, готовят музыкальные композиции и буклеты в память преп. Нила Сорского, участвуют в Прокопиевских в Великом Устюге, Таисиевских и Игнатиевских чтениях в самом Череповце. Таисиевские чтения являются по существу детскими и подростковыми – учащиеся пишут статьи и читают доклады на этих чтениях, ездят на экскурсии по монастырям и устраивают выставки своих поделок в рамках чтений. Наиболее интересные доклады и сочинения учащихся печатаются в журнале-альманахе. комиссии по религиозному образованию Вологодской епархии «Православное образование и воспитание» (редактор – Лариса Федченко).

Мэрия Череповца занимает принципиально нейтральную позицию. Многолетний мэр Череповца Олег Кувшинников не ходил на православные службы на Пасху и Рождество, православным себя не называл, но регулярно поздравлял православных с праздниками. Укреплением православия в Череповце занимался губернатор Вологодской области В. Позгалев, уроженец Череповца. По его инициативе в 2008 году был создан Благотворительный фонд поддержки строительства православного комплекса с храмом преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких. Попечительский совет возглавил Позгалев. В 2011 основные работы в этом храме были завершены, он был освящен и в нем начались службы. В декабре 2011 года Позгалев ушел в отставку, а Кувшинников стал губернатором Вологодской области.

Специалист в администрации Череповца по взаимодействию с религиозными объединениями – Александр Сергеевич Попов, сотрудник Отдела по связям с общественными организациями мэрии. По словам Попова, Череповец называют рассадником протестантизма на Северо-Западе. Наличие лишь двух православных храмов в городе и отсутствие церквей в спальных районах, Попов объясняет отсутствием инициативы со стороны горожан. В Череповце люди практичные, они зарабатывают деньги, буквально все заняты экономической деятельностью. Говорят, что если в Вологде два инициативных и энергичных человека создадут партию, то в Череповце – кооператив. Как подчеркнул Александр Попов, протестантизм больше подходит по духу прагматичным и деятельным череповчанам. А православие рассматривается как культурное явление, и это большая проблема для РПЦ.

Тем не менее, приходы РПЦ в Череповце, действительно, очень большие, растущие и активные. Однако чрезвычайно ощущается нехватка молодых и образованных священников. По мнению Попова, получается, что в отличие от мирян, священников мало и они незаметны. Благочинный же и настоятель Воскресенского собора отец Владимир Богданчиков является хорошим администратором и организатором.

В Череповце существует религиозный кружок православных консерваторов, почитателей Константина Душенова и епископа Диомида. Кружок выступал против проведения концертов Бориса Моисеева, распространялись листовки по поводу проведения покаянного крестного хода во имя спасения России. Консерваторы раздавали видеофильм Душенова «Православие с ножом в спине» с антисемитским оттенком. Фильм признан экстремистским материалом. В Череповце эту группу окормляет престарелый заштатный священник РПЦ МП. В 2009 году за распространение фильма Душенова судили библиотекаршу Воскресенского собора Юганову, в том числе по ст. 282 УК РФ – разжигание межнациональной розни. Она давала смотреть людям диск с фильмом Душенова, но прокуратура решила жестко пресечь деятельность этой группы и устроить показательный процесс.

Религиозная политика властей и РПЦ

Первый постсоветский губернатор Вологодской области Николай Подгорнов был ориентирован на всемерную поддержку РПЦ и даже вошёл в число учредителей одного из вновь созданных православных приходов Вологды. У него были тесные дружеские отношения с архиепископом Михаилом. При нём очень быстро епархии передавались церковные здания, на их восстановление выделялись значительные бюджетные средства. Символическим действием власти ознаменовавшим на Вологодчине возрождение Православия явилась передача епархии зданий Спасо-Прилуцкого монастыря и возрождение в нём монашеской жизни. При Подгорнове был принят областной закон, фактически запрещающий иностранцам заниматься независимо от российских религиозных организаций миссионерством и после 1996 г. в области их практически не осталось (в 1997 г. после принятия федерального закона о свободе совести областной антимиcсионерский закон был официально отменён). Во время губернаторства Подгорнова должность уполномоченного по делам религий была упразднена, его обязанности исполнял советник губернатора по делам религий. На эту должность был назначен авторитетный в епархии священник Александр Кульчинский.

В 1996 г. губернатором Вологодской области был избран Вячеслав Позгалёв, «неверующий, но сочувствующий Церкви». Со временем Позгалёв перестал называть себя неверующим и стал употреблять более расплывчатые определения. На праздник Богоявление 2004 года он заявил: «Все мы православные – нам надо беречь, сохранять веру. Многие наши беды от безбожия – нет веры, нет и стержня».

После избрания Позгалёва почти на десять лет губернатором было прекращено выделение сколько-нибудь значительных бюджетных

средств на нужды епархии. Однако областная администрация удовлетворяет просьбы, связанные с культурными, просветительскими, образовательными мероприятиями (впрочем, ОПК, согласно региональному законодательству, разрешено преподавать только во внеучебное время) и т. д., если они не требуют значительных финансовых затрат. При Позгалёве епархия заключила договоры о сотрудничестве с департаментами образования, культуры и УВД. Общий договор о сотрудничестве между епархией и областной администрацией, какие во многих других областях существуют с середины 90-х гг, был заключен только в 2007 году.

Религиозную политику областной администрации осуществляет консультант по вопросам религии, общественных организаций и СМИ Надежда Алексеевна Дойникова. Дойникова так формулирует основной принцип религиозной политики: «Признание РПЦ доминирующей религией, при уважении прав всех верующих».

На протяжении 90-х гг. между областной администрацией и епархией существовала атмосфера взаимного недовольства. Областная власть считала архиепископа человеком пассивным, недостаточно способным удовлетворить общественные ожидания. В свою очередь в епархии считали, что чиновники недостаточно способствуют возрождению православия. Многие руководители, по мнению духовенства, делали громкие заявления о большой роли РПЦ в обществе, но на деле серьезной помощи не оказывали.

Со временем, однако, отношения теплели. Власть стала больше помогать (хотя объемы этой помощи несравнимы с большинством субъектов федерации), а епархия вполне освоилась в сложившейся ситуации. С другой стороны, власти оценили ненавязчивую, последовательную и постепенную, лишённую кампанейщины, политику Максимилиана.

Важным шагом областных властей, направленным на помощь епархии стало создание в конце 90-х гг. духовно-просветительского центра (учреждения дополнительного образования) «Северная Фиваида» (директор – Надежда Тихомирова) при департаменте образования Вологодской области. Представители властей совместно с духовенством проводят ежегодные Дмитриевские чтения, конкурсы рисунков, духовной музыки, песнопений и авторской песни в учебных учреждениях по всей области. Северная Фиваида стала центром распространения опыта организации православных балов.

После 2000 года областные власти завершили реставрацию Спасо-Прилуцкого монастыря, взяли на себя финансирование реставрации Спас-Каменного монастыря и строительства храма храмом преподобных Афанасия и Феодосия в Череповце.

По словам протестантских пасторов Вологды, администрация области оказывала давление на директоров ДК и других хозяев общественных за-

лов с целью вынудить их отказать протестантам в помещениях для богослужений. Если это и так, то давление не очень сильное – основные протестантские группы снимают или арендуют помещения для богослужений, в СМИ появляются не только враждебные, но и благожелательные по отношению к протестантам статьи. Областная администрация сотрудничает с некоторыми христианскими меньшинствами в гуманитарной области.

Некоторые протестантские общины в области, как считает Дойникова, нарушают закон, когда занимаются миссионерством во время общественных мероприятий: «например, церковь «Дом горшечника» проводила акцию «Молодежь против наркотиков» и одновременно распространяла религиозную литературу. Другие евангельские группы называют себя просто христианами, не конкретизируя свою принадлежность к определенному вероисповеданию. Так делают пятидесятники и адвентисты».

В декабре 2011 года Вячеслава Позгалева сменил мэр Череповца Олег Кувшинников. Он родился в Череповце, где в 1987 году, после службы в армии, поступил вальцовщиком сортопрокатного цеха на Череповецкий металлургический комбинат. В 2004 году он уже занимал должность директора социально-бытового комплекса ОАО «Северсталь». В марте 2007 года был избран мэром Череповца. Олег Кувшинников – прагматичный хозяйственник, который, будучи мэром, не заявлял о своей принадлежности к православию и не проявлял себя как активный православный верующий. На посту губернатора Кувшинников стал активнее сотрудничать с епархией. В апреле 2013 года на встрече с патриархом Кириллом в Даниловом монастыре (где присутствовал и владыка Максимилиан) Кувшинников отмечал, что на территории Вологодской области находится 777 объектов культурного наследия, и сообщил, что областное руководство уделяет большое внимание развитию паломничества к таким святыням, как Кирилло-Белозерский, Ферапонтов, Спасо-Прилуцкий монастыри, Вологодский Кремль и др.

Помимо этого, Кувшинников ежегодно купается в проруби на Крещение: «Это добрая православная традиция. И я надеюсь, что эта традиция даст мне сил на весь следующий год. Потому что сил надо много, энергии надо много. И я думаю, что все у нас получится. Я каждый год купался в Череповце. Сейчас буду купаться каждый год в Вологде»

В сентябре 2012 года губернатор выступил с предложением создать экспертный общественный совет при губернаторе – консультативный орган для налаживания более тесного диалога с институтами гражданского общества: общественными и религиозными организациями, диаспорами. Изменение религиозной политики в отношении других конфессий не произошло.

Численность

2013: 95 приходов, священников — 100, диаконов — 33.

Учебные заведения

Вологодское духовное училище. Двухгодичное. Адрес: 160035 г. Вологда, ул. Сергея Орлова, д.1

Ректор: Ректор духовного училища священник Алексей Сорокин.

Театральная студия кафедрального Рождество-Богородицкого собора Вологды «Благовест».

Заметную роль не только в церковной, но и общественной жизни Вологды играют организуемые епархией чтения:

Дмитриевские чтения в Спасо-Прилуцком монастыре,

Прокопиевские чтения в Великом Устюге,

Монастыри

Мужские монастыри

1) Спасо-Прилуцкий мужской монастырь (2009 г.)

50 насельников (из них 20 монахов).

– Настоятель (игумен) архиепископ Вологодский и Великоустюжский Максимилиан. Наместник: Дионисий (Воздвиженский).

Адрес: 161030, г. Вологда, п. Прилуки, ул. Монастырская, 2.

Сайт: www.spas-priluki.orthodoxy.ru

2) Кирилло-Белозерский мужской монастырь

2 насельника.

Настоятель (игумен): архиепископ Вологодский и Великоустюжский Максимилиан. Наместник: игумен Игнатий (Молчанов).

Адрес: г. Кириллов.

3) Свято-Троицкий Павло-Обнорский мужской монастырь

Настоятель: игумен Амфилохий (Кузнецов)

Адрес: Грязовецкий р-н, село Юношеское.

Женские:

4) Воскресенский Горицкий женский монастырь

3 насельницы.

Настоятельница: монахиня Евфалия (Лебедева).

Адрес: Кирилловский р-н, Горицы.

5) В 2005 г. начаты подготовительные работы по возрождению Горне-Успенского женского монастыря

Адрес: г. Вологда.

Католицизм

Приход Успения БМ. Настоятель: свящ. Валентин Назаренко (назначен в сентябре 2009 г.), SVD, до него настоятелем был словак о. Иосиф Роман, SVD, викарный священник: индонезиец, окормляющий общину в Ярославле, о. Бальгазар Лукем, SVD.

Община зарегистрирована в 1992 г., постоянный священник с 1998 г. Власти отказались вернуть здание костела, которое до регистрации общины было приватизировано и в котором сейчас располагается ресторан «Мишкольц» (ул. Галкинская д.32), богослужения проходят в купленной квартире (Советский проспект, д. 30, кв. 23). К 2010 г. отчаявшись дожидаться возвращения костела, католическая община приняла решение покупать частное здание и переоборудовать его под часовню.

Приход пережил расцвет в конце 90-х гг., когда его возглавлял польский священник Томаш Клавонь, ему помогали три монахини. Численность и активность прихода снизились. В 2010 г. в приходе около 40 постоянных верующих.

Чуриковцы

Несколько общин трезвенников-чуриковцев. Более 70 чел. в Вологде и области. Наиболее многочисленная община располагается в Сямже.

Первые трезвеннические общества стали появляться на Вологодчине в конце XIX века, а трезвеннические общины при храмах возникли с 1905 года. Это движение поддерживали и священнослужители, и сама епархия. В 1910 году по инициативе правящего архиерея епископа Вологодского и Тотемского Никона был образован Вологодский пастырский союз борьбы с пьянством, провозгласивший целью своей борьбу с «народным пороком первее всего путем личного воздержания от охмеляющих напитков». Между тем, значительная часть духовенства со скептицизмом относилась к борьбе с пьянством. В 1911 году было открыто Общество трезвости имени преп. Дмитрия Прилуцкого, которое открывало чайные, столовые, читальни, библиотеки, лечебники для алкоголиков, приюты для детей, кассы взаимопомощи, выставки трезвости и т.д. Вологодская область стала по существу центром российского трезвенничества, несмотря на сопротивление части духовенства Православной церкви. (См.: Надежда Дойникова. Трезвенническое движение в Вологодском крае // «Религия и право», №1, 2007, с. 15-18).

Протестантизм

Евангельские церкви являются второй по значению и влиянию конфессией после православия – в области действует около 70 протестантских общин и групп. Евангельские христиане и пятидесятники активно и успешно миссионерствовали в области уже в 1920-е годы. С конца 1980-х годов центром развития протестантизма стал Череповец, где сформировался целый ряд крупных церквей, прежде всего, харизматических. Вологда также стала центром одного из редких консервативных пятидесятнических движений – «Дом горшечника». Заметную роль в социальной работе и культурной жизни играют методисты и пятидесятники различных направлений. Толерантная культура Вологодской земли, веротерпимая политика властей позволили избежать конфликтов протестантов с православными, наладить диалог евангельских церквей с чиновниками.

Методизм

Церковь «Благая Весть»

(Российская объединенная методистская церковь).

Пастор – Вера Анатольевна Агапова. До 2000 года община собиралась на квартире Агаповой. В 1999 году методисты купили здание, которое является частным домом, но принадлежит церкви, адрес: Вологда, ул. Пролетарская, 43.

Община возникла в начале 1996 году, благодаря миссионерам из Техаса после того, как в 1994 году приехала первая группа американцев в рамках программы «Русская инициатива» Фонда Мира и методистов. В конце 90-х гг. общину поддерживали сестринские методистские церкви Северо-Западного Техаса, которые осуществляют через вологодских методистов помощь детским домам вологодской области, помогают возрождению Спасо-Прилуцкого монастыря и нескольких православных церквей епархии; с 1999 г. развернули широкую программу поддержки здравоохранения Вологодской области.

Община активно сотрудничает с областным отделением Фонда мира, а также с межконфессиональным Фондом «Утешение» (глава – Екатерина Лабинцева, поддерживается пресвитерианами из штата Огайо) и проводят совместно летние лагеря и благотворительные акции. С Фондом «Утешение» сотрудничают протестантские церкви, Фонд активно работает с выпускниками детских домов. При церкви действует воскресная школа, под Вологдой (у Сокола) ежегодно проходит летний лагерь для

детей из детских домов. Методисты также поддерживают отношения с православным Фондом «Северная Фиваида», помогают приемным семьям, принимают американцев, которые приезжают по приглашению методистов и ездят по детским домам с подарками. Одного из методистских епископов из Техаса принимал архиепископ Максимилиан. Методисты вместе с РПЦ хотят выступить за сокращение торговли алкоголем.

По инициативе Веры Агаповой в Вологде было проведено четыре медицинских конференции для среднего медперсонала по обмену опытом, с участием врачей из методистских больниц США.

В общине царит демократическая атмосфера и её члены считают свою церковь «церковью радости, в отличие от церкви скорби-православной». Библейские группы, детский хор. В церкви около 50 человек – в основном студенчество и преподаватели вузов. В Политехническом университете курсы иностранных языков ведут студенты Библейских колледжей из США.

По словам Веры Агаповой, проповедовать надо словом и верой, не навязываясь, показывая себя нормальной церковью: «то, что нас в православной России называют нормальными сектантами, это уже хорошо». РОМЦ привлекает огромной любовью, а не строгостью и осуждением.

Баптизм и евангелизм

а) Объединение Российского союза евангельских христиан-баптистов по Вологодской области

Старший пресвитер объединения – Станислав Иванович Довбуш (в Череповце).

Пастор баптистской церкви в Вологде – Павел Копмарь. Дом молитвы в Вологде: Ткацкий пер., д. 17. Общины ЕХБ действуют в Череповце, Вологде, Кадуе, Устюжне, Бабаево, Верховажье, Биряково, Федотово, Сокол, Хохлово. Всего более 10 церквей и групп. Самая большая община в Череповце – более 300 чел.

В 1920-е годы в Вологде существовала баптистская община, которая была уничтожена во время репрессий, а также церковь евангельских христиан. До 1994 года в Вологде существовала только Церковь евангельских христиан. В общине было несколько расколов и жестоких конфликтов, связанных с недостойным поведением пастора Александра Фомина, бывшего православного священника. В 1994 году из церкви выделилась группа, которая создала баптистскую церковь. В результате чего баптизм-евангелизм в Вологде был представлен несколькими враждующими между собой группками, находящимися на грани исчезновения. Возрождение баптизма началось с 2000 года, когда было создано Объединение церквей

ЕХБ Вологодской области, хотя некоторые общины вошли в состав Совета церквей евангельских христиан России. В 2002 году в Вологду приехал миссионер из Омска Павел Копмарь.

При церкви действует воскресная школа (около 25 детей). Баптисты стали проводить летние лагеря, развивать миссионерскую и социальную деятельность, проводили занятия в детских домах (с 2005 года власти перестали пускать их в детдома). Верующие посещают детей с синдромом-дауна, ночлежный дом, семейный детдом. В Устюжне и Бабаево существуют ребцентры ЕХБ для наркозависимых. В церкви действует также группа 12 шагов для алкозависимых и созависимых. Баптисты ходят по учебным заведениям с программой борьбы со СПИДом. Миссионеры ездят по деревням Вологодской области и проповедуют.

По словам Павла Копмаря, баптизм в России стал более зрелым и грамотным, появилось здоровое отношение к кальвинизму в «добром понимании» вместо арминиаства. По словам пресвитера, церковь должна проявлять свою общественно-политическую позицию, в обществе должны быть свобода веры и свобода выбора, по крайней мере, Иисус Христос вел себя демократично.

в) Совет Церквей ЕХБ (инициативники)

Замкнутые и консервативные общины в Вологде и в городе Сокол.

Пятидесятничество

а) Объединенная Церковь христиан веры евангельской (ОЦ ХВЕ)

Незарегистрированные общины пятидесятников или федотовцев (лидер – епископ Иван Федотов), входящие в ОЦ ХВЕ, существуют в Вологде, Череповце и в отдельных районах Вологодской области. Пятидесятничество существует в Вологодской области с 1920-х годов. Во время гонений церкви действовали на нелегальном положении. Федотовцы продолжают отказываться от регистрации. Дом молитвы в Вологде: ул. Горка, 2.

в) Автономный вологодский союз церквей

Подчиняется тамбовскому пастору Рувиму Аполлосовичу Назарчуку. Дом молитвы в Вологде: Набережная VI Армии, д.159. Пастор – Андрей Белов. На 2009 год в общине около 30 чел.

До 90-х годов пятидесятнические общины Вологодской области принципиально не регистрировались. В 1992 г. из-за отсутствия подходящего кандидата в пасторы вологодская община обратилась к незарегистрированной общине города Киева с просьбой прислать пастора. Просьба была удовлетворена. Общину возглавил киевлянин Пётр Аполлосович Назарчук,

старший пресвитер по Вологодской области от СХВЕП (с 2002 года – Российская Церковь христиан веры евангельской). В 1993 г. он убедил вологодских пятидесятников зарегистрироваться и вступить в СХВЕП. В связи с религиозным законом 1997 г. Назарчук перерегистрировал в качестве самостоятельных три общины, о которых были доказательства их 15-летнего существования в качестве Вологодской ассоциации ХВЕ (Назарчук считает, что, если власти когда-либо начнут репрессии против СХВЕ, независимая регистрация Вологодской ассоциации может стать дополнительной юридической гарантией). Семейные группы, гуманитарная помощь детским домам и другим обездоленным в сотрудничестве с американской пятидесятнической благотворительной организацией «России-с любовью». На 1999 год – 22 зарегистрированных общины, не считая филиалов, находящихся почти во всех районах области. Активная миссионерская деятельность.

В конце 90-х гг. Петр Назарчук эмигрировал в США. Общины, входившие в Союз пятидесятников (РЦ ХВЕ), организовали самостоятельное межрегиональное объединение церквей с центром в Тамбове. Основной идеологической причиной раскола стала консервативная позиция Петра и Рувима Назарчуков (желание соответствовать типу «православного благочестия»), а также их стремление создать независимый церковный союз. При этом, Рувим Назарчук, глава Вологодского-Тамбовского автономного союза церквей, поддерживает отношения с руководством РЦ ХВЕ.

с) Вологодское региональное объединение Российской Церкви христиан веры евангельской (РЦ ХВЕ)

Старший пресвитер – Владимир Андреевич Моцьо, адрес: Череповец, ул. Ленина, а/я 28.

В объединение входит 10 церквей и более 15 групп по Вологодской области, в том числе и в поселках и в деревнях – в Вологде, Череповце, Кириллове, Белозерске, Шексне, Кадуе, Климовске, Хохлово и Молочном. Основу союза составляют молодые харизматические церкви, возникшие в 90-е гг. Центральная община объединения – церковь «Добрая Весть» – располагается в Череповце. В 2003 году церковь «Добрая весть» в Череповце открыла новый молитвенный дом. На открытии нового молитвенного дома, который в течение пяти лет строила поместная церковь «Добрая весть», присутствовали пятидесятнические епископы Вологодского региона, а также миссионеры из США. На 10-летнем юбилее церкви в 2004 году присутствовал проповедник из Англии Дэвид Хасавей, а само торжество транслировалось по местному телевидению.

«Добрая Весть» является одной из самых активных церквей в сфере социального служения. Под Белозерском верующие организовали реабилитационный центр для наркоманов, где в частном доме одновременно может находиться около 20 чел. В центре бывшие наркоманы работают

и изучают Библию. По словам Владимира Моцьо, около 90 процентов тех наркоманов, кто не сбежал и прошел всю реабилитацию от начала и до конца, остаются в церквях и становятся служителями. Череповецкие власти приветствуют работу пятидесятников с наркоманами и с другими нуждающимися. По словам старшего пресвитера, «в социальной работе специалисты в череповецкой мэрии отдают предпочтение протестантским церквям».

Самое наилучшее отношение к верующим, по словам Владимира Мацьо, проявляют власти Череповца. Представители мэрии, например, обращаются к церкви в связи с возникающими социальными проблемами. Вологодские чиновники, по мнению старшего пресвитера, постоянно ссылаются на мнение православной епархии и занимают более жесткую позицию. С точки зрения соблюдения законности, никто из чиновников не делает публичных заявлений, направленных против евангельских церквей. Однако в Вологде часто приходится сталкиваться с произволом властей, которые не дают арендовать помещение и т.д. Как отмечает Владимир Мацьо, в Череповце уже несколько лет никто не печатает антисектантских статей, а некоторые светские журналисты советуются с пасторами, прежде чем публиковать статьи на религиозную тематику. По словам Мацьо, в Череповце всего две православных церкви, а протестантских – восемь, поэтому против нас никто не осмеливается выступать.

д) Церковь ХВЕ «Преображение»

Пастор Виктор Кот. Входит в РЦ ХВЕ, а также в состав объединения Владимира Моцьо. В 1993 году Виктор Кот и Владимир Моцьо вместе создавали церкви в Вологде и Череповце. После принятия Закона о религии 1997 года вошли в состав Союза пятидесятников (с 2002 года – РЦ ХВЕ). Дом молитвы: ул. Зосимовская, 13. В церкви более 200 чел.

Церковь отличается энергичной миссионерской деятельностью, служители проповедуют в молодежной среде, в том числе среди студентов вологодских вузов. Виктор Кот вместе с другими пасторами регулярно собирается на совете служителей Вологды, куда входят баптисты, пятидесятники и адвентисты. По словам Виктора Кота, у церкви периодически возникают проблемы с властями из-за личных амбиций чиновников.

При церкви действует благотворительная организация «Дом милосердия». Община помогает детским домам в Соколе и Кадниково, оказывает помощь заключенным и иждивенцам.

е) Церковь ХВЕ «Свет Миру»

Пастор – Степан Кот (брат Виктора Кота). Входит в РЦ ХВЕ, а также в состав объединения Владимира Моцьо. Зарегистрирована в Вологде и в г. Никольске., Дом молитвы: ул. Советская, 79-а. Занимается активной миссионерской работой. В Вологде – несколько десятков последователей.

ф) Церковь ХВЕ «Дом Горшечника»

(название из Иеремии: «Зайди в дом горшечника – там откроется тебе правда»). Входит в Ассоциацию независимых церквей (Российский объединенный союз христиан веры евангельской, РОСХВЕ). Пастор – Сергей Евгеньевич Голубев. Дом молитвы: Вологда, ул. Путейская, д.5. В вологодской общине – около 400 человек, в основном, из студенческой среды.

Церковь «Дом горшечника» появилась в 1980-е годы в США на основе молодежного харизматического движения Иисуса, и стала одним из самых консервативных направлений, выделившихся из Jesus Movement. В России церковь возникла благодаря благодаря миссионерской деятельности одноимённой канадской церкви в 1994 году. Общины существуют также в Череповце (пастор Алексей Хапов), Вожеге, Соколе, Рыбинске, Костроме, Иваново, Южно-Сахалинске, Петербурге, Липецке, Смоленске и Москве. Однако центральная церковь находится в Вологде. Церковь готовит и посылает миссионеров не только по России, но в Украину, Монголию и Камбоджу. При этом, «Дом горшечника» выступает против обучения миссионеров и пасторов в библейских колледжах, так как миссионеров нужно обучать непосредственно на практике во время миссионерских акций. Российские общины являются частью международного движения “Potter’s house” (Дом горшечника), которое децентрализована и не имеет единого управления и центра (в мире в это движение входит около 1600 церквей).

«Дом горшечника» – пятидесятническая церковь, которая придерживается строгих фундаменталистских принципов морали и отношения к тексту Библии. Глоссолалии не практикуются на богослужении – только во время частной молитвы. Церковь поддерживает тесные связи с канадскими и голландскими единоверцами. «Дом горшечника» не поддерживает отношений с другими протестантскими церквями, так как не признает харизматических доктрин, женского священства, а также существует правило, согласно которому пасторы не могут иметь дома телевизора. Многие прихожане также добровольно отказываются от телевизора дома, так как ТВ впускает в дом насилие и соревнуется по влиянию с голосом Божиим. При церкви действует воскресная школа (около 70 детей), существует театр теней и музыкальные группы (рэп, рок и т.д.).

Были конфликты с городской администрацией Вологды из-за несанкционированного уличного миссионерства. Между тем, церковь до сих пор проводит евангелизации в публичных местах. Как отмечает пастор Сергей Голубев, сначала милиция постоянно задерживала миссионеров для проверки документов, но потом привыкла. Основной целью для церкви является насаждение общин и миссия, а социальную работу в «Доме горшечника» считают ненужной для церкви, так как она уводит в сторону («просто открывать столовую для бомжей – бесполезно»). При этом,

верующие ведут активную работу в тюрьмах, больницах, есть ребцентр для наркозависимых, который работает по программе 100 дней. В «Доме горшечника» полагают, что наркоману, если он стал верующим, не нужно долго выходить из наркозависимости, а достаточно около трех месяцев. В евангелизационных целях община выпускает газет «Время перемен» тиражом 80 тыс. экземпляров. В связи с миссионерской направленностью церкви каждый прихожанин обязан несколько раз в неделю участвовать в евангелизациях и посещать церковные собрания не только по воскресеньям, но и среди недели. Пастор Сергей Голубев подчеркивает, что надо быть патриотом-протестантом, и не оправдываться в том. Что мы русские, но неправославные, но принадлежим к русской культуре: «все эти оправдания для РПЦ смешны, и Кураев и Чаплин над этим только поиздеваются, и это никак не поможет погибающим в грехах».

г) Церковь ХВЕ «Слово Жизни»

Пастор Юрий Щербаков. Входит в РОСХВЕ. Принадлежит к движению шведского пастора Ульфа Экмана (Библейский центр «Слово Жизни» в Москве). Ок. 150 человек в Вологде. Ещё одна община зарегистрирована в Никольске.

Церковь Иисуса Христа

Зарегистрирована в Череповце. Филиал в Вологде. 12 человек. Растущая община, отказывающаяся от регистрации.

Адвентизм

Строят здание церковь на частное лицо. Ведут широкую гуманитарную деятельность в городе. Ежемесячно выходит радиопрограмма на вологодском радио.

Протестантизм в Череповце

Церковь Иисуса Христа (РОСХВЕ) – самая открытая община, которая ведет большую социальную работу с неблагополучными детьми, с досуговым центром, профилактическую работу с бомжами, проводит тюремное служение и реабилитацию заключенных. В общине РОСХВЕ – более 300 человек, ее пастором является Глеб Басков. Епископом Вологодского объединения РОСХВЕ является Евгений Николин.

Самой многочисленной является Церковь «Добрая Весть» (входит в Российскую церковь ХВЕ) – в ней более 700 человек. У этой церкви есть реабилитационный центр для наркозависимых, ведется работа с неимущими. Старший пастор Объединения церквей РЦ ХВЕ по Вологодской области – Владимир Моцьо.

Существует также небольшая пятидесятническая церковь (около 30 чел.) со своим зданием Дома молитвы (пастор – Андрей Родионов), которая относится к Тамбовской Ассоциации церквей евангельских христиан (глава – Петр Назарчук). В Череповце же действует община церкви «Дом горшечника» (пастор – Сергей Мишенев, в миру – торгует канцтоварами).

Баптистская церковь существовала в Череповце еще с 1920-х годов, и в настоящее время в городе находится центральная баптистская община во главе со старшим пресвитером Станиславом Довбушем.

С наркозависимыми занимаются все протестантские церкви. К примеру, ребцентр создан благотворительным фондом «Преображение», который основали члены пятидесятнической церкви из Кемерово.

Свой Дом молитвы есть и у Церкви адвентистов седьмого дня и Новоапостольской церкви. Свое здание есть и у общины трезвенников-чуриковцев, которых около 50 человек.

Славянское неоязычество

Возрождением языческих и исторических традиций занимаются общество «Коловрат» и ВОЛЮТ – Вологодское общество отечественных традиций. В Череповце есть семейно-культурный оздоровительный центр «Макошь». Языческие обряды проводятся в дни равноденствия и солнцестояния в Вологде и в деревне Бор. Славится огонь, мать земля, Ярила, Солнце, приезжающие из разных городов России в Боре собирают травы, заготавливают дрова (www.bigstown.ru). Вологодские язычники не употребляют алкоголя и купаются в проруби как последователи Порфирия Иванова. Славянское языческое движение возникло из трезвеннического движения 1990-х годов и на базе почитателей здорового образа жизни – сторонников Порфирия Иванова. Один из активистов языческого движения – художник Виктор Новиков, адрес мастерской: Вологда, пр. Победы, 32. У Новикова есть целая серия графики «Назад в светлое прошлое». Новиков выступал, в частности, против намерения епархии крестить Деда Мороза, поскольку тогда надо было бы крестить и христианизировать все русские сказки с языческим подтекстом.

Воронежская область

Составлено в январе 2011 года.
Авторы: Р. Лункин, С. Филатов.
Сбор материалов: С. Филатов,
Р. Лункин, К. Деннен.

Особенности исторического развития религии

Вплоть до XVII века территория Воронежской области была степным пространством, на котором крайне немногочисленное население составляли военные и казаки, защищавшие степные рубежи России. Православие возрастало на Воронежской земле в свободолубивой казачьей атмосфере. Однако ситуация резко меняется к XVII – XVIII вв., когда в области распространяется крупное помещичье землевладение с посаженными на землю крепостными крестьянами.

Воронежская епархия была учреждена в 1682 году, после достижения серьезных успехов в борьбе с кочевниками, когда было принято решение о выделении южных территорий Рязанской митрополии в самостоятельную церковную структуру. Первым Воронежским епископом был назначен Митрофан, игумен Унженского Макарьева монастыря. Он прожил в Воронеже 20 лет, до своей смерти в 1703 году. Существуют легенды о тесном общении епископа Митрофана с Петром Первым, который несколько раз сам бывал в Воронеже. Документально подтверждены только факты о том, что Митрофан жертвовал средства на строительство флота и что Петр, приезд которого в Воронеж совпал с кончиной Митрофана, присутствовал на его похоронах.

В XVIII веке епархия находилась в периоде своего становления, и ее границы постоянно изменялись. Она превосходила по размерам современную Воронежскую епархию. Приходская система в области была не развита, и епископ Митрофан опирался на монастыри. Монастыри, возникавшие на Дону с XVII века, имели большое значение, являясь религиозными и хозяйственными центрами, владея крепостными крестья-

нами и землями. Большое распространение на воронежской земле получили представители русского сектантства – христоверы, молокане, духоборы и субботники (к 1917 г. в области, например, насчитывалось до 300 семей христоверов-хлыстов, 1600 молокан, 200 евангельских христиан и не менее тысячи субботников).

После Митрофана наиболее ярким был митрополит Лев (Юрлов), извергнутый из сана за то, что неодобрительно отзывался о воцарении Анны Иоанновны.

В 1763 году кафедру возглавил Тихон (Соколов), позже прославленный как Задонский. Тихон Задонский возглавлял кафедру всего 4 года, а затем ушёл на покой, жил в Задонском монастыре, занимался аскезой и написанием духовных трудов.

В XIX веке жизнь епархии была достаточно устойчивой. Паломничество в Воронеж и возрастание его религиозной значимости стимулировали, как открытие Митрофановского монастыря (разрушен в 1930-е годы) в Воронеже, так и почитание мощей Митрофана Воронежского. В 1822 году в Воронеже появилась семинария. Из имен, связанных с семинарией, прежде всего, стоит назвать Ефимия Алексеевича Болховитинова, который позднее стал митрополитом Киевским и Галицким с именем Евгений. Митрополит Евгений являлся крупным церковным историком, археографом, а для Воронежа – первым краеведом. В 1800 году он выпустил книгу «Историческое, географическое, экономическое описание Воронежской губернии» – первое научное исследование по истории края. Среди выпускников воронежской семинарии есть такие известные церковные деятели, как местоблюститель Патриарха Тихона митрополит Пётр (Полянский).

Октябрьскую революцию воронежское духовенство поначалу встретило без одобрения. Уже в январе 1918 г. в Воронеже огнем воинских частей был разогнан крестный ход. Духовенство уничтожалось. К 1920 году в Воронежской епархии было убито до 160 священнослужителей. В декабре 1919 г. глава епархии архиепископ Тихон (Никоноров) был повешен во время богослужения на царских вратах Благовещенского собора Митрофановского монастыря. На осиротевшую кафедру был поставлен архиепископ Курский Тихон (Василевский). До этого он возглавлял Воронежский союз епархиального духовенства, созданный в ноябре 1917 г. как высший Церковный орган епархии.

Среди крестьян Воронежской области очень популярным стало обновленческое движение. В июне 1922 г. Тихон (Василевский) присоединился к обновленческому расколу и увлек за собой всю паству – почти 950 приходов. Тихон активно включился в деятельность обновленцев и вскоре стал митрополитом. В письме в ЦИК и СНК СССР в начале 1923 г. лиде-

ры обновленчества указывали на Воронежскую губернию как на пример установления нормальной обновленческой церковной жизни.

До 1926 года практически вся Воронежская епархия находилась в обновленческом расколе, которому противился тихоновский епископ Владимир (Шимкович). К концу 20-х годов ему и его преемникам архиепископу Петру (Звереву) и епископу Алексию (Буя) удалось вернуть большую часть православных приходов губернии. Петр (Зверев) погиб впоследствии на Соловках. Не минула эта судьба и епископа Алексия (Буя), который сначала был последователем Сергия (Страгородского), а затем заявил о своем разрыве с ним и примкнул к иосифлянскому движению. Буя и его последователей обвиняли в противодействии колхозному строительству, в антисоветской и контрреволюционной деятельности.

Все 20-е и 30-е годы в Воронежской области существуют параллельно две епархии, а в отдельные годы и три: каноническая (тихоновская), обновленческая и григорианская.

В 1937 году управление Воронежской епархией было возложено на епископа Моршанского Аполлоса (Ржаницына). После его ареста в ноябре 1937 года приходы епархии, за отсутствием на свободе архиереев подчинялись непосредственно Патриаршему Местоблюстителю митрополиту Сергию (Страгородскому). Последний обновленческий храм в области был закрыт лишь в 1940 году, а восстановление церковной жизни, возвращение храмов, начинается в 1943-м году. В августе 1943 г. в составе Курской епархии был образован Воронежский областной благочинный округ, во главе которого встал прот. Алексей Образцов. Годом возрождения епархии можно считать 1944-й, так как именно тогда в Воронеж был назначен епископ Воронежский и Острогжский Иосиф (Орехов), скончавшийся в 1945 г. В 1946 году был образован Липецкий благочинный округ.

До 1988 года в Воронежской области действовало всего около пятидесяти храмов. В самом Воронеже – три: Покровская, Казанская и Никольская церкви.

С 1982 г. по 2003 г. Воронежскую и Липецкую епархию возглавлял митрополит Мефодий (Немцов). 7 мая 2003 года по решению Синода от епархии была отделена Липецкая область, а в Воронежскую и Борисоглебскую епархию был назначен митрополит Сергей (Фомин).

РПЦ

Организационная структура

Воронежская и Борисоглебская епархия РПЦ

Возглавляет епархию митрополит Сергей (Фомин). Митрополит Сергей (Виталий Павлович Фомин) род. 24 августа 1949 г. в гор. Краснозаводск За-

горского р-на в семье рабочего. В 1967–1974 гг. учился в МДС и МДА. В 1973 г. пострижен в монашество и рукоположен во иеромонаха, в 1978 г. возведен в сан игумена. В 1974–1977 слушатель аспирантуры при МДА. В 1973–1974 гг. – и.о. зав. канцелярией МДАиС. В 1977–1978 гг. референт ОВЦС. В 1978–1982 гг. представитель МП при ХМК в Праге, в это время активный участник работы Всемирного Совета Церквей и других экуменических организаций. В 1981 г. возведен в сан архимандрита. В 1982–1984 гг. – зам. пред. ОВЦС. В 1983 г. хиротонисан во епископа (с 1988 г. – архиепископ) Солнечногорского, викария Московской епархии. В 1984–1990 гг. – представитель РПЦ при ВСЦ в Женеве. С 1991 г. председатель Отдела МП по церковной благотворительности и социальному служению. В июле 1966 г. – мае 2003 г. управляющий делами МП, постоянный член Священного Синода. С 1999 г. митрополит. В мае 2003 г. решением Синода назначен на Воронежскую кафедру и снят с должности управляющего делами МП, выведен из состава постоянных членов Священного Синода. Оставался при этом до 2010 года председателем Отдела по церковной благотворительности и социальному служению.

Сайт епархии: www.vob.ru.

Андрей, епископ Острогожский, викарий Воронежской епархии (Тарасов Андрей Сергеевич). Родился 19 июля 1975 г. в Томске. В 1992 г. поступил в Московскую духовную семинарию. В 1995 г. решением Учебного комитета был направлен в Барнаульскую епархию с переводом на сектор заочного обучения. 28 октября 1995 г. епископом Барнаульским и Алтайским Антонием (Масендичем +2001) рукоположен в сан диакона, 30 октября – во пресвитера. 1 ноября 1995 г. назначен ключарем Покровского кафедрального собора г. Барнаула. 7 марта 1996 г. пострижен в мантию с наречением имени Андрей в честь святого апостола Андрея Первозванного. 25 мая 1996 г. назначен духовником Барнаульского духовного училища. В 1996 г. окончил Московскую духовную семинарию. 22 апреля 1997 г. назначен председателем отдела по благотворительности и социальному служению Барнаульской епархии. В 1998 г. возведен в сан игумена. В 1998–1999 гг. – и.о. секретаря Барнаульской епархии. 22 декабря 1998 г. назначен секретарем правления Барнаульского духовного училища. 27 августа 1999 г. назначен председателем ставленнической комиссии, 20 октября — председателем отдела по религиозному образованию и катехизации Барнаульской епархии, 28 октября — проректором по воспитательной работе Барнаульского духовного училища. 5 июля 2000 г. назначен помощником правящего архиерея по организационной работе.

В 2000 г. поступил в Московскую духовную академию на заочное отделение.

1 ноября 2001 г. архиепископом Новосибирским и Бердским Тихоном, временно управляющим Барнаульской епархией, назначен настоятелем Иоанно-Богословского храма г. Барнаула.

4 марта 2002 г. епископом Барнаульским и Алтайским Максимом освобожден от должности настоятеля Иоанно-Богословского храма г. Барнаула и назначен экономом Барнаульского епархиального управления.

19 июня 2003 г. почислен за штат Барнаульской епархии в связи с переходом в другую епархию. 1 июля 2003 г. митрополитом Воронежским и Борисоглебским Сергием принят в клир Воронежской епархии и назначен настоятелем Покровского кафедрального собора г. Воронежа, 7 июля назначен секретарем Воронежского епархиального управления.

В 2003 г. назначен директором регионального общественного благотворительного фонда «Фонд святителя Митрофана» по строительству Благовещенского кафедрального собора Воронежской епархии.

В 2004 г. заочно окончил Московскую духовную академию.

В 2005 г. возведен в сан архимандрита.

В 2009 г. поступил в Общецерковную аспирантуру и докторантуру им. свв. равноап. Кирилла и Мефодия на кафедру «Управление и каноническое право» по программе повышения квалификации.

В том же году в составе рабочей группы Воронежской областной думы участвовал в разработке стратегии Воронежской области в направлении межнационального и межконфессионального мира, здорового образа жизни.

Председатель комиссии Общественной палаты Воронежской области «По воспитанию нравственности, сохранению духовного наследия и свободе совести».

Член межконфессионального консультативного совета при Воронежской областной думе.

По благословию ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополита Волоколамского Илариона прослушал курс изучения английского языка в Оксфордском колледже St. Claer.

23 октября 2009 г. назначен настоятелем Благовещенского кафедрального собора Воронежской епархии.

В 2010 г. защитил дипломную работу по теме «История архитектуры и святыни Покровского кафедрального собора г. Воронежа» в Московской духовной академии.

Решением Священного Синода от 27 июля 2011 г. (журнал № 73) избран епископом Острогожским, викарием Воронежской епархии.

18 сентября 2011 г. хиротонисан во епископа Острогожского, викария Воронежской епархии.

Особенности епархиальной жизни

Центрально-Черноземный район, к которому принадлежит Воронежская епархия, традиционно является крестьянским, сельскохозяйственным. Со времён переселения из других регионов России Воронежская область населена крестьянством, находившимся в XVII–XIX веках в крепостной зависимости. Консервативность менталитета населения воронежского края сказывается не только на политической сфере (область долгое время принадлежала к «красному поясу», голосующему за коммунистов и государственников) но и на религиозной. Отличительной чертой культуры Центрально-Черноземного края является приверженность национальным традициям и обрядам, связывающим православие, устойчивый коллективистского быта и патерналистской организации всех сторон общественной жизни. Господствует тип религиозности, при котором людей больше влечёт к таким выражениям веры, как почитание святых источников, участие в крестных ходах, магическое отношение к таинствам церкви, представителям духовенства. Популярностью пользуются различного рода околорасправославные суеверия, к примеру, авторитетом пользуются разного рода бродячие старцы. Известен, например, бродячий православный священник отец Геннадий Заридзе, служивший в Московской Патриархии и отправленный в заштат. В народе он слыл «колдуном» и в таком качестве часто фигурировал в разговорах православных прихожан. В Воронеже также очень популярен «православный колдун-вещун» Егорий Лукич. Он декларировал себя православным и бродил по монастырям, занимался предсказаниями, лечением, и особенно был почитаем за то, что «брал на себя чужие грехи».

Сам Воронеж – один из крупнейших городов России, в последние десятилетия в городе возник активный слой интеллигенции, своим менталитетом и поведением выбивающийся из господствующей атмосферы духовной пассивности и традиционализма.

Управлявший в 1982–2003 годах Воронежской и Липецкой епархией талантливый митрополит Мефодий (Немцов) вызывает противоречивые оценки. Он – один из тех представителей епископата РПЦ, которые наиболее часто подвергались критике и обвинениям в свой адрес.

Архиепископ Виленский Хризостом (Мартишкин) публично называл митрополита Мефодия «офицером КГБ и атеистом, человеком порочным, навязанным кагэбэшниками» (Русская мысль, 24.04.1992). Через несколько лет Мефодий так ответил на эти обвинения: «Мне было бы стыдно, если бы меня заподозрили в сотрудничестве с ЦРУ или в связях с организациями, которые работали против того государства, в котором мы родились и живём, в котором народ нас питает и содержит. Это было бы неблагодарностью по отношению к народу...» (НГ-религии, 02. 10. 02).

А в докладе депутата Госдумы Т. А. Астраханкиной «Криминальная симфония» (1996) о главе Воронежской епархии говорится так: «... митрополит Мефодий является типичным представителем и поборником «криминальной симфонии». В своё время он был председателем Хозяйственного управления МП и под его началом находилось... «Софрино»... он создал при своей особе неканоническое «епархиальное управление охраны» – своего рода церковный ОМОН».

В Воронежской прессе также неоднократно появлялись критические статьи о связях митрополита Мефодия с коммерческими структурами. Однако наравне с резкой критикой в адрес митрополита Мефодия появлялись и хвалебные, даже восторженные, отзывы не только в воронежской, но и в московской прессе. Московская газета «Московский комсомолец», например, часто восхваляла Мефодия. Журналист Александр Колпаков писал в «МК»: «Россия в тяжелейшем кризисе, и хорошо, если бы вдруг появился у неё духовный вождь, как, скажем, царь Давид... а у нас сейчас нет таких, ну разве что один митрополит Мефодий». И для такого рода восторженных отзывов о главе Воронежской епархии также есть основания.

Владыка Мефодий показал себя успешным церковным менеджером, благодаря ему Воронежская епархия стала по формальным признакам одной из сравнительно процветающих. В епархии строилось много церквей, создана разветвлённая и сравнительно высокого уровня система воскресных школ, воронежская семинария – одна из лучших. Динамично развивались монастыри епархии (по крайней мере, росла их численность, они успешно строились).

Мефодий устанавливал контакты и разнообразные формы сотрудничества со всеми общественными и политическими движениями различной направленности, а также с деятелями культуры, науки, образования. Причём, не только воронежскими, но и по всей стране. С конца 90-х гг. до 2003 г. митрополит Мефодий возглавлял Фонд имени митрополита Макария (Булгакова), который приобрел известность во всероссийском масштабе. В частности, Фонд присуждает Макарьевские премии за фундаментальные научные исследования в гуманитарных науках, проводит выставки, конференции, издает книги.

Во внутрицерковной политике Мефодий демонстрировал терпимость к идеологическим различиям и стремился сохранять конструктивные отношения с представителями различных идейных течений внутри РПЦ. Он несколько раз приглашал в Воронеж представителей Союза православных братств и дьякона Андрея Кураева, в то же время до решения Синода о запрете священника Георгия Кочеткова в священнослужении Мефодий несколько раз приглашал Кочеткова в епархию и тот, как и пред-

ставители консерваторов, выступал в Воронежской духовной семинарии. В Воронеже существовал кружок последователей Кочеткова, к которому епархиальное начальство при Мефодии относилось терпимо.

Идеологическая позиция Мефодия, однако, не может быть названа всеядностью. Представители воронежского духовенства считали, что владыка придерживается «царского пути». Идеология Мефодия подразумевала умеренно реформаторскую позицию по некоторым доктринальным и богослужебным вопросам (например, в некоторых приходах Воронежа Деяния апостолов читались на русском языке), а также открытость контактам с общественностью, отказ от монархизма и крайних форм национализма (например, в епархиальной прессе Воронежа печатались статьи с осуждением антисемитизма).

Однако при митрополите Мефодии терпимость к идеологическому разнообразию епархиальной жизни сочеталась с жестко авторитарной организацией внутрицерковной жизни. Допуская различия во мнениях, Мефодий требовал твердой дисциплины и преданности себе лично. Мефодий часто перемещал священников с прихода на приход и не допускал с их стороны не подконтрольной ему активности. Ярким примером авторитаризма Мефодия является история с изгнанием архимандрита Петра (Кучера) в 1996 году, связанная с нашумевшим скандалом в Задонском Свято-Тихоновском Преображенском женском монастыре Липецкой области, духовником которого и был о. Петр. Архимандрит Петр отличался независимостью, крайне консервативными взглядами и имел большой авторитет как фронтовик, духовный старец и патриот. Публичные выступления против Мефодия быстро закончились его изгнанием и из РПЦ.

В отношении к религиозным меньшинствам, существующим в Воронежской области, позиция Мефодия отличалась крайним лицемерием. Публично он подчеркивал свое уважение ко всем конфессиям. Дважды он совершал поступки, призванные продемонстрировать религиозную терпимость – митрополит благословлял духовенство принимать участие в Библейских чтениях, организованных методистами (правда, вскоре он же запретил клирикам епархии появляться на любых мероприятиях, организуемых методистами), снаряжал клириков встречать статую Фатимской Божией Матери, возимую по стране русскими католиками. При этом, Мефодий лично оказывал давление на губернатора области и отдельных чиновников, настаивая на подавлении активности религиозных меньшинств.

Мефодий пытался возбудить против «сект» общественное мнение. Епархия занималась активной антисектантской деятельностью, инициировала создание антикультовых центров, преподаватели семинарии регу-

лярно читали лекции о вреде тоталитарных сект. В апреле 1998 г. в Воронеже стало распространяться «Воззвание к воронежцам и всем православным людям нашего края» за подписью оргкомитета «Тайного православного общества». В листовке говорилось, что общество образовано группой лиц, представляющих интересы большинства, каковое «на земле воронежской составляют православные». Оргкомитет извещал о формировании в рамках тайного общества небольших мобильных групп, которым предстоит заниматься «выявлением явных и скрытых врагов Святого Православия» и преданием их имен самой широкой гласности, невзирая на лица и занимаемые посты. «Желающему вступить в Тайное православное общество предлагается сообщать об этом на исповеди любому священнику РПЦ. Первым объектом осуждения стал директор одного из Домов культуры, в котором прошла конференция иеговистов (Благовест-инфо, № 15, 1998). По словам некоторых священнослужителей Воронежа, эти листовки были творением одного из священников – сотрудников епархиального управления, и никакого тайного общества в реальности никогда не существовало.

Авторитаризм Мефодия проявлялся и в его отношении к средствам массовой информации. Он очень много внимания уделял тому, что пишут в светских газетах Воронежа о церковной жизни и о нём лично. В 1998 году главные редакторы издающихся в Воронеже газет «Коммуна», «Молодой коммунар» и «Берег» – Виталий Жихарев, Дмитрий Нечаев и Святослав Иванов – подписали соглашение о сотрудничестве и координации своих усилий в отстаивании «русских национальных интересов». Редакторы сошлись в признании определяющей роли православия «в формировании единства русской нации и русской государственности», а также в совместной борьбе «против духовной агрессии всевозможных сект». Все три издания публикуют материалы на церковные темы, основным рефреном которых является критика деятельности «сект и миссионеров».

В то же время журналистов газет, которые позволяют себе критически писать о епархии, не допускали к церковным материалам и к интервью с духовенством. Редакции газеты «АиФ Черноземье», которая в мягкой форме критиковала епархию за её стремление принудить власть подавлять религиозные меньшинства, епархия постоянно угрожала судебным преследованием. Одним из проявлений заботы Мефодия об имидже епархии и лично своем была просьба в 1997 г. передать епархии на хранение весь архив уполномоченного по делам религий – фонд № 967 (документация воронежского уполномоченного с 1943 по 1991 годы). Местные архивисты выразили озабоченность возможным изъятием из научного оборота важных документов. Епархия всё же настояла на том, что ей

передали документацию, связанную с личными делами священнослужителей. Воронежские журналисты уверены, что Мефодий, таким образом, пытался обезопасить себя от неожиданного обнародования компромата против него.

Специфической проблемой для Мефодия было удержание Липецкой области в составе Воронежской епархии. Дело в том, что политика Московской патриархии заключалась в создании отдельных епархий в каждом субъекте федерации. К 2001 г. осталось всего несколько епархий, включающих более одного субъекта федерации. По формальным признакам – численности и богатству – Липецкая область была первым кандидатом на выделение в отдельную епархию. Губернатор Липецкой области О. Королёв являлся принципиальным сторонником выделения самостоятельной Липецкой епархии и с антипатией относился к Мефодию лично. Липецкие СМИ и общественность давно и публично выступали за создание самостоятельной епархии. В Липецке большой популярностью пользовался архимандрит Пётр (Кучер) и его изгнание в 1996 г. усилило антимефодиевские настроения. К этому следует добавить экономический фактор – Воронежская область – дотационная, а Липецкая донорская. Липецкая общественность считала (и имела на это некоторые основания), что липецкие деньги идут на реставрацию и строительство воронежских храмов. «Липецкая газета» (24. 05. 1998) напечатала обращение верующих к губернатору О. Королёву с требованием ходатайствовать перед патриархом об учреждении Липецкой епархии и поставлении её епископом архимандрита Петра (Кучера). Публикация вызвала массу писем в поддержку этой идеи. Тем не менее, до весны 2003 г. Мефодию удавалось, используя своё влияние и связи в Синоде, удерживать липецкие благочиния в составе Воронежской епархии.

Отделение Липецкой области от Воронежской епархии и перевод Мефодия в Казахстан в 2003 г. стали политической неудачей владыки Мефодия, претендующего не только на руководство епархией, но и на участие в решении общецерковных проблем. По поведению владыки Мефодия в его бытность управляющим Воронежско-Липецкой епархией можно было бы предположить, что он претендует на должность председателя ОВЦС, где он работал ранее. В качестве главы одной из крупнейших центральных епархий России Мефодий открыто конфликтовал с тогдашним председателем ОВЦС митрополитом Кириллом (ныне патриархом), считая его своим конкурентом. Мефодий поддерживал тесную связь с газетой «Московский комсомолец», где регулярно печатались крайне негативные материалы о будущем патриархе митрополите Кирилле. Об амбициях митрополита Мефодия можно судить по тому факту, что в воронежской прессе периодически возникала тема возможных перспектив Мефодия

стать следующим патриархом, причем инициатором публикаций на эту тему воронежские журналисты считали самого Мефодия.

Пришедший на смену Мефодию в 2003 году митрополит Сергей (Фонин) – фигура менее яркая и не столь публичная, как митрополит Мефодий. Владыка Сергей является, прежде всего, церковным функционером с большим стажем. Однако до Воронежа он никогда не был правящим архиереем.

По своим идеологическим воззрениям митрополит Сергей умеренно консервативен в церковно-богослужебных вопросах. Владыка Сергей выступает за тесное сотрудничество Церкви и государства во всех сферах, потому что только Церковь, по мнению владыки, может быть твердой опорой для российского государства. Во множестве интервью, данных им столичным и воронежским журналистам, Сергей стремился убедить читателей в том, что поддержка православия и активное вовлечение РПЦ в решение социальных вопросов являются нравственным и историческим долгом государственной власти. В основе патриотизма русских людей в представлении Сергея лежат отнюдь не ценности европейской культуры, а некая расплывчатая самобытность, связанная с православием. По словам митрополита Сергея, «мы не должны дать разрушить Россию, размыть ее, превратить в безликое, космополитичное, «среднеевропейское» государство. Иначе мы перестанем быть русскими, наследниками великой истории Святой Руси» (Беседа с корреспондентом газеты «Русь Державная», www.vob.ru). Воронеж, как отмечает владыка, во многом воплощает патриотические черты православного человека: «Воронежская епархия была пограничной, в какой-то мере сюда стекались украинцы, и все у Святителя Митрофана находили приют, и все получали поддержку. И вот, это служение, очевидно, обостряло чувство Родины, чувство патриотизма» (Воронежский епархиальный вестник, ноябрь, 2003).

Наследство, доставшееся Сергию от Мефодия, имело как свои достоинства, так и недостатки. С одной стороны, новому епархиальному начальству не пришлось заново налаживать связи с государственной властью, прессой и частью воронежской общественности, которые по инерции остались лояльны и митрополиту Сергию. С другой стороны, множество проектов (прежде всего, связанных со строительством церквей) были заморожены, так как большинство воронежских и столичных коммерсантов жертвовали средства только из личного уважения митрополиту Мефодию. Владыка Сергей получил заведомо более бедную епархию (и меньшие возможности для получения спонсорских денег) еще и из-за того, что богатая Липецкая область стала самостоятельной епархией. Помимо этого, очевидно, что митрополит Сергей не обладает авторитетом и влиянием за пределами своей области, которые помогали владыке Мефодию ком-

пенсировать недостаток реальной социальной активности православных в собственной епархии.

Решение финансовых проблем стало одной из приоритетных задач в деятельности епархиального управления во главе с Сергием. В интервью воронежскому еженедельнику «Берег» (статья «Я полюбил Воронеж и воронежцев») владыка Сергей открыто назвал причиной бедственного положения епархии политику Мефодия по созданию громких и амбициозных, но трудно реализуемых проектов, а также стремление Мефодия завязывать исключительно личные отношения с коммерсантами. По словам Сергия, «если учесть естественный процесс смены руководства: владыка Мефодий за 20 лет приобрёл себе здесь друзей. А я знаю, что Воронеж – город осторожный. И пока ко мне присмотрятся, пока меня не почувствуют, сколько бы я ни говорил, что не увезу с собой собор, не увезу семинарию, всё останется в Воронеже – этот аргумент действовать не будет». Сергей фактически упрекнул Мефодия в том, что тот оставил недостроенным Благовещенский собор: «Там ещё вкладывать и вкладывать. И все деньги туда идут» («Портал-Credo.ru», 10 ноября 2003 г.).

Главной политической и финансовой проблемой для митр. Сергия стало завершение строительства Благовещенского кафедрального собора. Как неоднократно заявлял в своих выступлениях митр. Сергей, «сама епархия это строительство не вытянет. Возведение Благовещенского собора – второго по размерам после храма Христа Спасителя в Москве – дело не только епархии и верующих, но и патриотический долг всех жителей области» (выступления митр. Сергия см. на сайте епархии: www.vob.ru). Практически сразу после вступления Сергия в управление епархией в августе 2003 года был создан Фонд Святителя Митрофана по воссозданию собора, однако средств по-прежнему катастрофически не хватает. Причиной недостатка средств стала также история с ограблением сейфа Покровского собора, из которого исчезли 400 тысяч рублей, собранных на строительство собора. В прессе говорилось о причастности к этому преступлению первых лиц епархии, «любителей игры в казино». Более того, отмечалось, что пропали заказанные митр. Мефодием фарфоровый иконостас, смальта для икон, литые люстры и тонны мрамора на стены и полы для Благовещенского собора (Портал-Credo.Ru, 22.12.2004). По словам архимандрита Андрея (Тарасова), стройматериалы для возводимого Благовещенского кафедрального собора, «исчезли до прихода на епархию митрополита Сергия» (Интервью «Новой газете в Воронеже», Портал-Credo.ru, 27.12.04).

После назначения митр. Сергия в Воронеж оказалось также, что епархия остро нуждается в священниках, что многие приходы пустуют, а на реставрацию сельских и городских храмов нет средств. Как от-

мечал в своем обращении в 2003 году митр. Сергей, «На момент моего вступления на кафедру не хватало около 100 священнослужителей, и мы были вынуждены идти пока по пути объединения приходов». Владыка также пытался решить финансовые проблемы епархии с помощью усиления налогового бремени на приходы. В прессе появлялись статьи о том, что Сергей регулярно берет деньги за назначение священников на различные должности или за то, чтобы батюшка остался на прежнем месте. Радикальные кадровые перестановки, сделанные Сергием, и поборы с богатых приходов стали также причиной ухода священнослужителей в другие епархии (Дмитрий Панов. Кесарю – Кесарево, а Богу? ... Что получила Воронежская епархия РПЦ МП вместо митрополита Мефодия (Немцова), Портал-Credo.Ru, 22.12.2004).

Тем не менее, стиль руководства митрополита Сергия по сравнению с митрополитом Мефодием гораздо более демократический. Сергей намучился с завершением строительства гигантского Благовещенского собора, который был после экстраординарных усилий в основном построен в 2010 г. После этого в епархии более не планируются затратные многолетние проекты. Упор делается на небольшие краткосрочные проекты. При Мефодии было зарегистрировано 200 приходов, при Сергии в 2011 г. – 404 (регулярные богослужения в 310). Сергей, как правило, не прожектирует какие-то начинания, но поддерживает то, что иницирует духовенство.

В этой ситуации в епархии возникают разнообразные церковные инициативы, охватывающие сравнительно немного людей, но достаточно живые и эффективные. Особенно митрополиту Сергию близки начинания в сфере благотворительности. На средства епархии делают операции детям из бедных семей, для таких детей организуют летние лагеря и рождественские ёлки; осуществляется реабилитация вышедших из заключения; для инвалидов-колясочников епархия финансирует бесплатное благотворительное такси. Епархия оказала существенную помощь погорельцам во время беспрецедентных пожаров 2010 г. Только денег было собрано 2,5 млн руб. Заметна была также помощь добровольцев.

Владыка Сергей поставил перед священниками цель организовать при каждом приходе воскресную школу. Митр. Сергей побуждает священников «не сидеть сложа руки», поддерживать личное общение с учащимися, студентами и интеллигенцией, устраивать благотворительные мероприятия даже в малом масштабе. Глава епархии также приветствует активность «матушек», жен священнослужителей, за их участие в церковной жизни митрополит регулярно вручает архиерейские грамоты. При епархиальном совете создан специальный женский совет, состоящий из активных матушек. В неделю жен-мироносиц устраиваются фольклорные

концерты и ярмарки, а матушки посещают детские дома. Епархия ежегодно проводит детские православные лагеря. К примеру, лагерь «Кристалл» в Дубовке под Воронежем принимает до 300 школьников (в основном это воспитанники воскресных школ, дети из малообеспеченных семей, ученики воронежских общеобразовательных и школ-интернатов). Во многих колониях Воронежской области открыты молельные комнаты и воскресные школы, а заключенным помогают продуктами питания.

Епархия стремится поддерживать контакты с представителями воронежских вузов, но светская интеллигенция, привыкшая в эпоху Мефодия, что во главе епархии стоит авторитарный политик, к православной епархии относится настороженно. Домовые храмы удалось организовать в Медицинской Академии, Политехническом институте, Институте МВД. Наиболее оптимистично в епархии смотрят на развитие отношений с Авиационным университетом, который окормляется в Пантелеймоновом храме. Наиболее сложные отношения у епархии – с Воронежским университетом. Руководство университета скептически относится к перспективам сотрудничества с РПЦ и отвергает различные епархиальные инициативы (к примеру, о создании теологического факультета в рамках ВГУ).

Митрополит Сергей периодически позволяет себе довольно либеральные публичные высказывания, какие не позволяют себе большинство архиереев. Например, во время прямой линии, организованной популярным местным еженедельником «Моё!», Сергей высказался по актуальным общественным темам, возбудителем спокойствия в которых была РПЦ МП (26 октября 2012 года, «Портала-Credo.Ru»). Оговорившись, что ему очень трудно давать советы, иерарх высказал своё видение ситуации в связи с часами патриарха: «В этом случае, если это смущает общество, нужно пойти навстречу и обратиться к обществу: «Смущает такая вещь? Тогда мы её употребим на благие дела, продав на аукционе». Kommentирuя историю с группой «Pussy Riot», митрополит Сергей разграничил позицию Церкви и светского правосудия. «То, что сделали «Pussy Riot», – мерзко» и РПЦ МП считает, что они должны понести «наказание духовное» («для православных это епитимия»), заявил митрополит, добавив: «Мы не можем претендовать на то, чтобы предать их суду. Это не дело Церкви абсолютно».

В руководстве епархии уделяют заметное внимание монастырям, но признают, что духовная жизнь и социальное служение в них пока что находятся в зачаточном состоянии, предстоит еще большая работа.

Митрополит Сергей делал несколько резких заявлений против инославных и объявлял об антисектантских проектах. Выступая, например, 28 декабря 2009 года в прямом эфире телеканала «Вести – Воронеж»,

правлящий архиерей Воронежской епархии РПЦ МП митрополит Сергей (Фомин) высказался за ужесточение контроля государства над деятельностью «сект». По словам митрополита, который дал оценку на правах специалиста – «как религиозный специалист скажу» – контроль за деятельностью так называемых «сект» относится к компетенции государства. Этот, как выразился иерарх, «больной вопрос» РПЦ МП поднимает 10 лет. Митрополит Сергей отметил, что в этом случае преследуются «не религиозные интересы, а интересы государства» и порекомендовал ограничить вероисповедный выбор российским духовным наследием с перечислением четвёрки «традиционных вероисповеданий»: «Есть традиционные для России религии – они опробованы временем, – выбирайте. Нет, – оставайтесь неверующими». «Секты» же, по мнению главы Воронежской епархии РПЦ МП, «несут разрушительный политический момент: на работе государственные секреты, а сектант очарован, живёт в гипнозе». Митрополит заявил, что мы «предупреждаем: во многих странах секты запрещены, надо быть осторожными». Опасность, как указал иерарх, исходит также от «неоязыческих (славянских) культов». Они тоже «ничего хорошего не несут». Что касается «новых протестантских течений», то они, как заметил митрополит Сергей, «разрабатываются в недрах разведок и опробуются на нас; любые способы хороши, это настоящая война не с убиением человека, но душу его убивает», добавив на вопрос ведущей программы: «Очень осторожно отношусь и призываю относиться с осторожностью» к протестантским иностранным миссиям. Подобные декларации, возможно, представляли собой реакцию на позицию губернатора Воронежской области Кулакова, до избрания губернатором возглавлявшего областное КГБ и часто выступавшего уже в качестве губернатора на тему «духовной безопасности». После того, как Кулаков ушел в отставку в органах власти в области осталось несколько влиятельных чиновников, озабоченных «духовной безопасностью», например, консультант Воронежской областной Думы по конфессиональным вопросам, ветеран органов госбезопасности Анатолий Никифоров. Несмотря на периодическое появление антисектантских заявлений на практике отношение к инославным и инаковерующим при Сергии смягчилось. Сергей встречался с лидерами баптистов и пятидесятников, которым объяснил свою позицию в отношении проповеди неправославных в России. По мнению митр. Сергия, протестанты имеют право действовать на территории нашей страны, но необходимо, чтобы они помогали Православию, а не занимались прозелитизмом. Секты, как отметил владыка, могут быть своего рода начальной формой катехизации, которая ведет к православию. Представители Воронежской и Борисоглебской епархии стали активно участвовать в работе межконфессионального совета области

(создан в 2005 году), в который, помимо православных, вошли евангельские христиане-баптисты, пятидесятники, методистская и католическая церкви, иудейская община. Более того, в апреле 2006 года Воронежская епархия вместе с другими христианскими церквями поддержала проведение в Воронеже социальной акции «Ощути силу перемен». Воронежская епархия приняла в ней участие наряду с протестантскими общинами.

Важнейшую роль в жизни епархии играет Воронежская духовная семинария. И при Мефодии она не была худшей, но при Сергии ее ждал настоящий расцвет. Митрополит и руководство семинарии не жалеют сил, стремясь привлечь лучших преподавателей из светских вузов города. Ректор семинарии игумен Иннокентий (Никифоров) привлекает к дискуссии протестантов и католиков, заметных представителей воронежской интеллигенции. Семинария превращается в один из центров интеллектуальной жизни города.

Наиболее заметную роль в епархиальной жизни Воронежа играют следующие священнослужители:

– епископ Андрей (Тарасов), секретарь епархиального управления, настоятель Благовещенского собора приехал в Воронеж вместе с митрополитом Сергием.

Особенностью Центрально-Черноземного региона владыка Андрей считает «обостренное чувство Отечества и малой Родины». Именно в Центральной России людей объединяют общие православные корни, православие как государствообразующая религия и символ единства народа.

Сохранение русских народных обычаев и фольклора также возможно, по мнению епископа Андрея, только в рамках православной веры. В отличие от неоязыческого, православное восприятие народного благочестия более «насыщенное и яркое». Специфика православной веры в Черноземье, как отмечает владыка Андрей, заключается в том, что здесь сложился особый тип религиозности. Парадокс состоит в том, что население Воронежской области нельзя назвать абсолютно православным, потому что верующий – это тот, кто знает веру и Св. Писание. Однако в каждом русском человеке есть всплески религиозности. К примеру, когда издалека привезли икону с частицами мощей преп. Серафима Саровского, в очереди с 6 утра и до 9 вечера стояло около 15 тысяч чел. Но, когда икона осталась в соборе на постоянном поклонении, то молитвенный ажиотаж сразу исчез. Очереди стояли также в то время, когда из Петербурга привезли икону свт. Митрофана, а к мощам святителя православные почему-то не приходят. Суть религиозности Черноземья, исходя из этих примеров, владыка Андрей определяет так: от абсолютного безверия и безбожности к религиозному всплеску и вере. Всплески религиозности даже в такой своеобразной форме показывают, что русские – носители христианской

веры, которую, правда, необходимо упорядочить. По сравнению со временем митр. Мефодия, как отметил епископ Андрей, «мы не так ярко живем, в том числе и в плане открытия и строительства храмов. Митр. Сергей поставил задачу – пробуждать религиозность».

Работой с молодежью в наибольшей степени отличаются глава миссионерского отдела иерей Александр Домусчи и глава Молодежного отдела иерей Дмитрий Шишкин.

– Иерей Александр Домусчи, настоятель церкви преп. Сергия Радонежского в Воронеже. Отец Александр – сын прот. Стефана Домусчи, настоятеля собора в Борисоглебске, который также известен и популярен в области не только как проповедник, но и как профессиональный художник. Активная общественная деятельность о. Стефана и его сына о. Александра вызывало при Мефодии недовольство епархиальных властей своей «излишней» самостоятельностью. Свящ. Александр периодически выступает в прессе, принимает участия в выставках (где, наряду с его работам, выставляются картины о. Стефана и о. Василия Попова). По словам о. Александра, «никогда, ни в каких своих творениях мы не превзойдем Творца. Любая козявка гораздо сложнее самого сложного механизма, созданного человеком. То, что делает художник – это его реакция на Божий мир, которым он восхищается» (Берег, № 49, 3 декабря 2004 г.). Миссионерский отдел во главе с отцом Александром имеет свой просветительский центр с разнообразной культурной деятельностью, организует походы и сплавы на байдарках по рекам области с миссионерскими остановками в деревнях.

Большинство воронежских кочетковцев окормлялось у о. Стефана, однако затем организованная группа кочетковцев фактически распалась.

При этом, епархия проводила совместные мероприятия с московскими кочетковцами. В феврале 2013 года Свято-Филаретовский православно-христианский институт (Москва) совместно с администрацией и епархией провели выставку «Он не преклонился перед силой факта: Н.Н. Неплюев и его Крестовоздвиженское Братство» (Николай Николаевич Неплюев – христианский мыслитель, писатель, общественный деятель, наследник древнего дворянского рода, к которому принадлежали митрополит всея Руси Филипп (Колычев) и основатель Оренбурга И.И. Неплюев. Неплюев создал уникальную воспитательно-образовательную систему, которая позволяла забитым и забытым крестьянским ребятишкам преобразиться в думающих, обладающих подлинным человеческим достоинством личностей и глубоко верующих христиан. Крестовоздвиженская школа стала колыбелью Трудового братства, явившего России и Церкви реальный пример христианского единства людей вне зависимости от их сословных, имущественных и иных различий).

– Иерей Дмитрий Шишкин, глава молодежного отдела, создатель молодежного прихода Богоявленского храма (ул. 25 Октября, д.17а) Молодежный приход состоит исключительно из молодежи (актив ок. 40 человек). Деятельность прихода разнообразна: социальное служение в детских домах и интернатах для престарелых, творческие кружки театральный, поэтический, музыкальный, библейская школа, летние лагеря. Несмотря на то, что формально Отдел при Богоявленской церкви является епархиальным, он не руководит молодежной деятельностью вне города Воронежа. В области существует несколько автономных активных молодежных групп.

– Прот. Василий Попов, глава отдела религиозного образования и катехизации, имеет высшее юридическое и художественное образования, профессиональный художник. Автор книги «Православие и свобода» (М, «Народная польза», 1998). Благодаря активности о. Василия Попова, который при митр. Мефодии был ректором семинарии, там преподавались расширенные курсы светской философии и истории, а к преподаванию было привлечено много преподавателей из светских вузов города. Выступить перед студентами приглашали представителей различных внутрицерковных течений (от дьякона Андрея Кураева до священн. Кочеткова). Поощрялось знакомство студентов с сочинениями религиозных философов начала XX века и «парижской школы». При семинарии функционировал Библейский кружок для светской интеллигенции, а семинаристы проходили обязательную практику социальной работы. О. Василий подвергался резкой критике воронежских монархистов и националистов за излишний «либерализм». Одновременно о. Василий крайне враждебен к инославным, особенно к методистам, чья проповедь среди интеллигенции пользуется успехом. При возможности он использует своё влияние, чтобы не допустить инославных в различные аудитории, лишить их возможности арендовать помещения.

Религиозная политика властей и РПЦ

Взаимоотношения Православной Церкви и региональной власти в Воронежской области на протяжении последних 20 лет были довольно ровными, традиционно тесными и доброжелательными.

Губернатор Воронежской области в 1996–2000 гг. Иван Шабанов оказывал епархии политическую и материальную поддержку, и во всех значимых областных мероприятиях присутствовал вместе с митр. Мефодием. После того как Мефодий на губернаторских выборах в Воронеже (1996) поддержал Александра Цапина Мефодию пришлось прикладывать усилия к восстановлению отношений с Шабановым. Однако к 1998 г. губернатор даже заявлял о дружбе с митр. Мефодием. Эта дружба, по сло-

вам Шабанова, возникла ещё в 1984 году, когда Шабанов работал заведующим отделом пропаганды и агитации Воронежского обкома КПСС и заместителем председателя облисполкома, а Мефодий только прибыл в епархию из Иркутска. Уполномоченный по делам религии Алексей Иванович Быковский (д.т. 0732–147208) в 1984 году в очередном отчёте в Совет по делам религий дал митрополиту Мефодию отрицательную характеристику, касающуюся финансовой деятельности архиерея и его морального облика, который по мнению уполномоченного был достаточно низким. В Воронеж прибыл чиновник Совета по делам религий – Генрих Александрович Михайлов. Михайлов встретился с Шабановым, который по партийной линии курировал уполномоченного Быковского, после чего с Быковским была проведена разъяснительная работа и он написал заявление об уходе.

Идя навстречу митрополиту, губернатор инициировал идею выдвинуть Мефодия на государственную премию за реставрацию храмов и монастырей Черноземья. Губернатор поддержал инициативу епархии по строительству кафедрального собора в Воронеже, и принимал участие в закладке камня на месте будущего собора. Шабанов стал главой попечительского совета по строительству кафедрального Благовещенского собора, а Мефодий и мэр Воронежа Александр Николаевич Цапин – его заместителями.

Под влиянием владыки Мефодия областная администрация старалась не допустить широкого распространения религиозных меньшинств в области. Чиновники и представители епархии действовали, в частности, через Экспертно-консультативный совет при управлении юстиции (ликвидирован в 2003 году). По решению совета, в регистрации было отказано таким организациям как Истинно-Православная Церковь и Церковь Виссариона. В 1997 г. областное управление юстиции отказало в регистрации Церкви Христа, братству катакомбных православных церквей «Спас», миссии Союза церквей ЕХБ, «Церкви Унификации» (последователи Муна), тантрической общине «Тантра-Сангха», общине «Свидетелей Иеговы», центру Дианетики. В 1998 году Воронежская областная Дума выступила с инициативой создания системы духовно-нравственного патриотического воспитания народа совместными усилиями государства, Православной церкви как «традиционной» и общества. В качестве конкретных мер предлагалось организовать факультативные курсы по истории России и православия в средних учебных заведениях области, провести парламентские слушания «О деятельности деструктивных религиозных объединений на территории Воронежской области». В 1999 году несколько депутатов Воронежской областной Думы предложили принять закон «О порядке осуществления миссионерской деятельности на терри-

тории Воронежской области», который регламентировал бы пребывание миссионеров на территории области. Однако закон был отклонен.

24 декабря 2000 г. губернатором избран Владимир Григорьевич Кулаков, бывший до этого начальником начальник УФСБ по Воронежской области. После смены власти политика по отношению к религиозным меньшинствам стала более терпимой. Все религиозные организации, чья перерегистрация затягивалась, быстро ее прошли. Методисты при новой власти, наконец, смогли приобрести здания.

В то же самое время идеологию губернатора Владимира Кулакова нельзя назвать терпимой по отношению ко всем религиозным конфессиям. Глава области не был сторонником демократического понимания свободы совести. Опираясь в своих воззрениях на необходимость сохранения «традиционных верований», Кулаков выступал за ограничение деятельности «сект» всеми доступными способами, однако в реальности громкие идеологические высказывания губернатора воплощались непосредственно.

Основа религиозной политики для Кулакова – обеспечение «духовной безопасности» общества. Как подчеркивал губернатор в приветствии участникам Межрегиональной научно-практической конференции «Православие и духовное здоровье нации», проходившей в 2003 году, «сектам» надо противопоставлять традиционные религиозные объединения, их союз с государством. По словам Владимира Кулакова, именно «секты» «насаждают собственные «ценности», которые совершенно не соответствуют историческим, духовным и культурным ценностям нашего народа. Деятельность этих миссионеров пагубна, разрушительна для нового, еще неокрепшего общества». Глава области особо отметил в своем выступлении, что «настало время совершенствования и расширения понятийного аппарата действующего законодательства в части истинной свободы совести, классификации религиозных организаций и групп. Я уверен, что настало и время совершенствования самой практики регистрации религиозных объединений, укреплению контроля над их деятельностью».

Постоянный контроль и ограничения деятельности протестантов привели к массовым публичным протестам против дискриминации. 4 июня 2005 г. на главной площади Воронежа состоялось молитвенное собрание в форме митинга верующих-протестантов за соблюдение властями областного и муниципального уровней конституционных прав верующих всех вероисповеданий. С инициативой проведения акции выступили Совет старших служителей Церквей христиан веры евангельской – пятидесятников и Консультационный Совет глав протестантских общин города Воронежа, куда входят представители евангельских христиан-баптистов, пятидесятников, адвентистов Седьмого Дня, евангельских христиан, ме-

тодистов и пресвитериан («Портал-Credo.Ru» 6 июня 2005 г). В митинге приняли участие порядка 600 человек – преимущественно пятидесятников.

В резолюцию митинга были включены требования к областным и городским властям: прекратить дискриминацию верующих, не принадлежащих к РПЦ МП, не чинить препятствий для проведения евангелизации (например, власти отказывали со ссылкой на угрозу терактов), найти решение вопроса о выделении земельных участков для строительства культовых зданий для всех действующих в городе и области религиозных организаций, которым такое право предоставляет Конституция РФ и Федеральный закон «О свободе совести», объективное информирование населения через государственные СМИ о социальной деятельности протестантских вероисповеданий на территории Воронежской области, участие наравне с епархией РПЦ МП в организуемых властями социальных, культурных и гражданско-патриотических программах и акциях, ограничение рекламы табака, алкоголя, эротической продукции и точек игорного бизнеса.

В 2003 г. митрополита Мефодия сменил митрополит Сергей. В первое время между губернатором и митрополитом отношения складывались с трудом.

Одним из предметов постоянных переговоров епархиального начальства с властью стало строительство кафедрального собора, заложенного еще митр. Мефодием. Попытки сдвинуть стройку с мертвой точки в первое время буксовали. Попечителями Фонда свт. Митрофана Воронежского стали митрополит и губернатор, но собранных средств хватило только на то, чтобы сменить в недостроенном храме аварийные окна и установить теплые полы в нижнем храме.

В 2004 году Сергей оказал Кулакову прямую политическую поддержку: во время избирательной кампании митрополит выступил с критикой одного из соперников губернатора спикера областной думы Алексея Наквасина. Сергей заявил, что спикер занимается «черным пиаром». Статья Сергея была опубликована в материалах, оплаченных из избирательного фонда губернатора, а глава епархии отмечал впоследствии, что у него «не было никакого сомнения, что кто-либо другой победит» (Портал-Credo.ru, 02.04.04).

Залогом настоящей консолидации общества, как полагали в епархии, является союз митрополита и губернатора: «ни власть, ни Церковь не должны делить общество ни по национальному, ни по религиозному признаку». Секретарь епархии игумен Андрей (Тарасов) подчеркивал, что мнение убежденного государственника Владимира Кулакова совпадает с мнением митрополита Сергея о роли Церкви: за весь период своего

существования Российского государства никто так не сохранил свое лицо и не смог так выстоять как РПЦ. Помимо этого, Церковь помогала создавать государство и общество, воспитывала порядочность и «осознание необходимости меры во всем». То, что Церковь вытерпела все гонения в советское время, это, по мнению представителей епархии, свидетельствует о ее богоизбранности.

Завершение строительства Благовещенского кафедрального собора с помощью финансирования проекта жителями края (каждый желающий даст столько, сколько сможет) было объявлено важной идеологической задачей власти. Схема финансирования строительства получила название «народного подряда», а кафедральный собор статус «всенародной стройки». По признанию чиновника, за основу был взят расчет, что каждый из двух с половиной миллионов жителей Воронежской области вложит в строительство примерно по 10 рублей. Корректирующую версию участия воронежцев в проекте «Народный подряд» предложил председатель Общественной палаты Воронежской области Борис Прасолов. Как доложил Прасолов Общественной палате, «рассчитали так: 70% населения области искренне относятся к православию. Примерно по 1-му доллару с человека и выйдет полтора миллиона долларов, необходимых для завершения строительства». Сумма материалов и работ, необходимых для завершения строительства кафедрального собора, должна составить от полутора до двух миллионов долларов США. Несмотря на всю эту бурную активность, собор при губернаторе Кулакове так и не был достроен.

Губернатор Воронежской области Владимир Кулаков пообещал местной епархии Русской Православной Церкви финансирование из федерального бюджета епархиального проекта по оказанию помощи детям-сиротам, беженцам и беспризорникам «Рука помощи детям, попавшим в беду» (его разработчиком и куратором является душепопечительский центр Воронежско-Борисоглебской епархии).

Несмотря на абсолютную лояльность епархии по отношению к областной власти и громкие декларативные заявления о союзе с РПЦ, многие епархиальные инициативы оказывались без ответа, что вызывало недовольство епархии. Как отмечали в епархии во время наших бесед в январе 2005 г., «в администрации попадают такие чиновники, которые называют себя ответственными людьми, а таковыми не являются. Мы выступаем с инициативами, а в администрации нас игнорируют, забирают наши идеи и проводят социальные акции независимо от епархии». Тревожным явлением в епархии, к примеру, сочли, что в 2004 году на областном уровне не проводился, несмотря на обращения митр. Сергия, праздник Славянской письменности в день свв. Кирилла и Мефодия.

В марте 2009 года на посту воронежского губернатора Кулакова сменил бывший министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев. С первых же дней новый воронежский губернатор обещал оказать всю необходимую поддержку строительству кафедрального собора РПЦ МП. К концу 2010 года собор при значительной помощи администрации области был достроен. Гордеев, в отличие от Кулакова декларирует себя верующим православным человеком, участвует в богослужениях. Если Кулакова в первую очередь волновали вопросы «духовной безопасности», то Гордеев наибольший интерес проявляет к культурной и социальной деятельности РПЦ. В частности, губернатор Гордеев прилагает значительные усилия на создание туристическо-рекреационной зоны «Дивногорье», в развитии которой принимает участие и епархия РПЦ. Эти заповедные места включают два действующих монастыря (мужской Успенский Дивногорский и пещерный женский Спасский Костомаровский), церковь в меловых пещерах на правом берегу Дона. На территории заповедника также воссоздано этнографическое «малороссийское подворье», поскольку прилегающие территории в XVII–XVIII вв. заселялись черкасами, как называли украинцев в ту эпоху. С 2009 г. этнографическое подворье становится местом проведения ночных театральных постановок на открытом воздухе. Представители епархии стремятся участвовать и в этой сфере жизни заповедника, т.к. церковь хочет послужить укреплению русско-украинской дружбы.

Непосредственно за взаимодействие с религиозными объединениями в администрации области с начала нулевых годов отвечает начальник Отдела по связям с общественными и религиозными организациями Александр Федорович Зайцев. Во время губернаторства Кулакова в беседах с нами Зайцев отмечал, «трудно сказать, что Кулаков истово верующий человек, так как он все-таки генерал-лейтенант КГБ. Кулаков, прежде всего, государственный, который прекрасно понимает, что моральные ценности обществу может вернуть только религия. Эта религия не должна быть чуждой народу, а должна быть именно той, на которой строилась вся культура, и генетически воспитывался народ». По этой причине, с точки зрения Зайцева, в области признается приоритет РПЦ.

Однако при этом областные власти были убеждены в том, что православные храмы должны строиться на средства прихожан и спонсоров, а не на бюджетные деньги. Несмотря на то, что губернатор возглавил Фонд, который занимался сбором средств на достройку кафедрального собора в Воронеже, деньги из бюджета на эти нужды не выделялись. Как отметил Зайцев, «собор был рассчитан на мощности двух областей, а по-

сле мая 2003 года промышленность осталась в Липецке». В социальной сфере областные власти не ждали при Кулакове никакой помощи от Православной Церкви. Как полагал Зайцев, создавать условия для незащищенных слоев населения это дело государства, а церковь «должна пробудить в людях чувство, что они живут не одним днем, церковь должна структурировать хаос в обществе».

По отношению к мусульманам областные власти еще с середины нулевых годов занимают осторожную позицию. В Воронеже ваххабитами было совершено несколько террористических актов, повлекших за собой человеческие жертвы, поэтому в городе сильны антимусульманские настроения. По словам Зайцева, мусульманское население имеет право исповедовать свою веру и строить мечети, но только на свои собственные деньги, а не на средства, полученные, к примеру, из Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, как полагают представители власти, у мусульман, по сути, отсутствуют не только религиозные, но и общественные организации. Строительству мечети также препятствуют бесконечные конфликты среди мусульман.

Помимо областных властей, по словам Александра Зайцева, за «соблюдением конституционных прав граждан в области религии наблюдает Управление ФСБ по Воронежской области». Сотрудники ФСБ, по мнению Зайцева, вполне могут «работать с незарегистрированными общинами разных направлений». Консультантом Воронежской областной Думы по конфессиональным вопросам губернаторства Кулакова работает ветеран органов госбезопасности Анатолий Никифоров, автор книги «Молчащим предается Бог». Книга вышла в 2002 году по благословению митр. Мефодия. Как отмечает в своей книге Никифоров, пришло время разработать проект «концепции религиозной безопасности российского общества», так как «совершенно очевидна необходимость защиты Русской Православной Церкви» и для этого «необходимо ограничение деятельности на территории России зарубежных миссионеров и деструктивных религиозных организаций».

Когда губернатором стал Гордеев, Зайцев стал позитивнее относиться к социальной работе верующих, и больше внимания уделять развитию межконфессиональной толерантности и сотрудничества. При облдуме еще при Кулакове был создан Межконфессиональный совет, в который вошли 4 представителя РПЦ и по одному представителю от баптистов, католиков, пятидесятников, лютеран и методистов. При Гордееве его значение выросло. Сопредседатели Совета – архимандрит Андрей (Тарасов) и баптистский пастор Олег Алексеев. В администрации гордятся высоким уровнем взаимопонимания и взаимодействия между членами Совета. Было подписано соглашение о сотрудничестве членов Совета в социальной сфере. Решения Совета о совместной социальной работе всегда поддерживаются властью.

Численность

2012: Зарегистрировано 355 приходов, еще 47 не имеют регистрации, имеется 369 храмов, 39 часовен и 50 молитвенных домов, при этом регулярные богослужения совершаются в 221, а в 45 помещениях литургия совершается реже, чем раз в месяц. Есть также 6 монастырей (по 3 мужских и женских). В епархии служат 393 штатных священнослужителя (357 священников, 36 дьяконов) и 15 заштатных (14 священников, 1 дьякон), 15 клириков запрещены в служении (12 священников и 3 дьякона). Общее число имеющих постриг насельников монастырей – 106 человек (76 в женских и 30 в мужских).

Учебные заведения

1. Воронежское духовная семинария

(394004, Воронеж, Ленинский проспект, д. 41).

Ректор: игумен Иннокентий (Никифоров). Проректор по воспитательной работе (инспектор): иерей Артемий Саенко, проректор по учебной части: иерей Димитрий Бондаренко, секретарь педагогического совета: Николай Владимирович Макеев.

120 учащихся. Регентский и иконописные классы.

2. Центр духовно-нравственного воспитания и образования

(Воронеж, Берёзовая роща, 54, к. 313) Руководитель Центра – Александр Шевченко. Центр создан на базе областного института повышения квалификации учителей после подписания соглашения о сотрудничестве между институтом и епархией. Центр проводит лекции для учителей по православной педагогике.

3. Православный духовно-просветительский центр при храме равноапостольных Мефодия и Кирилла

Настоятель: иерей Андрей Изакар. При нём – епархиальные курсы по подготовке православных педагогов и катехизаторов (с 1994 года).

4. Иконописная школа

Образована в 1992 году.

5. Курсы сестёр милосердия

На базе воронежского медицинского училища.

6. Православная общеобразовательная гимназия во имя святителя Митрофана в Воронеже

7. Епархиальные курсы православных педагогов

Монашество

Мужские монастыри:

1. Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь

Настоятель: игумен Максим (Лапыгин).

Адрес: Село Дивногорье, Селявинский с/с, Лискинского р-на Воронежской обл.

2. Свято-Серафимовский мужской монастырь

Адрес: 397225, Воронежская область, Грибановский район, с. Ново-Макарово.

3. Воскресенский Белогорский мужской монастырь

Наместник: иеромонах Тихон (Жданов).

Подгоренский р-н, село Белогорье, хутор Кирпичи.

Женские монастыри:

1. Алексеевский-Акатов женский монастырь

Настоятельница – монахиня Варвара (Сажнева).

Настоятель Алексеевского собора – протоиерей Николай Сальчук.

Адрес: 394022, Воронеж, ул. Освобождения труда, 6а.

2. Свято-Преображенский Толшевский монастырь

Настоятельница – игуменья Михаила (Сафонова).

Настоятель монастырского храма – иерей Феодор Миненков.

Адрес: 394047, Воронежская область, ст. Графская (заповедник).

3. Свято-Спасский женский монастырь

Настоятельница: монахиня Елена (Золотухина).

Клирик – иеромонах Кирилл (Россихин).

Адрес: 396532, с. Костомарово Подгоренского района.

Русская Православная Церковь Заграницей

(под руководством митрополита Агафангела (Пашковского))

Настоятель храма Всех Российских Святых в Воронеже – Кирилл (Валерий Кравец), епископ Воронежский и Южно-Российский., священник храма – о. Роман Кравец. Адрес: Воронеж, Снайперский пер. д. 21. В общине около 50 чел. В Воронежскую епархию входит 5 приходов, два из которых – св. архистратига Михаила и Всех российских святых – находятся в Воронеже. По одному приходу действуют в Воронежской и Ростовской областях и в г. Волгограде. Помимо епископа, в епархии несут служение пять клириков – протоиерей, иеромонах, иерей и два диакона. Община основана в 1996 году. В 1999 году общины подала на регистрацию в качестве Истинно Православной Церкви, чтобы не подпасть под ограничения Закона 1997 года, по которому организации, имеющие свою центральную организацию только заграницей, не имеют права юридического лица до истечения 15-летнего срока существования на территории России. В ноябре 1999 г. религиоведческий экспертный совет при воронежском областном Управлении юстиции счел невозможным регистрацию общины ИПЦ по причине «недостовренности сведений, представленных общиной регистрирующему органу». В декабре 1999 года срок рассмотрения документов общины был продлен до 1 января 2000 г.

Управление юстиции отказало на основании того, что Церковь Всех святых уже зарегистрирована епархией МП и потому что слово Истинная вызывает религиозную рознь. Общине не раз угрожали расправой. Так, 12 октября 1998 года неизвестные лица пробрались на чердак частного деревянного дома, принадлежащего отцу и сыну Кравцам (в этом же доме расположен храм) и подожгли его. Пожар удалось остановить. По факту поджога заведено уголовное дело. Карловчане склонны подозревать в поджоге своих оппонентов из числа сторонников Московской Патриархии. Как отмечает епископ Кирилл, «наиболее активные действия против нас инициировались при митрополите Мефодии (даже был поджог церкви). Для митрополита Сергия зарубежный приход является слишком мелкой сошкой, а поэтому мы пока получили возможность жить своей жизнью». Одним из главных последствий правления митр. Мефодия епископ Кирилл считает упадок духовной жизни в епархии. По его словам, Мефодий «разложил в Воронежской области само понятие Православия, а в местной культуре смешалось язычество и христианство».

Епископ Кирилл служил в Воронежской епархии Московской Патриархии, построил первый храм после перестройки – Великомученика Пантелеймона. Затем перешёл в Курскую епархию к архиеп. Ювеналию, у которого некогда рукополагался в священники. Был благочинным. Затем по идейным соображениям перешёл в РПЦЗ вместе с сыном о. Романом Кравцом. Осуждает МП за «сергианство», считает, что разврат народа пропорционален греховности духовенства, с которого и следует начинать очищение церкви. Помимо этого, грехами Московской Патриархии считает сотрудничество с органами безопасности в советское и постсоветское время, стремление к тесной связи с властью и экуменизм. Епископ Кирилл убежден, что нынешняя Московская Патриархия продолжает традиции обновленчества, прислуживая перед властью, облегчая богослужебный устав и де факто смиряясь с негласно женатым епископатом. Самым ярким примером епископ Кирилл считает митр. Мефодия, которого обвиняет в давних связях с КГБ, атеизме и намеренном вредительстве православию с помощью поставления невежественных и развратных священнослужителей.

По словам епископа Кирилла, богослужение в ИПЦ-РПЦЗ (А) строго соответствует уставу, крещение совершается только после катехизации, и, в отличие от Патриархии там «больше братства» между мирянами, священниками и епископом.

В качестве коренного отличия духовенства МП от «настоящего православного священства», епископ Кирилл указывает на «нежелание священников МП страдать». У епископа Кирилла широкий взгляд на церковную жизнь, так, он готов исповедовать католиков и считает дерзостью утверждение, что

Римо-Католическая церковь безблагодатна. В то же время о. Валерий – будущий епископ Кирилл (в интервью 2004 года) подчеркивал, что никогда не исповедовал монархических убеждений, так как «Россия эту страницу истории уже перевернула». По словам о. Валерия, «Слава Богу, что у нас в области нет таких националистических движений как казачество. У зарубежных в США искаженное представление об их патриотизме».

Карловацкая среда в Воронеже сильно разбавлена катакомбниками. Это в значительной мере определяет дух верующих ИПЦ-РПЦЗ (А), которые считают себя наследниками исповедника 20–30-х гг. еп. Алексия (Буя). Епископ Кирилл уверен в том, что ИПЦ и зарубежники в Воронежской области составляют единое целое – существуют только некоторые не приводящие к конфликтам разногласия по поводу отношений с властью. Истинно-Православные выступают против всяких отношений с властями и представляют собой обособленные группы. В 2002 году умерла последняя монахиня, которая состояла в Катакомбной Церкви.

Вплоть до 2001 года прот. Валерий Кравец являлся благочинным приходов РПЦЗ в Центральной России и подчинялся архиеп. Лазарю (Журбенко). После того, как среди зарубежных произошел раскол на сторонников и противников соединения с Московской Патриархией общины, которые ранее находились в ведении прот. Валерия раскололись, часть осталась в РПЦЗ, часть ушла в РПЦ, часть примкнуло к грекам-старостильникам. Отец Валерий присягнул РПЦЗ (А). Как полагал о. Валерий Кравец, начавшийся процесс объединения двух церквей еще больше выявил их различия, и он совсем необязательно приведет к единству. По мнению о. Валерия, все должно решаться на Поместном Соборе, которые соберет представителей всех ветвей Русского Православия, включая и суздальцев, членов РПАЦ. Среди членов Собора, безусловно, должны быть как священнослужители, так и миряне из числа верующих всех православных юрисдикций. Подобный Российский Всеправославный Собор может принять самые неожиданные решения. Однако созыв Собора – это единственный путь к объединению не только зарубежных с МП, но и других православных, которые верят и служат Богу в России, независимо от патриархального руководства. По словам о. Валерия, «объединиться по-советски, «нахрапом», как того хочет митрополит Кирилл, невозможно».

Кроме того, о. Валерий и его единомышленники обеспокоены тем, что в стране возрождаются советские порядки: «мы видим, что Патриархия идет бок о бок с властью, а власть в России мало изменилась с советских времен. У нас были попытки развивать демократию, однако руководство страны возвращается к старым способам управления страной. Власти пользуются тем, что мы мало, что понимаем в демократии, так как у нас в России ее почти и не было. Народу же надо дать почувствовать свободу».

В ноябре 2009 года протоиерей Валерий Кравец был хиротонисан митрополитом Агафангелом в епископа Воронежского с именем Кирилл.

Греческая Старостильная Истинно-Православная церковь (матфеевцы)

Община в Воронеже, в августе 1999 г. образованная группой прихожан храмов Иверской иконы Божией Матери и иконы Божией Матери «Взыскание погибших», находившихся ранее в канонической юрисдикции РПЦЗ. Настоятель – свящ. Олег Миронов, сотрудник философского факультета Воронежского университета.

Выступают против введения нового стиля, перекрещивают приходящих к ним из других православных юрисдикций, так как считают, что после 1917 года все остались некрещеными. Свящ. Олег Миронов полагает, что и Московская Патриархия и Зарубежная Церковь безблагодатны в равной мере, так как отошли от Православия, пойдя на различного рода экуменические контакты.

Катакомбная церковь

Община в Воронеже и группы по области. В воронежской общине служит свящ. Алексей. Резко осуждают не только нынешнюю Московскую патриархию, но и Патриарха Тихона за уступки большевикам. Не признают таинств в патриархии и других существующих православных юрисдикциях, а поэтому принципиально не имеют священника. В среде вымирающих групп катакомбников сильны представления о близком Апокалипсисе.

Православный союз им. Архиепископа Антония Смирницкого, объединяющий членов и сторонников катакомбной церкви. В мае 1996 г. распространили в административных учреждениях и СМИ заявление «Время собирать камни», в котором содержалось требование переименовать большевистские названия улиц и «оскорбления в адрес епархии» (В. И. Сальников, Н. С. Сапелкин «Инославные конфессии и «новые религиозные движения на территории Воронежской области» – «Миссионерское обозрение» № 8, 1998 с. 11).

Истинно-православные христиане (федоровцы)

Свыше ста последователей Федора Рыбалкина компактно проживают в с. Старая Тишанка Таловского района Воронежской области; несколько

человек живут в близлежащих селах и в Воронеже. Больше федоровцы не встречаются нигде ни в России, ни в мире. Федоровцы – одна из ветвей Катакомбного православия. Названа по имени Федора Прокофьевича Рыбалкина – крестьянина из села Новый Лиман Богучарского уезда Воронежской губернии, который в 1921 г. начал пророчествовать, возвещая о пришествии антихриста. Согласно документам Воронежского ЧК, Федор проводил «инсценировки чудес»: исцелял больных и увечных, отверзал перед толпою небеса, заставлял цвести засохшую яблоню, кормил 700 человек кашей из одного котелка и т.д. Распространившись по Воронежской, Ростовской, Белгородской, Липецкой губерниям, слухи о чудесах вызвали огромное паломничество в Новый Лиман – до 300 чел. ежедневно. При Рыбалкине в движении участвовали 6 священников, федоровцы посещали их церкви, причащались, т.ч. в те годы движение принадлежало РПЦ. В 1926 г. Федор и несколько десятков его последователей были арестованы по обвинению в организации белогвардейского заговора. Девять человек расстреляли, а самого Рыбалкина заключили в психиатрическую больницу в поселке Орловка. К концу 20-х годов федоровцы представляли собой многочисленное религиозное движение, главными идеями которого были нестяжание и ненасилие. Только в 1929 г. по их делу в Воронежской обл. было посажено более 2 тыс. чел. Согласно воронежской газете «Коммуна» за 1929 г., «федоровцев» судили за организацию контрреволюционного мятежа. Продолжали дело Рыбалкина апостолы. Большинство из них были расстреляны. Шестнадцать человек были приговорены к расстрелу, двадцать один – к лагерям, двое были оправданы. Другая версия событий 1929 г. была изложена очевидцем деяний Федора Рыбалкина выжившим апостолом Арсением Иващенко в его священной тетради «История наших дней» (ее сведения упоминаются наравне со словами «как говорится в Евангелии»). Во время коллективизации федоровцы отказывались вступать в колхозы и получать паспорта; самые твердые в вере даже не брали в руки советские деньги. В 30-ые-нач 50-х практически все взрослые федоровцы находились в заключении. В 1955 г. многие федоровцы были реабилитированы или амнистированы; однако с 1961 г. большинство из них вновь оказались в заключении по хрущевскому указу о борьбе с туеядством. В 1972 г. указ о борьбе с туеядством был отменен, и федоровцы постепенно начали возвращаться в Центральную Россию. Община ныне действует в селе Старая Тишанка Воронежской обл. (А. Буртин. «Крестный путь», Московские новости, 1996 N27).

После ареста Рыбалкина среди федоровцев возобладало убеждение, что чудотворец был явившимся во плоти Христом и вся его история – Второе пришествие. Это хорошо согласовывалось с представлением, согласно которому установление советской власти было пришествием

антихриста. Поскольку сам Федор никогда себя Христом не называл, его последователи считали, что «распознали Сына Божия только по делам». Часть последователей Рыбалкина, хотя и не верила в божественность Федора, почитала его за святого. В 30-ые – нач. 50-х годов многие федоровцы окормлялись у катакомбных священников, но позднее утратили с ними связь и стали акефалами. По воскресеньям и по праздникам вся община сходится в один из частных домов на «собор»: обсуждать духовные проблемы, читать Библию, петь псалмы и «псалмы» – духовные стихи, собранные по лагерям и переписанные от руки в толстые тетради. В этом собственно и заключается их современное богослужение. В середине 90-х годов предпринимали попытки воссоединиться с МП, закончившиеся неудачей.

Сами «федоровцы» называют себя «истинно православными христианами» и считают наиболее близкими себе по духу религиозное движение «тихоновцев», а себя – прямыми последователями канонизированного патриарха. Свою праведную, аскетическую жизнь противопоставляют «власти антихриста», которая почти всех довела до стенки. Убеждены в том, что после смерти Тихона каноническое священство в России перестало существовать, а значит, освящать храмы, венчать и крестить младенцев больше некому. Поэтому нынешние федоровцы не признают ни существующую церковь, ни супружество. Смысл пришествия Христа в образе Федора заключался в том, чтобы совершить обещанный суд. И он его совершил: все, кто не поверил в Рыбалкина, уже осуждены, а остальные проходят испытание властью антихриста. Федоровцы не берут реабилитационные пособия и деньги на погребение, некоторые не получают пенсии, не участвовали в приватизации, не ходят на выборы. Как только по закону стало возможным не водить детей в школу, дети перешли на домашнее образование (Общая газета, 1999, № 41). Почитаются подвиги аскетизма и добровольные обеты. С 1990-х годов экономическое положение неуклонно улучшается, благодаря успешной работе строительных артелей общины.

Старообрядчество

а) Русская Православная Старообрядческая Церковь

(Воронеж, ул. Замкина, д. 148), Смирнов Михаил Иванович. Небольшая община. Получили в пользование дом. Священника нет.

б) Древлеправославная Патриархия Московская и всея Руси (новозыбковское согласие)

Имеют приходы: с. Можайское (Каширский район) – храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы, настоятель священноиерей Сер-

гий Овчинников; Алимна (Лискинский район) – приход в честь святителя Николы.

с) Древлеправославная Поморская Церковь (поморское согласие)

Неорганизованны. Собираются по квартирам в Воронеже.

Армянская апостольская церковь

Воронежский национальный армянский культурбунд «Армянская христианская национальная культурная ассоциация» периодически ставит перед городскими и областными властями вопрос о необходимости выделения земельного участка под строительство храма ААЦ в Воронеже, но до конца 2011 г. ни общины, ни священника в Воронеже не было.

Католицизм

Приход Пресвятой Девы Марии Заступницы. Адрес: Воронеж, ул. Красноармейская, д. 36. Три поляка священника-капуцина. Настоятель – Виктор Сидерский, vikarий – Марк Бакажетский.

Католическая община появилась в Воронеже в 1889 году. В 1932 костёл был закрыт. В 1947 году здание костёла передано ЕХБ. В 1962 году – взорвано. Община возникла в 1993 году после того, как студент педагогического института Михаил Цимбалов в процессе работы над темой по истории католицизма в России, подал в воронежскую газету объявление – «Ищу католиков». На него вышел В. И. Рязанов, который в те дни искал ксендза, чтобы похоронить мать. После смены нескольких священников община осталась без пастыря. В 1996–1998 гг. её окормлял отец Иосиф Гунчага, основное место служения которого находилось в Курске, потом в Орле, а затем в Рязани. В 1998–2001 гг. настоятелем прихода в Воронеже был священник Кшиштоф Кемпа, постоянно проживавший в Курске. Община с 1993 года пыталась получить землю под строительство церкви. Однако землю им упорно не давали. Прямого отказа не было, но постоянно возникали административные затруднения.

После бесплодных усилий, направленных на получение земли под строительство костела, в 2003 году францисканские монахи смогли приобрести двухэтажный коттедж в черте города, и перестроить его под часовню.

Часовня Святой Девы Марии Заступницы была освящена только 3 октября 2004 года епископом Клеменсом Пиккелем. Живой и очень активный приход. В часовне функционируют библейский класс, две детских воскресных группы, студенческие встречи. Многочисленные дружеские связи с православным и протестантским духовенством.

Численность общины в Воронеже не превышает трёхсот человек. Богослужение только по-русски. Около 10% – русская молодёжь без польско-немецких корней, около 10% студенты-католики, обучающиеся в вузах города, остальные – практически полностью обрусевшие немцы и поляки.

Протестантизм

Развитие протестантизма на Воронежской земле является отражением в целом большой религиозности области, интереса к религии среди интеллигенции. Отличительной особенностью региона является то, что и баптисты, и пятидесятники, и методисты успешно ведут свою работу как в Воронеже, так и по районам. С 2012 года Воронеж стал центром российской епархии консервативного крыла Англиканской церкви Европы. Лидеры многих евангельских церквей являются не только духовными, но и по существу общественными деятелями. Это лютеранский пастор и правозащитник Анатолий Малахов, харизмат Алексей Шиповский, пятидесятник Борис Синебабнов, баптисты Петр Мирейчик и Олег Алексеев, методисты Ирина Митина и Игорь Воловдов. Протестанты активно участвуют в работе Межконфессионального совета области, существует также Содружество протестантских церквей, которое выступает, как правило, в тех случаях, когда необходимо защитить права верующих. К примеру, Содружество в 2005 году на площади Ленина устраивало демонстрацию в защиту свободы совести. Воронежские власти считаются с протестантами, но предпочитают больше сотрудничать с баптистами, консервативными пятидесятниками, методистами, которые с 1990-х годов зарекомендовали себя как надежные партнеры и наладили отношения с епархией РПЦ.

Лютеранство

а) Евангелическо-Лютеранская Церковь Ингрии

Община в Воронеже. До ноября 2012 года воронежскую общину возглавлял пастор Андрей Сысоев, затем перешедший вместе с общиной в англиканство. Община в Борисоглебске, пастор – Михаил Стариков.

Община в Воронеже возникла в 2000 г., ок. 50 чел. С момента возрождения лютеранской общины в Воронеже её прихожане добивались права проводить богослужения в историческом здании кирхи Святой Девы Марии, построенной в 1811–1819 годах, которое использовало на правах аренды предприятие «Воронежэлектросеть». В 2004 году лютеране публично обратились к музыканту и дирижеру Мстиславу Ростроповичу, уроженцу Воронежа, у которого есть лютеранские корни, с просьбой содействовать возвращению здания кирхи.

Все просьбы и предложения лютеранской общины долгое время игнорировались властями, однако в 2004 году инспекция по охране памятников рекомендовала вернуть здание кирхи лютеранам и решение о возврате здания было принято. В Борисоглебске верующие собираются в собственном Доме Молитвы.

Воронежская община практически полностью состоит из русских, меньшинство составляют верующие с немецкими, эстонскими и латышскими корнями. Церковь поддерживает тесную связь с Немецким культурным центром, который возглавляет Лариса Крегер, преподаватель Строительной Академии.

При митр. Сергии, как отмечал в интервью авторам пастор Андрей Сысоев, религиозная ситуация в области изменилась в лучшую сторону. Во времена митр. Мефодия в большей степени чувствовалось настороженное и даже отрицательное отношение ко всем неправославным со стороны епархии и чиновников, которые прислушивались к мнению Мефодия. В тоже время и с приходом нового епархиального руководства проблемы в отношениях с православными остались, так как, по словам Сысоева, «РПЦ все равно рассматривает себя в качестве де факто официальной и государственной церкви».

Общины Воронежской области придерживаются консервативных лютеранских традиций. Отрицательно относятся к женскому священству.

В 2007–2008 году между двумя лютеранскими общинами – Церкви Ингрии и Евангелическо-лютеранской церкви Аугсбургского исповедания (ЕЛЦ АИ) произошел конфликт из-за здания кирхи. Приход Церкви Ингрии получил в региональном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом акт приёма-передачи на культовое здание. Однако реализовать своё законное право он не может ввиду препятствий со стороны руководства муниципального предприятия «Горэлектросеть» Воронежа. Кроме того, с просьбой по поводу совместного использования кирхи также обращалась группа верующих немецкой ЕЛЦ. Однако в результате реального возвращения кирхи удалось добиться пастору ЕЛЦ АИ Анатолию Малахову.

б) Евангелическо-лютеранская церковь Аугсбургского исповедания (ЕЛЦ АИ). Пастор Анатолий Малахов, также известный в Воронеже общественный деятель. Входит в Межконфессиональный совет Воронежской области и является уполномоченным в области по правам заключенных. Занимается реабилитацией заключенных в рамках общественной организации АНО «Назорей». Первоначально Малахов был членом методистской церкви (еще будучи в колонии заключенный Малахов познакомился с пастором РОМЦ Ириной Митиной), но затем перешел в лю-

теранство. Воронежская община Марии Магдалины вместе с несколькими другими вошла в число соучредителей Евангелическо-лютеранской Церкви России.

Пастором воронежской общины также является Владислав Безрядин.

Англиканство

Англиканская епископальная церковь в Европе (АЕСЕ) консервативное крыло англиканства, отколовшееся от Епископальной церкви после признания женского священства и рукоположения гомосексуалистов. Три общины в Воронеже.

13 ноября 2012 года в России была образована Архидиакония (епархия) в составе трех приходов в Воронеже и одного Красноярского миссионерского прихода. Произошло это событие после посещения Воронежа епископом Фридриком Хаазом, генеральным викарием АЕСЕ, возглавляющим епархию в Европе (кафедра в Баден-Бадене). Примасом Англиканская Епископальная Церковь Европы (АЕСЕ) является Архиепископ Патрисио Виверос, также глава Англиканской епископальной церкви Чили.

В состав Российской Архидиаконии Англиканской епископальной церкви в Европе вошли бывшая лютеранская община церкви Ингрии в Воронеже во главе с бывшим пастором Андреем Сысоевым, Красноярский миссионерский приход, а также две общины, возглавляемые бывшими православными священниками Андреем Дроновым (ранее – РПЦ) и Сергеем Смирных (ранее – Апостольская православная церковь).

Священник о. Сергей Смирных стал настоятелем Воронежского прихода Рождества Христова, священник о. Андрей Сысоев настоятелем прихода св. ап. Петра и Павла, священник о. Андрей Дронов настоятелем Воронежского прихода Святого Креста.

Сайт Архидиаконии: arc-vor.narod.ru/, www.anglicansonline.eu/countries/russia/

Баптизм и евангелизм

а) Российский Союз Евангельских Христиан-Баптистов (РСЕХБ)

Старший пресвитер – Петр Петрович Мирейчик. Всего в Воронеже – 6 баптистских церквей (около 1500 человек), а по области около 30 церквей и групп. Отдельные общины испытывают трудности с получением земли под строительство домов молитвы и с арендой помещений. Объединение издает свой журнал «За евангельскую веру!». Объединение ЕХБ

организует летний лагерь для детдомовских детей, верующие посещают дома престарелых.

Пастор Церкви «Источник воды живой» в Воронеже – Алексеев Олег Александрович, заместитель старшего пресвитера по области, награжден Орденом за заслуги перед Отечеством II степени за социальную работу, Дом молитвы, адрес: Воронеж, ул. Б. Стрелецкая, 20-а. Второй дом молитвы, Воронеж Кирова, 10–95. Пастор Шальнёв Михаил Борисович.

С 1943 по 1962 год баптисты располагались в здании бывшего костёла. Потом 10 лет собирались по домам. Сильно было инициативное движение. В 1972 году им разрешили обустроить под молитвенные нужды избу. В 1989 году получили 1,5 гектара под строительство молитвенного дома. К этому времени община выросла до 1000 человек. В 1993 году строительство было завершено и тогда в СМИ разразился скандал, связанный с тем обстоятельством, что в непосредственной близости от молитвенного дома оказался Митрофаниевский источник, почитаемый православными как святой. Пресса, ориентированная на епархию, два года спустя после завершения строительства (в 1995) обрушилась на местную власть за то, что та отвела землю под строительство молитвенного дома – «нет им дела до того, что этот пятачок Воронежа полит православной кровушкой, что здесь строились российские корабли, что имя святителя Митрофана не пустой звук» («Берег», 01.09.95). Баптисты свободно проповедают, арендуют необходимые помещения, строятся. Им не дают проводить лишь крупные акции городского масштаба, в которых власть усматривает идеологический вызов РПЦ.

По словам пастора Олега Алексеева, после спада середины 1990-х годов и начала 2000-х в баптистские церкви вновь стала активно приходиться молодежь. В Воронеже регулярно устраиваются молодежные вечера и служения. Наряду с этим, отмечает пастор, энергично стала развиваться и православная миссия, благодаря усилиям митрополита Сергия. Семинаристы из православной семинарии приходят на богослужения к баптистам, а потом у многих из них появляются протестантские евангелизационные нотки. Олег Алексеев выступает с лекциями в семинарии. По его словам, он благословляет семинаристов с тем, чтобы они были светом Истины и чтобы жили по Евангелию. Во время строительства кафедрального собора баптисты также помогали РПЦ – у них оставляли золотые купола, так как боялись, что православные обдерут золото.

Большую роль в области играет Межконфессиональный совет, в котором ведущую роль играют православные и два основных представителя протестантов – от баптистов Олег Алексеев и традиционный пятидесятник Борис Синебабнов. Под эгидой совета и при поддержке епархии РПЦ

в области проходили акции «Ощути силу перемен» и «Надежда есть». В рамках социальной акции «Ощути силу перемен» представители разных религий выступали вместе на телевидении в программе, посвященной противодействию наркомании, алкоголизму, абортам и т.д. Открытость РПЦ Алексеев связывает с точкой зрения митрополита Сергия, который считает протестантов и баптистов, в частности, братьями и призывает сотрудничать с ними, а не искать с ними конфликта. По словам Алексеева, митрополит Сергей сразу дал установку духовенству, что протестантам мешать не надо, а нужно самим работать лучше.

Баптисты в целом поддерживают введение в школах «Основ православной культуры» на добровольной основе. В 2006 году в области хотели принять Закон об обязательном преподавании ОПК в области, но протестанты публично выступили против, так как были случаи, когда верующих принуждали на уроках целовать иконы. Однако благодаря позиции епархии, представитель которой епископ Андрей (Тарасов) принес извинения протестантам на Межконфессиональном совете, точка зрения баптистов и пятидесятников значительно смягчилась.

Олег Алексеев ежегодно читает лекции о церкви и о вере в Политехническом институте, а в Педагогической академии периодически проводятся семинары и круглый столы о толерантности с участием представителей разных религий и конфессий.

в) Совет Церквей Евангельских Христиан-Баптистов (СЦ ЕХБ)

Старший пресвитер – Павел Бобровников. Адрес: Воронеж, ул. Челюскинцев, 95. Инициативники построили молитвенный дом после 1985 года на частной территории. У СЦ ЕХБ – три Дома Молитвы в Воронеже (около 50 человек верующих). После кончины лидера СЦ ЕХБ Геннадия Крючкова стали более открыты по отношению к союзным баптистам. Сын старшего пастора СЦ ЕХБ является пастором в РСЕХБ.

с) Миссия «Эммануил»

Пресвитер Тачков Анатолий Васильевич. Община создана американскими баптистами-миссионерами, как автономная.

Методизм

Российская Объединенная Методистская Церковь (РОМЦ). Старший пастор конференции Центральной России – Игорь Андреевич Воловодов, пастор церкви Петра и Павла в Первомайском районе, член Межконфессионального совета области. В Воронежской области 6 методистских церквей (3 в Воронеже и 3 в области). В общинах более 50% интеллигенции и около 20% молодежи. У трех церквей есть свои здания. В частности,

в Воронеже свой Дом Молитвы у методистской церкви «Новая заповедь» (пастор – Владимир Пахомов), адрес: Воронеж, ул. Ворошилова, 10.

Пастор церкви «Воскресение» Митина Ирина Николаевна. Методистская община есть также в Хохле в области, пастор – Лариса Малышко. В Латном и Семилуках тюремным служением занимается Галина Колесникова. Общины РОМЦ также есть в Ново-Гремячем, воронежскими методистами также основаны общины в Пензе и Липецке.

Первая община была организована по инициативе переводчицы с английского языка в ВГУ, джазовой певицы Ирины Митиной в 1993 году после её знакомства с американскими методистами, работавшими в качестве специалистов на Воронежском авиазаводе. В 1994 году прошла обучение в США (В 1996 году стала пастором).

В 1994 году епископ РОМЦ Рюдигер Минор направил в Воронеж пастора Вячеслава Кима (московский инженер, из ссыльных казахстанских корейцев). Ким стал одним из самых ярких религиозных деятелей Воронежа, он был пастором с 1994 года до конца 2000-х годов, затем был отправлен миссионером в Казахстан, затем в Краснодар, способствовал развитию диалога протестантов с православными, протестантов между собой, успешно занимался миссией среди молодежи и интеллигенции.

По словам пастора Кима, решающее влияние на него оказали труды о. Александра Меня. Ким поддерживал связь с московскими священниками, учениками Меня – о. Александром Борисовым, о. Георгием Чистяковым и о. Георгием Кочетковым. В Воронеже одним из самых ярких и открытых священников Вячеслав Ким считает художника о. Александра Домусчи. Многие методисты в 90-х гг. общались с группой кочетковцев, одним из лидеров которой являлся Сергей Гребенников. Всем пасторам Вячеслав Ким советует читать богословские сочинения Владимира Лосского: «если это осияет, то все остальное будет легко». Духовно ценным для осознания своей веры методистский пастор также считает опыт православных святых, таких как преп. Серафим Саровский, Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник.

Худшей рекламой православия пастор считает антисектантские выступления о. Андрея Кураева по всей России. По словам Кима, «если был бы жив о. Александр Мень, то РПЦ стала бы действительно доминирующей конфессией, а протестантизм отошел бы на второй план».

При митрополите Мефодии, как полагает Вячеслав Ким, епархия занимала жесткую позицию по многим вопросам, а при митрополите Сергии она стала просто закрытой структурой.

Как отмечают пасторы церквей, после 2000 года многие общины испытывают трудности с арендой помещений для богослужения. И в Во-

ронеже и во многих районах области директора Домов культуры, кинотеатров и других учреждений негласно отказывают церквям под тем предлогом, что «они не хотят лишних проблем».

В 90-х гг. методисты занимались активной общественной и просветительской работой, занимались реабилитацией наркоманов и организовали межрелигиозный диалог всех христиан Воронежа. В 1996–1997 гг. были организованы Библейские курсы для всех желающих. На курсах лекции о Православии читали священник Александр Домусчи, преподаватели Духовной семинарии – Николай Макеев и Юлия Ушакова. Многие слушатели этих курсов стали протестантскими служителями, однако под давлением епархиального начальства курсы были закрыты. В 1998 году методистские церкви провели конференцию по противодействию алкоголизму и наркомании (православная епархия и власти наложили негласный запрет на широкую рекламу этого мероприятия). К 2000 году из-за противодействия епархии РПЦ фактически перестал действовать клуб о. Александра Меня, организованный членом методистской церкви Ноэми Яковлевной Фельдман и Вячеславом Кимом.

В Воронеже действует Библейская школа для евангельских верующих, и устраиваются библейские общения, куда приглашаются университетские преподаватели и либеральные православные из Москвы (к примеру, член общины о. А. Меня Олег Степурко).

При церкви «Воскресение», где пастором служит Ирина Митина, действует воскресная школа для детей больных лейкозом. Община работает с 1-й городской больницей, верующие посещают больницы детей, ухаживают за ними, приобретают лекарства. Верующие также работают с семьями, где дети страдают синдромом ДЦП. Ежегодной детей, в том числе с ДЦП церковь собирает в летнем лагере «Тринити». По словам Митиной, РПЦ также проводит детский лагерь «Кристалл», но ревниво относится к работе методистов. К примеру, спонсоры РОМЦ пожертвовали автобус для христиан Воронежа, работающих с больными детьми, но православные поставили его к себе в гараж, и отказываются предоставлять детям, которые едут в методистский лагерь. Есть также кукольный театр для детей-инвалидов.

В методистскую общину «Воскресение» регулярно приходят студенты-африканцы из Нигерии, Ганы, Замбии, Гвинеи Бисау, Мадагаскара, а также Индии. Для них Ирина Митина два раза в месяц проводит богослужения на английском языке. Студенты поют песни, в том числе записывают диски с христианскими песнями вместе с Митиной, учат русский, танцуют на богослужениях. Многие студенты ходят одновременно и к методистам, и к католикам.

Пятидесятничество

а) Российская Ассоциация Миссий Христиан Веры Евангельской (РАМ ХВЕ)

Общины и миссии относятся к союзу нерегистрированных общин Объединенной Церкви христиан веры евангельской (ОЦ ХВЕ) Ивана Федотова. Епископ ОЦ ХВЕ по Центрально-Черноземному региону – Борис Николаевич Синебабнов, стал служителем в Воронеже в 1982 году. Дом Молитвы ХВЕ: Воронеж, Московский проспект, 55.

В Воронежской области – более 60 церквей и групп. В Воронеже 4 церкви, в каждой из которых по несколько сот человек. В воронежском Доме Молитвы располагается радиостудия, в которой пятидесятники и баптисты делают, в основном, молодежные, программы для Трансмирового радио. Помимо этого, церковь регулярно закупает время на местном радио для трансляции своих программ. Осуществляется евангелизационный радиопроjekt «Новая Жизнь» (директор – Константин Масалитинов), в рамках которого программу «Вечная Истина» ведет баптистский пастор Геннадий Строков.

При церкви действует реабилитационный центр для наркоманов. Около 15 человек проходят реабилитацию в Верхнехавском районе в 100 км от Воронежа. В 2005 году достраивается здание, рассчитанное на 60 чел. В различных районах области проводятся антинаркотические акции в учебных заведениях и на улицах. Однако после 2004 года власти часто отказывают церкви в организации общественных мероприятий, объясняя это опасностью терактов. В Воронеже федотовцы устраивают антинаркотические акции совместно с верующими из харизматической церкви «Солнце Правды» (входит в РОСХВЕ).

Благотворительной деятельностью церковь занимается через Фонд «Милосердие для всех» (учредитель – христианский центр «Возрождение», директор – С. Л. Колосов), который действует в Воронежской и Тамбовской области. Центр «Возрождение также издает в Воронеже для общин Центрально-Черноземного региона газету «Глазами веры». Фонд «Милосердие для всех» оказывает помощь домам престарелых, детским домам и интернатам, а также малообеспеченным людям. Верующие привозят гуманитарную помощь и устраивают концерты для детей. Воронежский Христианский благотворительный фонд помощи малолетним и инвалидам обратился к горожанам с предложением сделать пожертвования на организацию зимнего отдыха пятидесяти детей-сирот.

Областные и местные власти, по словам пятидесятников, смотрят на протестантов глазами РПЦ. По словам епископа Синебабнова, он встречался с митрополитом Сергием и тот сказал ему, что «мы признаем

вас христианами, но с народом, который вас сектантами считает, ничего сделать не можем». Практически повсеместно чиновники запрещают миссионерскую деятельность. Как отметил Борис Синебабнов, «если раньше власти гнали верующих официально, то теперь делают вид, что выступают за свободу совести, а неформально гонят, ведь все, кроме православных, являются для властей вторым сортом». Кроме того, оказывается давление на директоров Домов культуры с целью запретить протестантам проводить свои богослужения. По поводу строительства каждого Дома Молитвы церкви судятся с местными властями из-за земли или здания.

Пятидесятнические церкви регулярно подвергаются дискриминации со стороны властей. Так, в марте 2000 г. народный суд Эртильского района Воронежской области ликвидировал местную общину ХВЕ (пятидесятников) как не прошедшую перерегистрацию в 1999 г.

В 2003 г. местная милиция под руководством представителей городских властей произвела 29 августа в г. Лиски (Воронежская обл.) силовой разгон антинаркотического мероприятия, организованного Центром духовного служения, который относится к РАМ ХВЕ (Церковь ХВЕ в г. Лиски насчитывает около 100 прихожан).

В 2004 году прокуратура Левобережного района Воронежа подала в суд на пятидесятническую церковь, входящую в РАМ ХВЕ, для того, чтобы предотвратить строительство Духовно-культурного центра пятидесятников в городском парке в левобережном районе города, где православная общественность проводит антисектантские пикеты. Прокуратура требует аннулировать договор долгосрочной аренды земельного участка для строительства культового здания РАМХВЕ (Портал-Credo.ru, 31.12.04).

Пятидесятнические лидеры стремятся добиться от представителей власти официального ответа на свои инициативы по строительству культовых зданий в Воронеже и в области. В большинстве случаев церкви получают от чиновников неофициальные отказы, которые тормозят строительство на уже купленных верующими землях. Епископ Борис Синебабнов и президент Центра духовного служения Андрей Башмаков направляли письмо мэру Воронежа Борису Скрынникову с требованием «высказаться по существу». Священнослужитель христианского центра «Возрождение», пастор «Церкви Божьей славы», в то время входящей в РАМ ХВЕ, и член Союза журналистов РФ Алексей Шиповский обратился с коллективным письмом к президенту РФ с просьбой разрешить строительство церквей в области (обращение подписало более тысячи прихожан). В письме Шиповский отмечает, что «в Воронеже уже действует около 30 храмов Русской Православной Церкви, десятки других

строятся, причем некоторые на месте бывших парков и детских площадок. Для их строительства всегда находится и место, и соответствующая материальная поддержка. Однако в нашем регионе проживает и около 3 тысяч христиан веры евангельской, которые имеют свое Конституционное право на то, чтобы строить храмы и собираться там для общения и молитвы» (Портал-Credo.ru, 28.01.05).

б) Церковь ХВЕ «Церковь Божьей славы»

Пастор – Алексей Шиповский, член Союза журналистов РФ, поэт и исполнитель собственных песен. На улице Утренней община строит свой Дом молитвы напротив православного храма.

Церковь возникла в 2001 году. В общине около 200 прихожан и 50 детей. В основном среди верующих – интеллигенция. Община в начале входила в РАМ ХВЕ, однако из-за консервативных взглядов служителей федотовского объединения харизматическая церковь Шиповского вышла из РАМ ХВЕ и в 2009 году вошла в РОСХВЕ. К примеру, в отличие от общин консервативных пятидесятников у Шиповского в церкви есть танцевальная группа, а супруга Виктория проповедует с пророческим дарованием.

Верующие еженедельно кормят бомжей на вокзале, посещают интернет для детей с отклонениями. Социальные проекты осуществляются под эгидой Фонда «Помоги ближнему». С молодежью церковь работает в рамках клуба-кафе «Exit», куда приходит около 50 человек. Театральное служение в общине ведет супруга пастора Виктория, по образованию актриса. Верующие ставят спектакли на христианскую социальную тематику, а также делают постановки на Рождество и Пасху.

По словам пастора, Церковь готова поддерживать любые инициативы власти в социальной сфере и работать вместе с православными. В 2010 году Шиповский писал письмо в епархию с просьбой о встрече с митрополитом Сергием, но ответа не получил. Алексей Шиповский занимает активную гражданскую позицию в области – в 2005 году по инициативе Шиповского и целого ряда других пасторов в Воронеже на центральной площади была проведена демонстрация в поддержку Конституции и свободы совести в России.

с) Церковь ХВЕ «Исход»

Входит в РОСХВЕ. Епископ по Центральному региону – Андрей Козлов. Община занимается, в основном, реабилитацией наркозависимых. В области создано несколько ребцентров.

д) Церковь ХВЕ «Солнце Правды»

Пастор – Василий Ушаков. Входит в Российский Объединенный Союз христиан веры евангельской (РОСХВЕ). Община в Воронеже была создана в 2000 году. Действует как религиозная группа без регистрации. Аренду-

ют помещение для богослужений. Более 80 человек верующих. В 2002–2003 гг. к общине «Солнце Правды» присоединились группы пятидесятников, которые ранее возглавляли проповедники из Казахстана и Украины, не сумевшие создать свои самостоятельные церкви в Воронеже.

Лидер общины – Василий Ушаков и другие члены церкви активно занимаются работой среди наркоманов, бомжей, а также проводят акции в детских домах. В училищах, техникумах и в вузах Воронежа пятидесятники читают антинаркотические лекции. По мнению Василия Ушакова, для того, чтобы не возникало проблем с проведением мероприятий в социальных учреждениях необходимо все делать четко в рамках закона и оформлять все документы. Тогда, как заметил Василий Ушаков, не возникнет таких проблем, как у пятидесятников в городе Лиски, где местные чиновники запретили проводить антинаркотическую акцию.

е) Харизматическая церковь ХВЕ

Пастор – Владимир Татаринов. Небольшая группа. До 2004 года Татаринов возглавлял церковь «Новое Поколение», однако затем община распалась. Церковь управляется коллегиально и не зарегистрировано ни в каком союзе. Для богослужений арендуют помещение у методистов.

ф) Церковь ХВЕ «Скиния Огня»

Входит в РОСХВЕ. Небольшая группа. Община была организована в конце 90-х гг. выходцами из Армии Спасения, корпус которой существовал в Воронеже.

г) Харизматическая церковь «Вефиль»

Пастор Ким Дзон Ук. Ведет активную миссионерскую и социальную работу в столице области.

Адвентизм

Старший пастор в Воронежской области – Мещеряков Борис Иванович.

Всего в Воронеже – 5 адвентистских церквей, которые посещает несколько сот верующих. В церквях много молодежи. Общины и группы действуют также и в области – в Новой Усмани, пос. Шуберское и т.д. Проблемы с местными властями возникают только во время строительства новых церковных зданий.

Радикально настроенные евангелисты

Лидер религиозной группы – Евгений Лалочкин, бывший глава воронежского отделения «Русского национального единства» (РНЕ). Часть членов РНЕ стала посещать группу Лалочкина. Как отмечается в неко-

торых публикациях, «радикально настроенные евангелисты» живут коммунальной в частном доме под Воронежем, передали иконы и книги в епархию РПЦ, а также пользуются поддержкой неизвестных «священников» (Портал-Credo.ru, 13.02.04).

Свидетели Иеговы

Общинами в области руководит Тишков Александр Яковлевич. Первые подпольные общины в Воронеже и области появились в 1950-е гг. Однако наиболее активно Свидетели Иеговы стали развиваться после 1991 года. Активисты приехали из Абхазии (беженцы, пример влияния политической миграции на религиозную ситуацию). В 1998 году Воронежское управление юстиции дважды выносило Свидетели Иеговы предупреждения о возможности снятия их с официальной регистрации за то, что они проповедают по квартирам и нарушают покой граждан. Предупреждения выносились после того как жильцы домов по улице Домостроителей написали в управление юстиции жалобу на Свидетелей Иеговы, посещавших их квартиры. В ответ на эти предупреждения иеговисты выдвинули гражданский иск к управлению юстиции, в октябре 1998 года выиграли суд и сохранили регистрацию.

В ноябре 2002 г. Свидетели Иеговы приобрели отдельно стоящее строение – бывшую парикмахерскую – в Северо-восточном районе города с целью его последующего переоборудования. 8 октября в Воронеже в этом здании состоялось торжественное открытие (освящение) первого в городе Зала Царств Свидетелей Иеговы на 170 мест, сопровождавшееся чествованием пионеров строительной бригады и старейших верующих (Портал-Credo.ru, 12 октября 2004).

В настоящее время в Воронеже действуют 16 общин («собраний») Свидетелей Иеговы; каждое насчитывает от 100 до 200, максимум 250 человек. Имеют статус юридического лица 2 местные городские организации, плюс ещё 3 общины Свидетелей Иеговы в районных центрах – городах Борисоглебск, Лиски, Калач. Собрания Свидетелей Иеговы существуют во всех 33 райцентрах области и во многих крупных сёлах.

Мормоны

Один из лидеров – Кабаков Владимир Валерьевич. Адрес: Воронеж, Кирова, 2 (городской дом культуры). Мормоны периодически устраивают благотворительные акции в социальных учреждениях. Так, в 2003 году при содействии областного департамента социальной защиты они подавали одной из больниц кровати.

Славянское язычество

Ассоциация возрождения культурного наследия Руси «Яри-лины внуки»

Председатель Сергей Фёдоров.

В ноябре 2003 года воронежскую общественность всколыхнула выставка «Этот солнечный мир» из коллекции новосибирского «Музея Солнца», открывшаяся в литературном музее Воронежа. Экспонаты выставки – это изображения и символы солнца. Открыл выставку директор новосибирского «Музея Солнца» Валерий Липенков, прочитав молитву, обращённую к богу солнца древнеславянского пантеона Сварогу. По словам Лиенкова, именно на воронежской земле «сохранились древние славянские символы, святилища, предположительно относящиеся к бронзовому веку». Странники славянского язычества предполагают открыть в Воронеже второй Музей Солнца.

Республика Дагестан

Составлено в марте 2013 г.

Авторы: М. Рошин, Р. Лункин, С. Филатов.

Сбор материалов: М. Рошин, Р. Лункин.

Особенности исторического развития религии региона

Дагестан – это регион традиционного проживания коренных народов Кавказа, по религиозной принадлежности мусульман (см. «Ислам в Дагестане» в: «Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. 3 / Отв. ред. М. Бурдо, С. Б. Филатов – М.: Логос, 2005, с.). В средневековом Дагестане, особенно начиная с VII в., действовали различные христианские церкви: Армянская, Албанская и Грузинская. Деятельность последней была активной на территории аварского царства Сарир, и первые серьезные признаки распространения православия здесь становятся заметными к X веку. К XII в. единое государство Сарир распадается, и центр православия перемещается в Хунзахское нучальство на территорию Хунзаха, одного из центральных районов проживания аварцев. В середине XIII в. Хунзахе была создана митрополия Грузинской Православной Церкви, возглавлявшаяся «католикосом хундзов». Однако уже в начале XIV в. правитель Хунзаха Амир-Султан был вынужден перейти в ислам. Это было время, когда ислам и православие, опиравшееся здесь на длительную историческую традицию, сосуществовали в Хунзахском нучальстве. Решающей силой, переломившей ситуацию в пользу ислама в нагорном Дагестане, стал Тимур, ведший непрерывные религиозные войны в XIV веке.

Проникновение русского православия в восточные районы Северного Кавказа 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 «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. Из Кизляра, центра терского казачества, постоянно делались попытки отправить христианские миссии по обращению иноверческого населения. Среди русского населения большой процент, наравне с православными, составляли старообрядцы, которые в настоящее время практически исчезли на территории Дагестана.

В XIX веке были предприняты попытки миссионерской работы среди местного кавказского мусульманского населения, которые практически не дали никак их результатов. Православными по большей части так и остались русские. Кавказская епархия с кафедрой епископа в Ставрополе была создана в разгар войны с Шамилем, в Ставрополе в это время находилась штаб-квартира командующего войсками Кавказской линии и Черномории.

Александро-Невский собор в Порте-Петровском (в настоящее время – Махачкала) был построен к лету 1891 г. и освящен 30 августа 1891 протопресвитером военного и морского духовенства и известным духовным писателем, впоследствии ставшим (в 1905 г.) членом Святейшего Синода Александром Желобовским. Он располагался на Соборной площади (в наст. время – площадь Ленина) в центре города. Последнее богослужение в соборе состоялось 10 сентября 1938 года. В течение первых 3 месяцев 1953 г. собор был взорван, а место где он располагался, застроено комплексом правительственных зданий Дагестана.

В советское время территория Дагестана и Чечено-Ингушской республики входила в состав Ставропольской епархии. Уже тогда приходы Дагестана и Чечено-Ингушетии не были привлекательными для священства. Для руководства Ставропольской епархии, митрополита Гедеона, всегда представляло большую трудность отправить туда священников на постоянное служение.

В 1996 г. муфтий Азербайджана обратился в МП с письмом с просьбой 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. В январе 1999 г. её возглавил епископ Александр (Ищеин). В Бакинскую епархию вошли

территории Дагестана и Чечни. В 2004 г. Чеченское благочиние было возвращено в Ставропольскую епархию.

22 марта 2011 года Дагестан, Чечня и Ингушетия вошли в состав Владикавказской и Махачкалинской епархии.

Решением Священного Синода от 26 декабря 2012 года была образована самостоятельная Махачкалинская и Грозненская епархия, выделенная из состава Владикавказской епархии, с центром в Махачкале и с включением в её состав приходов и монастырей в республиках Дагестан, Ингушетия и Чечня. С 27 января 2013 епархией управляет епископ Варлаам (Пономарёв), 9 февраля 2013 прибыл к месту служения в Махачкалу.

РПЦ

Организационная структура

Территория Дагестана входит в *Махачкалинскую и Грозненскую епархию* РПЦ. Махачкалинскую епархию возглавляет епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам (Владимир Георгиевич Пономарев). Родился 22 июня 1974 г. в г. Изобильный Ставропольского края в семье рабочих. В 1992 г. окончил политехнический лицей № 1 г. Ставрополя. В 1998 г. окончил Ставропольскую духовную семинарию.

Во время обучения в семинарии 17 июля 1996 г. принял монашеский постриг с именем Варлаам в честь прп. Варлаама Хутынского. 27 сентября 1996 г. рукоположен во иеромонаха. Назначен настоятелем Свято-Никольской церкви станицы Сотниковской Благодарненского р-на Ставропольского края.

По окончании семинарии в 1998 г. назначен клириком храма св. Феодосия Черниговского г. Ипатова. В 1999 г. назначен настоятелем храма свт. Николая Чудотворца станицы Кармалиновская Новоалександровского р-на Ставропольского края.

25 декабря 1999 г. назначен настоятелем Покровской церкви станицы Слепцовская Сунженского р-на Республики Ингушетия.

В 2004 г. назначен благочинным Республики Ингушетия и Чеченской Республики. В том же году назначен настоятелем церкви Архистратига Божия Михаила в г. Грозный с сохранением всех ранее возложенных послушаний.

Ко дню Святой Пасхи в 2005 г. в кафедральном соборе ап. Андрея Первозванного г. Ставрополя епископом Ставропольским Феофаном (Ашурковым) возведен в сан игумена. В 2010 г. удостоен права ношения палицы.

В 2005 г. вошел в состав Общественного совета при президенте Ингушетии. 9 октября 2006 г. указом президента Чеченской Республики

утвержден членом Общественной палаты Чечни. В марте 2011 г. введен в состав рабочей группы по укреплению межэтнических отношений по Чеченской Республике.

В 2008 г. окончил Киевскую духовную академию.

В августе 2011 г. переведен во Владимирскую епархию и назначен помощником настоятеля Спасо-Преображенского монастыря г. Мурома, а также директором православной гимназии в честь прп. Илии Муромца.

В декабре 2011 г.– декабре 2012 г. настоятель Спасо-Преображенского монастыря г. Мурома, игумен.

В декабре 2012 г. избран епископом Махачкалинским и Грозненским.

2 января 2013 г. возведен в сан архимандрита. Хиротонисан 27 января 2013 г.

Сайт: www.goragospodnya.ru

Особенности епархиальной жизни

После 1988 года, 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, то есть русские, должны 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. Еп. 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 прот. Сергей Фейзуллин, азербайджанец по национальности, родом из Баку, второй священник в Успенском соборе Махачкалы. Прот. Сергей, психолог с высшим образованием, постоянно проводит беседы после богослужений и пользуется уважением в кругах дагестанской интеллигенции.

Благочинный прот. Николай Стенечкин старается показать властям и обществу, что православие не претендует на активную роль в Дагестане и будут окормлять только все более уменьшающееся русское население. Если после перестройки в махачкалинский приход ходило до 2–3 тысяч человек, то теперь всего около 300 прихожан. О. Николай не любит рассказывать о тех немногих дагестанцах, которые посещают православные богослужения. Среди них есть тайные христиане. Некоторые дагестанцы заходят, чтобы постоять на службе и поставить свечку. О. Николая постоянно приглашают на официальные мероприятия вместе с муфтием Дагестана, но от выступлений в прессе 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 сёл, 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. Духовенство нерегулярно поддерживает связи с затухающими казачьими обществами в Кизляре, Буйнакске, Махачкале.

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.

Религиозная политика властей и РПЦ

И. о. президента Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов с 28 января 2013 г. относится с пониманием к роли православия в республике. Мэр Махачкалы Саид Амиров благоприятно относится к Православной Церкви, о. Николай Стенечкин поддерживает с ним личные контакты. Власти проводят в целом по отношению к православным толерантную политику. Власти 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, специалист по христианству в Комитете – Татьяна Омарова. При Министерстве юстиции создан Экспертно-консультативный совет, состоящий из представителей всех религий. В 1998 году 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 года. В судебном порядке запрещена деятельность ряда зарубежных исламских фондов. Кроме того, в 2000 году при МВД создан специальный отдел по борьбе с религиозным экстремизмом, а в органах самоуправления организованы соответствующие комиссии (НГ-Регионы, № 4, 13.03.2001).

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

2 ноября 2011 года президент республики Дагестан М. М. Магомедов в ходе встречи с архиепископом Зосимой в Чистом переулке в Москве подробно обрисовал ситуацию в республике: «Для нас очень важно сохранить мир, единство, межнациональное и межконфессиональное согласие в республике. Многие столетия на дагестанской земле уживались представители основных традиционных религий. Православие – вторая после ислама по численности верующих религия, и сейчас в республике 19 православных приходов. Это больше, чем когда-либо, – в 80-е годы их было всего пять, а до этого не было ни одного. Мы стараемся оказывать помощь и в строительстве, и в реконструкции православных храмов. Главный храм нашей республики – Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале – отреставрировали к его 100-летию; сейчас мы собираемся построить рядом с ним воскресную школу. В республике действует специальная программа по поддержке религиозных организаций – и исламских, и христианских, потому что это очень важно для самого существования Дагестана. К сожалению, есть известные трудности, носящие скорее внутриконфессиональный характер, которые порой ведут к агрессивному противостоянию. Существуют радикальные течения, которые проповедуют насилие. Но это путь тупиковый – абсолютное большинство дагестанцев хочет жить в мире и единстве в составе великой России».

Численность

2013: 19 приходов.

Учебные заведения

- Воскресная школа при Успенском соборе Махачкалы.
- Воскресная школа в Кизляре.

Монашество

Крестовоздвиженский женский монастырь в г. Кизляре. Основан предположительно в 1736 году архимандритом Даниилом, как мужской монастырь. Монастырь был закрыт в период Гражданской войны. В его

храмах в разные годы размещались ревком, склад, магазин. В настоящее время большая часть строений не сохранилась, в одном из бывших зданий монастыря размещен туберкулезный диспансер. 5 мая 2007 года прошло освящение возрожденного Крестовоздвиженского монастыря. Под монастырь была передана часовня на старом русском кладбище Кизляра. Возродить монастырь было поручено игуменье Михаиле (Сафоновой), приехавшей вместе с двумя монахинями в Кизляр из Свято-Казанского женского монастыря г. Ярославля. В настоящий момент в монастыре живет 9 монахинь.

Старообрядчество

Русская Православная Старообрядческая Церковь (Белокриницкой иерархии).

До 30-х годов 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.

Протестантизм

Все евангельские церкви сталкиваются с большими трудностями в осуществлении своей миссии в Дагестане, что связано и с противодействием родовых кланов тем, кто обращается в христианство, с противодействием радикальных исламистов миссии среди мусульман. Практически единственной церковью, которая добилась значительных успехов в национальной миссии среди аварцев, лезгин и т.д. стала пятидесятническая община «Осанна». Пастору и основателю этой общины Артуру Сулейманову удалось наладить отношения и с властями, и с мусульманами из Духовного управления республики. Помимо этого, в церковь стали приходить родственники новообращенных, которые ранее возмущались переходом в христианство своих сородичей. Радикализация части исламского сообщества выразилась в отрицательном отношении властей к христианской миссии среди народов Дагестана. Большим ударом по христианской миссии в республике стало убийство пастора Артура Сулейманова, аварца по национальности, в июле 2010 года, в Махачкале. Убийство было воспринято как акт устрашения и предупреждение церкви.

Баптизм и евангелизм

а) Российский Союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ)

Зарегистрировано 8 общин. Община в Махачкале. Пастор – Владимир Иванович Дьяченко. Адрес: 1-Махачкала, ул. Ставропольская, 7, Дом Молитвы. В общине состоит – 30–40 чел. Церкви ЕХБ существуют в Махачкале и в Кизляре, ул. Партизанская 76 (всего 4 общины). Баптисты впервые организовали общину в Дагестане в 1928 году.

б) Совет Церквей ЕХБ (инициативники)

Община в Махачкале. Пастор общины переехал в Махачкалу из России стал заниматься активной проповедью. В центре Махачкалы была организована духовная библиотека. В общине – более 10 чел. У инициативников, кроме общины в Махачкале, действуют еще 3 в Кизляре. В общины приходят и представители местных народов Дагестана, в христианство обращаются, большей частью лакцы и кумыки.

Пятидесятничество

а) Российская Церковь христиан веры евангельской

б) Церковь ХВЕ «Осанна»

Общины в Махачкале, Дербенте и Избербаше.

Основателем церкви был пастор Артур Сулейманов, инженер тепловых сетей по образованию, с 1993 года состоял в баптистской общине. В 1994 году он познакомился с американцем Джимом Прайсом, пастором евангельской церкви в Теннесси, преподававшим в Дагестанском Университете экономику. В 1994 году по инициативе некоторых 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 3 лет отказывались от всяких контактов с общиной Сулейманова, а 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 году 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 чел. Большинство руководителей групп – женщины. К августу 1999 года в церкви рукоположено еще два официальных пастора – мужчина и женщина. На богослужения церкви приходит до 600 чел., из них половина молодежи и 80 % дагестанцев, большинство лакцев, но есть и аварцы, а в ЮжДаге – 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 являются даже 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 году был убит член церкви «Осанна».

В 2000 году 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.

15 июля 2010 года Артур Сулейманов был убит, когда он выходил из молитвенного дома и садился в свою машину. После этого, деятельность «Осанны» в Дагестане перестала быть столь же активной, как ранее.

с) Церковь «Виноградник» в Дербенте

В 1997–98 гг. в Дербент приезжал норвежский проповедник Рик Фьесна из церкви «Виноградник» из Красноярска, затем вернувшийся в Красноярск. Сейчас в общине около 50 чел., среди которых много лез-

гинов по национальности, так как норвежец специально вел проповедь среди народностей Южного Дагестана. В 1998 году община «Виноградника» вошла в церковь «Осанна».

д) Церковь ХВЕ «Благая Весть» в Махачкале

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

В ноябре 1998 года боевиками был похищен пастор Герберт Грегг. За пастора-американца боевики потребовали выкуп в \$1 млн. Грегг подвергался пыткам и издевательствам, ему отрезали палец. Американские власти, в т.ч. президент Клинтон обращались к российским властям с просьбами о помощи в освобождении Грегга. Грегг был освобождён в июне 1999 г. и навсегда уехал из России («Коммерсант», 01. 07. 1999 г.).

Адвентизм

Общины в Махачкале, Каспийске и Избербаше. В общинах в основном русские. До 200 чел. по республике. Старший пастор – Игорь Залужный. В Махачкале адвентисты появились в 1901 году. Адвентистов в Дагестане было много до 1969 года. 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. У свидетелей Иеговы в общинах есть представители народов Дагестана.

Иудаизм

Иудаистская община в Махачкале тесно переплетена с культурным обществом «Сохнут». В Дагестане действуют 4 синагоги: в Махачкале, Дербенте, Буйнакске и Хасавюрте.

Ислам

Особенности исторического развития

До появления ислама на территории Дагестана в Аварии, в Центре и на Севере действовала Грузинская Православная Церковь. На побережье и Юге Дагестана во время католикосата Великой Албании имела распространение Албанская Православная Церковь. Ислам начал распространяться в Дагестане с середины VII в. арабами. К X в. он утвердился в Южном Дагестане, а в XVI в. – на всей территории края, в том числе в горных центральных и северо-западных районах, вытеснив прежние религиозные верования, включая христианство. Дагестан превратился в один из главных очагов распространения ислама на Северном Кавказе. В средневековых дагестанских княжествах сформировался многочисленный слой исламского духовенства, получила распространение богословско-правоведческая литература (особенно книги, излагавшие учение имама аш-Шафии).

Ни в горных «вольных обществах», ни в федеральных владениях Дагестана ислам, однако, не вытеснил традиционных норм адата (обычного права), на которые, главным образом, опиралась власть местных правителей. В этих условиях движения социального народного протеста против деспотической власти князей (шамхалов, ханов, уцмиев и др.) естественным образом принимали форму борьбы за «чистоту шариата». С XVII в. они возглавлялись шейхами, выступавшими против «официального» духовенства.

В 20-е годы XIX в. эта борьба получила новый импульс с проникновением в Дагестан учения суфийского шейха Бахауддина Накшбанда (1318–1389) из Бухары. Распространение накшбандийского тариката («братства») в крае совпало с усилением российской колониальной экспансии на Кавказе; накшбандийские имамы

Гази-Магомед (1828–1832), Гамзат-бек (1833–1834) и Шамиль (1834–1859) возглавили освободительное движение горцев, провозгласив газават («войну за веру») первейшим условием достижения полновластия шариата. Наибольшего пика оно достигло при Шамиле, создавшем в Дагестане и Чечне военное «шариатское» государство – имамат. В русской историографии это движение получило название «мюридизма», т.к. по суфийской традиции, повстанцы именовали себя мюридами («послушниками») вождей-имамов. После окончания в 1861 г. войны на Кавказе русская администрация, борясь с рецидивами «мюридизма», сотрудничала с лояльным мусульманским духовенством, сохранявшим прочные позиции в сферах образования и судопроизводства. В 1912 г. духовенство составляло 5% населения Дагестана; в крае имелось 2060 мечетей. Фев-

ральская революция 1917 г. сделала ислам политическим знаменем как националистов из «Союза объединенных горцев», так и поборников «шариатской монархии» из числа накшбандийских шейхов и мулл.

Гражданская война 1918–1920 гг. внесла раскол в ряды дагестанского духовенства. Часть его во главе с шейхом Нажмуудином Гоцинским (пятый имам Дагестана) пошла на союз с Добровольческой армией А. Деникина против «неверных» большевиков. Шейх Нажмудин был расстрелян 28 сентября 1925 года в Ростове-на-Дону по решению представительства ОГПУ Северо-Кавказского края. Другая часть мусульманского духовенства оказала поддержку Красной армии как союзнику в борьбе против возрождения Российской империи, а также против казачества.

В первые годы после «советизации» Дагестана власти не проводили специальной «антимусульманской» политики. Но со второй половины 1920-х годов сопротивление духовенства насаждению «нового быта» среди горцев, атеистической пропаганде, а затем и коллективизации крестьянства изменили ситуацию. В крае были закрыты шариатские суды и религиозные школы. В 1930-е годы, в ходе борьбы с «антисоветскими элементами», по исламу в Дагестане был нанесен сильный удар: духовенство подверглось массовым репрессиям, почти все мечети были разрушены или закрыты и т.д. В 1940-е годы некоторая либерализация религиозной политики в СССР не обошла стороной и Дагестан. В 1944 г. было создано Духовное управление мусульман Северного Кавказа (ДУМСК) во главе с муфтием, центром которого стал г. Буйнакск (б. Темир-Хан-Шура – один из крупнейших религиозных центров Дагестана).

ДУМСК ведало регистрацией религиозных общин, утверждением и смещением имамов мечетей, изданием постановлений (фетв) по возникающим религиозным вопросам и т.п. Фактически его деятельность контролировалась советскими властями, нуждавшимися в полной политической и идеологической лояльности духовенства. Как и другие мусульманские духовные управления в СССР, ДУМСК систематически декларировало «поддержку внутренней и внешней политики советского государства».

С самого начала Дагестан занимал ключевые позиции в ДУМСК. Здесь находилось большинство культовых зданий, состоявших в его ведении. Однако в 1988 г. в Дагестане имелось лишь 27 действующих мечетей (против 2060 в 1912 г.)!

В то же время общий высокий уровень религиозности дагестанского (особенно горского) населения способствовал сохранению здесь т.н. параллельного ислама в различных формах: деятельность знатоков религии и арабского языка («арабистов»), передававших свои знания молодежи; почитание «святых» шейхов и паломничество к их могилам; подпольная

практика шариатского «судопроизводства» и пр. С конца 70-х годов в Дагестане начинает нелегально распространяться разнообразная религиозная литература, в том числе книги и брошюры идеологов «политического ислама» (Хасана аль-Банни, Абуль Аля Маудуди, Саида Кутба и др.). В конце 80-х годов, на фоне общей либерализации советского режима, в Дагестане началось возрождение ислама.

В мае 1989 г. под давлением мусульманских активистов ушел со своего поста глава ДУМСК муфтий Махмуд Геккиев, обвиненный во взяточничестве, нарушении норм исламской морали и связях с КГБ. Это событие повлекло за собой распад ДУМСК на ряд автономных религиозных инстанций в республиках Северного Кавказа, в том числе в самом Дагестане.

В январе 1990 г. чрезвычайный съезд мусульман северокавказского региона признал свершившимся фактом распад ДУМСК. Председателем вновь созданного Духовного управления мусульман Дагестана (ДУМД) был избран Багауддин Исаев, кумык по национальности. В 1991 году Духовное управление переехало из Буйнакса в Махачкалу. Под его руководством продолжилось начавшееся в 1989 г. строительство новых и открытие старых мечетей в городах и селах республики; был открыт ряд религиозных учебных заведений. В 1990 г. 345 дагестанцев приняли участие в первом «массовом» хадже из СССР; летом 1991 г. из Дагестана выехало уже 900 паломников. Тем не менее, на первом съезде мусульман Дагестана (февраль 1992 г.) руководство ДУМД во главе с муфтием Б. Исаевым подверглось критике за «недостаточное внимание» к нуждам мечетей и вопросам подготовки имамов. Глава ДУМД был обвинен, в частности, в игнорировании Совета алимов, препятствовании проведению бухгалтерской ревизии Управления, а также в намерении создать отдельное духовное управление для тюркоязычного (в основном кумыкского) населения республики.

Избранный съездом новый Совет алимов избрал муфтием мусульман Дагестана Саид-Ахмада Дарбишгаджиева, аварца по национальности, ректора Исламского университета в г. Кизил-юрте. Съезд фактически привел к расколу ДУМД. Авторитет нового муфтия признали, помимо аварцев, лишь общины табасаранцев и лакцев, а также часть даргинцев и чеченцев (имеются в виду чеченцы-ауховцы (аккинцы) – одна из этнических подгрупп чеченского народа). Кумыкское население консолидировалось вокруг «своего» муфтия – Багаутдина-хаджи Исаева. Большинство даргинцев также оказалось в оппозиции к ДУМД, что способствовало созданию самостоятельного даргинского казията в г. Избербаш в 1993 году. На последнем съезде ДУМД (январь 1994 г.) произошла очередная смена руководства этой организации: С.– А. Дарбишгаджиева на посту муфтия

сменил Магомед Дарбишев, также аварец. Процесс образования возрождения национального самосознания привел в конце концов к созданию объединенного ДУМ Дагестана, зарегистрированного в сентябре 1994 года. У муфтия, аварца, стало пять заместителей: даргинец Абдулмуслим Халиков, аварец Курамагомед Рамазанов, кумык Магомед Гамзатов, лакец Гасан Гасанлиев и азербайджанец Шагабитдин Керимов. С начала 1996 г. вплоть до своего убийства 21 августа 1998 г. муфтием был Сайидмухаммад-хаджи Абубакаров. Ему удалось поднять авторитет муфтията и добиться относительной автономии от властей. Абубакаров преодолел тенденции по созданию духовных управлений для отдельных народностей Дагестана. Абубакаров был аварцем, и при нем началась замена кумыков на аварцев в руководстве Духовного Управления и в мечетях Махачкалы, где кумыки традиционно доминировали. При Абубакарове окончательно утвердилось доминирование аварцев в руководстве ДУМД. Была разработана новая структура «по вертикали», рассчитанная на постоянные организационные сближения Духовного управления с духовенством «нижнего звена». Председатель Духовного управления мусульман Дагестана стал избираться Советом алимов. В мае 1995 г. ДУМД и Совет алимов постановили: создать советы (шура) мечетей при всех джума-мечетях; создать районные советы духовенства, состоящие из имамов Советов мечетей каждого населенного пункта; создать Верховный Совет духовных авторитетов при ДУМД из представителей районных советов духовенства. При этом процесс организации национальных духовных управлений в одних местах перестал быть актуальным, а в других время от времени возникают идеи независимых управлений. В 1996 году была, например, попытка образования отдельного ДУМ Южного Дагестана для лезгинского народа, но оно не было даже зарегистрировано. Национальное движения в исламе постепенно переродились в национальные общества: народный фронт имени Шамиля у аварцев, движение «Саид Бал» у лезгин, движение «Тенглик» во главе с Шеит Ханум у кумыков, которые теперь приобрели светский культурно-просветительский характер. После того, как дагестанское законодательство запретило регистрировать национальные духовные управления, верующие стали объединяться вокруг своих национальных шейхов («НГ»-07.08. 2001).

После убийства Абубакарова с 29 августа 1998 г. муфтием стал аварец Ахмад-хаджи Абдулаев.

В настоящее время Духовное управление мусульман Дагестана (ДУМД) является «общереспубликанской» высшей религиозной инстанцией для мусульманского населения Дагестана. Руководящие органы ДУМД: Совет ДУМД (решает организационные вопросы); Совет *алимов* (мусульманских ученых) включает представителей всех национальных

общин республики; Совет мечетей. Главой (председателем) ДУМД является муфтий. Он избирается Советом алимов, состав которого, в свою очередь, избирается съездом мусульман Дагестана. Муфтий Дагестана – Ахмад-хаджи Абдуллаев, пресс-секретарь Магомедрасул Омаров.

Муфтий Дагестана входит в Координационный совет муфтиев Северного Кавказа, который с 2003 г. возглавляет муфтий Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии и Ставропольского края Исмаил Хаджи Бердиев.

Современное положение

Официальный ислам в Дагестане представлен главным образом шафийтским мазхабом более ортодоксальным и радикальным, чем ханафитский мазхаб (ханафитский мазхаб распространён только среди ногайцев Дагестана), существующий в других мусульманских республиках РФ, кроме Чечни. Важнейшей особенностью традиционного официального ислама является его разделение на тарикаты, духовные пути, согласно суфийской традиции. Каждый тарикат имеет свой «вирд», то есть определенный набор молитв и поучений для каждого направления.

В Дагестане существует четыре тариката: накшбандия, шазилия, кадирия, жазулия (жазулия является ответвлением шазилии), некоторые исламские авторитеты и исламоведы включают ее в шазилию, некоторые считают самостоятельным тарикатом. Кадирия отличается от других направлений громким зикром, в накшбандии практикуется тихий «зикр», а шазилия обладает более упрощенным «вирдом» или набором правил. Исторически члены одного тариката не могли входить в другой, однако в процессе распада традиционной религиозности духовные учителя, шейхи, стали учить в рамках нескольких тарикатов. Каждый мусульманин, принадлежащий к тарикатистскому направлению (суфизму), становится мюридом какого-либо шейха.

В настоящее время в Дагестане существует несколько шейхов: аварцы особо почитают шейха Саида Апанди Ацаева (Чиркейского), кумыки и даргинцы особо почитали Магомеда Амина, умершего в 1999 году и передавшего свои полномочия Магомед-Мухтару из Кяхулая, кумыки и аварцы, жители или выходцы из высокогорных районов – шейха Тажуддина Рамазанова, умершего в 2001 г. (его сменил шейх Магомед из села Новый Костек), табасаранцы и лезгины – шейха Сиражуддина Исафилова (из селения Хурик Табасаранского района), который был убит 27 октября 2011 г. предположительно радикальными салафитами. Также следует назвать шейха Батрудина Кадырова из с. Ботлих, шейха Арсланали Гамзатова из с. Буйнакса, шейха Ильяса Ильясова, имама мечети «Сафар» в Махачкале, шейха Магомед-Гаджи Гаджиева, первого проректора Исламского университета им. Имама Шафии в Махачка-

ле. Наибольшим влиянием в обществе и среди руководителей муфтията пользовался шейх Саид Апанди, учивший по трем тарикатам: шазилию, жазулию и накшбандию. По оценкам специалистов у него насчитывалось более 10 тысяч мюридов, тогда как у других шейхов их по 2–3 тысячи. Кроме распространенных и влиятельных направлений, в Дагестане существует группа мюридов шейха Мухаммеда Назима Киприотского, проживающего на острове Кипре. Группу возглавляет Абдулвахид Абдуллаев, получивший в июле 1997 года от шейха Назима «изну» или благословение на распространение «вирда» Назима, входящего в накшбандийский таррикат, на весь Северный Кавказ. Мюриды «вирда» Назима есть в Дагестане, Чечне и Карачаево-Черкессии. В Дагестане шейх Назим считается мюридами Саида Апанди ложным шейхом (муташейхом), а поэтому и к распространению этого «вирда» они относятся отрицательно.

В мировоззрении дагестанцев традиционный ислам неразрывно переплетён с адатом и народными традициями и фольклором. В жизни каждого дагестанского народа ислам корректируется в соответствии с местными традициями и обычаями (адатом). Мало того, в каждом дагестанском селении есть свои особенности адата. Например, согласно Корану, покойника необходимо похоронить в тот же день, когда он умер, однако это правило не всегда выполняется, так как прежде всего считается обязательным похоронить его в родном селе. Из адата берутся и обычаи кровной мести, и брачные традиции. В Дагестане больше практикуются эндогамные браки внутри села, для чеченских селений характерна экзогамия. У всех дагестанцев существует культ местных святых в ауле или же в районе. Обычно это святые, оставшиеся от первых времен распространения и проповеди ислама на территории Дагестана. Святыми считаются места захоронения шейхов, а также места их проповеди, связанные с какими-либо чудесами, ими совершенными. Ныне в Дагестане особый интерес вызывают памятники, связанные с именами накшбандийских шейхов. Наиболее почитаемы могилы Мухаммеда ал-Яраги (Согратль), имама Газимухаммеда (Хунзах), Абдурахмана Согратлинского (Нижнее Казанище), Ильяса Цудахарского (Параул), Алигаджи Акушинского (Акуша), Шуайб-афанди ал-Багини (Багинуб), Сайфулла-кади в Н. Казанище, Саадухаджиясул Мухаммеда-афанди в Батлухе и др.

Приверженцы тарикатов, действующих в Дагестане обычно не признают те формы ислама, которые существуют в других странах, полагая, что истина находится у своих шейхов. По этой причине практика отправки студентов исламских вузов для учебы в другие исламские страны, такие как Египет, Сирия, Иордания, Ливия, Саудовская Аравия и Малайзия в Дагестане не поощряется, однако студенты до сих пор ездят в арабские страны, в том числе и с помощью ДУМД. Резко отрицательное отношение со стороны дагестанских тарикатистов проявляется по отношению к приезжим учителям из этих стран и к их представлениям об исламе.

Муфтий Дагестана Ахмад-хаджи Абдуллаев обладает меньшим авторитетом, чем был у его предшественника Абубакаров. Он менее политизирован и более послушен властям. Абдуллаев был в течение долгого времени мюридом шейха Саида Апанди, как и Абубакаров. Формально ДУМ объединяет и выражает интересы всех народов Дагестана, однако фактически центральные органы ДУМ были монополизированы мюридами шейха Саида Апанди, которые является по преимуществу аварцами. Саид Апанди, как правило, не разрешал своим ученикам общаться и получать советы у других шейхов и признавал только несколько «истинных шейхов», которые на деле являются его халифами (заместителями). Засилье аварцев в ДУМ вызывает скрытое недовольство со стороны представителей других народов, прежде всего – кумыков. Однако аварцы, стоящие у руля ДУМ, не в силах контролировать всю ситуацию в республике и обладают лишь относительным влиянием. Духовное управление не обладает строгой системой соподчинения, и духовные лидеры на местах не подчиняются напрямую ДУМ. Местный имам в каждом селе избирается джамаатом, то есть общиной этого села. ДУМ не вправе и не в силах вмешиваться в это процесс.

В явной или скрытой оппозиции к ДУМД в Махачкале находятся мусульманские деятели, которые являются учениками шейха Тажуддина. Оппонентом ДУМД, в частности, являлся ректор исламского университета и имам Хасавюрта Саид-Мухаммад Абакаров, также мюрид Тажуддина.

Отношения муфтията со светскими властями Дагестана носят достаточно сложный и даже противоречивый характер. Руководители Духовного Управления постоянно декларируют отсутствие в исламе разделения между духовным и светским, о теоретической желательности построения исламского государства, но признают невозможность построения такого государства, «так как сейчас народ не подготовлен». Противостояние «ваххабитам» также вынуждает муфтият вести себя осторожно и поддерживать мнение светской власти. При этом лидеры Духовного Управления постоянно высказывают требования о расширении прав исламского духовенства и увеличении материальной поддержки со стороны государства. На практике они добиваются не столько построения исламского государства, сколько утверждения ислама в качестве привилегированной официальной религии в светском государстве. Духовное Управление выдвигает свои конкретные требования к властям: выделение средств из республиканского бюджета на хадж в Мекку, объявление выходным днем пятницы, внесение определенных изменений в телевизионное вещание и образование и т.д.

При всем при этом, традиционному дагестанскому исламскому духовенству, как и «ваххабитам», присуще чувство превосходства ислама над другими религиями, в том числе и христианством. В частности, бытует представление о полном духовном и моральном разложении Запада и всей

христианской цивилизации. В то же время в Западе видят угрозу исламскому миру и верят в существование всемирного заговора против ислама, важное место в котором приписывают евреям. Особенно важное значение придается случаям перехода европейцев, и, в первую очередь, естественно, русских, в ислам. Исходя из этого, при Духовном Управлении в 1997 году был создан комитет по новообращенным, в который уже входит около 150 чел. русских людей, обратившихся в исламскую религию.

Власть в Дагестане в значительной мере принадлежит старой партийно-хозяйственной номенклатуре, приверженной светским ценностям и в этом они пользуются поддержкой большей части городского населения. На официальном уровне власти республики поддерживают Духовное Управление и демонстрируют свою приверженность исламу – многие высшие чиновники совершают хадж. Реально же власти пытаются не допустить широкого распространения ислама, например, сильно ограничены возможности преподавания ислама в школах. Не вызывает сомнений, что и значительный общественный авторитет шейхов вызывает беспокойство светских властей. Это беспокойство проявилось весной 2003 г., когда в официальных дагестанских СМИ появилась серия материалов, осуждающих ДУМД за стремление указывать власти, что ей делать. После этого под предлогом проведения розыскных мероприятий и поиска оружия в Чиркей были введены подразделения МВД республики. В селе постоянно действовала добровольная милиция из мюридов Саида Апанди, которая охраняла его. Была проведена операция по разоружению этой милиции, в селе был организован постоянно действующий усиленный пост МВД.

Ограничения деятельности исламского духовенства вызывают недовольство имамов и верующих мусульман, которое иногда выплескивается в прессе. Этими настроениями попытался в 1998 г. воспользоваться Надир Хачилаев, совершивший неудачную попытку вооружённого захвата власти в республике в 1998 г.

Непосредственно проведением религиозной политики в Дагестане занимается Комитет по делам религий. Председатель Комитета – Магомедов Ахмед Магомедович, специалист по неисламским конфессиям – Татьяна Омарова.

Косвенным показателем того, что идеи создания исламского государства не находят поддержки у населения Дагестана, служат результаты выборов в Государственное собрание Дагестана. В 1998 г. на выборах в Гос собрание при активной поддержке Духовного Управления кандидатом был выдвинут Курамахамад Рамазанов и потерпел сокрушительное поражение. Не был избран и Магомет Тверитинов, глава общественной организации «Новообращенные мусульмане». Принципиальных сторонников исламского государства в Государственном собрании возглавляет Суракат-хаджи Асиятилов, председатель исламской партии Дагестана.

В республике был специально принят собственный Закон о религии, в котором более четко, чем в федеральном регулируется и ставится под контроль деятельность иностранных миссионеров. Под ними имеются в виду, прежде всего, арабы из Саудовской Аравии, распространяющие «ваххабизм» под видом изучения арабского языка. В 1996 – нач. 1999 гг. к уголовной ответственности было привлечено 40 иностранцев – эмиссаров зарубежных исламских организаций за незаконное проникновение в РД. За тот же период было выявлено 200 иностранцев, нарушивших визовой режим (Гурия Мурклинская «Дагестан: с Россией или без неё» – НГ-регионы, 1999 № 8). В Дагестане в 2000 году был принят закон, запрещающий ваххабизм, и был запрещен ряд зарубежных исламских фондов (НГ-Регионы, № 4, 13.03.2001).

В условиях активизации политической жизни в постсоветском Дагестане, сопряженной с обострением межнациональных противоречий, процесс возрождения ислама в республике приобретает известное идеологическое измерение. Это проявляется, прежде всего, в появлении в Дагестане исламских политических партий, по своему использующих религиозные лозунги и символы в своих программах.

1. Исламская партия Дагестана

В 1990 году группой дагестанских интеллектуалов демократической ориентации во главе с Абдурашидом Саидовым была создана Исламско-демократическая партия (ИДП). Идеология партии была построена на сочетании идеалов «исламского возрождения» с идеалом построения в Дагестане демократического современного общества. В 1991–1993 гг. ИДП резко критиковала правящую в республике партийную «номенклатуру», возлагая на «партократов» основную долю ответственности за разжигание в Дагестане межнациональной розни. Партия А. Саидова отстаивала идею тесного сотрудничества верующих со светской интеллигенцией. ИДП довольно тесно сотрудничала с некоторыми видными представителями мусульманского духовенства Дагестана, в частности, с С.– А. Дарбишгаджиевым, который являлся членом ее руководства. В религиозном плане ИДП фактически блокировалась с традиционалистами в их критике «ваххабитов» и симпатиях к «народным традициям» в исламе. Еще в 1993 г. в ИДП возникли трения между А. Саидовым и «исламистским» крылом в партии, более лояльно настроенном по отношению к нынешнему дагестанскому режиму. Позиция Саидова, пытавшегося соединить идеи ислама и демократии и критиковавшего власти, вызывала подозрения в партии, тем более что он был открыто пророссийским политиком. В 1993 году во время выборов в парламент Дагестана было убито двое друзей Саидова и он решил уехать в Москву. На чрезвычайном съезде ИДП (январь 1994 г.) «исламистское» крыло настояло на переименовании ИДП в Исламскую партию Дагестана, а ее лидером стал Суракат Асиятилов. Он отказался от декларирования демократической направленности

партии и стал выступать за постепенное формирование исламского государства. Для этого, по мнению Асиятилова, необходимо подготовить народ, а не заставлять его, как это делают «ваххабиты». Асиятилов является тарикатистом и фактически выражает также позицию ДУМ. Суракат Асиятилов скончался в апреле 2011 г. В настоящее время Исламская партия Дагестана прекратила свое существование.

2. «Жамаатул муслими» («Общество мусульман»)

«Жамаатул муслими» формально являлась в момент своего создания не политической партией, а религиозным обществом. Организация была основана в 1989–1990 гг. Хасбулатом Хасбулатовым – религиозным активистом из даргинского села Губден (Ленинский район Дагестана). Согласно программе, выступала за «дальнейшее упрочение ИСЛАМА на основе требований ШАРИАТА», прежде всего, в брачно-семейных отношениях, а также в повседневной жизни. Основной зоной влияния «Жамаатул муслими» являются районы с даргинским населением. Вс. Губден «Жамаатул муслими» добилась открытия ряда новых мечетей, а также пыталась добиться отмены совместного обучения мальчиков и девочек в школе. Как политическая сила впервые заявила о себе в ходе двухнедельного митинга верующих в Махачкале (июнь 1990 г.). Митинг был вызван отказом правительства разрешить на льготных условиях обмен валюты для несколько тысяч желающих выехать в хадж. На митинге Х. Хасбулатов выдвинул лозунг превращения Дагестана в «исламское государство». Как инициатор штурма толпой здания Дома правительства лидер «Жамаатул муслими» был арестован. После этого организация неоднократно выступала с антиправительственными заявлениями на митингах в Махачкале и ряде районов на севере Дагестана. Во время вторжения отрядов Хаттаба и Басаева на территорию Дагестана в 1999 году лидер партии Хасбулатов активно поддержал их и даже участвовал в военных действиях. С рядом своих единомышленников он был арестован властями и партия прекратила свое существование.

Что касается светских политических партий и движений Дагестана, то практически все их лидеры заявляют сегодня о «верности традициям ислама», о необходимости «духовного возрождения» с помощью религии. В первую очередь это свойственно лидерам национальных движений, в особенности, – аварского, даргинского и кумыкского.

Традиционному исламу в Дагестане противостоит так называемый «ваххабизм», являющийся частью международного движения «Салафия», выступающего за чистоту ислама. «Ваххабизм» как течение возник в Дагестане в результате проповеди арабских миссионеров из Саудовской Аравии, Кувейта и Пакистана. Из этих же стран через территорию Чечни для них доставлялись средства. По учению «ваххабитов», необходимо подчиняться только Аллаху, и никому больше. По этой причине они отрицают особое почитание пророка Мухаммеда, потому что для них не су-

ществует святых. С этих позиций «ваххабизм» критикует суфиев за наличие шейхов, авторитетов, которые становятся посредниками и встают между Аллахом и верующим. «Ваххабиты» отрицают разработанный культ похорон в традиционном исламе и выступают вообще против поздних наслоений и обычаев, то есть против адата, за «чистоту ислама». Для ваххабизма достаточно того, что жизнь будет регулироваться нормами шариата, закона, базирующегося на Коране и сунне. Именно на шариате должно строиться исламское государство, сторонниками которого «ваххабиты» являются, а всякое государство, не основывающееся на шариате, – нечестиво. В исламском государстве необходимо введение полиции нравов или института мухтасибов, которые будут следить за соблюдением законов шариата. Все аморальные проступки и нарушения бытовых норм, таких как ношение паранджи, будут караться по законам шариата.

«Ваххабиты» представляют собой два типа – умеренные «ваххабиты», которые занимаются просветительской деятельностью, учат о создании исламского государства и введении законов шариата при строгом следовании Корану, и радикалы-экстремисты, стремящиеся добиться тех же целей с помощью силовых методов. Представители и того и другого крыла «ваххабитов» тесно связаны между собой, и часто выступают единым фронтом. В 1990-е гг. «ваххабиты» выступали за объединение Дагестана с Чечней.

Началом распространения «ваххабизма» на Северном Кавказе считается создание Исламской партии возрождения (ИПВ) в 1990 г. на съезде в Астрахани. Председателем («эмиром») партии был избран аварец, врач по профессии Ахмад-кади Ахтаев. Он был редактором газеты «Единство», переименованной впоследствии в «Единение». Являлся председателем редакционного совета журнала «Исламская цивилизация». После распада СССР и самороспуска всесоюзной ИПВ (август 1992г) Ахтаев был избран председателем вновь созданной общероссийской исламской организации «Аль-Исламия». Ахмад-Кади занимал гибкую позицию в религиозно-правовых вопросах. Он выступил против призывов к вооруженному джихаду, а также поддерживал идею участия мусульман в общественно-политической жизни. Ахтаев предположительно был отравлен в марте 1998. Его сторонники отвергают насильственные методы борьбы за чистоту ислама и сравнительно терпимо относятся к последователям суфийских тарикатов.

В середине 90-х заметную роль в распространении ваххабизма играл молодёжный исламский центр «Кавказ» (председатель – Мухамедшафи Джангишиев) в Махачкале. В результате постоянного давления и репрессий властей к 1999 г. центр прекратил существование.

Лидерами радикального крыла «ваххабитов» в Дагестане в 1990-е годы был амир «Исламского Джамаата Дагестана» (ИДД) аварец Багаутдин Мухаммед Кебедев. Первоначально резиденцией Кебедева был да-

гестанский город Кизилюрт. В 1998–2000 гг. он переехал в Урус-Мартан в Чечне. После провала джихада в дагестанских горах в августе-сентябре 1999 г. Кебедов переехал в Турцию. Членов ИДД отличало крайнее неприятие суфизма и «безбожного дагестанского режима». Все они были приверженцами идеи единого исламского Кавказа как промежуточного этапа на пути к полному единению мусульманской уммы. Программной целью ИДД объявлялся выход республики из состава России и построение исламского государства. Благодаря хорошему знанию ислама и арабского языка, Багаутдин был авторитетен и популярен в молодежной среде мусульман-неофитов. Военное крыло радикальных мусульман в Дагестане возглавлял полевой командир Хаттаб (Самир бен Салих бен Абдалла бен Салих бен Абдурахман бен Али ас-Сувейлим), уроженец Саудовской Аравии. В 1987 г. он отправился в Афганистан, где проходил подготовку в тренировочном лагере под Желалабадом. Позднее он принял участие в боях у Желалабада, Хоста и при штурме Кабула. В эти годы Хаттаб (об этом он говорил в одном из своих интервью) встречался с Бен Ладеном, который не был тогда руководителем «аль-Каиды». С августа 1995 г. его отряд стал входить в состав Центрального фронта вооруженных сил Чеченской Республики – Ичкерии под командованием Шамиля Басаева. Наиболее известной операцией его отряда стала атака на бронеколонну 245-го мотострелкового полка в апреле 1996 г. рядом с сел. Ярыш-Марды. В результате этой акции погибло 95 военнослужащих федеральных сил. После окончания первой чеченской войны Хаттаб организовал на территории Чечни несколько военно-тренировочных лагерей, где проходили военно-диверсионную подготовку, прежде всего дагестанцы и чеченцы, но также представители других мусульманских республик России. Опорные лагеря Хаттаба находились в районе селения Сержень-Юрт и озера Кезенойам. В апреле 2002 г. Хаттаб скончался во время чтения отравленного письма, переданного ему внедренным в отряд агентом ФСБ.

В Дагестане в 1997–98 гг. в селах Буйнакского района Карамахи, Чабанмахи и Кадар (Кадарская зона) была утверждена власть ваххабитов. Они приостановили на своей территории деятельность российского законодательства и ввели законы шариата. Верховная власть принадлежала Шуре. Главой этих сел считался амир Атаев, а обороной сел руководил «бригадный генерал» Джарулла Раджабудинов. Степашин, бывший в то время министром внутренних дел, в результате переговоров с жителями сел принял компромиссное решение о том, что его жители могут жить по своим законам. 29 августа 1999 года федеральные войска в ответ на нападение «ваххабитов» на Дагестан провели военную операцию против сел Карамахи и Чабанмахи. Села Карамахи и Чабанмахи были разрушены ударами федеральной артиллерии – часть боевиков была убита, другой части удалось уйти в Чечню. После выдворения боевиков из Дагестана в Чечню жизнь в селах Карамахи и Чабанмахи стала восстанавли-

ливаться, местные жители возвратились в 2000–2001 году в родные села под пристальным наблюдением местной и федеральной властей. Около 150 радикалов так и не вернулись в родные сёла.

Кроме сёл Кадарской зоны ещё во многих населённых пунктах явочным порядком вводился шариат, но на это не обращали внимания, т.к. там «ваххабизм» не был связан с созданием вооружённых формирований.

Меньшим влиянием обладал другой «ваххабитский» учитель, живший в Астрахани – Айюб Астраханский (Ангута Омарович Ангутаев из селения Кванада Цумадинского района Дагестана), выступавший против вооруженной авантюры своих единомышленников. У него до 2002 г. было около 500 сторонников в Дагестане и Чечне. Община Айюба Астраханского была единственной в России официально зарегистрированной общиной «ваххабитов». В Астрахани его основными последователями были аварцы, недавние мигранты из Дагестана, в самом Дагестане община Айюба состоит исключительно из цумадинских аварцев. К 2001 г. община прекратила легальное существование, а сам Айюб покинул Астрахань.

Шейхи тарикатистского направления негативно относятся к ваххабитскому движению не только из-за экстремизма, но и потому, что «ваххабиты» вообще не признают шейхов как посредников между человеком и Аллахом, и отрицают суфизм. Обострение ситуации в Дагестане в 1999 году и вооруженная борьба с боевиками, напавшими на Дагестан со стороны Чечни, заставили официальные власти более активно бороться с «ваххабитами» в Дагестане. В Республике были арестованы лидеры Губденской (Карабудахкентский район) ваххабитской общины Хасбулат Хасбулатов и Магомедхабиб Магомедов, которые принимали участие в боях с федеральными силами в Ботлихском районе. Ход получили дела, связанные с проявлениями радикального ислама в Гунибском, Кизилюртовском, Цумадинском и Казбековском районах («Независимая газета», 02.09.99). Всего на территории Дагестана было арестовано более 400 чел., однако это вызвало недовольство со стороны ДУМД, которое надеялось на массовые репрессии против всех «ваххабитов». В сентябре 1999 года Государственный совет Дагестана официально запретил ваххабизм. В большинстве районов Дагестана были образованы советы по противодействию религиозному экстремизму, в состав которых вошли местные власти, руководители прокуратуры, милиции, судов и духовенства. К началу 2000-х гг. на территории республики не осталось легального ваххабизма. Часть «ваххабитов» ушла в Чечню, а часть – в подполье.

Начиная с 2002–2003 гг. «ваххабизм», все увереннее позиционирующий себя как салафизм, становится достаточно популярным среди дагестанской молодежи. Молодежь недовольна отсутствием социально-экономических перспектив в республике, массовой коррупцией властных структур и верит, что радикальный ислам в состоянии изменить ситуацию

к лучшему. Наиболее заметным и ярким идеологом салафизма в первой половине 2000-х гг. был Ясин Расулов, аспирант Дагестанского Государственного Университета. По его мнению, «вторжение на территорию Дагестана «Исламской Армии Кавказа» (в августе-сентябре 1999 г. – *авт.*) с целью установления шариата, уничтожение шариатского анклава Кадарской зоны (общины сел Кармахи и Чабанмахи – *авт.*) и сегодняшние карательные акции властей против приверженцев «ваххабизма» – это продолжение исторической традиции противостояния российских властей и оппозиционно-вооруженного ислама на Северном Кавказе. Сотрудничество официально-лояльного духовенства с властями и силами Министерства внутренних дел выглядит логичным и закономерным явлением в рамках этой же традиции, продолженной новой Россией» (Ясин Расулов. Зеркало кавказской судьбы. www.chernovik.net/article.php?paper_id=35&article_mode=). Ясин Расулов был убит 10 апреля 2006 г. в Махачкале в ходе одной из регулярных спецопераций местного МВД. Еще раньше, в июле 2005 г. в Махачкале был убит руководитель дагестанской организации «ваххабитов» «Шариат» Расул Макашарипов. Военное крыло движения в течение ряда лет возглавлял Раппани Халилов, убитый в ходе спецоперации в поселке Новый Сулак в окрестностях Кизилюрта 17 сентября 2007 г. Его отряды входили в качестве Дагестанского фронта в общее объединение вооруженного подполья на Северном Кавказе во главе с Докку Умаровым. Это не означает, на мой взгляд, что дагестанские подразделения «ваххабитов» являются лишь филиалом, полностью зависимым от чеченцев. Скорее можно говорить о существенном совпадении интересов в настоящее время и объединении сетевого типа.

В 2005 г., особенно весной и летом, повстанцы-салафиты в Дагестане активизировались: они убивали милиционеров и отдельных министров, взрывали поезда. Затем их активность несколько снизилась в результате ряда успешных спецопераций. В течение длительного времени борьбой с «ваххабитами» руководил министр внутренних дел Дагестана Адильгирей Магомедтагиров. Против него было организовано несколько покушений, а 5 июня 2009 г. он был застрелен снайпером. Чуть раньше 25 мая 2009 г. в Махачкале был убит заместитель муфтия Ахмед Тагаев, фактически руководивший Духовным управлением мусульман Дагестана и активно выступавший против исламского фундаментализма в республике.

После этого различные инциденты, связанные с убийством дагестанских милиционеров «ваххабитами», продолжались. 29 марта 2010 г. эта волна насилия дошла и до Москвы, когда две дагестанских террористки-смертницы взорвались на московских станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» (радиальная). В результате этих взрывов 24 пассажира погибли на «Лубянке» и 13 – на станции «Парк культуры», 102 человека получили ранения различной степени тяжести. Впоследствии выяснилось, что на «Лубянке» взорвала себя аварка Марьям Шарипова (1982 г. рожде-

ния) из села Балахани Унцукульского района Дагестана, бывшая женой лидера губденских боевиков Магомедали Вагабова.

Второй смертнице кумычке Джанет Абдуллаевой (1992 г. рождения, село Костек Хасавюртовского района) было всего 17 лет. Примерно за год до этого она вышла замуж за Умалата Магомедова, известного под кличкой аль-Бара, назначенного в апреле 2009 г. Доку Умаровым амиром так называемого Дагестанского фронта.

Очевидные факты говорили о наличии разветвленного вооруженного подполья радикальных мусульман в Дагестане. Возникал вопрос: каковы перспективы этого движения? Было ясно, что салафизм постепенно превращается в долговременный фактор дестабилизации на Северном Кавказе, и вряд ли его удастся остановить исключительно полицейскими мероприятиями.

В октябре 2011 года в своем родовом селении Хурик был застрелен самый влиятельный религиозный деятель Южного Дагестана шейх Сиражутдин Хурикский. Он являлся одним из самых влиятельных (после шейха Саида-Апанди Чиркейского) религиозных лидеров Дагестана. Число его последователей (мюридов) насчитывает около 8 тысяч человек. Основной версией убийства следствие считает профессиональную деятельность имама и «активное выступление против экстремистского течения ислама». Делать выводы пока рано, однако уже сейчас многие рассматривают это преступление как ответ ваххабитов на убийство Муртазали Магомедова, крупного ученого и единственного на постсоветском пространстве доктора по шариатскому праву, который пользовался непрекращаемым авторитетом у салафитов. Еще в 2005 году между сторонниками шейха и салафитами произошел конфликт. Стремительно набиравшие вес южнодагестанские салафиты потребовали себе отдельную мечеть, но добиться своего не сумели. И даже после конфликта религиозные течения сосуществовали относительно мирно, по принципу «Вы не трогаете нас, мы не трогаем вас». Это же можно сказать и об отношениях с шиитами, которых на юге Дагестана проживает довольно большое количество. С официальной исламской властью – Духовным управлением мусульман Дагестана (ДУМД) – у шейха также были весьма непростые отношения. Хурикский жестко пресекал любые попытки последователей шейха Саида-Апанди Чиркейского (подавляющее большинство работников ДУМД являются его мюридами) распространить свое влияние на Южный Дагестан. В одном из своих последних интервью Сиражутдин Хурикский заявил, что, на его взгляд, главная проблема республики состоит не в существовании различных течений в исламе, а в том, что «законы не действуют, а правоохранительные органы, прокуратуры, судьи и другие структуры не контролируют ничего» (Новая газета, 30 октября 2011 г.).

Постепенно среди дагестанских мусульман различных течений стало нарастать стремление к диалогу. События последних полутора лет

говорят о том, что такая тенденция наметилась, причем с двух сторон: и со стороны Духовного управления мусульман Дагестана, и умеренного крыла салафитов.

В 2011 г. в Дагестане была создана Ассоциация мусульманских ученых (алимов) Ахлю-Сунна, объединяющая умеренных салафитов. 25 апреля 2011 года в Махачкале прошло первое заседание Совета Республиканского гражданского диалога «Путь к миру и согласию». Имам Центральной Джума-мечети Махачкалы и глава Совета имамов Махачкалы Магомедрасул Саадуев сказал, что «необходимо в первую очередь на уровне государственной политики поддерживать повышение уровня религиозного сознания среди молодежи». «В конце концов, не имеет ли наша республика в рамках современной демократии права на свою религиозную идентичность? – задал риторический вопрос имам Саадуев. – Почему на сегодняшний день мы слышим возгласы «государство светское, вузы светские, вы – отдельно, мы – отдельно»? Надо вообще исключить из обихода подобные слова... В нашей республике около 100% мусульман... Скажите людям, что наша республика, хвала Всевышнему Аллаху, мусульманская республика!»

Затем имам перешел к обсуждению новаций в сфере образования: «Я очень часто встречаюсь с коллективами высших учебных заведений. Как можно себе представить, чтобы в наших вузах студенты не имели возможности совершать пятикратную молитву? Во многих учебных заведениях сидят скрытые исламофобы, которые считают, что ислам – это вред для Дагестана... Нужно бороться с этими исламофобами. Нужно на уровне государственной политики следить за тем, чтобы в каждом вузе предоставлялись комфортные условия для того, чтобы они смогли молиться, чтобы они смогли получать знания, чтобы туда могли приходить представители духовенства, проповедовать, обучать!» (НГ-Религии, 2011–05–18. Подробнее: religion.ng.ru/events/2011-05-18/2_dagestan.html).

29 апреля 2012 г. в соборной мечети Махачкалы состоялась встреча представителей Духовного управления и алимов Ассоциации Ахлю-Сунна. Вел встречу имам соборной мечети Магомедрасул Саадуев. Кроме него, выступил также глава Духовного управления Ахмад-хаджи Абдуллаев. Со стороны умеренных салафитов выступили руководитель Ассоциации Ахлю-Сунна Халил Рахман и известный молодой алим Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев).

Представитель движения «Ассоциация алимов Ахлю-Сунна аль-Джамаа» Аббас Кебедов введен в состав республиканского Совета по взаимодействию с религиозными организациями при президенте Дагестана. Еще один активист «Ахлю-Сунна» возглавил Отдел по взаимодействию с религиозными организациями Управления государственно-конфессиональных отношений Министерства по национальной по-

литике, делам религии и внешних связей. Салафитам предложено войти в правительственную комиссию по адаптации боевиков к мирной жизни.

«Ахлю-Сунна» ожидает содействия в создании своего Исламского центра, под эгидой которого должны быть организованы детские сады, «школа невест», высшее духовное учебное заведение.

По словам имама Камиля Султанахметова, в республике существует дискриминация салафитской молодежи при приеме на работу. По мнению имама, правоохранные органы преследуют предпринимателей, нанимающих тех молодых людей, которые открыто демонстрируют приверженность к «чистому» исламу. «Мы требуем соблюдения российских законов, в том числе и самими представителями власти», – говорит Камиль Султанахметов. «Конституция дает нам достаточные права», – как бы отвечает заочно Камиль-хазрат. Правда, слова об Основном законе у салафитского имама перемежаются высказываниями вроде таких: «Ислам – лучший закон для всех», «Наше общество гниет, ислам – спасение для России» (НГ-Религии, 2011–06–15. Подробнее: [religion.ng.ru/events/2011–06–15/1_dagestan.html](http://religion.ng.ru/events/2011-06-15/1_dagestan.html)).

Пожалуй, впервые представители суфизма и салафизма в Дагестане продемонстрировали явное желание достичь компромисса и взаимопонимания. В последние годы конфронтация между этими двумя течениями суннитского ислама в республике постоянно нарастала. Сейчас, как представляется, и сторонники суфизма и салафиты осознали необходимость выхода из тупиковой ситуации. По итогам встречи адвокатом Зиявудином Увайсовым, умеренным салафитом по своим религиозным взглядам, была предложена компромиссная резолюция, принятая собранием. Как это часто случается, уже 3 мая последовала жесткая реакция радикалов на эти мирные инициативы, когда вечером возле поста полиции на выезде из Махачкалы в сторону Ставрополя взорвалась машина со смертником. Немного времени спустя там же в припаркованной «Газели» прогремел второй взрыв. В результате погибло 13 человек (из них – 8 полицейских) и свыше 100 – было ранено (www.rapsinews.ru/incident_news/20120504/263044579.html)

После примирительной встречи и принятия совместной резолюции в Facebook была создана специальная площадка для диалога суфиев и салафитов, со стороны которых активное участие в дискуссиях принимал Зиявудин Увайсов. Иногда споры принимали острый характер, тем не менее обе стороны постепенно привыкали слышать друг друга. Однако все-таки этому процессу серьезный удар был нанесен убийством шейха Саида Апанди Чиркеевского 28 августа 2012 г. «Смертница вошла во двор шейха во время его проповеди вместе с верующими. Она подошла как можно ближе к богослову и взорвала себя в самом большом скоплении народа» www.caucasustimes.com/article.asp?id=21070 Смертницей оказалась Ами-

нат Курбанова (Алла Сапрыкина), молодая русская женщина, принявшая ислам.

Убийство Саида Апанди прервало начавшийся диалог между суфиями и салафитами, хотя для обеих сторон, очевидно, что нет обратного пути к острому противостоянию, имевшему место сравнительно недавно.

Шейх Саид Апанди объединял вокруг себя достаточно разнородные, как теперь выяснилось, круги мусульман-традиционалистов, которые теперь оказались на распутье. Он оставил после себя четырёх преемников, но ни один из них не обладает сегодня харизмой покойного шейха. Многие бывшие мюриды шейха Саида Апанди перешли к шейху Абдулжалилу-афанди из Буйнакска.

В салафитской среде тоже происходит определенное переосмысление того, что произошло в последние годы. Нарастает понимание того, что вполне возможна интеграция салафизма в легальные структуры дагестанского общества. Наиболее ярко эта новая тенденция заметна в деятельности таких умеренных салафитов, как Абу Умар Саситлинский и Зияутдин Увайсов. Вооруженное салафитское подполье по-прежнему остаётся существенным элементом мусульманского ландшафта в Дагестане, но его деятельность приобретает в последнее время все более фрагментированный характер: отдельные сектора (джамааты) этого движения действуют чаще всего самостоятельно.

Численность

– «Бум» строительства мечетей в Дагестане привел к тому, что в 1990 г. их число превысило 200 (против 27 в 1988 г.), к середине 1992 г. их было более 800.

По данным на 2012 г., в Дагестане насчитывается свыше 2,5 тыс. мусульманских религиозных организаций, 1245 соборных и центральных мечетей, 826 квартальных мечетей, 271 молитвенный дом.

Национальный состав

Мусульманские народы Дагестана составляют свыше 85% населения республики. К ним, по данным на 2010 г., без перечисления этнических подгрупп, относятся (в алфавитном порядке): аварцы (850,0 тыс.чел.), агулы (28,1 тыс.чел.), азербайджанцы (130,9 тыс. чел.), даргинцы (490,4 тыс.чел.), кумыки (431,7 тыс.чел.), лакцы (161,3 тыс.чел.), лезгины (385,2 тыс.чел.), ногайцы (40,4 тыс.чел.), рутульцы (27,8 тыс.чел.), табасараны (118,9 тыс.чел.), цахуры 9,8 тыс.чел.), чеченцы-аккинцы (93,7 тыс.чел.). В целом мусульмане Дагестана всегда отличались высоким уровнем религиозности населения. Сейчас предпочитают открыто не заявлять о своих атеистических убеждениях. Тем не менее, у разных народов Дагестана уровень религиозности неодинаков. Относительно более «религиозны-

ми) считаются аварцы, кумыки, даргинцы; относительно более «индифферентными» – лезгины, табасараны и лакцы.

Учебные заведения

Исламское образование представлено высшими, средними (медресе) и начальными (мактабами) учебными заведениями. Управлением Минюста РФ по РД зарегистрировано 15 исламских вузов. В них учатся 1472 человека. В 79 медресе обучается более 3 тыс. студентов. В 158 мактабах – около 3 тыс. учеников.

Литература:

1. Тахнаева П. И. Христианская культура средневековой Аварии в контексте реконструкции политической истории (VII–XVI вв.). Махачкала, 2004.

2. Тахнаева П. И. Махачкала. 1722–1921: История другого города. Махачкала, 2007.

3. Шихсаидов А. Р. Ислам в средневековом Дагестане (VII–XV вв.). Махачкала, 1969.

4. Абдулатипов Р. Г. Судьбы ислама в России. М. 2003.

5. Бобровников В. О. Мусульмане Северного Кавказа: обычай, право, насилие. Очерки по истории и этнографии права Нагорного Дагестана. М, изд-во «Восточная литература», 2002.

6. Ислам на Северном Кавказе: история и современность. Прага, Medium Orient, 2011. Интернет-версия www.caucasustimes.com/ISLAM-ISTORIA_SOVREMENOST.pdf

7. Малашенко А. В. Исламские ориентиры Северного Кавказа. М., Московский центр Карнеги: «Гендальф», 2001

8. Роцин М. Ю. След исламского фундаментализма на Северном Кавказе// Фундаментализм. М., «Крафт+», 2003, С. 49–76.

9. Постсоветское мусульманское пространство: Религия, политика, идеология. М., 1994.

Забайкальский край

Составлено в июне 2009 г.
Авторы: С. Филатов, Р. Лункин
Сбор материалов: С. Филатов,
Р. Лункин, К Деннен.

Особенности исторического развития религии

До появления русских поселенцев на территории Забайкалья коренными жителями этого региона, в основном, являлись буряты и народы Крайнего Севера и Дальнего Востока (эвены, эвенки). Восточные буряты исповедовали буддизм «в чистом виде», а западные, в отличие от своих восточных собратьев, совмещали шаманизм и буддизм, либо придерживались только шаманизма. В свою очередь, малочисленные народы были приверженцами язычества. Русские первопроходцы, а с ними и миссионеры появились в Забайкалье в середине XVII века, и эта территория вошла в единственную тогда для всей Сибири Тобольскую епархию. Активное освоение русскими Забайкалья началось с 1689 года, когда, согласно Нерчинскому договору России с Китаем, оно отошло к Российскому государству окончательно.

Изначально Забайкалью была свойственна многоконфессиональность, и как следствие, относительная терпимость к другим конфессиям со стороны властей. С конца XVII века в Забайкалье бежали староверы. Среди первых специалистов, строивших восточно-сибирские заводы, были и лютеране и католики, с начала XX века появились баптисты (община основана в 1914 году). Православная Церковь занимала, естественно, менее значимое положение, чем в традиционно православных областях России.

В целом принятие бурят в российское подданство не сопровождалось их массовой насильственной христианизацией. К примеру, в 1689 году в договоре наместника Ф. Головина с восточносибирскими тайшами спе-

циально указывалось, что бурят «в православную веру ... не принуждать». Однако эпизодически насильственные миссионерские акции среди бурят всё же предпринимались. Несмотря на это забайкальское православие осталось достаточно слабым. Епископская кафедра в Чите появилась в 1894 году с образованием Забайкальской епархии. Ее возглавил первый епископ Забайкальский и Нерчинский Георгий (Орлов).

Огромную культурную и духовную роль для Читинской области, которая стала местом ссылки и каторжных работ на Нерчинских рудниках и Петровских заводах, сыграли декабристы. Они оставили глубокий след в жизни местной интеллигенции и стали носителями определенного идеала духовности и культуры, соперничая с церковными примерами святости.

Реальная духовная и просветительская работа Православной Церкви началась только в начале XX века. Тогда в Чите существовало женское епархиальное училище, мужское Духовное училище, миссионерское училище, а в 1919 году была открыта Духовная семинария, просуществовавшая только один год. Читинское братство свв. Кирилла и Мефодия и св. Иннокентия Иркутского вело активную работу среди интеллигенции, регулярно устраивало духовно-нравственные чтения в Архиерейском доме с участием самого епископа.

В 1920 году епископ Читинский Мелетий (Заборовский), спасаясь от Красной Армии, выехал вместе с отступающими белыми частями в Харбин, и регулярная церковная жизнь в Читинской области фактически была прекращена. В 1930 году епархия была формально упразднена. Советская эпоха превратила Читинскую область в практически полностью атеизированный промышленный регион. За годы коммунистической власти «революционеры»-декабристы бесповоротно превратились в кумиров забайкальской интеллигенции.

РПЦ

Организационная структура

Читинская и Краснокаменская епархия РПЦ

Епархию возглавляет епископ Читинский и Краснокаменский Евстафий (Евгений Владимирович Евдокимов), родился 1 ноября 1951 г. в селе Калтасы Башкирской АССР. В 1974-1981 гг. обучался в МДС и МДА. С декабря 1980 в братии ТСЛ, с 1982 г. – иеромонах, с 1984 г. – игумен. В 1984-1988 гг. – в братии Свято-Данилова монастыря. В 1988-1991 гг. – духовник и эконом-строитель Толгского женского монастыря в Ярославле. В 1991-1999 гг. – наместник Спасо-Иаковлевского монастыря в Ростове Великом. С 1994 – архимандрит. С января 2000 г. – епископ Читинский.

Кафедральный собор во имя Казанской иконы Божией Матери, вновь построенный в 2007 г., один из крупнейших в России.

Сайт: www.chita.eparhia.ru.

Особенности епархиальной жизни

Во время воссоздания епископской кафедры в Чите в 1994 году в столице области был только один приход и один священник. Кафедру с 1994 по 1995 гг. возглавлял еп. Палладий (Шиман), В 1996–1999 гг. епархию РПЦ возглавлял еп. Иннокентий (Васильев).

С момента возрождения епархии в Читинской области перед церковным руководством встали задачи возрождения православия практически с нуля.

Владыка Палладий поставил главной задачей открытие новых церквей, однако он не смог наладить ни официальных, ни личных контактов с представителями власти. Палладий даже ухудшил отношения церкви с рядом чиновников областной администрации, в том числе и с губернатором. Кроме того, первый постсоветский глава епархии не ставил своей целью активную работу с интеллигенцией, и даже наоборот, своими выступлениями отпугнул часть потенциально православной интеллигенции. Во внутренней епархиальной жизни владыка Палладий показал себя как авторитарный и жесткий администратор. Палладий был груб и жесток с клиром. По словам о. Виталия Елисеева, «открытых фактов греха неизвестно, но женщинами не интересовался точно, вёл не очень чёткую бухгалтерию, в связи с чем возникали проблемы».

Епископ Иннокентий в своей практической деятельности стал полной противоположностью Палладию. Он регулярно проводил встречи с местной интеллигенцией, уделял большое внимание религиозному образованию, при нем ежегодно устраивались Иннокентиевские чтения, пасхальные концерты классической музыки, совместно с университетом и обл. департаментом образования проводилась конференция по письменности и культуре и издавались сборники статей по славянской письменности. По своему мировоззрению еп. Иннокентий проявлял себя как умеренный консерватор, открытый к диалогу с обществом и спорам с либеральной интеллигенцией.

Епископ Евстафий, в свою очередь, снова изменил политику епархии. Своей основной задачей он поставил формирование и упорядочивание хозяйственной жизни приходов Читинской епархии, организацию монастырей и создание ДУ. Епископ Евстафий публично связывает беды России с происками США. Он считает, что в советское время в стране было высокий моральный дух и агитирует за введение цензуры и воспитание молодежи на советских фильмах 50-х – 70-х гг.

С 1990-х годов епархию сотрясали склоки и конфликты. Эта традиция продолжается и в наши дни. Ярким примером этих склок служит «Епархиальный застой. Обращение мирян Читинской епархии к Патриарху Кириллу», документ, получивший в октябре 2010 года огласку и широкую известность (Портал Кредо.ру, 04.10.2010). В этом Обращении, подписанном 167 прихожанами, епископ Евстафий обвинен в пассивности, неспособности организовать жизнь епархии, развале семинарии, монастырей и молодежного движения. Кроме того, епископ обвинен в самоуправстве и произволе.

С 2000 года обострился конфликт епархии и сотрудников Музея декабристов в Чите, который располагается в здании старейшей «декабристской» церкви. В епархиальной газете от Музея в резкой форме потребовали возвращения церкви, а музейных работников обвинили в пособничестве «сатанинским слугам», которые «устраивают музей иудам и революционерам вместо храма...» (А. Яременко, «Декабристы или Христос?», газета «Православное Забайкалье», № 3, сентябрь 2000). Однако директор Музея декабристов и работники управления культуры заняли неприемлемую позицию по отношению к епархии.

Читинский владыка приковал к себе внимание центральных СМИ в конце 2005 – начале 2006 г. в связи с поведением священника Сергея Таратохина в Краснокаменске. Сергей Таратохин посещал с осени 2005 г. бывшего олигарха Михаила Ходорковского в колонии в Краснокаменске. В ноябре 2005 года отец Сергей Таратохин в знак протеста против осуждения Михаила Ходорковского отказался освятить молельную комнату в колонии ЯГ-14/10 в Краснокаменске, где содержится экс-глава «ЮКОСа». Епископ Евстафий осудил это решение священника. Евстафий заявил, что РПЦ не считает Ходорковского политическим заключенным, на чем настаивал священник. В марте 2006 г. Сергей Таратохин был переведен из Краснокаменска в отдаленное село Красный Чекой, а затем и вовсе запрещен в служении («Независимая газета», 24. 03. 2006). Однако отец Сергей продолжил давать интервью прессе, выражая своё несогласие с позицией епархиального руководства. В результате 10 апреля 2006 года с отца Сергея Таратухина был снят священный сан. С тех пор он работает фрезеровщиком на железной дороге. Как заявил 19 апреля в интервью «Коммерсанту» пресс-секретарь Московской патриархии Владимир Вигилянский, «строгие меры владыки Евстафия не являются политическим преследованием, а носят дисциплинарный характер. После первого взыскания ему была дана возможность покаяться и вернуться к служению. Но отец Сергей, видимо, сделал свой выбор».

При Евстафии заметную роль в жизни епархии, да и общественной жизни Читы, стал играть круг православной интеллигенции, сформиро-

вавшийся во время архиерейства Иннокентия. Наибольшим авторитетом и влиянием пользуется филолог и сотрудник Читинской университета Людмила Васильевна Камедина. По ее словам, еп. Палладия никто в Чите так и не успел запомнить, а самым ярким был еп. Иннокентий, мягкий и образованный человек. Камедина читает в Университете курс «Русской духовной культуры», где рассказывает о храмовой символике. Она выступает против перевода богослужения на русский язык, так как, с точки зрения филолога, текст выпадет из «пространства и времени», поэтому такие вещи как молитва и поэзия лучше не менять. Церковнославянский текст верующему легко, по ее мнению, читать, так как он все знает, используя «припоминания, как у Платона». Православие для Камединой ассоциируется с патриотизмом, образом матери-земли, с живым ее существом, потому что в Церкви живет и сохраняется идея родной живой земли. Именно поэтому в Церкви столь сильно почитание «Богородицы, образа Матери, Макоши в язычестве и св. Параскевы Пятницы в пантеоне святых, как мощного женского начала». Общество и государство, по словам Камединой, утеряло в России этот образ. Во взглядах Камединой националистические и монархические мотивы сочетаются с экологическими. Камедина была организатором по инициативе еп. Иннокентия Иннокентиевских чтений, разного рода молодежных и детских конкурсов, концертов и конференций. В 2009 г. ее многогранная активность получила организационное оформление в форме Центра Русской духовной культуры «Кириллица» при филологическом факультете Забайкальского государственного гуманитарного педагогического университета им. Н. Г. Чернышевского. Председателем центра стала Камедина, а духовником иерей Павел Матвеев. Инициаторами открытия центра стали ректорат и кафедра литературы университета. Цель создания центра – «консолидация усилий всех учебных заведений по духовно-нравственному возрождению молодежи Забайкалья».

«Декабристский» синдром читинской интеллигенции Камедина связывает, прежде всего, с тем, что Забайкалье было место ссылки и каторги, а в 1905 году Чита была одной из тех областей, где победила революция. Поэтому «в советское время интеллигенции ничего не оставалось, как считать декабристов святыми». Например, в Нерчинской церкви, в Музее декабристов, их портреты повешены специально в алтаре. На вечерах, посвященных декабристам, собирается вся Чита. На одном из таких вечеров Людмила Камедина делала доклад об убийстве декабристом Каховским генерала Милорадовича, и за сомнение в оправданности этого поступка была подвергнута резкой критики со стороны читинских почитателей «декабристской святости». Надо отметить, что поклонники декабристов есть и среди православных активистов. Например, историк

из университета Сергей Авдеев, разработавший экскурсию «Чита православная», утверждает, что декабристы покаялись за бунт против православного монарха и в то же время, совершили подвиг, работая над развитием Забайкалья.

Одним из примеров осторожного и даже враждебного отношения к церкви со стороны интеллигенции является, по словам Камединой, случай со священ. Павлом Матвеевым. Он 15 лет преподавал в Университет истории педагогики, однако, когда он стал приходить на работу в рясе и рассказывать о педагогических приемах св. Отцов, его уволили без объяснения причины. Кроме того, о. Павел выступал за проповедь на бурятском языке и перевод богослужения на бурятский язык, что вызывало раздражение среди преподавателей бурятского отделения университета. С 2000 года в течение 6 лет отец Павел был отстранен от преподавания в университете.

Помимо университета православное влияние заметно в Медицинской академии, там участвуют в учебном процессе 4 священника, построена церковь Св. Луки при академии. Студенты академии участвуют в работе реабилитационного центра для наркоманов и алкоголиков при Успенском монастыре. Создано сестричество при медицинском колледже, его студенты и студенты Академии добровольно работают с больными в стационарах.

При Преображенском храме Читы существует молодежное движение, участвующее не только в образовательных и культурных мероприятиях, но и занятое регулярной помощью детским домам.

Религиозная политика властей и РПЦ

До 1995 года губернатором области был Борис Иванов, избранный под демократическими лозунгами. При нем отношения церкви и власти только стали устанавливаться. Пришедший ему на смену мэр Читы Равиль Гениатулин являлся бывшим комсомольским лидером и 1-м секретарем Читинского горкома КПСС. Гениатулин – коренной читинец, историк по образованию.

По инициативе Гениатулина был создан попечительский совет строительства кафедрального собора, в который вошли ведущие хозяйственники области. Обл. администрация оказывала строительству помощь из бюджета. Гениатулин так говорит о своих религиозных убеждениях: «с уважением отношусь ко всем вероисповеданиям, но остаюсь атеистом». Тем не менее, в конце 90-х установившаяся ранее терпимость власти к религиозным меньшинствам ослабевает. Среди причин этого изменения – давление военных и ФСБ, подозревающих пятидесятников и других протестантов в шпионской деятельности, а также более радикальная позиция епархии при Евстафий.

Наиболее тесные связи и поддержку Евстафий имеет у военных, УВД и руководства Забайкальской железной дороги.

На губернаторских выборах 2000 года Евстафий откровенно поддержал кандидата в губернаторы Войтенко, депутата Гос Думы от Читинской области и бывшего главу Забайкальского Военного округа. Однако победу на выборах вновь одержал Гениатулин. В марте 2004 года Гениатулин вновь был избран главой Администрации Читинской области. На этот раз епископ поддерживал его.

При губернаторе действует Совет по вопросам религиозных объединений. На Совете рассматриваются, в частности, вопросы о передаче церковных зданий епархии. Совет при губернаторе также способствовал изданию исследования группы читинских ученых А. Барина, А. Дроботушенко, А. Жукова и А. Янькова «О религиозной ситуации в Читинской области».

В краевой администрации за непосредственную реализацию политики в религиозной сфере отвечает специалист по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями управления по взаимодействию с общественными объединениями и организациями аппарата Администрации Читинской области Александр Лыцусь.

По его словам, местные и региональные власти не вмешиваются в дела Православной Церкви, потому что любая религиозная организация отделена от государства. Проблем по существу между администрацией и епархиальным руководством не возникает. Можно говорить лишь о сотрудничестве по самым разным вопросам, прежде всего, на уровне реализации общественных программ. Лыцусь высоко оценивает авторитет епископа Евстафия, но при этом считает, что если РПЦ не сумеет эффективно организовать социальную и просветительскую работу, она растеряет свое влияние.

В сфере социального служения православные, конечно, работают в тюрьмах и с социально незащищенными слоями населения. Однако социальная работа в особенности среди заключенных и наркоманов лучше всего организована у пятидесятнических церквей Читы и области.

В администрации области скептически относятся к возможности всеместного внедрения православно ориентированных предметов в школьную программу. В администрации края считают, что в разных регионах подход к ОПК должен быть различен. В Забайкалье его внедрение «может вызвать сильную негативную реакцию». В Чите «научные круги, интеллигенция – скорее атеистического склада. А с 90-х гг. атеизированные области за Байкалом впитывали всё – здесь шёл активный рост протестантизма, который сейчас спорит с православием и пытается доказать свою правду на этой земле». Интеллигенция, по мнению специалиста администрации, воспринимает православие как некий традиционный уклад, а епархия особых культурных мероприятий не проводит, кроме ежегодной узкоепархиальной конференции. Присутствие православия в общественной жизни видно практически только на примере строительства храмов.

В администрации неодобрительно относятся к антидекабристской идеологии епархии: «декабристы символ местной идентичности, вычеркнуть декабристов – вычеркнуть важнейший этап развития Забайкалья».

Власти оказывают помощь православию как традиционной религии, но серьезной дискриминации неправославных нет. Вместе с тем, в администрации считают, что неконтролируемый быстрый рост протестантизма в крае представляет потенциальную опасность национальному единству. Принципиальная позиция: требуется «мягкое сдерживание протестантов».

После 2000 г., особенно в связи с объединением Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа в Забайкальский край в 2008 г, региональные власти оказывают существенную поддержку развитию буддизма. Политика поддержки буддизма осуществляется с целью удовлетворения культурных и духовных нужд бурят.

28 февраля 2013 года Президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Константина Ильковского (по образованию горный инженер-геолог) временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края (полномочия Гениатулина в марте 2013 года истекли).

В апреле 2013 года Ильковский посетил комплекс «Детская деревня» в Шилке – социальный проект, включающий четыре отдельно стоящих жилых дома, рассчитанных на проживание многодетных семей, учебный корпус, объекты подсобного хозяйства, часовню в честь иконы Божьей Матери «Воспитание», парковую зону, спортивные и детские игровые площадки. В 2008 году на месте строительства установили крест. Основатель «Детской деревни» священник Александр Тылькевич попросил Ильковского молиться за него.

Численность

2010 год: 58 приходов, 31 священник, 5 диаконов.

Учебные заведения

– **Читинское духовное училища с трехгодичным сроком обучения (2009 г.)**

Ректор Читинского духовного училища епископ Читинский и Забайкальский Евстафий.

9 семинаристов (2009).

– **Курсы повышения квалификации педагогов**

с октября по май (1 раз в неделю) для педагогов, работающих на всех уровнях системы образования.

– **Катехизаторские курсы**

Занятия проходят один раз в неделю в вечернее время в течение 4-х академических часов. Учебный курс рассчитан на 4 семестра. Выпускники получают свидетельство за подписью Управляющего Читинско-Забай-

кальской епархией. Занятия проводят священник Павел Матвеев и священник Роман Витюк.

– **Певческие курсы**

Работают с 2004 года. Очная форма обучения – 9 месяцев с отрывом от основной работы. Вечерняя форма обучения – 9 месяцев без отрыва от основной работы.

– **Отделение Основы Православной культуры (ОПК)**

на филологическом факультете ЗабГГПУ. Обучаются студенты разных вузов города, учителя, врачи, психологи, предприниматели – все те, кто заинтересован в изучении русской истории, культуры, литературы. По окончании обучения будет выдаваться диплом государственного образца. В сентябре 2006 года на филологическом факультете ЗабГГПУ открылась дополнительная специальность «Русская православная культура». Срок обучения 2,5 года (второе высшее образование). Все студенты отделения ОПК получают сертификаты об окончании первого курса за подписью ректора ЗабГГПУ И. И. Катанаева.

– Епархия окормляет Школьный казачий кадетский корпус им. Петра Бекетова на базе школы № 7 поселка ЧЭС. директор школы № 7 – И. Г. Мамонтова и начальник казачьего кадетского корпуса – Ю. Н. Маслов. Мероприятия корпуса посещает епископ Читинский и Забайкальский Евстафий. Окормляет корпус клирик Казанского кафедрального собора иерей Владимир Комиссаров, который до принятия сана был учителем в школе № 7.

Монашество

Успенский мужской монастырь

5 монахов.

**Атамановский Всехсвятский женский монастырь в честь
Всех святых в Земле Российской просиявших**

Настоятельница: монахиня Ольга (Василькова).

Адрес: пос. Атамановка Читинского р-на.

Старообрядчество

а) Русская Православная Старообрядческая Церковь (Белокриницкой иерархии)

В апреле 2005 года главой Иркутско-Амурской православной старообрядческой епархии был назначен Герман Савельев. Епархия не имела епископа с 1938 года, когда был расстрелян епископ Афанасий. В июне 2005 г. глава Иркутско-Амурской епархии Герман Савельев рукоположил семейского священника по Читинской области отца Виктора Иванова. Кроме того, епископ Герман Савельев посетил места ссылок Протопопа

Аввакума на озере Иргень и направил письмо в администрацию села Беглимишево с просьбой организовать исторический музей в память о священномученике.

Адрес моленной:, ул. Георгия Костина, 25. Почтовый адрес – 672014, Чита, а/я 103

Община храма св. Николы в селе Доно Калганского района (казачий храм).

В 1996 г. к РПСЦ присоединились группы христиан Древлеправославной Апостольской церкви в Северобайкальске и Таксимо.

В Чите действует старообрядческое братство св. Архистратига Михаила (культурно-просветительская деятельность), адрес: Чита, ул. 9-го Января, 18.

Приход св. Аввакума в Чите, адрес: Чита-30, АО ЧЖЗБИ, п/г Сахарчук.

Старообрядческие общины – в с. Доно Калганского района, в с. Черемхово Красночикоийского района. Действует храм Николы Чудотворца в Красно-Чикоийском районе.

Читинскую общину (ок. 40 чел.) на 90% составляют люди, перешедшие от никониан, средний возраст – 27 лет. По словам священника, они видели «внешние отклонения» в Церкви, недостойное поведение священников, бесчиния в Церкви при еп. Палладии, невнимательное отношение к прихожанам.

в) Единоверческая старообрядческая община в Урхуне

Католицизм

Община свв. Петра и Павла в Чите

Настоятель – о. Веслав Дудек (из Польши), второй священник Милош Краковски (из Словакии), 4 сестры ордена Служителей Пресвятой Девы Марии.

Адрес: Чита, ул. Мостовая, д.1. Новое здание костела построено в 2002 г., в здании бывшего католического храма в Чите ныне располагается православный кафедральный собор.

Католический приход был снова организован в Чите в 1999 году. В январе 2000 года мэрия Читы выделила участок в центре города для строительства католического храма. В приходе около 100 человек – немцы, поляки, русские, украинцы, буряты. Большинство – молодёжь и интеллигенция. Тесное сотрудничество с немецким и польским обществами. Богослужение только по-русски. Сотрудничают с педагогическим институтом, в сотрудничестве с ним издали к 150-летию со дня рождения мемуары Талько-Гринцевича, польского историка и этнографа, жившего в ссылке в Кяхте. Особое значение для забайкальских католиков имеет

память о Михаиле Лунине. Собираются издать монографию о нём, обустроить мемориалы в Акагуе и Петровске-Забайкальске. Распространено представление о том, что он был тайным священником и обратил нескольких ссыльных декабристов в католичество.

Приют для детей, работа с детьми инвалидами, раздача одежды и продуктов малоимущим. Помощь детдому «Родничок». С 2001 года социальной работой при приходе занимаются сестры ордена служительниц Божьей Матери из Польши. Ежегодно проводится лагерь «Каникулы с Богом», в котором отдыхает около 50 детей. По словам сестры Уршулы, «Местные дети, оказывается, очень нуждаются в тепле и заботе. Для нас было дико, что в Чите целых четыре детских дома. У нас на родине – всего один на область и для любой семьи – позор, если кто-то из маленьких родственников живет в детском доме. Чаще всего в таких случаях оформляется опекуновство, и дети не становятся беспризорниками. В России подобная практика только начинает действовать, но опыт со временем придет». В детский приют приходит ежедневно около 20–30 детей. Детей сестры подбирают на улицах, рынках, приглашают к себе, убеждают, что «лучше прийти поиграть, нормально поесть, чем, например, нюхать клей». Иногда детей направляют в католический приют социальные работники. Их устраивают в школы, они получают трехразовое питание, занимаются на спортивной площадке, играют на музыкальных инструментах, пользуются библиотекой, многие приходят сюда, чтобы сделать домашнее задание. Приют существует, в основном, на пожертвования из Европы. В местной прессе появлялись доброжелательные отклики на работу приюта и всего прихода: «храм является не только одним из основных очагов европейской культуры в городе, но и своеобразным воплощением доброты и милосердия» («Молодежная газета», (Чита), 14 июля 2004).

Протестантизм

Исторически слабо развитое православие и атеизация Забайкальского региона в советское время стали хорошей почвой для развития евангельского движения с начала 1990-х годов. По сравнению с православной епархией, которая долгое время занимала пассивную позицию, и в рамках которой возникали скандалы, протестантские церкви, прежде всего, баптисты и пятидесятники-харизматы бурно росли и привлекали верующих. В крае около 80 протестантских общин и групп. Крупнейшей церковью является Церковь «Спасение в Иисусе» (христиане веры евангельской, пятидесятники), которая ведет масштабную социальную работу, привлекает студенчество, интеллигенцию, занимает активную обществен-

но-политическую позицию. В сравнительно мало православном и мало заселенном регионе, каким является Забайкальский край, протестантизм, в том числе и среди бурят, играет большую роль не только в религиозной, но и в общественной жизни в целом. С середины 2000-х годов власти предпринимали безуспешные попытки ограничить влияние протестантизма, дискредитировав церкви в глазах СМИ и общества.

Лютеранство

а) СЕЛЦ

Диакон Игорь Кизяев.

Около 50 чел. в общине.

Община СЕЛЦ образовалась в конце 1990-х гг. В общине музыкальная группа, ведется социальная работа среди малолетних правонарушителей. Среди основателей много бывших пятидесятников. В 2004 г. произошёл раскол, когда некоторые активисты, недовольные «отсутствием демократии и высокоцерковными элементами в жизни церкви», перешли в церковь Ингрии.

б) Церковь Ингрии

Диакон Павел Малинов. Около 15 человек в общине.

Баптизм и евангелизм

а) Объединение Российского Союза евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ)

Старший пресвитер по Читинской области и Бурятии – Андрей Викторович Протасов, пастор церкви в Петровске-Забайкальском.

Пастор «Церкви ЕХБ «Антиохия» – Владимир Стремецкий. Миссионер из Украины в Чите – пастор Павел Сеница. Церкви – в Краснокаменске, г. Борзя, г. Шилка, г. Петровск-Забайкальский. По Забайкальскому краю всего 14 церквей и групп ЕХБ. Две церкви в Чите, большие церкви по 200 человек в Краснокаменске, Борзя, Нерчинске, Шилке. Есть группы баптистов-бурят в Агинском округе.

Баптистская церковь в Чите была создана в 1914 году, с 1937 по 1947 год церковь была разогнана и фактически уничтожена, а затем группа баптистов вошла во ВСЕХБ. После перестройки баптисты были практически единственной легально существовавшей христианской церковью, помимо небольшого православного прихода.

Баптисты в Чите помогают детскому дому, но от зарубежной гуманитарной помощи в 1999 году отказались из-за проблем с ее получением. Старший пресвитер считает, что Церковь не должна рассчитывать на помощь

государства, и главное, что власти не чинят церкви никаких препятствий. При церкви собирается хоровая группа, молодежь ходит в походы и занимается волейболом. Формально членов церкви около 200, на богослужения приходит до 500 чел. Большинство молодежи с высшим образованием.

Церковь, по словам пастора Стремецкого, должна быть светом во всех сферах общественной жизни, в том числе верующие могут быть и во власти. Однако, как отмечает пастор, в России пока другое общество – у нас нельзя продвигать вверх кандидатов и называть себя баптистом – нужно скрывать и стыдиться своего имени. Если церкви будут верны Христу, то они смогут изменить своим примером Россию. Слово «баптист» режет слух многим, но верующим доверяют и знают, что они не курят, не пьют и не будут воровать. Непонятно на каком основании евангельских верующих называют шпионами. По словам пастора, «Я русский и говорю по-русски, и Христос также не был американцем».

В Забайкалье, по мнению пастора, люди понимают, что могут быть разные веры и мнения и терпимо относятся ко всем. Здесь много потомков ссыльных, в том числе баптистов и пятидесятников, но в целом общество совершенно нехристианское. Пастор считает, что в безбожном городе живут грешники и не отрицают этого, а если общество считает себя православным, то людям намного сложнее признать себя грешниками, хотя их крестили только в детстве и они уже ничего не помнят. Антисектантские кампании при этом напоминают гонения на христиан в Римской империи, на евангельских христиан-пашковцев в дореволюционное время, в советское время на сектантов как агентов буржуазных разведок.

в) Совет Церквей ЕХБ (инициативники)

Церковь в Чите собирается в микрорайоне Северный в частном доме. В 1999 году была образована миссионерская церковь для проведения евангелизаций.

с) Общество христиан-военнослужащих «Вера и мужество»

Президент – капитан Андрей Иванович Чепрасов, исполнительный директор – Алексей Мочалов. Общество по духу близко к идеологии Северо-Восточного Союза евангельских христиан (центр во Владивостоке), направленной на сотрудничество со всеми евангельскими направлениями, однако фактически основу общества в Чите составляют баптисты. Общество постоянно подвергается нападкам со стороны православных националистов. Так, по мнению А. Яременко, редактора газеты «Православное Забайкалье», эта организация была создана «при непосредственном участии натовских военных, спецслужб и их помощников из сект баптистов и пятидесятников» («Благовест-инфо», № 29, 1999 г.).

Пятидесятничество

а) Забайкальское региональное объединение Российской Церкви христиан веры евангельской (РЦ ХВЕ)

Старший пресвитер (епископ) – Андрей Андреевич Панасовец.

Пастор крупнейшей читинской Церкви «Спасение в Иисусе» – Сергей Новикевич (псевдоним – Ястржембский), адрес: Чита, а/я 126, Чита, ул. Подгорбуньского, 60.

25 церквей ХВЕ в Читинской области. В Краснокаменске действует детский оздоровительный лагерь «Парус», глава – Игорь Петрович Рудометкин.

В г. Дульдурга действует духовно-просветительский центр «Голос истины» ХВЕ и церковь СХВЕП «Возрождение», ул. Новая, 16.

Пятидесятнические церкви – в пос. Орловский Агинского АО, в пос. Новоорловск, г. Краснокаменск, ст. Степь Оловянинского района, ст. Ага Моготуйского района, пос. Могзон, пос. Ясногорск, пос. Шерловая Гора, в г. Забайкальске, пос. Агинское, пос. Карымское, пос. Оловянная, пос. Харагун, пос. Первомайский, пос. Конуй, пос. Новая, г. Борзя.

Всего в крае в Объединение церквей РЦ ХВЕ входит более 50 церквей и групп. При Объединении действуют Библейская школа, Школа лидерства и филиал Теологического института РЦ ХВЕ.

В церкви есть миссионер, который знает китайский язык и проповедует китайцам, ездит в дружественные церкви в Китае. Семинары в Чите проводят бизнесмены из дружественных церквей из Сингапура, которые занимаются миссией в Китае и переправляют туда библейскую литературу.

История харизматического движения в Читинской области началась в 1991 году, когда в Читу от немецкой Аугсбургской миссии приехала группа проповедников – Михаил Киндрук, Геннадий Колодич, Сергей Шарапов и др. В 1992 году уже была организована церковь «Спасение в Иисусе» во главе с пастором Михаилом Киндруком, которая впоследствии стала создавать свои филиалы по области. В 1999 году отделения Аугсбургской миссии зарегистрировались в качестве Забайкальского объединения ХВЕ и вошли в Союз пятидесятников В. Мурзы. Епископом до конца 90-х годов был Михаил Киндрук, потомственный пятидесятник, отец которого был репрессирован за веру на Украине.

В церкви «Спасение в Иисусе» более 1000 чел. верующих, из которых треть составляет студенчество. В основе церкви – люди от 25 до 45 лет, около 30% интеллигенции с в/о, среди них врачи, учителя, чиновники, юристы и др. Среди членов церкви есть депутат краевой думы от партии «Единая Россия» Игорь Тэн, но церковь не поддерживала никогда ни одну

из партий, несмотря на то, что во время выборов активисты «Единой России» хотели распространять в церкви свои материалы. В церкви есть как русские, так и буряты – распространяется Евангелие на бурятском языке, но в Чите буряты, особенно, молодежь уже не знают бурятского языка. В церкви специально проводится обряд очищения – отречения от оккультизма и шаманизма – перед крещением нового члена, так как в крае развито обращение к шаманам и буддистским ламам среди русских и бурят. На священных бурятских холмах оставляют духу-бурхану монетку или рюмку водки выливают, ленточки на деревьях вешают.

Церковь занимается активной евангелизацией города Читы и области, что вызывает отрицательную реакцию со стороны РПЦ. В 1990-е и начале 2000-х годов местной прессе (например, в газете «Литературное Забайкалье») печатались статьи, где пятидесятники называются «американской сектой». По словам самих пятидесятников, чиновники и православные называют их шпионами и даже говорят, чтобы они уезжали в США, поэтому в церкви видят прямую связь между ростом антиамериканских настроений в церкви связывают с ухудшением отношения к протестантам в целом. Церковь проводит акции против наркотиков и работает с детьми, однако в городской администрации к проектам церкви относятся с подозрением. Когда американские пасторы привезли Библии в Читу, то департамент образования отказал им в просьбе распространить эти Библии по школам, а руководство Дома офицеров отказало в аренде помещения для пресс-конференции по поводу торжественного вручения американской организацией «Книга жизни» 100-миллионного экземпляра Библии, который был подарен одной из школ Читы. В то же время власти передали церкви здание бывшей пожарной охраны, на основе которого и было создано здание церкви.

Церковь организовала и спонсирует Общественную благотворительную организацию «Рука помощи», которая за время своего существования раздала 40 тысяч порций горячих обедов детям улиц. В разных районах города действуют 90 домашних групп.

По мнению одного из пасторов, отношения церкви с областной администрацией намного лучше, так как там равнодушны к религиозному вопросу. На выборах, по словам пятидесятников, Гениатулин обращался к ним за поддержкой, тогда как Войтенко поддерживал только Православие. О Гениатулине в церкви говорят так: «Этот человек не против нас, и этого нам достаточно». После выборов губернатора в 2000 году пятидесятники ожидают перемен в позиции властей, так как губернатор Гениатулин стал поддерживать все более тесные связи с православным епископом. Церковь также занимается благотворительностью – опекает 2 детских дома, 5 зон, еженедельно кормит до 150 бездомных детей.

В Чите совместно с администрацией открыт кризисный центр для малоимущих. При церкви действует воскресная школа, библейские курсы для неопитов и ежегодная библейская школа для членов церкви. Члены церкви учатся также в Сибирском Теологическом институте в Иркутске и в христианских учебных заведениях в Москве. Церковь выпускает свою внутрицерковную газету и старается привлекать к ее изданию профессиональных журналистов из местных журналов и газет, которые ходят в церковь. У церкви есть своя радиопрограмма «Новая эра» на местном отделении «Радио России».

Церковь стремится наладить миссию среди бурятского населения в Агинском АО – в Магойте пастором церкви уже является бурят. Миссионеры проповедуют в деревнях на русском и бурятском языках, а также распространяют фильм «Иисус» и евангелия на бурятском языке. В Угдане под Читой есть группа верующих бурят. Церковь поддерживает контакты с пятидесятниками Бурятии.

В 90-е годы Церковь «Спасение в Иисусе» принадлежала к «новым» пятидесятникам харизматического направления, признавала новые формы в богослужении, в том числе и такие харизматические проявления, как «падения» на богослужениях под действием Святого Духа. После 2000 года стиль служения в церкви стал более умеренным, как и в большинстве российских церквей. По словам пасторов церкви, такие же падения существуют перед мощами в Православной Церкви. По их мнению, в РПЦ «много сказок, легенд и мощей», Крещение Руси производилось сомнительными методами, а византийским православие стало только с 16 века. «Спасение в Иисусе» активно сотрудничает с церквями «Слово Жизни», «Новое поколение» и с Северо-Восточным Союзом евангельских христиан.

К концу 2000-х годов, по словам пастора Сергея Новикевича, антисектантские статьи практически перестали появляться в местной прессе. Церковь проводила Марш Семьи (фактически состоящий из 1,5 тысяч членов протестантских церквей города), который показывали по местным телеканалам. Церковь покупает продукты малоимущим семьям. В рамках социальных акций община активно сотрудничает с мэрией, которая симпатизирует церкви, в отличие от краевых властей. В крае 3 реабилитационного центра церкви для наркозависимых. При этом, в тюрьмах начальство дало установку – пускать только православных. В прокуратуре края собирали всех представителей прессы и рекомендовали освещать работу только лишь РПЦ, но не акции церкви «Спасение в Иисусе», тем более что церковь является самой большой в городе и ее посещает много бизнесменов и интеллигенции. Одной из самых открытых и толерантных газет Сергей

Новикевич считает газету «Забайкальский рабочий». Главный редактор газеты Александр Баринов (сын главного редактора – религиовед Илья Баринов) печатает статьи о социальной работе всех церквей, в том числе и протестантских, за что подвергается критике со стороны РПЦ.

По словам Сергея Новикевича, протестантизм формирует демократические ценности в людях и в обществе, а власти избрали себе послушную РПЦ, где нет такого свободомыслия как в протестантизме.

в) Церковь Полного Евангелия «Жизнь»

Пастор – Колодич Геннадий Константинович. Миссионер из Белоруссии. В церкви – более 100 чел. Проводит служения в здании церкви «Спасение в Иисусе».

с) Церковь «Скала спасения»

Входит в РЦ ХВЕ, но больше контактирует с Библейским центром «Слово Жизни», также входит в Ассоциацию «Церкви Веры» РОСХВЕ. Пастор – Синицын Дмитрий Николаевич. Адрес: Чита, ул. Чкалова. 120.

д) Церковь «Новая Жизнь»

Пастор – Константин Лупаштян. Умеренно пятидесятническая община – несколько десятков человек. Проводит служения в здании церкви «Спасение в Иисусе».

е) Церковь ХВЕ «Краеугольный камень»

Пастор – Алексей Осипов – миссионер из Ачинска. Центр Объединения церквей «Краеугольный камень» находится в Новосибирске. Около 100 человек. Зарегистрирован Фонд как общественная организация, который занимается реабилитацией наркозависимых.

ф) Церковь «Отчий дом»

Пастор – Андрей Ковалев. Небольшая община около 40 чел. Вышли из церкви «Спасение в Иисусе». В миссионерской стратегии используют программу Г-12 по созданию домашних групп.

г) Нерегистрированные пятидесятники (федотовцы)

Группа до 15 чел. Собираются в Чите-1 на КСК.

Адвентизм

Пастор – Константин Цивилев. Адрес: Чита, ул. Дачная, 4 и ул. Суворова, 19. Есть Дом Молитвы. В общине несколько десятков человек.

Буддизм

Буддистские организации края находятся в юрисдикции ТБСР, но пользуются большой автономией. В крае проживает около 70 тыс. бу-

рят, из них ок. 90% считают себя буддистами. До конца 80-х гг. был лишь один дацан на территории края – в Агинском. К 2000 г. их стало 6.

После 2000 г., особенно в связи с политической кампанией по объединению Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа в Забайкальский край (завершившегося в 2008 г.), региональные власти оказывают существенную поддержку развитию буддизма. В частности, построен дацан в Чите. Дацаны восстановлены или построены во всех районах, где есть бурятское население. Агинский Бурятский буддистский институт в селе Амитхаша получает существенную поддержку от краевых властей. Администрация края предполагает, что «существуют предпосылки превращения Забайкальского края в один из ярчайших центров буддистской мировой культуры» (А. Баринаова, А. Дроботушенко, А. Жукова и А. Янькова «Современная религиозная ситуация в Восточном Забайкалье», Чита, 2003, с.33.).

Шаманизм

Бурятская национальная религия, наряду с буддизмом, – шаманизм, в Читинской области существует, по большей части, в Бурятском Агинском АО. Для исполнения языческих обрядов буряты обращаются к существующим в Агинском АО шаманам. Русские также иногда обращаются к шаманам, например, на свадьбах существует обычай ездить на священную гору и кинуть там деньги, выпить за бурятского бога и повязать на дереве разноцветные ленточки.

Шаманизма придерживаются живущие на севере области эвенки.

Литература:

А. Баринаова, А. Дроботушенко, А. Жукова и А. Янькова «Современная религиозная ситуация в Восточном Забайкалье», Чита: Читинский областной краеведческий музей им. А. К. Кузнецова, 2003.

Ивановская область

Составлено в июне 2011 г.

Авторы: С. Филатов

Сбор материала: Р. Лункин,

С. Филатов, К. Деннен.

Особенности исторического развития религии

На территории нынешней Ивановской области православие утвердилось с конца XII века, в древности эти земли принадлежали двум крупным княжествам – Костромскому и Владимиро-Суздальскому. Впоследствии такая принадлежность к двум разным землям сохранилась. В Российской империи территория нынешней Ивановской области была разделена между Костромской, Владимирской и Ярославской губерниями.

Тем не менее, по сравнению с другими епархиями центральной России Ивановская и Кинешемская епархия является очень молодой, и не только по времени своего образования, но и по своей культурной и церковной истории. Иваново–Вознесенск не был древнерусским городом с богатыми православными традициями. Решающую роль в истории нынешней Ивановской области сыграло бурное развитие в селах Иваново и Вознесенском посаде ткацкого производства, которое возглавили старообрядческие купцы. В 1871 г. император Александр II утвердил «Положение», согласно которому село и посад объединили, в результате чего образовался безуездный город Иваново-Вознесенск. И в дальнейшем, в дореволюционной истории Иваново, старообрядцы продолжали занимать ведущую позицию в экономической и религиозной жизни. По статистике на 1908 г. две трети населения Иваново-Вознесенска составляли старообрядцы.

Иваново-Вознесенск, будучи крупным промышленным центром с массой рабочего населения, в начале 20 века в полной мере испытал на себе революционные бури. Его рабочие приняли самое активное участие в революционном движении. Именно здесь произошла первая в Рос-

сии стачка, здесь был оплот пролетариата восточно-европейской части России.

Ивановская область печально прославилась тем, что в городе Шуя произошли события, положившие начало первой систематически организованной кампании репрессий против церкви. 3 марта 1922 года жители этого города оказали насильственное сопротивление попытке властей изъять ценности Воскресенского собора в соответствии с декретом ВЦИК от 23 февраля 1922 г. «О порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании групп верующих». После этих событий 19 марта 1922 г. В. Ленин написал знаменитое секретное письмо В. Молотову для членов Политбюро ЦК РКП (б), в котором призвал организовать массовые репрессии против верующих в Шую и использовать опыт этих репрессий для организации преследования церкви по всей стране.

И именно здесь, в Ивановской области, после революции 1917 г., была создана епархия, которая смогла выжить, со временем значительно увеличить численность приходов и прихожан. На сегодняшний день она занимает отнюдь не последнее место среди епархий Центральной России.

В 1922 г. РПЦ объединила созданные в 1920 г. Кинешемскую и Ивановскую епархии в одну, и не на долгое время ей стал управлять епископ Василий (Преображенский), а в 1923 году сюда назначили архиепископом Августина (Беляева). Епископ Василий занимал позицию яростного противника обновленческого движения, защищал патриарха Тихона, и отказался пойти на компромисс с властью. Занимая два года пост епископа кинешемского, он трудился над привлечением новых верующих, создавал христианские кружки для молодежи, произносил яркие проповеди, стремясь поднять религиозные чувства среди народа. За активную деятельность епископа неоднократно арестовывали, ссылали в лагерь, но он всегда возвращался к своей деятельности. За все его заслуги епископа Василия стали почитать как святителя. Не менее активно за сохранение церкви выступал владыка Августин (Беляев), он неоднократно обращался к власти с требованием прекратить изъятие и уничтожение церковных ценностей, а также снос храмов (в Иваново за время советской власти было уничтожено большинство храмов). С 1926 года власти сначала отправили его в ссылку, а по возвращении стали удерживать под надзором в Москве, чтобы он не мог влиять на свою епархию. В 1931 году архиепископа Августина арестовали за агитацию против изъятия церковных ценностей и хранение антисоветской литературы, а в 1937 г. расстреляли вместе с группой духовенства и мирян Калуги, куда он был назначен епископом в 1934 г.

С середины 1930-х годов всё усиливающиеся репрессии привели к полной дезорганизации церковной жизни. К середине 1940 г. на родине

первых советов не осталось ни одного действующего православного храма. Было разгромлено и влиятельное до революции старообрядчество.

Ситуация несколько изменилась в 1943 г., власти передали православной церкви Преображенскую церковь, которая стала (и поныне является) кафедральным собором. До 1989 г. это была единственная действующая церковь в городе, несмотря на все старания верующих получить еще хоть один храм. Но епархия росла за счет увеличения приходов по области в целом, существенной вехой стало епископство Михаила (Постника), он сумел добавить в 1947 г. к Ивановской епархии Шуйский район. Но в том же 1947 г. он был арестован, осужден на пять лет за пропаганду против советской власти и дальнейшая его судьба неизвестна. Дело епископа Михаила (Постника) продолжил следующий епископ – Паисий (Образцов). Далее до хрущевских преследований начался относительно спокойный период, начали открываться храмы, число которых к смерти Сталина достигло 56. Очередная волна гонений коснулась епархию наиболее ощутимо в 1961 г., когда вновь стали закрывать храмы. Уже с конца 1960-х годов до 1980-х отношения с властями стабилизировались, последний храм был закрыт в 1965 г. Назначенный на место епископа, первым из местного духовенства, в 1977 г. Амвросий (Щуров) старался поддерживать с властями ровные отношения.

Уже в перестроечное время Иваново стало местом, где конфликт власти и РПЦ получил очень широкую огласку. Всесоюзный скандал разгорелся весной 1989 года, когда четыре православные женщины объявили голодовку, требуя возвращения Введенского храма города Иваново верующим. 16 дней голодовки дали свои результаты. К инциденту было привлечено внимание широких слоев советской общественности. В «Огоньке» появилась статья, ставшая одним из программных выступлений в защиту прав верующих («Огонек», 1989, № 28, с. 17–19). Принципиальное решение об открытии храма было принято той же весной, и храм был передан верующим в 1990 г. Эти события послужили одним из сигналов, после которого началась массовая передача церковных зданий верующим по всей стране.

РПЦ

Организационная структура

Иваново-Вознесенская митрополия РПЦ

Возглавляет митрополию и Ивановскую и Вичугскую епархию митрополит Иосиф (Македонов) Ивановский и Вичугский.

Митрополит Иосиф (Николай Викторович Македонов), родился 11 сентября 1964 г. в Рязани, в рабочей семье. В 1983–1987 гг. учился

в Рязанском высшем военном командном училище связи. В 1987–1991 гг. служил в армии на офицерских должностях, в 1991 г. уволен в звании старшего лейтенанта. С 1991 г. – в монашеской братии Свято-Иоанно-Богословского монастыря Рязанской епархии. С 1991 г. – иеромонах, с 1992 г. – игумен. В 1994 г. окончил Рязанское ДУ, в 1998 г. – Московскую ДС (заочно). С 1994 г. – благочинный монастырей Рязанской епархии. В 1998–2006 гг. викарный епископ Шацкий Рязанской епархии. 17 июля 2006 г. решением Синода назначен епископом Иваново-Вознесенским и Кинешмским.

Секретарь Иваново-Вознесенского Епархиального управления, председатель комиссии по сохранению культурного и духовного наследия, член Общественного совета Центрального федерального округа игумен Виталий (Уткин).

Сайт митрополии: iv-eparhya.blogspot.ru/

Кинешмская и Палехская епархия

Возглавляет епархию епископ Иларион (Кайгородцев Ян Викторович) Родился 16 июля 1971 г. в Новосибирске. Затем проживал в Боровском р-не Калужской обл., где закончил среднюю школу.

Работал в Москве в обществе «Радонеж». Был алтарником в храмах Иваново-Вознесенской епархии.

9 апреля 1993 г. пострижен в монашество. 27 июня 1993 г. рукоположен в сан иерея.

14 июля 1993 г. назначен вторым священником в Свято-Успенский приход пос. Лух Лухского р-на Ивановской обл. 11 января 1994 г. назначен на должность настоятеля Скорбященского храма пос. Сокольское Ивановской обл. С 1994 г. – благочинный Сокольского района, который затем отошел к Нижегородской обл.

13 сентября 1994 г. назначен настоятелем прихода Рождества Христова с. Сосновец Родниковского р-на Ивановской обл. 26 января 1996 г. назначен третьим священником в Успенско-Казанский храм с. Кузнецово Шуйского р-на Ивановской обл. В 1998 г. Успенский приход был реорганизован в монашескую общину.

К Пасхе 1998 г. награжден наперсным крестом. К Пасхе 2003 г. возведен в сан игумена.

11 января 2006 г. назначен настоятелем Успенско-Казанского мужского монастыря с. Кузнецово Шуйского р-на Ивановской обл. 1 декабря 2007 г. назначен настоятелем прихода Успенской Золотниковской пустыни с. Золотниковская пустынь Тейковского р-на Ивановской обл.

В 2009 г. окончил Иваново-Вознесенскую духовную семинарию по сектору заочного обучения. С 2009 г. преподавал «Практическое руководство для пастырей» в Иваново-Вознесенской духовной семинарии.

В 2011 г. окончил Киевскую духовную академию по сектору заочного обучения.

В апреле 2012 г. назначен заместителем председателя дисциплинарной комиссии Иваново-Вознесенской епархии.

Решением Священного Синода от 7 июня 2012 г. избран епископом Кинешемским и Палехским.

Хиротонисан 8 июля за 2012 г. во епископа Кинешемского.

4 октября 2012 г. утвержден в должности настоятеля (священноархимандрита) Николо-Тихонова мужского монастыря с. Тимирязево Ивановской обл.

Сайт епархии: kr-eparhya.blogspot.com

Шуйская и Тейковская епархия

Возглавляет епархию епископ Никон Шуйский и Тейковский (Фомин Николай Геннадиевич). Родился 7 января 1963 г. в д. Морд-канадей Николаевского р-на Ульяновской обл. В 1967–1979 г. проживал в пос. Майоровск Сызранского р-на Куйбышевской обл., где окончил среднюю школу. Затем обучался в сельскохозяйственном техникуме г. Бедно-Демьяновск Пензенской обл. В 1982–1984 гг. проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил.

11 сентября 1985 г. рукоположен во диакона.

20 октября 1985 г. пострижен в монашество. 1985–1990 гг. служил в качестве диакона в Преображенском кафедральном соборе г. Иваново. Осенью 1990 г. назначен экономом возрождающегося Николо-Шартомского мужского монастыря с. Введение Ивановской обл. 18 октября 1990 г. епископом Ивановским Амвросием рукоположен во иеромонаха. Указом епископа Амвросия от 1 февраля 1991 г. назначен заместителем Николо-Шартомского монастыря. Ко дню Святой Пасхи 1991 г. награжден золотым наперсным крестом. В 1992 г. возведен в сан архимандрита. В 1998 г. окончил Самарскую духовную семинарию. В 1999 г. окончил Шуйский государственный педагогический университет по специальности «Религиоведение», затем был избран доцентом кафедры религиоведения данного вуза. Был куратором Иваново-Вознесенской епархии в программе «Культура России (2006–2012 годы)».

Решением Священного Синода от 7 июня 2012 г. избран епископом Шуйским и Тейковским. Хиротонисан во епископа Шуйского 1 июля 2012 г.

4 октября 2012 г. утвержден в должности настоятеля (священноархимандрита) Николо-Шартомского монастыря.

Сайт епархии: shuya-eparhia.ru

Особенности епархиальной жизни

Ивановская епархия лишь недавно стала крупным центром, а православная традиция не имела здесь такой исторической базы, как в других центральных районах России. До революции в области было очень

сильно старообрядчество, которое к нашему времени почти полностью исчезло. Лишь за последние два десятилетия епархия стала одной из самых крупных в центральной России. После 1990 года были воссозданы и организованы новые монастыри, которые сейчас очень сильны.

В Ивановской области православное духовенство обладает большим влиянием на власти и общественную жизнь. Возможно, это наибольшее влияние по сравнению со всеми другими субъектами федерации.

Современное лицо епархии во многом определяется многолетним архиерейством в Иваново предыдущего главы епархии. Архиепископ Амвросий (Щуров) почти 30 лет – с 1977 по 2006 год управлял Иваново – Кинешемской епархией. Неудивительно, что положение в епархии во многом является результатом его правления. Его руководство нельзя назвать авторитарными, – владыка ставил на должности и приходы не послушных исполнителей, а активных молодых священников, которые могут взять на себя ответственность за свои собственные инициативы. Владыка демонстративно практически не участвовал в публичных мероприятиях, но от контакта с властями он не отказывался, тем более, что сам приложил немало усилий в 1980-е годы чтобы его установить.

Архиепископ обычно поддерживал инициативы и духовенства, и мирян. Терпимое отношение к самостоятельности духовенства, в т.ч. и до некоторой степени не разделяющего его взгляды, способствовало возникновению свободной атмосферы в епархии. Многие искатели священства, которым отказывали в других епархиях, были рукоположены ивановским архиереем. Как сказал нам в феврале 2006 г. в интервью историк Ивановской епархии иерей Алексей Федотов, «основная особенность Ивановской епархии – в ней больше свободы и независимости, нам свойственно бурное и свободное духовное и интеллектуальное развитие». По словам игумена Евмения (Перистого), архиепископ Амвросий говорил, что «все должно состояться до жатвы».

Собственные взгляды архиепископа были консервативны и умеренно националистичны. В епархии был высок авторитет духовников, старцев. Развивая в епархии духовничество, Амвросий ненавязчиво создавал представление, что владыка – это духовный отец всей епархии, руководитель не только духовенства (большую часть которого он лично рукоположил), но и мирян. Это позволяло владыке встать над всеми конфликтами, всеми противоречиями между самыми уважаемыми духовниками епархии, а не занимать чью-то сторону. В то же время он не оспаривал претензии других священнослужителей на духовное руководство. В церковных кругах существовало, не изжитое до сих пор, представление об Ивановской епархии, как о заповеднике «младостарчества». В одном из официальных изданий РПЦ (Искушение наших дней. В защиту церковного единства. М

«Даниловский благовестник», 2003) ивановские клирики игумен Митрофан (Лаврентьев) и игумен Викторин (Кривоногов) из Успенско-Казанского монастыря были раскритикованы за «младостарчество».

Амвросий публично выступал за канонизацию семьи Николая II и даже высказывался в том смысле, что Григорий Распутин вряд ли мог быть порочным человеком, если он был близок святому семейству Николая II. В своих выступлениях он высказывал монархические взгляды, неприязнь к западничеству, критиковал власти за «потворство сектантам». Впрочем, при этом, он поддерживал хорошие отношения с ивановскими демократами, посылал студентов семинарии практиковаться в Германию, часто встречался в неформальной атмосфере с протестантами и заверял их, что никогда не просил власти о каких-либо конкретных акциях, направленных на ущемление протестантских общин. По словам одного из протестантских пасторов, Амвросий говорил, что «борцы с другими религиями – это священнослужители-бизнесмены, живущие по принципу «моя земля – мой бизнес»». Если он даже этого не говорил, сам факт, что эти слова ему приписывают, много значит.

Административный либерализм Амвросия, однако, имел свои границы. В середине августа 1997 года он разослал указ по приходам епархии, где предписывалось организовать сбор подписей за принятие Закона о свободе совести, предложенного президентом РФ. После этого в местной прессе появилась статья диакона Сергея Шевченко, штатного клирика Спасо-Преображенского собора г. Иваново, в которой он осуждал сам Закон и практику сбора подписей. А 15 августа 1997 года он был уволен за штат. Ситуация вызвала отклик у нескольких правозащитных организаций (Русская мысль, № 4200, 4–10 декабря 1997 г.). В июне 1999 г. Амвросий отлучил от Церкви редактора ивановской газеты «Прямая речь» Владимира Соловьёва за публикацию в газете так называемого «Евангелия от митьков», написанного ещё в советское время неизвестным автором изложения евангельской истории на молодёжном сленге. Соловьёв был крещён в 1993 г. и считает себя православным, меры предпринятые архиепископом он счёл несправедливыми и каяться не стал («Общая газета», 1999, № 26, 1–7 июля).

В жизни Ивановской епархии при архиепископе Амвросии особенно было заметно присутствие влиятельных кланов духовенства, между которыми шло постоянное соперничество за паству, влияние в обществе и властных структурах, материальные ресурсы. Иногда это соперничество доходило до бурных конфликтов.

Архиепископ Амвросий отдавал предпочтение монашествующим священнослужителям и энергично поддерживал монастыри. Среди монашествующих Ивановской епархии образовались самые различные группировки – от либеральных до фундаменталистских. Закономерно, что

одним из отличий Ивановской епархии стала громадная роль монастырей в различных начинаниях РПЦ социальной работы и духовного образования. Из шести православных гимназий епархии 4 созданы при монастырях. Чаще всего настоятели монастырей возглавляют церковные кланы.

Большую роль в становлении семинарии, развитии контактов с интеллигенцией сыграл первый проректор семинарии при архиепископе Амвросии священник Алексей Федотов. Он создал Научный центр по проблемам церковной истории и церковного осмысления истории России при семинарии. В совет Центра, в основном, входят светские ученые. Этот центр, в частности проводил ежегодные конференции, на которых среди прочих выступали губернатор области В. Тихонов, митрополит Кирилл (Гундяев), протоиерей Владислав Цыпин, папский нунций архиепископ Антонио Меннини, директор Института Восточных церквей в Регенсбурге прелат Альберт Раух, проф. М. Шкаровский. Сам священник Алексей Федотов – автор нескольких книг по истории Церкви в XX веке.

Уход на покой архиепископа Амвросия и занятие епископской кафедры епископом Иосифом (Македоновым) ознаменовался значительными переменами в жизни епархии, в то же время многое, что возникло до епископа Иосифа, получило поддержку при новом архиерее.

После ухода на покой архиепископ Амвросий продолжает жить в Иваново; он по-прежнему очень популярен у верующих (едва ли не больше, чем когда возглавлял кафедру), пользуется славой любящего и доброго пастыря, а для кого-то старца.

Далеко не все влиятельные при Амвросии священнослужители устранились от нового Ивановского архиерея. Многие были вынуждены покинуть епархию. Среди них – настоятель кафедрального Преображенского собора игумен Августин (Анисимов), ректор Иваново-Вознесенской семинарии архимандрит Зосима (Шевчук), иеромонах Викторин (Кривоногов), наместник Успенско-Казанского мужского монастыря.

Во время архиерейства Амвросия большим влиянием в епархии, да и не только в епархии, пользовался архимандрит Амвросий (Юрасов), настоятель (до февраля 2006 г.) и духовник женского Свято-Введенского монастыря. Он приехал в Иваново в 1983 г. из Почаевской лавры. Активную роль в передаче храма в 1989 г. сыграли духовные чада архимандрита, которые приехали вместе с ним. Ситуация вокруг Введенского храма всколыхнула общественность и спровоцировала многочисленные демонстрации в Иваново (до 5 тысяч чел.).

Архимандрит Амвросий обладал большим влиянием на российскую православную общественность. Это влияние росло вместе с ростом тиражей его книг о духовности и антисектантских книг (например «Православие и протестантизм», Иваново, 1994). Архимандрит Амвросий является

духовником радио «Радонеж», он регулярно печатал свои «Духовные советы» в монархическо-консервативной прессе. В Иваново отец Амвросий считается монархистом и очень строгим духовником, который распространил в монастыре свои особо жесткие правила, что нашло отклик и в ивановской, и в столичной прессе с обвинениями его в чрезмерной жесткости и крайности его духовнической системы (строгие изматывающие посты, исповедь с подробным описанием грехов и т.д.).

В селе Потейково создано подворье Введенского монастыря. Существуют планы превращения его в мужской монастырь, в котором будут подвизаться духовные чада архимандрита Амвросия.

В Ивановской епархии отношение к отцу Амвросию по большей части безразличное, его авторитет распространен в основном среди многочисленных духовных чад архимандрита, которые составляют в епархии свою обособленную группу и в большинстве своем состоят из приехавших в Иваново почитателей архимандрита Амвросия.

В феврале 2006 г. архимандрит Амвросий (Юрасов) был снят с должности настоятеля Введенского монастыря, настоятельницей была назначена монахиня Мария (Перепеча). Формально это решение было канонически верно – мужчина не должен быть настоятелем женского монастыря. Но в условиях ожидаемого ухода на покой архиепископа и предстоящей перетряски кадров, это решение было однозначно воспринято как удар по архимандриту Амвросию. Амвросий, однако, остался духовником монастыря.

В последние годы активность и авторитет архимандрита Амвросия сильно упали, в два раза (с 200 до 100) уменьшилось число сестер в Введенском монастыре. Звезда Амвросия, ярко сиявшая в 90-е и нулевые годы, явно закатывается.

Также упало влияние популярного в 90-е и нулевые годы проповедника игумена Никандра (Шамова), одно время настоятеля Преображенского собора, часто выступавшего в СМИ и на публичных мероприятиях, руководившего несколькими благотворительными проектами. Сейчас Никандр, настоятель Ильинской церкви в Иваново, верный своему учителю архиепископу Амвросию, больше всего сил уделяет поддержке престарелого архиерея на покое.

В то же время наиболее влиятельные монастыри и их руководители – мужской Николо-Шартомский, возглавляемый епископом Никоном (Фоминым) и женский Успенский в селе Дунилово (того же Шуйского района), возглавляемый настоятельницей игуменьей Ольгой (Соколовой) только упрочили свое положение.

Среди кланов духовенства митрополии, как и при архиепископе Амвросии, наибольшим влиянием пользуется «шуйская группировка»,

возглавляемая епископом Шуйским и Тейковским настоятелем Николо-Шартомского монастыря Никоном (Фоминим). Никон, тесно связанный с Троице-Сергиевой лаврой, и, в первую очередь, с популярным старцем архимандритом Наумом (Байбородиним), начал свою деятельность в Шуйском районе в 1989 г. В 2011 г. полностью возрожденный монастырь насчитывает 250 монахов (из них 50 священников). Архимандрит Наум обеспечивает постоянный приток монахов и светских работников. Монастырь отличается строгими требованиями к насельникам и трудовой дисциплиной, в устав специально вставлено правило, согласно которому все насельники и трудники монастыря должны отказаться от употребления алкоголя. Шартомский монастырь известен по всей епархии своим социальным движением: при монастыре организован приют для детей (в 2012 году началось осуществление проекта по созданию на его основе громадного эталонного всероссийского православного детского приюта), своя общеобразовательная православная школа-интернат, организуя раздачу и сбор вещей, питание для нуждающихся.

Монастырю принадлежат большие земельные угодья, ферма, пекарня и современная сельскохозяйственная техника, что позволяет монастырю полностью обеспечивать себя. Монастырь распространяет свое влияние по всей области, создавая многочисленные подворья. В частности, подворья созданы в Иваново, Шуе, Палехе, Юрьевце. При шуйском и палехском подворьях действуют мастерские по резьбе и иконописи.

В Иваново в помещениях Ивановского государственного университета функционирует Богословский институт Святого апостола Иоанна Богослова (первый проректор канд. физ.– мат. наук игумен Иоанн (Руденко), настоятель подворья Николо-Шартомского монастыря в Иваново, проректор по учебной работе насельник этого же подворья иеромонах Вонифатий, настоятель университетского храма Всех Святых). Ивановский государственный университет предоставил бесплатно свои помещения, преподаватели ИГУ также работают в институте, в свою очередь, духовенство читает спецкурсы на различных факультетах по религиозным дисциплинам. В научных конференциях проводимых этим институтом, никогда не участвуют священнослужители, не принадлежащие к другим группировкам, кроме шуйской. Светские же преподаватели сотрудничают со всеми. Еще более знаменательно сотрудничество епархии с Шуйским государственным педагогическим университетом (ШПГУ). В ШПГУ создана кафедра теологии, где могут получать образование и миряне, и духовенство. Завкафедрой, первый проректор университета Ирина Добродеева максимально сблизила это учебное заведение с епархией (в основном с группировкой Николо-Шартомского монастыря). В ШПГУ получают (в т.ч. заочно из других епархий) образование множество священников

и монашествующих, выпускники церковных средних учебных заведений области. Монахини и выпускницы православных гимназий становятся учителями сельских школ. Сам епископ Никон получил в ШПГУ диплом религиоведа и работает там доцентом.

Никон и его ученики крайне нетерпимо относятся к инаковерующим, агрессивно и непримиримо нападают в своих публичных выступлениях на протестантов и католиков. Баптистская община Шуи под давлением Никона годами не может добиться регистрации.

Успехи епископа Никона и его авторитаристские наклонности вызывают недовольство и ревность у некоторых клириков митрополии. Критики обвиняют его в жестокости, нетерпимости, властолюбии, высказывают подозрения в финансовой чистоплотности и законности финансовых операций. Но никто не ставит под сомнение, действительно, феноменальные успехи в восстановлении храмов, организации хозяйственной деятельности, социальных и образовательных проектов. Эти успехи во многом обусловлены поддержкой местных властей – в Шуйском районе и в Иваново. В интервью нам глава администрации Шуйского района Анатолий Бахвалов заявил: «архимандрит Никон – фигура федерального значения. Сотрудничая с ним, мы поняли, что никакую социальную проблему нельзя решить без традиционного православия. Социальная роль монастыря для нас очень велика. Монастыри и приходы живут с окружающими селами и городом Шуей как единый организм. Приюты и гимназии решили проблему беспризорных детей и подняли уровень начального и среднего образования. Помощь беднейшим слоям весьма существенна. Монастыри помогают совершенствовать инфраструктуру района – дорог, освещения сел... В таких условиях сектанты у нас не прижились».

В Иваново городская администрация обеспечила строительство подворья – крупного монастырского комплекса, помогла в организации школы-интерната и способствовала присутствию монастыря в университете.

С Николо-Шартомским монастырем тесно связан и создан при поддержке епископа Никона Успенский женский монастырь в селе Дунилово (того же Шуйского района), возглавляемый настоятельницей игуменьей Ольгой (Соколовой). При монастыре создана гимназия-интернат на 35 девочек. Игуменья Ольге присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». В 1995-м году эта первая в новой России монастырская гимназия-пансион получила лицензию, а ее выпускницам стали вручать полноценные аттестаты государственного образца. Во взрослую жизнь каждая уходила с удостоверением о начальной профессиональной подготовке по специальностям «вышивальщица» или «хозяйка фермерского подворья». То есть к самостоятельной жизни девочки были подготовле-

ны. Многие выпускницы получили высшее образование. Некоторые из-брали для себя медицинское и сельскохозяйственное поприще, но большинство – педагогическое.

Монахини (в большинстве, имеющие высшее образование) налаживают постоянную социальную и воспитательную работу в Дунилове и соседних селах.

Состояние дел в гимназии-интернате стало предметом полемики на страницах религиозоведческой литературы. Исследователь Николай Митрохин цитирует «бывшую насельницу монастыря»: «При общине жили дети разных возрастов, которые работали наравне со взрослыми..., разрывалось сердце при виде полуголодных детишек, вшивых, полубольных, живущих в полуподвальных комнатухах, похожих на чеченские зинданы... они таскали бревна, мешки, уголь. Кормили их в лучшем случае горсткой каши на воде, а в худшем – скисшими огурцами, которые жалко было выбрасывать на помойку. Молока малолетние рабы не видели» (Н. Митрохин. Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы. М, 2004, с. 299). Священник Алексей Федотов полностью опровергает Митрохина: «я лично бывал в Свято-Успенском женском монастыре и могу засвидетельствовать, что воспитанницы живут в прекрасных условиях, многие из них поступили в Шуйский государственный педагогический университет... (Священник Алексей Федотов. Русская православная церковь в 1943–2000 гг: внутрицерковная жизнь, взаимоотношения с государством и обществом (по материалам Центральной России. Иваново, 2005, с. 147). По нашим впечатлениям и собранным сведениям скорее прав священник Алексей, но, не исключено, что в середине 1990-х гг., во время становления монастыря, утверждения Митрохина были значительно ближе к истине.

Уникальным явлением в монашеской жизни епархии стал мужской монастырь Свято-Воскресенская Ермолинская пустынь. Она возникла вокруг игумена Антония (Логонова), поселившегося в Ермолино еще в 1982 году. С середины 1980-х гг. возникла община духовных детей отца Антония, его приверженцы есть в Москве, Петербурге и других городах. Некоторые регулярно посещают общину, некоторые переселяются в Ермолино. Община состоит как бы из нескольких кругов: некоторые лишь посещают своего духовного отца, некоторые переселяются в Ермолино, некоторые становятся полными членами общины с общим хозяйством и финансами, некоторые принимают монашеский постриг или (и) рукополагаются в священники. В 2011 году в общине 5 священников, 2 диакона. В Ермолино есть и семьи с детьми. Никакого формального разделения между «кругами» нет. Община состоит из представителей самых разных социальных слоев – интеллигенции, рабочих, лиц, вышедших из мест за-

ключения, инвалидов и бомжей, приставших к общине. Полные члены общины работают на ферме, в птичнике, на огороде. Некоторые представители интеллигентных профессий (например, программисты, художники) выполняют работы по заказу работодателей, находящихся в Москве и Петербурге. Они получают от общины не деньги, но все необходимое для жизни. Основной принцип общины: «не мешать Богу». Игумен Антоний и его ученик, ставший по просьбе учителя настоятелем иеромонах Варлаам (Борин) стремятся свести к минимуму любые формы запретов и давления на людей, «действенен только личный пример». Они боятся всякой заорганизованности, формализма, принуждения.

При том, что общинники ведут интенсивную молитвенную и аскетическую жизнь, они интересуются культурой, наукой, общественной жизнью. Антоний и Варлаам убеждены, что для Церкви необходимо находиться в постоянном диалоге со светской культурой и наукой. Одной из бед РПЦ они считают отсутствие живой связи со светской культурой. В альманахе, который издает община, много материалов, посвященных христианскому осмыслению современной культуры.

Летом 2011 г. Ермолинская пустынь оказалась объектом пристального интереса и озабоченности либеральных православных кругов. В августе 2011 г. популярный православный блогер иеромонах Иларион (Соколовский), насельник Ермолинской пустыни был подвергнут епархиальным начальством репрессиям за «неподобающее поведение». Секретарь Иваново-Вознесенского Епархиального управления игумен Виталий (Уткин) объяснил ситуацию следующим образом. «24 августа 2011 года, во время рассмотрения его вопроса на расширенном заседании Епархиальной дисциплинарной комиссии, выяснилось, что данный клирик Иваново-Вознесенской епархии активно занимался политической деятельностью, включая прямую политическую агитацию, что воспрещено священнослужителям внутренними установлениями Церкви (см. «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви»). Отец Иларион до принятия монашества был программистом в банке «МЕНАТЕП», и став монахом, не скрывал своих симпатий к опальному олигарху Михаилу Ходорковскому. Но чашу терпения священноначалия переполнило то, что, даже будучи отлучен от публичной деятельности, иеромонах нашел новый способ быть популярным – освоил «Твиттер» – и, не скрывая своих политических симпатий, похвалил тексты Прохорова и программу «Правого дела», а накануне выборов на вопрос своего «фоллоуера» – «Что делать, если все воруют?» – имел неосторожность ответить: «Голосуйте за «Справедливую Россию».

В вину Илариону было поставлено также то, что «было выявлено слабое знание им богослужебного устава и церковных канонов». В связи

с этим указом епископа Иваново-Вознесенского и Кинешемского Иосифа от 24 августа 2011 года № 260 иеромонах Иларион (Соколовский) направлен для приобретения опыта монашеской жизни в лучший, наиболее известный и наиболее благоустроенный монастырь Иваново-Вознесенской епархии – Свято-Никола-Шартомский, сроком на один год. Правила его проживания в монастыре абсолютно идентичны правилам жизни всех других насельников этой обители. Безусловно, Семен Борисович Соколовский обладает всей полнотой конституционных прав гражданина России. Однако, став монахом Иларионом и затем священнослужителем, он принял на себя ряд добровольных ограничений и обязанностей, определенных монашескими обетами и священнической присягой». У Илариона отобрали все средства связи и документы, в открытую предупредили об обысках. На него наложен запрет на общение с миром. Иеромонах был лишен права покидать пределы монастыря, даже права сложить с себя сан своим решением. Отец Иларион жаловался на боли в сердце и написал прошение о том, чтобы ему разрешили пройти обследование в специализированной клинике. Дни шли, ответа на прошение не было. Так как речь пошла уже об угрозе жизни человека, в Никола-Шартомский монастырь была вызвана «скорая». Когда она приехала, привратник и благочинный грудью перегородили врачам дорогу и утверждали, что никаких проблем со здоровьем у отца Илариона нет. Впрочем, они быстро сообразили, что дело пахнет уголовной статьёй и, проконсультировавшись с «начальством», одумались. Врачи объявили о необходимости госпитализации и увезли больного против воли настоятеля Никола-Шартомского монастыря в Ивановский кардиологический центр с гипертоническим кризом. Позднее Иларион, закончив лечение в Ивановской больнице, покинул пределы Ивановской области.

Все перечисленные центры церковной активности в полной мере существовали еще при архиепископе Амвросии. Новый владыка либо поддержал их, либо, по крайней мере, не мешал. Что же нового привнес в жизнь епархии митрополит Иосиф?

Епископ Иосиф, хотя он и был назначен на Иваново-Вознесенскую кафедру еще при патриаршестве Алексия II, может быть назван типичным представителем эффективного менеджера времен патриарха Кирилла. Во главу угла он ставит развитие общественной активности епархии, разносторонней миссионерской деятельности, развитие общественной активности приходов. Он делает упор на организационной, бюрократической стороне дела.

В соответствии с высказанной патриархом Кириллом инициативой Ивановская епархия стала первой, в которой в 2011 году в штат крупных приходов были введены должности штатных катехизаторов, социальных работников и молодежных работников. На отделение религио-

ведения Шуйского государственного педагогического университета для новых приходских сотрудников организованы 72-часовые курсы, которые для слушателей бесплатны. Создана бюрократическая вертикаль для новых церковных структур. Вновь назначенные и введенные приказом настоятеля в штат прихода работники объединены на уровне благочиний. Сотрудники главного храма благочиннического округа координируют данную работу в своих направлениях. В свою очередь они замыкаются на руководителях профильных епархиальных отделов, соответственно отдела религиозного образования и катехизации, отдела социального служения и отдела по работе с молодежью. Согласно временному положению, коллегии этих отделов собираются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в областном центре или в ином месте, назначенном руководителем отдела. Когда мы попытались выяснить эффективность работы этих структур в июне 2011 года, сотрудники епархиального управления сказали нам, что они только что созданы и говорить об их эффективности пока рано.

Столь же оперативно митрополит Иосиф отреагировал и на призыв патриарха организовывать повсеместно попечительские советы. В основу их создания положено решение Архиерейского совещания 2010 года. На епархиальном уровне разработано временное положение о попечительском совете, которое будет действовать до появления общецерковного документа. Эти советы создаются в благочиннических округах решением епархиального архиерея на основании представленного благочинным списка кандидатов. Сопредседателями совета по должности являются глава соответствующего района, глава администрации района и благочинный округа. В состав попечительского совета могут входить самые разные люди, заинтересованные в развитии духовной жизни района. Среди задач совета не только восстановление и строительство храмов, но и организация просветительской и миссионерской деятельности (Интерфакс-Религия / Седмица.Ru, 12.02.2010).

Митрополит Иосиф любит организовывать яркие публичные выступления представителей епархии. При нем стали часто проводиться крестные ходы и другие массовые мероприятия.

Митрополит Иосиф, столкнувшись с системой клановости и повсеместных интриг в епархии, сложившейся при архиепископе Амвросии, взялся за ее искоренение и достиг в этой борьбе некоторых успехов. Некоторые интриганы покинули епархию, другие были перемещены на менее влиятельные должности. В этом отношении атмосфера стала более здоровой.

В наследство от Амвросия Иосифу досталась еще одна проблема – широкое распространение в епархии младостарчества. Архиепископ

Амвросий с удовольствием постригал всех желающих в монахи. Некоторые из них стали серьезной проблемой для епархии. Наиболее известным гнездом младостарчества был Успенско-Казанский монастырь в Кузнецово. Несколько монахов-«старцев» этого монастыря, наиболее известными из которых были некие схимонахи Григорий и Симон, прославились как провидцы, ведуны, духовники. Они привлекли к себе несколько десятков почитателей, поселившихся в окрестностях монастыря. Серьезный удар по этой общине был нанесен непосредственно за несколько дней перед тем, как Иосиф возглавил Ивановскую кафедру. Тогда, хотя игумен Викторин и остался наместником, несколько популярных монахов были изгнаны из монастыря. Несколько позднее лишился настоятельства и Викторин. Духовники, старцы, провидцы и ведуны были выброшены на улицу без жилья и средств к существованию. Поселившиеся вокруг монастыря духовные чада, взыскавшие сказочного мира фольклорно-православных легенд и прозрений, лишились смысла своего пребывания в Ивановской области. В соответствии с непроверенной информацией, которой с нами поделились церковнослужители епархии, эта община (уже не принадлежащая РПЦ) обосновалась где-то в Подмоскovie. К 2012 году младостарцы себя публично не проявляют, но, по мнению ивановского духовенства, они по-прежнему присутствуют в епархии. Некоторые из них остаются в ограде РПЦ, некоторые ее покинули. Теперь, когда они научились конспирации, найти их довольно сложно.

Ближайший сподвижник епископа Иосифа, приехавший с ним из Рязани – игумен Виталий (Уткин). Отец Виталий – профессиональный историк, человек хорошо образованный и в то же время образцовый церковный бюрократ, исполнительный и дисциплинированный, способный организовывать людей для достижения поставленных задач. В Рязани он весьма успешно организовывал детское и молодежное движение в епархии. И в Ивановской области он вполне проявил свои способности жесткого администратора, историка и организатора молодежного движения. Отец Виталий считает стратегической целью «деконструкцию советской мифологии истории Ивановской области». Игумен утверждает, что географически находящаяся в историческом ядре российской культуры Ивановская область, в региональном самосознании жителей резко отличается от соседних областей – Ярославской, Костромской, Владимирской. Самосознание соседей – это историческая память о домонгольских временах, об удельных княжествах и обо всей последующей тысячелетней истории. В Ивановской же области, из-за коммунистической пропаганды в советское время массовое сознание привязано к «первому Совету», большевистским стачкам и бунтам. Отец Виталий много делает для акту-

ализации памяти о сопротивлении русских полякам во время Смутного времени, потому что, как он считает, «на территории Ивановской области ничего более героического за всю ее историю не было». Каждое лето проводится многолюдный молодежный 500-километровый поход по местам боев и разгрома войск Лисовского в 1609 году. На местах боев устанавливаются памятные кресты, проводятся концерты и фестивали. Отец Виталий, обращаясь к истории Смутного времени, стремится вызвать интерес к двум сторонам русского национального движения тех лет – военному сопротивлению агрессорам и развитию демократических институтов самоорганизации городов в условиях распада центрального государственного аппарата.

Отец Виталий с удивлением отмечает, что светские власти с энтузиазмом поддержали военно-патриотическое содержание «реконструкции», ее же демократическая сторона не вызывает у них интереса. Игумен Виталий ведет большую работу в архивах соседних областей, направленную на восстановление исторической памяти. Епархия оцифровывает краеведческую литературу прошлого и позапрошлого века и распространяет ее по муниципальным библиотекам.

Благодаря усилиям игумена, к 2012 году в епархии действует 10 крупных детских лагерей и их число каждый год растет. В работе с молодежью Виталий стремится стирать перегородку между верующей и неверующей молодежью, между церковными, светскими и государственными молодежными институтами, движениями и объединениями. Наиболее адекватным для решения этой задачи институтом игумен считает работающий с 2009 года Молодежный совет, в котором церковь взаимодействует с различными группами школьников, студентов и работающей молодежи.

О. Виталий (Уткин) периодически скандализирует общественность всякого рода экстравагантными заявлениями. Например, такими: «Интеллигенция бесплодна и бесполезна для страны. Поэтому православной интеллигенции не может быть в природе».

«Пора дать внутренним войскам МВД России благословение «на подавление мятежа»» призвал он в начале декабря 2011 г. своим «Твиттером» (@igumen_Vitaly).

Ярким явлением последних 10 лет стал бурно развивающийся приход Серафима Саровского в микр. Московский города Иваново. Настоятель прихода – протоиерей Андрей Львов, сын одного из самых популярных московских адвокатов. Более 10 лет отец Андрей состоял в общине игумена Антония (Логонова) в Ермолино. Только необходимость обеспечить достойное образование его пяти детям вынудила его оставить жизнь в ермолинской общине и переселиться с семьей в Иваново. К 2012 году – серафимовский приход один из самых многочисленных и самый быстрора-

ствующих в городе. Отец Андрей в строительстве приходской жизни придерживается двух принципов – максимальная открытость и благожелательность людям и последовательное сопротивление подмене духовного формальным, социальным, государственным.

Несмотря на этот принцип, приход отца Андрея ведет большую и успешную социальную и миссионерскую работу. Отец Андрей гордится тем, что во дворе его храма была создана первая в России прицерковная детская площадка. В приходе работают детская театральная студия, рок-клуб, детская и взрослая воскресная школы, киноклуб. Приход собирает деньги нуждающимся на лечение, создали службу социальной помощи инвалидам, распределяет излишки продукции молокозавода, которые им бесплатно передавали его владельцы. В 2012 году приход построил громадный храм, вместимостью 1 тыс. человек.

Несмотря на такие феноменальные успехи, отец Андрей в интервью с нами 17. 06.2011 говорил о большой опасности для духовной жизни ощущения самодостаточности социальной, миссионерской и культурной работы. По мнению отца Андрея, в наше секулярное время Христа часто подменяют реваншистской и националистической политикой, социальной работой, культурными ценностями, а то и культом личности духовника, лидера. Отец Андрей с недоверием относится к военно-патриотическому воспитанию молодежи, получившей в РПЦ в последние годы широкое распространение. Он считает, что культ силы, военная дисциплина и национализм противопоказаны духовному развитию.

Влияние епархии на общественную и культурную жизнь Ивановской области весьма значительно. Наиболее громко себя проявляют носители патриотическо-монархических взглядов. Светскими патриотическими организациями, например, был организован сбор подписей в поддержку канонизации семьи Николая II. В Иваново функционирует близкая к епархии монархическая организация «Воскресенский собор», издающая газету «Царский путь», едва ли не самую авторитетную православную газету в области. На ее страницах выступали ведущие представители духовенства, губернатор. «Воскресенский собор» проводит в течение нескольких лет «Царские дни», включающие концерт, конференцию и нечто вроде фестиваля. Почитатели семьи последнего царя приезжают не только со всей России, но и с Украины, из Белоруссии и даже из США.

Среди активно сотрудничающих с епархией преподавателей наибольшей известностью пользуются профессор ИвГУ Сергей Усманов, придерживающийся воинствующих антидемократических и националистических взглядов и ряд его единомышленников. Однако среди многочисленных представителей вузовской интеллигенции, сотрудничающих с епархией численно преобладают люди более толерантные и демократи-

чески настроенные. Большинство культурных организаций области также сотрудничают с епархией. Особенно следует отметить творческое объединение «Шереметев-центр» (ШЦ), включающее филиал Российского государственного гуманитарного института, готовящий работников библиотек и музеев, выставочный зал, товарищество молодых художников и профессиональный камерный хор. ШЦ регулярно организует выставки и концерты. Художественный руководитель ШЦ и по совместительству ректор Института Евгений Бобров координирует деятельность всех подразделений с епархией, построил в ШЦ домовую церковь.

Существует также несколько православных организаций социальной направленности, созданных мирянами и относительно автономных по отношению к епархии. Наиболее значительная из них общественный комитет «Колыбель», возглавляемый доцентом ИвГУ Еленой Язевой. Этот комитет оказывает материальную помощь бедствующим беременным женщинам и создал бесплатный приют для них (в 2011 г. в нем проживало 70 беременных женщин и матерей с младенцами).

Религиозная политика властей и РПЦ

В 1991–1995 гг. главой области был Адольф Лаптев. При Лаптеве были налажены регулярные контакты с РПЦ, началась массовая передача церковных зданий. При всех сменах губернской власти в дальнейшем религиозная политика по существу была развитием принципов заложенных при Лаптеве – все усиливающаяся поддержка (в т.ч. и материальная) православной епархии, укрепление сотрудничества с нею при относительно терпимом отношении к религиозным меньшинствам. При демократе Владимире Тихомирове (1995–2000) и коммунисте Владимире Тихонове (2000–2005) эта политика не претерпела значительных изменений.

Непосредственным воплощением религиозной политики администрации в 1992–2005 гг. занимался консультант по связям с религиозными организациями Анатолий Иванович Груздев. По выражению Груздева, который дал нам интервью в феврале 2006 года, в Ивановской области на протяжении последних 20 лет политика «ровная, тихомировская, а отношения с РПЦ медленно идут по восходящей линии». По определению Груздева, «епископ Амвросий – нутряной демократ, никого не давит, не обижает, каждый найдет применение, если он прав, то сможет по-всякому служить. Другой архиерей прижмет, а Амвросий – нет. У священников не хватает способностей, чтобы этим пользоваться». Эти качества владыки Амвросия позволяют властям сотрудничать с епархией, избегая опасности вмешательства во внутренние дрязги и скандалы в епархии. По мнению Груздева, каждый известный священнослужитель епархии, особенно монашествующий, а тем более настоятель монастыря,

стремится заручиться поддержкой областных или районных властей против своих конкурентов. Для Иваново, по словам Груздева, характерен тип священника – «парработника-карьериста», многие рассуждали – «почему бы мне не стать епископом, ведь Амвросий уже стар».

В Ивановской области все церковные здания были возвращены в собственность РПЦ, а не отданы в бессрочное пользование, но в то же время денег на реставрацию и содержание зданий выделялось сравнительно мало. В свою очередь, власти пытались организовать помощь со стороны: привлечь к пожертвованиям местные промышленные предприятия, выделить кредиты. С областными властями были подписаны соглашения о сотрудничестве с департаментами здравоохранения, социальной защиты, внутренних дел, с ИВГУ.

К другим конфессиям власть вплоть до 2005 г. стремилась выдерживать толерантную позицию – изначально не ставились препятствия для аренды помещений религиозным меньшинствам, новоапостольской церкви, адвентистам и пятидесятникам была дана возможность купить свои собственные здания, а мусульманам и католикам построить. По словам, консультанта по религии, губернаторы были готовы разговаривать и с католиками, и с протестантами. Несмотря на выступления православных против строительства костела, Анатолий Груздев подчеркивал, что городские власти обязаны выделить им участок земли, хотя и не в центре города.

Губернатор Тихонов возглавил Попечительский совет семинарии и оказывал ей всяческое содействие. Тихонов регулярно проводил встречи с представителями всех конфессий, поощрял социальную деятельность не только православных, но и протестантов.

Лишь в середине 2005 г., когда Анатолий Груздев ушел на пенсию, а Тихомиров терял реальную власть, на протестантов обрушились репрессии: были закрыты баптистские детские летние лагеря, функционировавшие в течение 7 лет, были высланы 10 проповедников американцев, приглашенных в Иваново местными баптистами. Сами баптисты никак не могли понять, по чьей инициативе это делается. Преследования протестантов, случившееся в ивановское междуцарствие продолжалось, однако, не долго.

В ноябре 2005 г. законодательное собрание утвердило губернатором по представлению президента Михаила Меня. В своем первом интервью, посвященном религиозной политике Меня заявил: «... я воспитывался в семье православного священника... Религиозному воспитанию предавалось большое значение. Стараюсь также воспитывать своих детей. Являюсь практикующим православным христианином, по мере возможностей посещаю храм, исповедуюсь, причащаюсь и даже прислуживаю».

в храмах... Я понимаю, Церковь у нас отделена от государства, но она не отделена от общества. Базируясь на этом понимании, я буду выстраивать взаимоотношения между властью и Церковью... Конечно, у нашего областного бюджета таких возможностей, какие были в Москве и Московской области, нет, но мы будем помогать в меру своих возможностей. В первую очередь, мы будем опираться на внебюджетные средства, которые необходимо привлекать для строительства новых и реставрации старых храмов» (Царский путь, 2006, № 2). С первых дней губернаторства Мень проявил большой интерес к религиозной ситуации в области, встречался с архиепископом Амвросием, некоторыми наиболее авторитетными православными священнослужителями и с протестантами. Михаил Мень возглавил попечительский совет семинарии, оказывает всяческую поддержку как строительству новых храмов (по его инициативе в 2010 году было начато строительство нового собора), так и, особенно, социальным проектам. Таким как помощь детским домам, работа с нарко- и алкозависимыми и т.д. По прямой инициативе губернатора в Шуе был открыт памятник расстрелянным священнослужителям и верующим (Трагические события произошли весной 1922 года в городе Шуе. Незадолго до этого был принят декрет об изъятии церковных ценностей. После чего в стране началась масштабная кампания по разорению храмов и монастырей. 15 марта 1922 г. тысячи жителей Шуи собрались у Воскресенского собора для защиты святынь. Чтобы разогнать толпу, был открыт пулеметный огонь. Несколько человек погибли на месте. Суд над участниками крестного хода приговорил к расстрелу 3 человек, в том числе священников храма. Именно эти события стали началом массовых репрессий против Русской Церкви).

В то же время Мень последовательно защищает протестантов от нападков со стороны части федеральных и региональных силовых структур, налаживает с протестантами партнерские отношения.

Решение о создании регионального межконфессионального совета было принято в июне 2006 года на встрече губернатора Ивановской области Михаила Мень с представителями религиозных конфессий региона. «Задача правительства области – поддерживать добрые отношения, осуществлять тесное взаимодействие со всеми конфессиями, так как от этого во многом зависит благополучие жителей региона», – отметил Михаил Мень. Религиозную политику осуществляет Александр Лысенков, сотрудник Управления общественных связей администрации губернатора. Он отмечает, что власти в своей политике исходят из того, что роль религии в общественной жизни области очень велика. Власти приветствуют социальную ориентированность религиозных организаций. Лысенков считает, что социальные проекты РПЦ и успешны, и эффективны.

Численность

2009 г.: 195 приходов, священников – 381, диаконов – 111.

2013 г.: Иваново-Вознесенская епархия: приходов – 59, клириков – 132, монашествующих – 200, в том числе: в пресвитерском сане – 53, в диаконском сане – 8; Кинешемская епархия: приходов – 61, священников – 85, диаконов – 18; Шуйская епархия: приходов – 71, клириков – 181.

Учебные заведения

– Свято-Алексеевская Иваново-Вознесенская православная духовная семинария

153042, г. Иваново, микрорайон ТЭЦ-3, 15. Ректор (с 27 июля 2011 года) игумен Герман (Дворцов). Попечительский совет возглавляет губернатор М. Мень. 77 учащихся (2002). В Кинешме при семинарии действуют курсы псаломщиков. На базе семинарии с 2001 г. функционирует Научный центр по проблемам церковной истории и православного осмысления истории России, в работе которого участвуют сотрудники училища и Ивановского университета. Директор – священник Алексей Федотов.

– Ивановский православный богословский институт св. ап. Иоанна Богослова

153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 12/95.

– Богословский институт Святого апостола Иоанна Богослова

(первый проректор канд. физ.-мат. наук игумен Иоанн (Руденко), настоятель подворья Николо-Шартомского монастыря в Иваново, проректор по учебной работе насельник этого же подворья иеромонах Вонифатий, настоятель университетского храма Всех Святых). Ивановский государственный университет предоставил бесплатно свои помещения и помогает в преподавательском составе, в свою очередь духовенство читает спецкурсы на различных факультетах по религиозным дисциплинам.

– Кафедра теологии на социально-гуманитарном факультете (с 1996 г.) и регулярные лекции по богословию, патрологии, Священному Писанию на 4 факультетах Шуйского ГПУ. Завкафедрой, первый проректор университета – Ирина Добродеева – максимально сблизила это учебное заведение с епархией.

– общеобразовательные школы:

православная средняя школа-интернат Феодоровской иконы Божией Матери;

православная средняя школа во имя св. кн. Александра Невского;

школа-интернат при Свято-Николо-Шартомском монастыре;

православная гимназия для девочек при Свято-Никола-Шартомском монастыре;

православная женская гимназия-пансион в честь равноап. Ольги при Свято-Успенском Дуниловском женском монастыре;

православная женская гимназия при Свято-Никольском женском монастыре.

Монашество

Мужские монастыри:

1) Свято-Никола-Шартомский

Адрес: 155921, Ивановская область, Шуйский район, с. Введенье, ул. Штатная, 19

Настоятель – игумен Филипп (Понамарчук)

2) Свято-Успенский

Адрес: 153000, г. Иваново, ул. Смирнова, 76.

Настоятель – игумен Варфоломей (Коновалов).

3) Свято-Никола-Тихонов

Адрес: 155281, Ивановская область, Лухский район, с. Тимирязево, ул. Центральная, 70.

Настоятель

4) Воскресенский мужской монастырь Ермолинской пустыни

Адрес: 155531, Ивановская область, Фурмановский район, ОС Снетиново, с. Ермолино; сайт: www.ermolino-monastery.ru.

Настоятель – игумен Варлаам (Борин).

5) Воскресенско-Феодоровский

Адрес: 155935, Ивановская область, Шуйский муниципальный район, с. Сергеево; сайт: fmonasty.ru.

И.о. наместника – игумен Вонифатий (Клименко)

6) Свято-Успенский Казанский

Адрес: 155942, Ивановская область, Шуйский район, с. Кузнецово.

Настоятель – игумен Алипий (Медов).

7) Животворящего креста господня села Погост Крест

адрес Ильинского района

Настоятель – игумен Гавриил (Лысов)

Женские монастыри:

1) Свято-Введенский

Адрес: 153005, г. Иваново, ул. Базисная, 23; сайт: diakonissa.ru
Настоятельница – монахиня Мария (Перепеча).

2) Свято-Успенский Дуниловский

Адрес: 155922, Ивановская область, Шуйский муниципальный район, с. Дунилово, ул. Родниковская, 15.

Настоятельница – игумения Ольга (Соколова).

3) Свято-Никольский

Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, пер. 2-й Овражный, 1а; сайт: monpriv.ru

Настоятельница – монахиня Антония (Баршай).

4) Свято-Езерская Иверская женская пустынь

Адрес: 155646, Ивановская область, Южский район, пос. Мугреевский.

Игуменья Силуана (Волкова)

5) Макариев-Решемский

Адрес: 155840, Ивановская область, Кинешемский район, с. Решма, ул. Волжская, 10.

Старшая сестра – монахиня Василисса (Грудогло).

Старообрядчество

а) Русская Православная Старообрядческая Церковь (белокриницкой иерархии).

В Иваново сложилась непростая ситуация в результате противодействия архиепископа Амвросия (Щурова) попыткам старообрядческой общины вернуть принадлежавшее им церковное здание. К сохранившейся белокриницкой общине периодически приезжает священник из Костромы. Староста Марина Балябина.

б) Единоверческий приход старообрядческой церкви.

Храм Казанской иконы Божией Матери, адрес: Иваново, ул. Фрунзе, 7. Настоятель прихода – священник Лавр Петрович Селин (р. 1926 г.), был активным членом старообрядческой церкви белокриницкого согласия в Иваново в течение всего советского времени, участник Второй Мировой войны, потомственный старообрядец, его отец был секретарем одного из митрополитов РПСЦ белокриницкой иерархии. Вторым священником является о. Владимир Кошкодеря, молодой духовник, привлекающий в общину молодежь.

В конце 1980-х гг. в старообрядческой общине умер священник, и Лаврентий Селин стал уставщиком общины, а его супруга бухгалтером. 9 лет община во главе с Селиным просила у руководства РПСЦ в Москве дать им священника, однако их просьбы не были услышаны. Периодически в Иваново приезжал о. Владимир Кузнецов из Костромы, но на общину в 500 чел. священника не хватало и старообрядцы во главе с Селиным не выдержали. Лавр Селин обратился в Ивановскую епархию с просьбой о рукоположении и о принятии в качестве единоверческого прихода в юрисдикцию РПСЦ. Архиеп. РПСЦ Амвросий ответил согласием, и за Селиным ушла большая часть общины, которая в настоящее время

составляет более 100 чел. Верные белокрыницкой иерархии остались без храма и собираются на квартире. Единоверцы поминают за богослужением главу епархии РПЦ, однако строго следят за соблюдением обряда. Адрес: Иваново, ул. Фрунзе, 7.

Армянская апостольская церковь

В 2005 г. мэрия Иванова вынесла решение о выделении верующим Армянской Апостольской Церкви земельного участка под строительство храма во имя святого Ованеса (Иоанна). Возведение культового сооружения будет вестись под его непосредственным руководством депутата городской думы Григория Газаряна.

Католицизм

Католический приход Вознесения Господня. С 2012 года настоятелем является священник Вадим Шайкевич.

Община зарегистрирована в марте 1999 г. К общине, состоящей из приблизительно 60 человек, принадлежат пожилые люди, которые в 30-х гг. XX в. были высланы из Украины и Белоруссии в Казахстан и затем вернулись в Россию, студенты из Конго, Гвинеи-Бисау, Нигерии, Кот-д'Ивуар, местные молодые католические семьи. Мессы проходят в часовне, оборудованной в частной квартире. До 2002 г. ивановскую общину окормлял по совместительству настоятель прихода во Владимире о. Стефано Каприо. В 2002 г. он был выслан из России. В марте 2004 года в Иваново настоятелем по совместительству был назначен настоятель прихода во Владимире отец Сергей Зуев, русский, родом из Санкт-Петербурга. До приезда во Владимир и Иваново отец Сергей служил в Карелии, Петрозаводске и Калининграде, где был викарным священником. С конца 2009 г. настоятелем прихода был свящ. Игорь Сергеев.

Протестантизм

Как и в советское время, активнее всего в Ивановской области развиваются баптистские церкви, больше всего соответствующие православному типу христианского благочестия – чинное богослужение и молитва, что имеет большое значение в чрезвычайно религиозной и православной области. Баптисты заняли ведущее место в религиозной жизни среди протестантов, светские власти и православные поддерживают регулярные контакты с Объединением ЕХБ, во многом благодаря лидеру пастору Владимиру Миськевичу. Между тем, в области развивается и целый ряд

харизматических церквей – Ивановский христианский центр, Ассамблея Бога. Для области было характерно в целом веротерпимое отношение властей к протестантам, наряду с резкими выпадами против «сектантов» со стороны ряда православных активистов. Губернатор Михаил Мень провозгласил проведение толерантной политики, проводил встречи с пасторами церквей, помогал общинам в конфликтных ситуациях.

Баптизм и евангелизм

а) Церковь ЕХБ «Воскресение». Входит в Российский союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ)

Старший пресвитер по Ивановской и Владимирской областям – Владимир Александрович Миськевич. Дом Молитвы ЕХБ, адрес: ул. Московская, 18. Первая баптистская церковь в Иваново, адрес: ул. Витебская, 43. В объединение ЕХБ на 2012 год входит около 50 церквей и групп (из них в Ивановской области – 13 церквей и 5 групп, во Владимирской – 19 церквей и 13 групп).

В Иваново собирается три баптистских общины, в каждой из которых около 150–180 чел., более 40% молодёжи. Общины ЕХБ действуют в пос. Новоталицы, в г. Юрьеvec, в Наволоках, Кинешемского района, в г. Фурманов. Объединение издаёт евангелизационный журнал «Библейский вестник», редактор – Павел Мазурик (тираж – 3,5 тыс.). При церкви ЕХБ «Воскресение» действует воскресная школа на 70 детей. В школе изучаются английский язык и пение. Большинство детей – из неверующих семей. В Библейской школе обучается 25 человек. Действует также молодежный и детский клуб «Будущее».

Баптистские церкви наиболее активно работают в детских домах области, регулярно помогают до 1,5 тысячам детей. Верующие распространяют гуманитарную помощь, которую получают через РСЕХБ. Члены церкви забирают детей на дом, многих детей усыновляют. По словам Миськевича, ещё губернатор Тихонов просил евангельские церкви активизировать работу в социальной сфере, особенно домам-малютки и интернатам, «не просто накормить их, но и изменить их быт, который часто ужасен». Совместно с областной администрацией баптисты подарили детдомам три микроавтобуса, многие интернаты обеспечили душевыми, туалетами, ванными, бойлерами, стиральными машинами, постельными принадлежностями. Верующие, также работают со слабослышащими. Работу с наркоманами ведут миссионеры в Тейково, где в 2003 году был убит наркоторговцами миссионер Сергей Марар.

Православная епархия при архиепископе Амвросии в целом хорошо относилась к баптистам. Миськевич лично общался с владыкой Амвро-

сием. Проблемы, по словам Миськевича, возникают на местном уровне, с отдельными священниками. Особенно жёсткое отношение к протестантам в Шуе, где ситуацию контролирует епископ Никон, настоятель Николо-Шартомского монастыря. В Шуе протестантам не сдают помещение в аренду. Кроме того, баптистской церкви в Шуе не удаётся пройти регистрацию.

При губернаторе Тихонове баптистские церкви свободно осуществляли свою деятельность и приглашали иностранцев. В 2005 году за полгода до прихода к власти губернатора Меня появились проблемы у американских миссионеров, которые приезжали в баптистскую церковь проводить уроки английского языка, а также ездили по детским домам с гуманитарными проектами. За 2005 года и начало 2006 года из Иваново было выдворено четыре группы американских граждан по одной и той же схеме – иностранцев задерживали за день до их отъезда и выдворяли из страны за нарушение визового режима. По словам Миськевича, операцию проводила миграционная служба и УВД под контролем и по инициативе УФСБ. В здании церкви миссионеры проводили встречи с верующими, но после одной из таких встреч американские баптисты были задержаны, и им было объявлено о депортации. При этом, местное ивановское телевидение показало кадры задержания пожилых американских верующих (один из граждан США оказался бывшим сенатором), сопроводив их комментарием о том, что эти люди прикрывались религиозной визой, а на самом деле хотели завлечь детей в свою секту. По местному телевидению и в местной прессе проходили материалы об аресте американских миссионеров, которые «стремились завлечь ивановцев в секту». Кроме того, летом 2005 года был закрыт без объяснения причин летний лагерь баптистов, который они проводили с 1998 года. По словам Миськевича, стало чрезвычайно сложно привозить гуманитарную помощь. Трое членов Церкви евангельских христиан-баптистов (ЕХБ) «Воскресение» города Иваново были задержаны 14 мая 2006 года за распространение книг Нового Завета во время проведения общероссийской акции «Надежда есть». На верующих был составлен протокол, в котором указывалось на нарушение – не указан редактор и автор Нового Завета. Однако впоследствии инцидент был исчерпан, благодаря вмешательству губернатора Михаила Меня, который встретился с пастором Миськевичем, а также с главой РСЕХБ Юрием Сипко, и принес свои извинения за этот инцидент. В 2008 году был выслан из России миссионер Крис Виллек без объяснения причин.

Пастор Миськевич – хороший дипломат и политик, у него сложились благоприятные отношения лично с губернатором Михаилом Менем, к которому он обращается в случае возникновения конфликтных ситуаций. К примеру, в 2011 году чиновники пытались запретить проведение 16–

17 апреля общепротестантского Пасхального фестиваля. По словам Миськевича, чиновники хотели разделить евангельских верующих и говорили, чтобы баптисты проводили фестиваль без адвентистов и пятидесятников, но Миськевич не согласился. После того, как пастор добился встречи с губернатором, Михаил Мень дал указание обеспечить проведение фестиваля.

Как отмечает Миськевич, баптисты в настоящее время – единственные, кого власти пускают в детские дома, интернаты, детей оттуда баптисты приглашают ежегодно в летние лагеря, берут в патронатные семьи. В Шуе и других городах развито служение выпускникам детдомов, которым помогают устроиться в жизни. В области также есть 3 ребцентра для наркозависимых, баптисты посещают колонии и тюрьмы по договору с УФСИНом. На Рождество и Пасху церковь арендует кукольный театр и бесплатно раздает детям подарки. Совместно с мэрией Иваново (при мэре Фоmine) церковь осуществляла социальный проект, который заключался в том, что власти выбрали 50 квартир, где живут пенсионеры и малообеспеченные, и на церковные средства там были отремонтированы сантехника, отопление и заменены окна. Кроме того, на спонсорские средства церковь реализовала проект по обустройству детских площадок в городе – было сделано 3 площадки. По словам Миськевича, оба социальных проекта затем взяло вооружение как свои собственные местное отделение партии «Единая Россия».

При владыке Амвросии у баптистов были также хорошие отношения с православными – пастора лично принимал сам архиепископ, пастор общался с ректором семинарии архимандритом Зосимой (Шевчуком), баптисты привозили в семинарию библейскую литературу. При новом главе епархии – владыке Иосифе – отношения стали сдержанными, владыка не проявляет желания встречаться с «сектантами», однако Миськевичу удалось наладить хорошие личные контакты с ведущими священниками епархии – отцом Макарием Маркишем, отцом Андреем Львовым и отцом Виталием Уткиным. Отец Макарий и отец Андрей присутствовали на протестантском пасхальном фестивале.

б) Совет Церквей ЕХБ

В Иваново верующие собираются в частном доме (около 60 чел.). Консервативная закрытая церковь. Отношений с союзными баптистами не поддерживают. Одна из общин РСЕХБ в Иваново, состоящая из 10 чел., в 1996 году полностью перешла в СЦ ЕХБ стараниями проповедников из Нижегородского объединения СЦ ЕХБ. Они привозили книги и устраивали палатки, которые власти пытались снести с помощью бульдозера. Община в г. Наволоки.

с) Церковь «Благовест». Пастор – Дмитрий Чхеидзе. Входит в Ассоциацию Церквей Евангельских Христиан «Благовест». Сайт: www.blagovestrussia.org. Адрес: Иваново, ул. Володарского 34–78, ул. Текстильщиков, д. 3а, кв.68. Межденоминационная евангельская община, ос-

нованная молодёжной миссией Co-mission. Несколько десятков человек. Церковь возникла в конце 1990-х гг.

Пятидесятничество

а) Ивановский Христианский Центр

Входит в Ассоциацию христиан веры евангельской «Глобальная стратегия» Российского объединённого союза ХВЕ (РОСХВЕ). Президент Ассоциации Дмитрий Благоев, одновременно является одним из лидеров ивановской общины. Пастор Ивановского центра – афроамериканец Ги Ландри (153000, Иваново, а/я 37, ул. Зверева, 10 «В»)

Сайты: www.g12.ru, www.globalstrategy.ru.

При церкви действует Ивановский областной благотворительный фонд «Радуга», президент – Ольга Шевелёва. При Ивановском центре в 1993 году организован Библейский институт. Действует также Фурмановский христианский центр (Фурманов, ул. Социалистическая, 12.) Общины есть в Вычуге, Приволжске, в Шуе, Родниках, Фурманове.

Ивановский центр существует с 1993 года. Основатель центра – Марк Ленард (США). После проведения евангельского фестиваля в г. Иваново в 1992 году на еженедельных собраниях членов церкви присутствовало до 500 человек. Около 500–600 человек регулярно посещает домашние группы и воскресные богослужения. Церковь, в основном, молодёжная по составу, есть врачи, учителя, преподаватели вузов и местные предприниматели. В церкви есть своя танцевальная группа, пантомима, музыкальная группа христианского рэпа «Крик», которая выступала на городских светских мероприятиях и в тюрьмах. В церковном комплексе на ул. Зверева, 10 «В», который располагается в бывших цехах ткацкой фабрики, обустроены не только зал для служений, офис Ассоциации «Глобальная стратегия», но и молодёжный клуб «Андеграунд» с кафе. В церкви проводятся концерты, на которые собираются несколько сотен человек. Есть своя театральная группа пантомимы.

Социальную работу начали с хосписов и сотрудничества с тюрьмами, устраивают регулярные кормления бездомных и малоимущих в ивановском центре социальной адаптации. Проводятся периодические молодежные собрания и акции (так, летом 2000 года совместно с рок-группой «Новый Иерусалим» в актовом зале Химического института г. Иваново была проведена антинаркотическая акция). Наиболее регулярный характер носит работа с заключёнными (в одной из женских колоний создана модельная комната) и детскими домами по области – в Фурманове, Тейково, Шуе, Вычуге. Регулярно проводятся совместные благотворительные акции со станцией переливания крови, где верующие бесплатно сдают кровь.

Серьёзных конфликтов с РПЦ у «Глобальной стратегии» не было. По словам Благоева, многие члены церкви, особенно пожилые, даже ходят в православные храмы и исповедуются там. В работе с наркоманами пятидесятники сотрудничали с игуменом Евмением (Перистым). В Иваново есть группа «Матери против наркотиков». Члены церкви читают в общеобразовательных школах курсы по профилактике наркомании, СПИДа и противодействия абортam. Ребцентры для наркозависимых действуют под Вычугой на 20–25 чел., для алкозависимых центр есть в Кинешме.

В целом центр администрация губернатора Тихомирова относилась к Центру доброжелательно, тесные контакты были налажены с бывшим уполномоченным по делам религии Ивановской области Груздевым. Тихонов в начале каждого года приглашал и баптистов, и пятидесятников, и православных на межконфессиональные встречи. В 2004 году Тихонов обратился ко всем конфессиям с призывом решать все социальные проблемы вместе. Наибольшие конфликты возникали у членов церкви с мэром Иванова Троеглазовым, который во всём поддерживал епархию и старался ограничить деятельность религиозных меньшинств. По словам Дмитрия Благоева, Михаил Мень – здравый, трезвый губернатор, его жёсткую моральную позицию приветствуют все протестанты: Мень осудил широкую продажу алкогольной продукции и распространение игорного бизнеса в области. У церковью «Глобальной стратегии» не возникало проблем с приглашением иностранцев. По словам Благоева, у баптистов трудности с властями возникают скорее из-за того, что они «не до конца научились работать в обществе». Как отметил Благоев, если власти запрещают проведение какой-либо акции пятидесятников, то «мы воспринимаем это как свою собственную недоработку. Запреты наших мероприятий не являются гонениями на фоне тюрем и ГУЛАГов советского времени». По мнению Благоева, протестантские церкви должны быть активны, но не должны вмешиваться в политику. Кроме того, пастор не может совмещать духовную деятельность с политической.

По мнению Дмитрия Благоева, коренным образом отношение общества и власти к протестантам не поменялось, но евангельские церкви стали более прагматичны – не пытаются конкурировать с РПЦ, которая стремится подмять под себя власть, а действуют независимо, открывая двери людям и налаживая отношения с чиновниками. Церковь скорее проповедует личную ответственность верующего за свою страну, за свою улицу и соседа.

в) Пятидесятническая Церковь Бога

Пастор – Дмитрий Назаров. Дом Молитвы располагается в Иваново на улице Октябрьской, 21 напротив ДК ВОС. Церковь входит в Ассоциацию Церквей Бога РОСХВЕ. Епископ Ассоциации Вячеслав Николаевич Панин живёт в Кохме. Шесть общин, входящих в Ассоциацию, располагаются в Ивановской области. Ранее существовавшие общины Церкви

Бога в Чувашии и Москве перешли впоследствии в другие ассоциации РОСХВЕ.

Пятидесятническая Церковь Бога в Иваново возникла в 1994 году на основе группы верующих, которые вышли из Церкви ХВЕ «Основание – Христос» в начале 1990-х гг. из-за того, что супруга пастора Татьяна Фелишина начала пророчествовать. В 1993 году приехали американские миссионеры и предложили называться Пятидесятнической Церковью Бога. В 1994 году была образована церковь, которая поддерживала лишь формальные отношения с представителями американского объединения. Лидеры ивановской общины не считают себя харизматами, верят в дары Святого Духа и в исцеления, но практикуют спокойное по стилю богослужение – на говорении на иных языках и дарах акцента не делается. Дмитрий Назаров исповедует консервативное пятидесятничество – он учился в «Школе Христа» Берта Кленденнена, который сотрудничает с нерегистрированными пятидесятниками-федотовцами. Как полагает Дмитрий Назаров, община не готова заниматься активной социальной и миссионерской работой, пока верующие не научились жить настоящей христианской жизнью. Прежде всего, пятидесятники стремятся, «как преп. Серафим Саровский, стяжать благодать Святого Духа». Пастор Назаров также согласен с высказыванием блаженного Августина о том, что «кто не находится в духовной жизни Церкви, тот не спасётся, а лишь запутается». Назаров читает Св. Отцов и внутренне считает себя православным человеком, признаёт возможность спасения в РПЦ. В Пятидесятнической Церкви Бога поются песнопения в православном стиле. По словам Дмитрия Назарова, церковь должна заниматься духовным подвижничеством, а уже потом «рекламировать Царство Божие». В Иваново – община молодёжная, около 50–60 чел.

с) Церковь «Благодать» ХВЕ

Входит в Российскую Церковь ХВЕ. Старший пастор РЦ ХВЕ Ивановской области – Трофименко Владимир Николаевич. В общине – около 200 чел. Пятидесятники занимаются строительством Дома Молитвы. Общины РЦ ХВЕ относятся к консервативному пятидесятническому направлению, в отличие от харизматического стиля церковей Ассоциации «Глобальная стратегия». Всего по области около 15 общин РЦ ХВЕ.

д) Церковь «Ассамблея Бога»

Пастор – Иван Борисович Пазин, миссионер из Перми, приехал в 2009 году (помощник пастора Дмитрий Козлов). У общины есть свое здание на улице Постышева, 17. Основана независимым централизованным объединением пятидесятников – Российской Ассамблеей Бога (глава – пастор Александр Пуршага, его брат – пастор Святослав Пуршага возглавляет церковь во Владимире). Умеренные пятидесятники. Миссия фактически занимается работой с наркозависимыми в рамках реабилита-

ционного центра социальной адаптации «Выход есть», адрес: Тейковский район, дер. Синяя Осока. Протестантские церкви области отправляют в центр наркозависимых, желающих излечиться.

По области у Ассамблеи Бога – 11 пасторов, около 10 церквей и групп. Община в Иваново была создана в начале 2000-х годов. В Иваново – около 200 чел. прихожан. Церковь ориентируется на людей среднего возраста и семьи. При церкви действует молодежный клуб «Мы-плюс». Церковь регулярно проводит евангелизационные концерты за семейные ценности и против наркомании в районах области, несмотря на иногда агрессивное отношение местных властей и полиции. Когда церковь проводила евангелизацию в Шуе на главной площади, напротив Николо-Шартомского монастыря, то монахи били в колокола, а милиция охраняла протестантов от бабушек и буйных монахов. В Тейково, где власти «злбно», по словам пастора, относятся к церкви, на евангелизацию вышло 150 человек, и это шокировало чиновников.

Иван Пазин с уважением относится к позиции губернатора Михаила Меня, который нейтрален и не вмешивается в деятельность религиозных объединений. С РПЦ, по мнению пастора, почвы для диалога нет, так как благовествовать представителям РПЦ нет смысла, а выслушивать, что «протестанты – младшие братья», евангельским верующим не нужно. Нужно понимать, как отмечает Пазин, что для сектоборцев в РПЦ состояние тупой злобы, когда человек шипит и угрожает, совершенно естественно, сектоборец и будет преуспевать в своей тупости и дышать злобой. В настоящее время государство развращает РПЦ, а это приведет к тому, что РПЦ опять развратит народ, а народ сметет и государство и Церковь. Также было в 1917 году, когда государственное православие «достало» народ, и люди сами стали громить церковь духовенство вешали их же прихожане. Православные и сейчас часто ведут себя безобразно, кидаются на всех, а придет время и будут кидаться на них. Чем хуже люди относятся к государству, тем хуже и к церкви. РПЦ совершает сейчас те же самые ошибки, что делала до революции – использует власть, мало интересуется евангелизацией, гонит другие конфессии, фактически у РПЦ остался тот инструмент, который уже потерял влияние на думающую часть общества – это «зомбоящик» – телевидение.

е) Церковь «Дом горшечника»

Община в Иваново действует с 2000 года. Пастор – Игорь Виноградов. Закрытая пятидесятническая община, основанная миссионерами из Нидерландов. С другими евангельскими группами отношений практически не поддерживает. Активисты церкви раздают в центре Иваново евангелизационную литературу и приглашают на концерты христианской музыки. Центральная церковь «Дом горшечника» располагается в Вологде.

f) Независимая евангельская община

Лидеры – Татьяна и Алексей Качан. Группа пятидесятников – 10–15 чел., выходцы из Ивановского христианского центра. Содержат свой магазин христианской книги в торговом центре «Серебряный город» на ул. 8 марта.

g) Корейская пресвитерианская церковь

Миссионерская небольшая община пресвитериан-пятидесятников в Иваново во главе с корейскими миссионерами.

Адвентизм

Епископ церкви АСД по Ивановской области – Василий Иванович Ловска. Адвентисты в 2000 году приобрели здание Дома Молитвы. Общины действуют в Кинешме, Шуе, Родниках, Вичуге, Заволжске и Юже. Всего в области на 2012 год – 8 церквей и 4 группы АСД.

Литература:

Федотов А. А. История Ивановской епархии, 1998.

Республика Ингушетия

Составлено в апреле 2013 г.

Автор Т. Чабиева.

Сбор материалов Т. Чабиева, М. Рошин.

Особенности исторического развития религии

Первой монотеистической религией, попытавшейся искоренить язычество среди предков ингушей, стало христианство. Точные сведения о первичном знакомстве с христианством отсутствуют, как и остаются не до конца выясненными пути его проникновения. Однако, как утверждал С. Токарев, в целом в горных районах Кавказа распространение христианства шло активно уже с IV–VI вв. н.э. (Токарев С. А. Религия в истории народов мира. М., 1965. С. 202).

В Ингушетии начальный период знакомства с христианством был связан с политической активностью Византии в кавказском регионе в XI–XII вв. Однако, среди исследователей бытуют и другие версии. Так, согласно В. Виноградову, первое знакомство ингушей с христианством состоялось довольно рано в период конца IV–IX вв. (Виноградов В. Б. Религиозные верования в дореволюционной Чечено-Ингушетии. Грозный, 1981. С. 42). О возможном влиянии генуэзцев занимавшихся торговлей в Крыму и на Северном Кавказе и пришедших на смену византийцам, на процесс христианизации ингушей упоминается Б. Далгатом: «весьма вероятно, что генуэзцы и венецианцы, часто посещавшие Кавказ в XIII–XV столетиях с торговыми целями, также распространяли христианство и среди чеченцев (ингушей)» (Далгат Б. К. Первобытная религия чеченцев и ингушей. М., 2004. С. 46). Такой же точки зрения придерживался К. О. Ган, который усматривал в архитектуре храма Тхаба-Ерды влияние итальянских зодчих (Ганн К. О. Картины главных кавказских рек // Кавказский вестник. № 5. 1901. С. 15). По мнению Е. Крупнова, появление

и распространение христианства в Ингушетии – это результат политических акций Грузинского феодального государства XII в, а затем – Российской империи в XVIII веке (Крупнов Е. И. Средневековая Ингушетия. М., 1971. С. 196).

Действительно, успешное влияние Грузии на процесс христианизации отмечено в период правления царицы Тамары. Недаром имя Тамара так популярно среди ингушей и чеченцев. Именно с ее именем связывают строительство христианских храмов на Северном Кавказе вайнахи и осетины. Между грузинами и ингушами длительное время поддерживались как военно-политические, экономические, так и культурные связи. Влияние Грузии испытывали на тот период и многие другие народы Северного Кавказа. Так, Грузия посылала к различным племенам, населявшим Кавказ, своих священников для проповеднической деятельности. О влиянии феодальной Грузии говорят три христианских храма в горной Ассинской котловине – Тхаба-Ерды, Алби-Ерды и Таргимский. Народная легенда вкладывает в уста грузинского христианского царя, прибывшего в Ингушетию, такие слова: «Я построил в твоей стране Тхаба-Ерду... чтобы ты остался доволен» (Очерки этнографии чеченцев и ингушей (дореволюционный период). Грозный, 1990. С. 85). Стоит отметить, что христианский храм Тхаба-Ерды «не имеет себе равных на всем Северном Кавказе» (Семенов Л. П. К вопросу о культурных связях Грузии и народов Северного Кавказа // Материалы и исследования по археологии СССР. № 23. М.–Л., 1951. С. 302) и является первым по времени строительства памятником христианства на территории Ингушетии.

Однако период христианского влияния оказался кратковременным. В XIII веке в связи с нашествием чингизидов процесс христианизации был приостановлен. Горские народы оказались под влиянием и властью завоевателей, пытавшихся насильственным образом распространить среди них ислам. Этот период можно назвать одной из первых попыток исламизировать ингушей. Более интенсивный процесс внедрения ислама связан с именем хана Узбека. В селении Плиево сохранился мавзолей Борга-Каш, который по мнению В. Б. Виноградова, является ставкой хана Узбека (Виноградов В. Б. И слава пережила его (Биография научного поиска) // Грозненский рабочий. 1966. 19 ноября).

Очередной попыткой Грузии христианизировать ингушей является время правления Георгия V Блистательного (1318–1346 гг.). На этом эпоха грузинского влияния на ингушей заканчивается, хотя менее успешные попытки предпринимались и позже.

В период позднего средневековья и нового времени укрепляются русско-ингушские связи. Так, царская власть в течение XVIII в. и первой половины XIX в. не раз пыталась ввести христианство среди ингушей. С се-

редины и до конца XVIII в. христианство поддерживалось грузинскими, а позднее и русскими священниками из Осетинской духовной комиссии в западных районах края. Ставка делалась на осетин, поскольку они лучше знали своих соседей, что могло принести большой успех в деле их христианизации. Число ингушей, принявших христианство в этот период, благодаря Осетинской комиссии, составило 820 человек (Русско-осетинские отношения. Т. 1. Орджоникидзе. 1976. С. 391–392).

Христианизация сопровождалась распространением среди населения нательных крестов, икон-складней. В целом, принятие ингушами крещения не влекло за собой изменений в их привычном укладе жизни. К примеру, священников в ингушских селениях не имелось, а те, что периодически появлялись, не особо волновались по вопросу религиозных предпочтений ингушей, главными оставались внешние признаки: население крестилось, окроплялось святой водой. Миссионерская деятельность, как впрочем, и вся политика по христианизации ингушей, была нестабильна. Основная часть ингушей продолжала за внешними атрибутами христианства следовать синкретическим верованиям и бесконтрольно поклоняться своим привычным языческим богам.

Ингуш не вдавался вглубь религиозных представлений, он учитывал только то, что предки его поклонялись определенному святому, и потому убежденность, что, если он отступит от примера предков, то будет преследуем святыми, являлась непоколебимой.

Далее, как пишет Ч. Ахриев, «из сохранившихся христианских понятий у ингушей замечается, между прочим, понятие о Боге в трех лицах. Но это понятие является у них без всякого видимого сознания, и хотя ингуш клянется тремя великими лицами, но не может себе объяснить, что это за великие лица» (Ахриев Ч. Э. Избранное. Назрань, 2000. С. 54). Таким же образом ингуши относились и к христианским праздникам и обрядам.

После периода временного спокойствия царская Россия вновь стала активно насаждать христианство. Миссия в глазах горцев рассматривалась, на этот раз, как требование покорности и смирения, что подтверждалось и деятельностью самих миссионеров. В 1764 г. Екатерина предложила ингушам и осетинам принять крещение и переселиться к возводимой русской армией Моздокской линии. В том же году была учреждена в Моздоке осетинская духовная школа, в которой обучение проходили как ингуши, так и осетины. В 1793 г. школа была закрыта, вместе с ней прекратила и свое существование Моздокская духовная комиссия. «Кавказская администрация почти 100 лет настойчиво старалась утвердить среди ингушей христианскую религию, видя в этом залог большей благонадежности народа, обитающего на территории,

имеющей серьезное стратегическое значение для интересов России на Кавказе и в Малой Азии. До конца XVIII в. эта политика временами отмечалась вспышками активности, но все же не носила планомерного характера» (Без прошлого нет будущего. Авт. – составитель Р. Ш. Албогачиев. Нальчик, 2005. С. 127).

Боязнь российских властей проявлений мусульманства вынудила их в начале XIX века принять меры по нейтрализации успехов, достигнутых в исламизации равнинных ингушей. По договору 1810 г. ингуши обязались «магометанского закона эффендиев, мулл и прочих особ духовных магометанских отнюдь не принимать, не допускать и мечетей не строить». Попытки законодательным образом сформулировать принципы отношения между государством и исламом предпринимались и в 1819 г. по инициативе генерала А. П. Ермолова. Была начата работа над «Положением о магометанском духовенстве», но она так и не была завершена.

Бесспорно, религиозная политика имперской власти была противоречивой. Христианизация вызывала упорное сопротивление горцев. Как отмечает Г. Мартиросиан, «насаждение самодержавием христианства среди ингушей повлекло за собою, как свидетельствуют многочисленные официальные данные, недовольство, неоднократно вызывало волнения, которые, разумеется, не могли не отразиться отрицательно...» (Мартиросиан Г. К. Нагорная Ингушия. // Ингуши. Саратов, 1996. С. 332).

В результате двух крупных русских кампаний по христианизации горцев, в ингушском сознании переплелись черты язычества и христианства. Из христианства ингушами было заимствовано то, что не противоречило их традиционным, общинно-родовым верованиям, а именно – культ святых. Бог солнца и неба Даьла стал верховным богом, а богиня плодородия Тушоли – Богородицей. Одновременно с этим появились и представления об аде и рае, всемирном потопе и всевышнем наказании, в случае совершения грехов.

Полного отказа ингушей от традиционных верований так и не произошло, сами идеи христианской церкви воспринимались ими туманно, и потому язычество, не уступавшее длительное время свое место двум монотеистическим религиям – христианству и исламу, сохранялось вплоть до конца XVIII века.

Наряду с попытками укоренения среди ингушей христианства, в горных районах Ингушетии достаточно активно утверждался ислам. Проникновение ислама происходило со стороны Чечни, Дагестана и Кабарды, в результате чего Ингушетия стала областью пересечения интересов обеих конфессий.

Большая часть дореволюционных исследователей, затрагивавших в своих работах вопрос исламизации ингушей, склонялась к мнению, что

процесс внедрения новой монотеистической религии проходил в позднее время. Но, согласно преобладающим в современном кавказоведении точкам зрения, знакомство ингушей с мусульманством произошло достаточно давно. Существует несколько версий его первоначального проникновения. Началом этого процесса можно считать пребывание монголо-татар в плоскостных районах современной Ингушетии, о чем свидетельствуют стоянки, расположенные на равнине между Терекком и Сунженским хребтом. Однако на начальном этапе влияние Золотой Орды, по всей видимости, было незначительно. Лишь с приходом к власти хана Узбека (1312–1340) исламизация стала вестись более интенсивно. В.Б. Виноградов считает, что ставка хана Узбека находилась в районе современных ингушских селений Плиево и Карабулак, и по дороге к Ачалукам с их горькими источниками. Как отмечает исследователь, первое знакомство ингушей с новой идеологией состоялось в VIII–IX вв., в период арабско-хазарских войн за обладание Кавказом (Виноградов В.Б. Религиозные верования в дореволюционной Чечено-Ингушетии. Грозный, 1981. С. 55). Ряд исследователей сходится во мнении, что начальным периодом исламизации ингушей является рубеж XIV–XV вв. (Лавров Л.И. Надписи мавзолея Борга-Каш // Известия Чечено-Ингушского НИИИЯЛ. Т. 5. Вып. 5. Грозный, 1964. С. 163), а завершающим – вторая половина XVIII в. (Ханбабаев К.М. История и эволюция ислама на Кавказе // Взаимодействие государства и религиозных объединений: современное состояние и перспективы. Махачкала, 2004. С. 458). Это мнение кажется наиболее верным, поскольку на протяжении XVI–XVIII вв. многочисленные присяги и обращения за помощью к России скреплялись клятвой на Коране. Бытует версия и о роли кабардинских феодалов в процессе исламизации ингушей в XVI–XVII вв. В указанный период кабардинцы контролировали значительные территории равнины и предгорий Северного Кавказа. Та часть ингушей, что переселилась на равнину, приняла ислам: к примеру, жители селения Ангушт. Горные ингушские общества, в частности, Галашкинское, оказались исламизированы раньше, чем равнинные. Среди них активно шло распространение учения накшбандийа. Наиболее значимое влияние на религиозные убеждения кавказских народов оказала деятельность шейха Мансура (Ушурмы, уроженца чеченского селения Алды). Мансур придерживался тариката накшбандийа и практиковал суфизм в его аскетической форме. Определенное значение в исламизации ингушей оказало национально-освободительное движение имама Шамиля.

Адаптация северокавказского ислама к условиям Российской империи начинается с подавления движения Шамиля и реформирования всей системы политической, административной и судебной власти в крае.

Следующим этапом развития исламской идеологии среди ингушей стало распространение идей шейха Кунта-Хаджи, ориентировавшегося на смирение перед российской властью и социальную справедливость. Идеология ненасилия среди ингушей к тому времени уже была распространена, а с появлением Кунта-Хаджи она приобрела и теоретическую основу. Но, несмотря на это, недостаточная оценка событий времени шейха Кунта-Хаджи создавала впечатление конфликта между российской властью и ингушами. Все же именно идеология ненасилия до депортации ингушей в 1944 г. помогала избегать крупных конфликтов между российской властью и ингушами. Более того, идеология зикризма, под которой и понимается непротивление злу насилием, противоречила идеологии газавата, что вынуждало Шамиля длительное время преследовать Кунта-Хаджи, запрещая ему проповедовать. Идеология зикризма собрала вокруг себя различные слои населения, впервые оказалось возможным участие женщин в религиозной деятельности – все это вызывало беспокойство царских властей, в результате чего шейх был арестован и сослан в Новгородскую губернию, в город Устюжна. После ареста Кунта-Хаджи его последователи объединились двух вирдах – религиозных братствах, одним из которых руководили Хусайн-Хаджи и Гарабиг-Хаджи. Со временем число зикристов росло, принято считать, что это было связано с тем, что шейх Кунта-Хаджи оставил после себя не менее энергичного проповедника ислама шейха Батал-Хаджи, последователи которого впоследствии создали отдельное от кунта-хаджийцев братство, также принадлежащее кадирийскому тарикату. Число последователей Батал-Хаджи в республике, несмотря на официальные оценки, значительно.

В период активного распространения суфийского ислама в Ингушетии духовными лидерами были так называемые правоверные муллы. Правоверные ингуши (правоверными называли тех ингушей, которые, будучи мусульманами, не принадлежали ни к одному суфийскому братству) относились к зикристам с некоторою насмешкою, но вместе с тем у тех и других заметно было особое уважение к святости жизни зикристов, так что нравственное влияние последних на остальную часть ингушей несомненно имелось. В свою очередь, зикристы мулл не особо уважали, и если ходили в мечеть, то становились отдельно и, помолившись, сразу уходили. Детей своих в школы кадирийцы не отдавали, а на всякое начальство смотрели, как на врагов.

Среди кавказских народов ингуши, несомненно, приняли ислам в числе последних, и укоренился он в их среде значительно позже, нежели среди чеченцев. Но влияние чеченских религиозных деятелей на окончательное утверждение ислама среди ингушей огромно. Так, в первой поло-

вине XIX в. у засунженских чеченцев действовало 108 мечетей во главе с главным кадием, а у так называемых покорных чеченцев в Чеченском управлении (24 тысячи человек населения) – 143 (примерно на 170 душ населения приходилось по одной мечети), карабулаков и ингушей – 25. Потому неудивительным была значительная роль чеченцев в процессе принятия ислама ингушами. Как позже отмечает Б. Далгат, «чеченские муллы оказались лучшими проповедниками, нежели русские и грузинские попы» (Далгат Б. К. Первобытная религия чеченцев и ингушей. М., 2004. С. 52).

Процесс внедрения ислама продолжался вплоть до XVIII–XIX вв., о чем свидетельствует факт причисления себя официально к мусульманам гвилетцами в 1861 г. XIX в. в самый момент завоевания Кавказа русскими. У Б. Далгата дата принятия жителями селения Гвилети отмечена 1862 годом (Далгат Б. К. Указ.соч. С.51).

Уже во второй половине XIX в. жизнью мусульман Кавказа руководили созданные в 1823 г. Духовное управление мусульман в г. Тбилиси и с 1877 г. Суннитское и Шиитское духовные управления, подведомственные царской администрации края.

Процесс перехода от язычества к исламу в удаленных горных селениях растянулся на столетия, в Карачае вплоть до начала, а в Ингушетии даже до конца XIX в.

РПЦ

Организационная структура

Республика Ингушетия входит в *Махачкалинскую и Грозненскую епархию* РПЦ. С 27 января 2013 епархией управляет епископ Варлаам (Пономарёв). 3 православных общины в Ингушетии.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в станице Орджоникидзевской. Настоятель храма – о. Сергей Мальцев.

Сайт епархии: www.goragospodnya.ru

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 году, 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 году в Ингушетии чеченскими боевиками были похищены два священника, Сергей Потапов и Петр Макаров. В 1999 году из станицы Слепцовской был похищен и убит настоятель прихода прот. Петр Сухоносов, который считается на Северном Кавказе новомучеником. Приход существует также в станице Ассиновская на границе Чечни и Ингушетии.

После избрания президентом Ингушетии Мурата Зязикова положение православной церкви в республике укрепилось. В 2004 г. строятся новые здания церквей в станицах Орджоникидзевской, Троицкой и столице Магасе. В 2004 г. регулярные богослужения проходили только в Орджоникидзевской, настоятелем которой являлся иеромонах Варлаам (Пономарёв). В 2004 году он был назначен благочинным республики Ингушетия и Чеченской республики. В том же году стал настоятелем церкви Архистратига Божия Михаила в Грозном.

По открытию в Магасе Иоанно-Кронштадтской часовни при Управлении ФСБ в мае 2011 года ему было вверено попечение о ней.

В период руководства республикой Р. Аушев декларировал поддержку православия – в Назрани по его инициативе была построена часовня. Единственный действующий на территории республики в станице Орджоникидзевской православный храм получает постоянную поддержку республиканских властей, выделены бюджетные средства на строительство нового церковного здания. Власти одобрили также решение о строительстве церковных зданий в Магасе и Троицкой.

Православными верующими в Ингушетии являются, в основном, русские. В межпереписной период (1989–2002) численность русских в Ингушетии сократилась в 6,5 раз. В 2007 г. насчитывалось 10 тыс. православных граждан. В 2004 году правительство Ингушетии начало реализовывать специальную программу по возвращению русскоязычного населения, которое вынуждено было покинуть республику в начале 1990-х годов. В настоящее время Ингушетия является одной из самых «дерусифицированных» республик Северного Кавказа. Духовенство нерегулярно поддерживает связи с затухающими казачьими обществами в Ингушетии – в станицах Слепцовская и Троицкая.

Протестантизм

Официально евангельских общин на территории Ингушетии нет, однако есть отдельные группы и верующие – баптисты, евангелисты, пятидесятники. Протестанты также работают в гуманитарных миссиях, действующих в республике.

Ислам

Организационная структура

Высшим религиозным органом мусульман республики является **Муфтият – Духовное управление мусульман Республики Ингушетия (ДУМ РИ)**.

История создания Духовного управления мусульман Ингушетии довольно схожа с другими ДУМами в республиках Северного Кавказа. В октябре 1992 г. Совет имамов Чеченской республики избирает нового муфтия и создает под его руководством новое духовное управление – ДУМ ЧР, что вынуждает мусульман Ингушетии создать собственное управление в апреле 1993 г. в Назрани.

Главой муфтията в 1993–2004 гг. был Магомед Албогачиев, последователем вирда Кунта-Хаджи Кишиева. С 2004 года муфтием является Иса Хамхоев.

Муфтий избирается советом алимов и имамами населенных пунктов сроком на 5 лет. Муфтият образован в результате объединения мусульманских общин и организаций. Органами управления Муфтията являются: совет *алимов*, муфтий и аппарат Муфтията, кадий и члены *кадията*. Высшим органом Совета Алимов является съезд мусульман республики. При Духовном центре мусульман Ингушетии (ДЦМ РИ) в ходе достигнутого решения на заседании духовенства, посвященного созданию единой системы по выплате закята в республике, создан комитет по закяту. Председателем комитета по предложению кадия республики Абдурахмана Мартазанова был избран и утвержден имам г. Назрань Хизир Цолоев, под руководством которого уже длительное время осуществляется исправное отчисление и раздача закята. Кроме того, муфтият планирует в каждом населенном пункте назначить одного члена комитета на уровне заместителя имама. Имам соборной мечети в г. Назрань – Хизир Цолоев.

ДУМ подчиняется не менее 400 мечетей. Мечети располагаются во всех населенных пунктах, на крупных перекрестках, в крупных государственных учреждениях.

Суфизм у ингушей

Суфизм за много веков распространения и функционирования на Кавказе стал своего рода народной религией, а принятие ислама ингушским народом явилось глобальной сменой парадигмы в их мировоззрении и культуре. Долгое время суфийский ислам сосуществовал с разной степенью взаимодействия с местными верованиями и традициями, потому первое время в Ингушетии он оставался «чужим». Процесс сближения

с местным духовным субстратом, «освящения» исламом местных традиций и норм и превращения ислама в «свою» религию начинается с формированием местного (взамен пришлого) сословия религиозных авторитетов, со сложением местных духовных центров. Такое сращивание нормативного ислама с местной духовной культурой привело к сложению здесь региональной формы бытования ислама. Суфизм способствовал углублению влияния религии, и, накладываясь на традиционное деление общества, слился с его социальной организацией.

Одной из важных составляющих суфизма являются мусульманские правовые школы – мазхабы. Чеченцы и ингуши – мусульмане-сунниты шафиитского мазхаба. Существует мнение, что вайнахи (ингуши и чеченцы) переняли шафиитский мазхаб от аварцев и кумыков.

Суфийские братства (кадирийское и накшбандийское) широко распространены среди ингушей и имеют различные ответвления, которые называются вирдами. Основатели вирдов – шейхи признаются ингушами своими устазами – учителями.

Суфийские братства

В рамках тариката Кадирийа бытуют суфийские братства – вирды – чеченского шейха Кунта-Хаджи Кишиева (крупнейшая по численности последователей) и ингушского наставника (устаза) Батал-Хаджи (Белхороева), жившего в конце XIX – нач. XX века.

В рамках тариката Накшбандийа сложилось братство суфийских шейхов Дени и Багауддина Арсановых.

Ислам, как монотеистическая религия, не допускает почитания кого-либо наряду с единым богом – Аллахом, однако со временем почитание святых в исламе получило большое распространение. В северокавказском исламе суфии не ограничились тем, что стали обращаться с мольбой к кому-нибудь, помимо Аллаху, они еще и возвысили их до такой степени, что стали им приписывать и обладание некими божественными качествами, утверждая, что они распоряжаются происходящим во вселенной, обладают знанием о сокровенном и отвечают на просьбы тех, кто обращается к ним за помощью и спасением.

Могилу святого посещают как святое место поклонения, тем самым, получив заступничество святого перед богом – так, одновременно с культом святых развивается культ могил. Святых ингуши именуют *овлиями*, а *шейхом* называют высокоавторитетное лицо. Главным фактором, побуждающим верить в особую духовную силу суфийских учителей, была их способность творить чудеса (*карамат*). К ним следует отнести способность читать мысли, телепатическим образом исчезать из поля зрения и появляться в других местах, излечивать больных, говорить с душами, предвидеть будущее.

Суфийские персоналии – шейхи и устазы – в Ингушетии, их образы жизни, учения, прочно сохраняются в духовной культуре народа. Их духовно-нравственные высказывания часто воспроизводятся в религиозном дискурсе, в песнопениях – *назмах* и ритуалах – *зикрах*. Наряду со святыми в исламе почитаются и реликвии, связанные с их именами. Так, в музее при мечети Батал-Хаджи Белхороева в селении Сурхахи с особым трепетом относятся к сохранившемуся от Кунта-Хаджи Корану, некоторым предметам одежды обоих шейхов – рубахам и сапогам.

Для современного ингушского этноса характерен высокий уровень религиозности: повсеместно распространены обряды обрезания мальчиков, празднование мусульманских праздников, похоронные и свадебные обряды с участием мулл, приверженность культу шейхов, религиозное домашнее воспитание и т.д. Особое место и значение занимает обычное право – адат и религиозное – шариат.

Современное положение

Ингушетия относится к числу так называемых «исламских» республик России, титульный народ которой исповедует суфийский ислам суннитского направления шафиитского толка (мазхаба). Численность населения республики, согласно переписи 2010 г., составляет 385, 5 тыс. человек. В Ингушетии мусульмане составляют большинство населения – 98 %, в Чечне – 96 %, в Дагестане – 94 %.

Мусульманское духовенство Ингушетии в целом менее «политизировано», нежели духовенство Чечни. Оно занимает осторожные позиции в отношении соперничающих группировок ингушского национального движения, в частности, по вопросу о путях борьбы за возвращение Ингушетии территории Пригородного района Северной Осетии (Пригородный район вошел в состав Северной Осетии в 1944 г. с ликвидацией ЧИ АССР. Прежде населенный преимущественно ингушами, он не был возвращен в состав Чечено-Ингушетии после восстановления республики в 1957 г.). В конце 1992 г. религиозные лидеры пытались удержать ингушских радикалов от «решительных действий» в этом направлении. В дни осетино-ингушского конфликта (конец октября – начало ноября 1992 г.), закончившейся почти поголовным изгнанием нескольких десятков тысяч ингушей из Пригородного района, муфтий М. Албогачиев и имам назрановской мечети Ахмед Пошев выступили против всеобщего ингушского «газавата». В дальнейшем представители духовенства Ингушетии неоднократно участвовали в акциях «народной дипломатии» по урегулированию осетино-ингушского конфликта.

В 1998 г. было принято решение о выходе из состава ВКЦ ДУМР и о создании Координационного центра мусульман Северного Кавказа

(КЦМСК). Председателем вновь созданного Центра стал муфтий Магомед Албогачиев (в 2003 г. на этой должности его сменил муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев).

М. Албогачиев, будучи последователем тариката Кадирийа, проводил политику возрождения традиционного ислама в Ингушетии с активным восприятием суфизма и местных народных традиций – адата. Применение шариата получило более умеренную трактовку и смягчается местными обычаями. Это период можно характеризовать как активное сотрудничество светской и государственной властей. О сотрудничестве руководства республики и Муфтията говорит факт участия ДУМ в предвыборных кампаниях. Избранному президентом РИ в 1993 году Р. Аушеву – практикующему мусульманину (в президентском дворце в Назрани есть место для совершения мусульманской молитвы – намаза) досталось практически полностью однородное исламское общество. К концу 90-х гг. Ингушетия превратилась фактически в регион, где подавляющее большинство населения составляли ингуши-мусульмане.

В начале своей политической карьеры Р. Аушев как светский политик ограничился признанием особой роли ислама в Ингушетии. Обострение обстановки вокруг Чечни и последовавшие затем Чеченские войны заставили власти Ингушетии полностью взять на себя миссию по возрождению ислама в республике чтобы перехватить инициативу у экстремистов – «ваххабитов». Сама ситуация позволила правительству Р. Аушева проводить государственную политику исламизации республики.

Важную роль в духовном образовании подрастающего поколения с тех пор играет Исламский институт, открытый в апреле 1994 г. в станции Орджоникидзеvской Сунженского района, названный в честь знаменитого короля Саудовской Аравии Абдул-Азиза. Целью программы высшего духовного образования, рассчитанной на шесть лет обучения, является подготовка исламских священнослужителей и религиозного персонала по программам, определяемым Муфтиятом. Выпускники института получают диплом о высшем профессиональном образовании. Всего за период с 2000 г. по 2009 г. высшее образование в институте получили 281 человек, из них 206 юношей и 75 девушек. В 2013 г. стоит вопрос о его закрытии или создании на его базе в г. Малгобек религиозного учреждения со статусом «Исламский университет», что по прогнозам ректора произойдет нескоро.

Известными лидерами ислама в Ингушетии с этого периода являются Ахмед-Хаджи Пошев, получивший религиозное образование в Иордании, Яхья Мухлоев – имам главной мечети ст. Орджоникидзеvской, Хамзат Чумаков – имам Насыр-Кортской мечети, Иса Хамхоев – муфтий РИ с 2004 г., имам г. Назрань Хизир Цолоев.

В 1990-е годы молодые люди, стремясь получить религиозное образование, устремились на Арабский Восток и в Турцию. Часть из их числа была направлена муфтиятом для усовершенствования тех знаний, что были получены в пределах республики. Другая часть выезжала по собственной инициативе. Образование, получаемое за пределами республики, для студентов было непривычным, отличным от традиционного понимания ислама, тем не менее, число студентов из Чечни и Ингушетии росло. В июне 1990 г. впервые после долгого запрета, введенного Советской властью, был совершен первый массовый хадж мусульман из Северной Осетии и Чечено-Ингушетии к святым местам Мекку и Медину.

Начавшийся с 90-х гг. процесс исламского возрождения одновременно привел к политизации ислама. Возросло число мечетей, важную роль ролей в этом процессе сыграли вирдовые братства Ингушетии, благодатной почвой для распространения деятельности которых на Северном Кавказе послужила совокупность традиционных социальных и духовных институтов общества. Необходимостью борьбы с ваххабизмом и потребностью духовно-нравственного воспитания детей, явилось преподавание в школе «Основ ислама», в рамках которого объясняется, что такое истинный ислам, который является «национальной идеей» народов Северного Кавказа, а что такое экстремизм.

Особое место в жизни верующих ингушей занимает паломничество к святым местам в Мекку и Медину (хадж), организуемое ежегодно духовным центром. В структуре Муфтията имеется Комитет по хаджу, возглавляемый Мусой Мейриевым. Поскольку паломничество является довольно дорогостоящим мероприятием, малоимущим в этом нередко помогают бизнесмены; из 4881 паломников, совершивших хадж с 1993–2003 гг., около 800 человек совершили это путешествие за счет благотворителей. Более 1500 жителей Ингушетии отправились в хадж в 2010 г., это почти в два раза больше, чем в 2009 году, когда в связи с эпидемией свиного гриппа количество паломников резко сократилось. В 2010 г. 924 паломника отправились в Саудовскую Аравию воздушным транспортом, остальные – наземным. В 2011 г. Советом муфтиев России Ингушетии была выделена квота 1500 человек, из общей квоты предоставленной Саудовской Аравией для России 20,5 тыс. паломников. Нужно отметить – это рекордное число за всю историю паломничества граждан Ингушетии. В связи с тем, что аэропорт «Магас» республики находится на реконструкции, все паломники совершили хадж воздушным транспортом из Грозного, согласно договоренности между правительствами Ингушетии и Чечни.

Р. Аушев в период своего руководства пытался ввести в законодательство Ингушетии некоторые нормы шариата и адата, к примеру, разреше-

ние споров и кровно-родственных конфликтов. Согласно адату в случае, например, убийства действует (и в настоящее время) процедура выплаты штрафа родственникам убитого. Принятый Р. Аушевым указ 1994 г. приостановил применение на территории республики статей действовавшего в то время российского Уголовного кодекса относительно ответственности за многоженство и предоставление выкупа за невесту, ссылаясь при этом на местные традиции и демографические проблемы. Так же, в Ингушетии был принят закон о мировых судьях, предполагавший руководствоваться традициями и обычаями ингушского народа при вынесении решений, а также не ограничивать роль шариата наряду с российским законодательством, то есть учитывать специфику региона. Последним шагом стало принятие летом 1999 г. ингушским президентом указа, разрешившего в республике полигамию. И основа для принятия закона имела в республике: наличие многоженства нередко встречается среди ингушей, но неофициально. Одновременно подчеркивалось, что эта мера не идет вразрез с действующим законодательством. Однако отмена упомянутого указа в 2000 г. сменившим Р. Аушева на посту М. Зязиковым лишь подтвердила неправомерный характер принятого акта, то есть что республиканский закон противоречит федеральному законодательству.

С момента формирования шариатских судов в Ингушетии, руководство стремилось установить нормы шариата, разработать ряд республиканских законов, учитывая специфику мусульманского права. «При создании проекта Закона о мировых судьях ингушские законодатели попытались ввести ряд норм дореволюционного сельского суда (суда кади)» (Албаков Д. Х. О применении шариата в Республике Ингушетия // Ислам и право в России. Выпуск 2. М., 2004. С. 81). В проекте закона были такие положения, как то, что мировой судья должен руководствоваться нормами адата и шариата; мировой судья, вступая в должность, приносит присягу на Коране или на Библии. После принятия Федерального закона о мировых судьях данный ингушский проект утратил силу.

Особую роль играет Муфтият в вопросе примирения кровников. По словам Ю.–Б. Евкурова «за последние два года более ста пятидесяти семей в Ингушетии пришли к примирению». Одним из последних примеров прощения кровной мести явилось примирение в с. Сагопши между двумя тейпами двух народов Ингушетии и Чечни. После восемнадцати лет неприязни подали друг другу руки Кориговы (Ингушетия) и тейп Зумсой (Чечня).

С 2001 г. шариатский суд перестал существовать как судебный орган, продолжая функционировать как консультативный орган для физических лиц. «С 1999 г. по 2001 г. шариатский суд рассмотрел свыше 1 тыс. дел и 90% обратившихся остались довольны вынесенными решениями»

(Албаков Д. Х. О применении шариата в Республике Ингушетия // Ислам и права в России. Выпуск 2. М., 2004. С. 82).

В период руководства республикой генерала ФСБ Мурата Зязикова, избранного 28 апреля 2002 г. президентом Ингушетии, была отработана система взаимодействия исламского духовенства и правоохранительных органов. Власти при М. Зязикове часто обвиняют в том, что благодаря его политике чеченские беженцы смогли успешно распространять ваххабизм в республике. В 2003 г. по требованию муфтия МВД закрыло мечеть в селе Плиево. По словам муфтия, в этой мечети собирались ваххабиты из Чечни, призывавшие к неповиновению властям. При М. Зязикове Совет алимов (ученых) и духовенства запретил имамам участвовать в религиозных мероприятиях по просьбе лиц, осуждённых за убийство, угоны автомобилей, дезертирство, кражу девушек, притеснение неингушей. Отношения между муфтием М. Албогачиевым и новым президентом не сложились. Кризис в отношениях между ДУМ РИ и президентом М. Зязиковым наступил летом 2004 г. после нападения боевиков на Назрань, в ходе которого погибло около 100 человек. На собрании духовенства Ингушетии 5 июля 2004 г. М. Албогачиев заявил о своей отставке, и новым муфтием РИ стал Иса Хамхоев. М. Албогачиев этот пост занимал почти 12 лет, а также 5 лет был главой Координационного центра мусульман Северного Кавказа. Своё решение он объяснил тем, что категорически не согласен с религиозной политикой М. Зязикова, которая не обеспечивала эффективного противодействия ваххабизму и ставила под угрозу безопасность населения республики.

С того момента, когда руководителем республики стал Ю.– Б. Евкуров (с октября 2008 года), муфтият вновь обрел прежнее влияние. Современная политика муфтията РИ направлена на создание прочной конфессиональной вертикали, путем внедрения «своих» духовных лидеров в различные районы и структуры республики. Духовное управление Ингушетии, официально считающееся главным органом духовной власти, пытается контролировать религиозные процессы, происходящие в республике, как минимум не меньше, чем в период президентства Р. Аушева.

В Ингушетии существуют острые противоречия в понимании ряда положений ислама и его обрядовой практики, а дискуссии между фундаменталистами (ваххабитами) и традиционалистами (тарикатистами, сторонниками суфизма) стали фактором религиозно-доктринального противостояния в мусульманской среде. Традиционный ислам в процессе этой борьбы также политизируется.

В Ингушетии представители государственных силовых структур постоянно заявляют о захваченных полевых командирах, ликвидированных ячейках боевиков, террористов, ваххабитов. Но на практике влияние исламских радикалов не уменьшается, а противостояние их существующим порядкам становится более ожесточенным. Наблюдение за деятельно-

стью мусульманских общин постоянно ведут службы МВД и ФСБ, отслеживающие присутствие среди них радикально настроенных групп и лиц. В том случае, если кто-то попадает под надзор как «радикально настроенный», то его ближайшее окружение также контролируется спецслужбами; нередко «попавший под подозрение» покидает свой дом или уезжает за пределы республики.

У ваххабизма в Ингушетии есть сильные и слабые стороны. К сильным следует отнести мощный идеологический потенциал, которым ваххабиты привлекают целые группы. Это идеи братства, единого шариатского государства, равенства и справедливости. Но при этом четкая программа действий отсутствует. Общественные разногласия между последователями и противниками ваххабизма подчас связаны с отсутствием специалистов, способных разобраться в исламском праве – фикхе. Ваххабизм не идет на диалог ни с одной традиционной религиозной общиной, и это отчасти подрывает его социальную базу.

Одной из особенностей борьбы с ваххабизмом в Ингушетии является сотрудничество государственной власти и муфтията. При этом государство несет главную ответственность за противодействие радикализму, и оно инициирует необходимые меры для борьбы с ним. Тем более, что традиционный ислам длительное время развивался и направлялся самой властью. Р. Аушев, будучи президентом республики в условиях ее становления, решительно запретил ваххабизм. Он признавал на территории Ингушетии только традиционный ислам. Влияние государства на религиозную жизнь ингушского общества подтверждалось введением шариатских судов, преподаванием «правильного» ислама в школах. Можно сказать, ислам в Ингушетии стал своего рода частью системы органов государственной власти. Нередко муллы и имамы читают работникам МВД лекции о том, как отличить «традиционный» ислам от «нетрадиционного».

Гибель ичкерийского лидера Абдулхалима Сайдулаева, а впоследствии и Шамиля Басаева, фактическая ликвидация кабардино-балкарского подполья в 2005 г. позволили на время поверить, что вооруженное сопротивление ваххабитов подавлено. Однако после объявления Доку Умаровым о создании «Имарата Кавказ», в Ингушетии активизировались местные радикальные группировки.

Ингушетия стала ареной войны между боевиками и государственными силовыми структурами, республика рисковала превратиться чуть ли не «вторую Чечню». В 2007 г. столкновений стало намного больше, улицы патрулировали военные машины, воинские подразделения были размещены практически во всех районах республики. Все это свидетельствовало о действительно тяжелой ситуации. Именно в указанный период так называемые «ваххабитские чистки» в республике стали приобретать массовый характер. Спецоперации, обстрелы военных колонн, нападения на сотрудников милиции происходили практически ежеднев-

но. Все это не могло не вызывать возмущения народа. В сознании ингушского населения происходившие диверсии боевиков не воспринимались как «действия ингушского сектора Кавказского фронта». В обществе распространялось мнение о незаконном произволе, и отчасти такие общественные суждения были направлены в адрес республиканских властей. Сказывалась боязнь военных действий подобных тем, что были в Чечне.

С лета 2009 г. был отменен режим контртеррористической операции в Чечне, но диверсионно-террористическая активность распространилась на соседние республики – Ингушетию, Дагестан и Кабардино-Балкарию. Подтверждением тому стало покушение на президента Ингушетии Ю.– Б. Евкурова летом того же года, а также убийство главы МВД Дагестана А. Магомедтагирова. Ингушетия стала лидировать среди наиболее опасных регионов.

9 июня 2010 г. в ходе спецоперации правоохранительных органов был захвачен Али Тазиев, известный как «Магас», подозреваемый в нападении на Ингушетию в июне 2004 г. и террористической атаке на среднюю школу в Беслане в сентябре того же года. В марте 2010 г. в селении Экажево в результате спецоперации был убит Саид Бурятский (Александр Тихомиров) – организатор ряда крупных терактов. А 8 сентября 2011 г., по словам сотрудников правоохранительных органов, ликвидированы остатки банды Бурятского.

В 2010 г. властям Ингушетии и лично Ю.– Б. Евкурову при поддержке федерального центра удалось переломить ситуацию в Ингушетии к лучшему. Да и само назначение «военного» в лице Евкурова на пост республиканского главы было частью политики наведения порядка. Таким образом, в Ингушетии, как в Дагестане и Чечне, ваххабизму был дан сильнейший отпор.

Хотя основу воззрений ваххабизма составляет идея объединения «разрозненных племен» и создание единого государства, в Ингушетии и в других северокавказских республиках ваххабизм явился средством не сплочения, а раскола мусульман. Сегодня ваххабизм все так же привлекает в свои ряды молодежь республики и дестабилизирует обстановку в Ингушетии; не прекращаются террористические акции и, как следствие, есть жертвы.

Хотя контроль властей и местного духовенства сдерживает распространение ваххабизма, остановить процесс радикализации части населения, прежде всего, молодежи, в современных условиях нельзя без изменения самих этих условий. Вследствие того, что ряды сторонников так называемого чистого ислама (ваххабизма, теперь все чаще называемого салафизмом) пополняет молодежь, зачастую не имеющая иной возможности социальной самореализации, властям и обществу нужно действовать именно на социальном направлении. И, конечно, необходимо принимать во внимание, что уровень возрастающей исламизации уже оказал

большое влияние на жизнь населения в северокавказских республиках. Нужно понимать, что религиозные гонения усиливают позиции ушедших в подполье ваххабитов. Как отмечают эксперты, сегодняшняя ситуация в Ингушетии – это принципиально новый вызов для России. Он требует иных подходов, решений, совсем не таких, какие использовались в Чечне.

По мнению деятелей муфтията, чтобы вывести Ингушетию из сложившейся тяжелой ситуации, наряду с социально-экономического преобразованиями требуется комплексная, совместная и планомерная работа по организации постоянного диалога молодежи и старшего поколения. Совместная – со стороны властей республики, духовенства и структур гражданского общества.

Литература:

1. Виноградов В. Б. Религиозные верования в дореволюционной Чечено-Ингушетии. Грозный, 1981.
2. Далгат Б. К. Первобытная религия чеченцев и ингушей. М., 2004.
3. Крупнов Е. И. Средневековая Ингушетия. М., 1971.
4. Религия в жизни ингушского народа // Ингушский этнос на современном этапе: черты социально-психологического портрета. М., 2012. С.69–127.

Список сокращений

- ААЦ – Армянская апостольская церковь
АС – Армия Спасения
АСД – Адвентисты седьмого дня
АХЦ – Ассоциация христианской церковью «Союз христиан»
ВСЕХ – Всероссийский союз евангельских христиан
ДПЦ – Древлеправославная поморская церковь
ДУМ – Духовное управление мусульман
ДУМАЧР – Духовное управление мусульман Азиатской части России
ДУМЕР – Духовное управление мусульман европейской части России
ЕЛЦ – Евангелическо-Лютеранская церковь (ЕЛКРАС – Евангелическо-Лютеранская Церковь в России, на Украине, в Казахстане и в Средней Азии)
ЕЛЦ АИ – Евангелическо-Лютеранская церковь Аугсбургского исповедания
ЕЛЦИ – Евангелическо-Лютеранская церковь Ингрии
ЕХБ – евангельские христиане-баптисты
ЕХМС – Евангельский христианский миссионерский союз
ЕУ – епархиальное управление
ЕХДА – Евангельские христиане в духе апостолов

ИПХ – истинно-православные христиане
КЕРООР – Конгресс еврейских религиозных общин и объединений России
МП – Московская патриархия
ОВЦС – Отдел внешних церковных связей
ОРКСЭ – Основы религиозных культур и светской этики
ОСК – Общество Сознания Кришны
ОЦ ХВЕ – Объединенная Церковь христиан веры евангельской
РАМ ХВЕ – Российская ассоциация миссий христиан веры евангельской
РИПЦ – Российская истинно-православная церковь
РКЦ – Римско-католическая церковь
РОМЦ – Российская объединенная методистская церковь
РОСХВЕ – Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников)
РПЦ – Русская православная церковь (Московского патриархата)
РПАЦ – Российская православная автономная церковь
РПСЦ – Российская православная старообрядческая церковь (белокри-
ницкое согласие)
РПЦЗ – Русская православная церковь заграницей
РСЕХБ – Российский Союз евангельских христиан-баптистов
РЦ ХВЕ – Российская Церковь христиан веры евангельской
СЕЛЦ – Сибирская Евангелическо-Лютеранская церковь
СИ – Свидетели Иеговы
СМИ – средства массовой информации
СМР – Совет муфтиев России
СЦ ЕХБ – Совет Церквей евангельских христиан-баптистов
СХЕЦР – Совет церквей евангельских христиан России
СЦЕХ – Союз церквей евангельских христиан
ТБСР – Традиционная буддийская сангха России
УПЦ КП – Украинская православная церковь Киевского патриархата
ФЕОР – Федерация еврейских общин России
ХВЕ – Христиане веры евангельской
ЦБМД – Церковь Божией Матери Державной (богородичники)
ЦДУМР – Центральное духовное управление мусульман России
ЦИХСПД – Церковь Иисуса Христа Святых последних дней
ЦПЗ – Церковь последнего завета

Содержание

Предисловие.....	3
Республика Адыгея.....	7
Алтайский край.....	33
Республика Алтай.....	70
Амурская область.....	122
Архангельская область и Ненецкий автономный округ.....	141
Ненецкий автономный округ.....	182
Астраханская область.....	195
Республика Башкортостан.....	224
Белгородская область.....	269
Брянская область.....	300
Республика Бурятия.....	328
Владимирская область.....	376
Волгоградская область.....	413
Вологодская область.....	451
Воронежская область.....	475
Республика Дагестан.....	520
Забайкальский край.....	549
Ивановская область.....	567
Республика Ингушетия.....	600

Религиозно-общественная жизнь российских регионов т. I

Авторский коллектив:

Ксения Деннен, президент Кестонского института;
Борис Кириллович Кнорре, доцент Высшей школы экономики;
Роман Николаевич Лункин, ведущий научный сотрудник
Института Европы РАН;
Михаил Юрьевич Рошин, старший научный сотрудник
Института востоковедения РАН.
Сергей Борисович Филатов, старший научный сотрудник
Института востоковедения РАН;
Танзила Саварбековна Чабиева, научный сотрудник
Института этнологии и антропологии РАН

Корректор —
Дизайн и верстка — С.Касьянов

Подп. в печать 17.08.2013. Усл. печ. л. 38,75.
Печать офсетная. Бумага офсетная №1.
Гарнитура «Times». Формат 60×84/16
Книга отпечатана в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат
г. Можайск,
ул. Мира, 93

Заказать эту книгу
можно в издательстве «Летний сад»:

Москва, пр. Нансена, 4
тел.: +79629044618
e-mail: letsad@letsad.info