

Кестонский институт

Религиозно-общественная жизнь российских регионов

ТОМ II

Научный редактор
Сергей Филатов

Иркутская область, Республика Кабардино-Балкария,
Калининградская область, Республика Калмыкия (Хальмг
Тангч), Калужская область, Камчатский край, Республика
Карачаево-Черкесия, Республика Карелия, Кемеровская область,
Кировская область, Республика Коми, Костромская область,
Краснодарский край, Красноярский край

Москва

ЛЕТНИЙ САД

2016

ББК 86.2

Р 36

Рецензент:

доктор исторических наук, профессор,
член научного совета Московского центра Карнеги
А. В. Малашенко

Религиозно-общественная жизнь российских регионов. Т. II / науч.
ред. С. Филатов. – М. ; СПб. : Летний сад, 2016. – 510 с.

ISBN 978-5-98856-235-1

Информационно-аналитическое издание «Религиозно-общественная жизнь российских регионов» посвящено 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 978-5-98856-235-1

© Кестонский институт, 2016
© ООО «Издательство «Летний сад», 2016

Иркутская область

Составлено в июне 2012 г.

Автор: Р. Лункин

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

Особенности исторического развития религии

С начала XVIII в. Иркутск служил административным центром всего востока Сибири от Енисея до Тихого океана. Иркутская епархия основана в 1727 г. Ее первый глава Иннокентий (Кульчицкий) был причислен к лику святых в 1804 г. Иркутск долгие годы был центром миссионерской деятельности среди коренных народов Сибири, из него отправлялись миссии в Манчжурию и Монголию.

Восточная Сибирь с XVIII в. становится местом, куда массово ссылают старообрядцев, этот поток дополняют добровольные переселенцы. В 1910 г. была учреждена старообрядческая Иркутская и Амурская епархия. Уже в XIX в. Иркутск становится одним из основных мест ссылки поляков, в результате чего образуется мощная католическая колония, одна из самых многочисленных на территории России. Из-за массовой ссылки русских революционеров в крае были сильны антиклерикальные настроения. До революции православная епархия не могла справиться с этими вызовами, влияние православия на население было сравнительно слабым.

При советской власти организованная православная жизнь была ликвидирована сравнительно быстро: к середине 1930-х гг. не осталось ни одной действующей церкви. В 1946 г. в Иркутске была открыта одна церковь (к 1988 г. их стало три), вскоре была возрождена епархия. В послевоенное время Иркутская область была основным местом ссылки иеговистов, к началу перестройки Иркутск становится одним из центров российского иеговизма; значительным был также поток ссыльных пятидесятников.

Во главе Иркутской епархии в позднесоветское время стояли архиереи: в 70-е гг. — Серапион (Фадеев), в 1981–1984 гг. — Ювеналий (Тарасов), в 1985–1989 гг. — архиеп. Хризостом (Мартишкин; в 1990–2010 гг. — Виленский митрополит). В первые годы перестройки архиеп. Хризостом сумел поднять авторитет православия и интерес к нему. Он сумел привлечь к сотрудничеству людей самых разных политических убеждений — от русских националистов до либералов-диссидентов. Однако Хризостом пробыл в Иркутске недолго — в 1990 г. его сменил еп. Вадим (Лазебный).

РПЦ

Организационная структура

На территории области расположена Иркутская митрополия, состоящая из трех епархий — Иркутской, Братской и Саянской.

Иркутская митрополия. Во главе митрополии — митрополит Иркутский и Ангарский Вадим (Владимир Анатольевич Лазебный), он же возглавляет Иркутскую епархию; род. 14 октября 1954 г. в г. Губкине Белгородской обл. в семье рабочего. В 1972–1977 гг. учился в ОДС, в 1977–1981 гг. — в МДА. В 1978 г. рукоположен архиеп. Хризостомом (Мартишкиным) во диакона. В 1980 г. им же рукоположен во иеромонаха. В 1978–1981 гг. референт, затем зав. Канцелярией ОВЦС. В 1981–1985 гг. — на приходах в Курско-Белгородской епархии. В 1985–1988 гг. — настоятель Никольского храма Владивостока, благочинный Приморья. С 1987 г. — игумен, с 1988 — архимандрит. В 1988–1990 гг. — настоятель Крестовоздвиженского храма Иркутска, благочинный Иркутского округа. С февраля 1990 г. — епископ (с 2000 г. — архиепископ, с 2011 г. — митрополит) Иркутский.

Веб-сайт: <http://iemr.ru>. Знаменский кафедральный собор, адрес: Иркутск, ул. Ангарская, 14. Ключарь — прот. Виктор Хаустов. Богоявленский собор, адрес: 664011 Сухэ-Батора, 1. Ключарь — иером. Игнатий (Дмитров).

Братская епархия. Во главе епархии — епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан (Максим Валерьевич Ключев). Род. 16 июля 1971 г. в Иркутске. В 1990 г. окончил Иркутский авиационный техникум. В 1995 г. окончил кибернетический факультет Иркутского государственного технического университета. С 1991 г. работал инженером-программистом в КИВЦ ВСУ ГА в Иркутском аэропорту. В 1989–1994 гг. состоял в браке. Имеет дочь. 6 июня 1998 г. рукоположен во диакона для Знаменского собора и назначен клириком этого храма до 2011 г. В 1998–2002 гг. обучался на заочном отделении Тобольской духовной семинарии. С 1998 г. — преподаватель Закона Божия в начальных классах Православной женской

гимназии в честь Рождества Пресвятой Богородицы г. Иркутска. В 2008 г. возглавил в гимназии кафедру православных дисциплин. В 2000 г. организовал епархиальный детский лагерь «Роднички». 18 декабря 2004 г. пострижен в монашество; 19 декабря 2004 г. рукоположен во иеромонаха. В 2004 г. назначен референтом Иркутского епархиального управления, в 2006 г. — секретарем Иркутского епархиального управления. В 2007 г. назначен благочинным 2-го Иркутского округа. В 2008 г. возведен в сан игумена. В 2009–2011 гг. исполнял по совместительству обязанности настоятеля храмов Успения Божией Матери г. Иркутска, Свято-Троицкого с. Максимовщина и Свято-Софрониевского с. Шаманка Иркутской обл. Решением Священного Синода от 5-6 октября 2011 г. избран епископом Братским и Усть-Илимским. 18 декабря 2011 г. хиротонисан во епископа.

Веб-сайт: <http://bratsk-pravoslavny.ru/>.

Саянская епархия. Епископ Саянский и Нижнеудинский Алексей (Муляр Александр Петрович). Род. 4 ноября 1976 г. в семье священнослужителя в г. Луцке Волынской обл. Украины. С детства прислуживал в храме, помогая отцу — соборному клирику, митрофорному протоиерею. Нес послушание иподиакона у архиепископа Волынского и Ровенского Варлаама и у архиепископа Волынского и Ровенского Варфоломея. В 1994–1998 гг. обучался в Московской духовной семинарии. В 1998 г. поступил на очное отделение Киевской духовной академии, которую окончил в 2002 г., защитив дипломную работу «Распространение христианства в Европе, Африке и Азии в I–III вв.». В 2002–2004 гг. нес певческое и иподиаконское послушание в Киеве. В 2004 г. поступил в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь г. Костромы, где нес послушание казначая. 2 апреля 2005 г. по благословию архиепископа Костромского и Галичского Александра назначен иподиаконом Ипатьевского монастыря архим. Иоанном (Павлихиным) пострижен в малую схиму с именем Алексей в честь свт. Алексея, митрополита Московского. 10 апреля 2005 г. архиеп. Александром рукоположен в сан иеродиакона, 12 апреля 2005 г. — во иеромонаха. В 2010 г. по представлению архиеп. Александра возведен в сан игумена. 19 октября 2011 г. перешел в клир Магаданской епархии. 6 ноября 2011 г. назначен настоятелем Троицкого кафедрального собора г. Магадана и казначеем епархии. Решением Священного Синода от 2 октября 2013 г. избран епископом Саянским и Нижнеудинским. 6 октября 2011 г. епископом Магаданским и Синегорским Иоанном возведен в сан архимандрита. Хиротонисан 2 декабря 2011 г. Протодиак. Андрей Кураев связывает мировоззрение владыки Алексея с кругом бывшего костромского митр. Александра и еп. Магаданского Иоанна (Павлихина): «Самое тихое решение вчерашнего Синода я вчера прокомментировал с улыбкой: Теперь у нас есть епископ со срамным (по меркам древней Руси) титулом —

“Нижнеудинский”. Сегодня ближе к вечеру улыбка сошла с моего лица. Получил это именование епископ Алексей (Муляр) — из Костромского созвездия, воспитанник вл. Александра. Впрочем, его жизнь определилась раньше — в семинарских стенах. По принципу “с кем поведешься...”». («О чем нельзя глаголать», 3 октября 2013 г., 15:54, URL: <http://diak-kuraev.livejournal.com/531473.html>.)

Особенности епархиальной жизни

Митр. Вадим — очень идеологизированный владыка. В своей деятельности он уделяет первейшее внимание воспитанию патриотизма, распространению идеи укрепления российского государства, поддержке патриотически настроенной интеллигенции и политиков.

Религиозное просвещение является одним из приоритетов деятельности епархии. Примечательно, что при отсутствии в Иркутске каких-либо духовных учебных заведений и при большой нехватке духовенства в епархии развернута работа по созданию средних учебных заведений с религиозным воспитанием, большое внимание уделяется воскресным школам и присутствию епархии в вузах. Созданы богословско-катехизаторские курсы (рассчитанные на мирян и клириков), четыре православные гимназии, 41 воскресная школа, казачья воскресная школа, готовится открытие еще нескольких гимназий (Митр. Вадим: «религиозное образование нужно всем, а не только работникам Церкви, с пониманием этого мы и действуем»).

В 1990-е и нулевые годы иркутская интеллигенция и общественность были очень идеологизированы и расколоты на два лагеря — «патриотический» и «демократический». Причем в идеологии обоих лагерей религия, православие имели большое значение. В каком-то смысле это были религиозные партии.

Под духовным окормлением архиеп. Вадима находился и находится «патриотический» лагерь. В этом лагере наиболее заметная организация — иркутское отделение Союза писателей России, неформальным лидером которого являлся писатель Валентин Распутин (как называют его единомышленники, «главный идеолог православия»; умер в марте 2015 г.). Сам Распутин — человек, редко посещающий церковь и вообще мало религиозный. Его «православие» идеологического, политического свойства. Заметную роль в жизни «патриотического» лагеря играет Театр народной драмы (гл. режиссер — Михаил Георгиевич Корнев). Патриотически настроенная интеллигенция, в том числе монархисты — художники и писатели, — собираются в этом театре (проводятся мероприятия на Пасху, Рождество). Вместе с епархией «патриоты» поддерживают возрождение русских народных традиций. Это учреждение — не только театр, где стремятся выразить средствами искусства православно-па-

триотические идеалы, но и место для дискуссий: действует, к примеру, православный молодежный клуб. Наибольшей популярностью среди «патриотической» интеллигенции пользуется священник Марк Косолапов (настоятель храма Александра Невского), духовник Театра народной драмы и некоторых других творческих коллективов.

Раз в год по инициативе Вадима и «патриотов» осенью проводятся Дни русской духовности и культуры (что-то вроде фестиваля) «Сияние России», на которые съезжаются националистически настроенные деятели культуры, политики, священнослужители.

Самый крайний фланг в «патриотическом» движении занимали радикально-националистическая организация Иркутское отделение Русского общенационального союза (до вступления в союз называлось «Верность», лидер — Александр Турик) и Иркутское казачье войско. Казаки регулярно вступали в конфликт с религиозными меньшинствами, иногда применяли насилие. Выступали против западных миссионеров, богородичников, новоапостольников, угрожали старообрядцам и католикам. Это радикальное крыло стремилось перехватить инициативу у сравнительно умеренных писателей и других представителей патриотической интеллигенции. Так, например, в ноябре 1999 г. по благословлению архиеп. Вадима в связи со 125-летием со дня рождения А. В. Колчака в устье реки Ушаковки, на месте упокоения его тела в водах реки Ангары, был установлен памятный крест. Инициатором и организатором водружения креста стало иркутское отделение Русского Общенационального Союза, возглавляемого Туриком, и иркутские казаки.

В 1990-е — начале нулевых годов наиболее активной организацией «демократов» был Иркутский ХДС (лидеры — Геннадий Константинович Хороших, Владимир Камышев). Однако к началу 2000-х гг. ХДС практически прекратил свое существование. После этого у «демократов» основной организацией стало объединение творческой интеллигенции — Союз российских писателей, к этой организации примыкает неформальная группа из нескольких представителей либеральной профессуры. «Демократы» создали «Школу православного чтения» для интеллигенции и религиозно-философскую школу для учителей. Проводились конференции памяти А. Меня, имевшие общероссийское значение.

До конца 1990-х гг. неформальным капелланом «демократов» был прот. Евгений Касаткин, заштатный клирик Крестовоздвиженского собора, в прошлом — его настоятель, популярный лектор, участник экуменических контактов. О. Евгений за свои демократические взгляды и религиозную активность подвергался при советской власти гонениям со стороны КГБ. Он поддерживал дружеские связи с А. Солженицыным и имел большой авторитет у демократически настроенной интеллигенции. В начале нулевых годов, однако, из-за плохого здоровья и давления

со стороны епархии его активность заметно уменьшилась, а затем он вообще отошел от какой-либо активности.

Постепенно «демократы» все больше сближались с католическим приходом Успенского костела и его настоятелем Игнацием Павлюсем. Очень немногие «демократы» формально приняли католичество, но многие стали частыми участниками католических богослужений. О. Игнаций постепенно стал играть роль неформального «капеллана» «демократов». Манифестацией прокатолических настроений «демократов» стали торжества по случаю освящения католического собора Непорочного Сердца Марии осенью 2000 г. Вся культурная программа торжеств была подготовлена «демократами»: специально для этого случая композитор Владимир Соколов написал музыку, поэт Анатолий Кобенков-слова, а режиссер Вячеслав Кокорин поставил «мистеральное действо», которое исполняли актеры театра «Пилигрим». Первый епископ (апостолический администратор в сане епископа) в Восточной Сибири был Ежи Мазур. Амбициозный и идеологически активный еп. Мазур поддерживал связь с «демократическим» лагерем. После того, как в апреле 2002 г. Мазур был лишен визы и ему был запрещен въезд в Россию, а в начале 2006 г. из-за преклонного возраста о. Игнаций покинул Иркутск, связь «демократов» с католиками прервалась.

«Патриоты» постоянно обращались к властям с просьбой запретить различные инициативы «демократов». В частности, под их давлением в 1997 г. был отменен факультатив Евгения Касаткина в университете. Обе фракции, и «патриоты», и «демократы», были очень политизированы: в каждую выборную кампанию они активно агитировали за своих единомышленников — кандидатов на различные выборные должности. Во второй половине 2000-х «демократическая» религиозная партия практически исчезла. Кто-то умер, кто-то уехал из Иркутска, кто-то отошел от дел. Религиозно-идеологическое противостояние демократов и патриотов прекратилось.

После исчезновения «демократической партии» жизнь митрополии полностью определялась «патриотами». Однако, лишившись раздражителя в лице «демократов», «патриоты» постепенно стали становиться все более умеренными. К настоящему времени прекратились нападки на религиозные меньшинства. Распалось радикальное крыло патриотов — Иркутское отделение Русского общенационального союза и казаки стали вести себя цивилизованно.

Популярные священники епархии, принадлежащие патриотическому мейнстриму, становятся все более открытыми и терпимыми. Одна из причин этого — развитие просветительских, миссионерских и социальных инициатив в митрополии. Сталкиваясь с реальными проблемами людей, видя их реакцию на свои проповеди и действия, клирики и церковные ак-

тивисты отказываются от агрессивной риторики и поиска врагов. Однако и до сегодняшнего дня господствующая в митрополии идеология более националистическая, милитаристская и авторитаристская, чем, например, в соседних Бурятии и Красноярском крае.

Едва ли не ведущую роль в подъеме авторитета церкви, выходе ее за узкие рамки «национально озабоченных» в нулевые годы сыграл игум. Максимилиан (Клюев), с декабря 2011 г. — епископ Братский и Усть-Илимский. Игум. Максимилиан, работая в системе православных гимназий, поднял их уровень, добился большей доступности катехизации под лозунгом: «меньше фанатизма и агрессии, насилием веру не привьешь!». Но наиболее заметной для широкой общественности была его деятельность по организации (с 2000 г.) епархиального детского лагеря «Роднички». Работа лагеря строилась (и до сих пор строится) на основе молодежного центра «Звезда Вифлеема» при московском Даниловом монастыре. Один из основных методов работы с детьми — организация ролевых игр по книге Льюиса «Хроники Нарнии». К работе с детьми игум. Максимилиан привлекал лучших педагогов, журналистов, работников культуры. Его больше волновал профессионализм, нежели идеологическая чистота. В результате круг верующей (или сочувствующей Церкви) интеллигенции в Иркутске значительно расширился. Назначенный в 2011 г. епископом Братским, Максимилиан за короткий срок добился удивительных успехов.

Епархия образована недавно, поэтому ощущается нехватка духовенства. Большинство проектов осуществляют миряне-волонтеры. Еп. Максимилиан приветствует активное участие мирян в церковно-общественной деятельности, к проектам привлекается молодежь. Еп. удалось наладить доброжелательные отношения с администрацией Братска и с районными администрациями, которые регулярно помогают епархии устраивать различные социальные и культурные акции. Миссионерские акции, как правило, совмещаются с социальными. В епархии регулярно собирают одежду для неимущих, священники ездят по деревням и там раздают одежду нуждающимся, берут с собой сколько смогут. Епархия планирует создавать центры по реабилитации алко- и наркозависимых, для чего администрация предоставила епархии дом в одном из районов. Развивается сотрудничество с адаптационным центром, епархия планирует также открыть свой собственный. Один из активно и успешно развивающихся проектов епархии — это скаутские лагеря. Епархии администрация отдала территорию и здания детского лагеря (он существует на субсидии из областного бюджета как социально образовательная база).

В качестве социально ориентированного проекта епархия развивает духовно-просветительский центр «Добродетель», который получает гранты от государства как НКО. В рамках центра «Добродетель» существует

молодежный клуб «для думающих подростков», литературный клуб семейного чтения христианской литературы для родителей и детей. В рамках центра действует также проект «Капелла» для поющих мирян, которые одновременно проходят процесс воцерковления. Проводятся курсы для регентов. В рамках центра действует детский фотокружок для начинающих журналистов, центр семьи, материнства и детства «Под сердцем». Театральная лаборатория также работает на воцерковление тех семей, которые ранее воспринимали православие только как традицию. Через театр проповедуется живое православие, помимо этого ставятся постановки на социальные темы и планируется проведение театрального фестиваля. В лагере «Лето Господне» епархия собирает семьи, где есть дети-инвалиды. Выездной киноклуб показывает кино по деревням, так же, как и театралы ездят с постановками по районам, проповедуя и помогая людям. Главная цель проектов, по мнению представителей новой епархии, — поднять самосознание людей, воспитать добровольцев. Братская епархия организует круглые столы для волонтеров и общественных организаций, координирует деятельность активистов из разных объединений.

Впрочем, рост социальной и культурно-просветительской активности связан далеко не только с именем нынешнего епископа Братского. Как отметил в беседе с нами глава Миссионерского отдела епархии прот. Вячеслав Пушкарев, «где-то в середине 2000-х Церковь резко повернулась лицом к миру». О. Вячеслав — горячий сторонник обучения священников в светских вузах. Он считает, что в семинариях готовят священнослужителей, оторванных от народа, замкнутую касту, пропитанную лицемерием и подхалимством. «В 1917 году из семинарий вышли революционеры, а из университетов — подвижники веры». По инициативе о. Вячеслава в Иркутском гос. университете создан религиоведческий факультет (декан — д-р филос. наук Юрий Абрамов) с кафедрой православной теологии (зав. кафедрой митр. Вадим). В университете функционирует православный философский клуб. Значительная часть выпускников религиоведческого факультета становится священниками.

Несмотря на приоритет катехизации в политике епархии в 2012 г. 90 % родителей в Иркутской области выбрали для своих детей среди курсов ОРКСЭ светскую этику. В руководстве митрополии такой выбор вызвал естественное разочарование. Однако о. Вячеслав и другие руководители епархии надеются со временем изменить ситуацию.

Основное направление миссионерской деятельности Отдела под руководством о. Вячеслава — возрождение церковной жизни в сельской местности — селах и поселках. По словам о. Вячеслава, в области не осталось ни одного крупного поселка, где бы не было православного прихода. Миссионерство, по его словам, — это Евангелие дела. На первом этапе

создания прихода в поселке главное — это личность священника, если он не вызывает уважения и симпатии, дело пропало. При создании общины в поселках организуются клубы и кружки для детей и молодежи — военно-спортивные, музыкальные, краеведческие и т. д. Жителей поселка привлекают к обсуждению местных проблем, сразу вовлекают в жизнь церковного прихода. Из среды жителей поселков, в которых были за последние десять лет созданы приходы, уже вышло несколько десятков священников.

В своих взаимоотношениях с инославными и иноверцами глава Миссионерского отдела разделяет их на три категории — инославных, признающих Никео-царьградский символ веры; инославных, не признающих символ веры; великие культурно-религиозные традиции, которые далеки от Истины, но являются фактом общественно-культурной жизни, который нельзя отрицать. С инославными, признающими символ веры, о. Вячеслав организует дискуссии, круглые столы; допускает возможность сотрудничества. Он утверждает, что «пятидесятники — замечательные люди, вся их жизнь пропитана евангельским духом. Православным есть чему у них поучиться». О. Вячеслав утверждает, что в результате диспутов несколько десятков протестантов (в т. ч. три пастора) приняли православие. Инославных, не признающих символ веры (адвентистов, мормонов, иеговистов и др.) о. Вячеслав полностью отрицает, какие-либо отношения с ними считает невозможными. С представителями нехристианских мировых религий (иудеями, мусульманами, буддистами) о. Вячеслав считает необходимым поддерживать отношения «добрососедства».

Своих студентов с религиоведческого факультета о. Вячеслав регулярно возит в синагогу для ознакомления с современным институтом, наследующим традицию, в которой проповедовал Иисус. Еще одно важное миссионерское предприятие, организуемое о. Вячеславом, — Иннокентиевские чтения. Научно-информационная составляющая не вызывает у него энтузиазма, гораздо большее значение он придает культурной программе — чтения больше славны своим концертом.

Значительная и новаторская просветительская работа ведется приходом Сергия Радонежского в студгородке ИрГТУ, настоятелем которого является прот. Евгений Прохоров, руководитель Молодежного отдела. При приходе ведется значительная культурно-просветительская работа. За основу взяты методики современного открытого и гуманного православно-го педагога игум. Киприана (Яценко). Действует воскресная школа для детей и студентов. Основная работа ведется в Центре духовно-нравственного воспитания, где есть евангельские семинары, молодежный театр, любительская киностудия, музыкальная и изостудии, кинолекторий. Особой популярностью среди детей и молодежи пользуются ролевые балы и праздничные концерты, собирающие сотни детей и студентов.

Известными и уважаемыми священнослужителями в Иркутске также являются прот. Василий Комарницкий, клирик церкви св. кн. Владимира в Иркутске, и прот. Владимир Килик, глава отдела катехизации епархии, служащий в Ангарске. Они посещают вузы и общаются с научной и творческой интеллигенцией, ведут работу в школах.

Одним из крупнейших православных центров по реабилитации алко- и наркозависимых является Душепопечительский центр в Иркутске во главе с настоятелем Храма Веры, Надежды и Любви и матери их Софьи (Иркутск, улица Байкальская (Лисиха)) прот. Владимиром Кокориным. О. Владимир также является руководителем Отдела Иркутской епархии по работе с наркозависимыми и другими видами зависимости. Община бывших наркозависимых была создана при Князь-Владимирском храме в 2005 г. Затем у центра появилась своя загородная база в Марково, в бывшем детском лагере, при храмах священник проводит курсы для созависимых. В рамках обмена опытом о. Владимир также общается с организаторами протестантских реабилитационных центров — баптистами и пятидесятниками, они обмениваются методиками. О. Владимир вместе с активистами своего центра регулярно проводит антинаркотические акции, например, он обходил аптеки, которые продают запрещенные к продаже кодеиносодержащие препараты, используемые наркоманами. Однако в милицию о. Владимир не обращается — он читает проповедь продавцам и проводит беседу с директором аптеки. В Спасской церкви существует трезвенническая православная группа, которая в том числе работает по программе «12 шагов» (лидер группы — Владимир Снарский, настоятель — о. Александр Беломестных).

Особое положение в епархии занимает приход Харлампиевской церкви Иркутска, настоятелем которой является прот. Евгений Старцев. Одно время о. Евгений служил войсковым священником в Чечне, он сохранил широкие связи в армейских кругах, в своей работе с детьми и молодежью он уделяет большое внимание военной и спортивной подготовке. Приход о. Евгения — самый богатый в епархии. Среди духовенства ходят различные слухи о том, кто же меценат Харлампиевской церкви. Чаще всего утверждают, что экс-губернатор Иркутской области Александр Тишанин — духовный сын о. Евгения, он-то и привлекает богатых спонсоров. В идеологии Старцева особенно сильны военно-патриотические мотивы. Он организовал молодежное движение «Витязи», патриотическое объединение «Иркутский кремль», курсы подготовки студентов к армейской службе. При храме организована казачья станица. Для многих патриотически настроенных деятелей культуры Харлампиевская церковь стала альтернативой приходу Александра Невского.

Однако деятельность прихода далеко не ограничивается узкими рамками военно-патриотической деятельности. Приход участвует в обу-

стройстве русской православной миссии в Монголии. При приходе создана детская школа искусств им. Михаила Мацуева (прот. Михаил Мацуев, прадед известного пианиста, был знаменитым миссионером в северной Сибири), включавшая в 2012 г. около ста детей. О. Евгений уделяет очень большое внимание учащимся школы искусств. Дети участвуют в богослужении, организуют церковные праздники. Приход издает журнал «Иркутский кремль» и детский журнал «Звонница». Один из самых амбициозных проектов о. Евгения — Научно-образовательный центр теологического факультета Иркутского университета при приходе. В этом центре при участии сотрудников Института всеобщей истории РАН осуществляется исследовательская программа «Сибирь и русская Америка. История миссии РПЦ». В 2012 г. был организован крестный ход на яхте из Петропавловска в США с последующей научной командировкой в несколько американских научных центров. В последнее время при приходе разворачивается социальная работа: организовано Просветительское братство Архистратига Михаила за народную трезвость.

Религиозная политика властей и РПЦ

Губернаторы Иркутской области Юрий Ножилов (в 1993–1997 гг.) и Борис Говорин (в 1997–2005 гг.), оба представители «партии власти» — вначале НДР, с 1999 г. — «Единства», — поддерживали личные неформальные связи с архиеп. Вадимом и Валентином Распутиным. Время от времени они появлялись на организуемых епархиями мероприятиях и использовали национально-державную риторику. При личном участии Говорина была создана женская православная гимназия.

По отношению к религиозным меньшинствам проявлялась неприязнь, но серьезных ограничений не было. В то же время власти сквозь пальцы смотрели на «антисектантскую» деятельность казаков, которая иногда имела явно противоправный характер, сопровождалась актами насилия. Епархия пользовалась поддержкой областной власти, но значительной материальной помощи она не получала.

Положение стало принципиально меняться в 2000 г., когда в Иркутской области разразился кризис власти: областное Законодательное собрание встало в принципиальную оппозицию к губернатору Говорину, блокируя большинство его инициатив. В преддверии губернаторских выборов летом 2001 г. Говорин пошел на тесное сближение с православно-патриотическим блоком. С 2000 г. впервые началось бюджетное финансирование РПЦ, губернатор стал одним из организаторов и участников буквально всех мероприятий, которые проводит епархия, в том числе Дней русской духовности и культуры «Сияние России».

В августе 2005 г. по представлению президента в качестве нового губернатора законодательным собранием был утвержден Александр Тиша-

нин. Новый губернатор не проявлял большого интереса к масштабным культурным мероприятиям православно-патриотического характера. Первые при нем Дни русской духовности и культуры «Сияние России» собрали незначительное число участников и слабо освещались в иркутских СМИ. В то же время Тишанин поддерживал гуманитарные проекты епархии, хотя глобальных и затратных совместных проектов не было.

В 2008–2012 гг. в Иркутской области за четыре года сменились три губернатора — Тишанин, Игорь Есиповский, Дмитрий Мезенцев. Принципиальных изменений религиозной политики при них не было, но недоверие и отчужденность в отношениях с РПЦ существовали. От представителей иркутского духовенства авторы слышали мнение, что эти губернаторы были для края чужаками, не понимавшими его традиций и культуры; что они оказывали поддержку (или не оказывали ее) религиозным инициативам по своей прихоти и без серьезного понимания ситуации.

В 2012 г. губернатором был утвержден Сергей Ерощенко, местный предприниматель и бизнесмен, который возглавлял местное отделение «Правого дела», пока партией руководил Михаил Прохоров. В епархии это назначение было воспринято с энтузиазмом, в первую очередь потому, что он иркутянин. Большинство представителей духовенства его знает и рассчитывает на «разумную и компетентную поддержку епархии». Ерощенко называет себя православным, но старается демонстративно не выражать свою принадлежность РПЦ. Большинство инициатив епархии поддерживаются властями, трудности возникают только с передачей зданий (бывшего здания семинарии, сейчас пединститута) или выбором места строительства для новых церквей.

Религиозная политика осуществляется главным советником Отдела этноконфессиональных отношений Управления губернатора Иркутской области и Правительства по связям с общественностью и национальным отношениям Иркутской областной администрации Алексеем Владимировичем Мишиным. Мишин отвечал за религиозную сферу при всех губернаторах с 2000 г. Алексей Мишин является также заместителем председателя Всероссийского движения за веру и Отечество (глава — иером. Никон Белавенец) и главой Иркутского отделения этого движения. Он видит свою миссию в укреплении православия и в осуществлении контроля над «нетрадиционными религиями», «насколько это позволяет закон». При этом политика областных властей не приводит к дискриминации религиозных меньшинств и основана на принципиальном соблюдении свободы совести. Мишин отмечает, что с середины нулевых годов сформировался круг молодых, социально активных православных священников, за их счет с конца 2000-х гг. происходит развитие различных общественно значимых проектов, социального служения, привлечения молодежи, студенчества, нового слоя интеллигенции. Большие надежды возлагаются на

новых викарных архиереев, прежде всего, на еп. Максимилиана (Клюева), уважаемого в Иркутске и открытого священнослужителя.

На уровне областной администрации и с участием губернатора области регулярно проводятся межконфессиональные встречи, на которые приглашаются православный архиерей РПЦ МП, старообрядцы, мусульмане (муфтий Байкальского муфтията Фарид Мингалиев, около 10 общин в области), иудеи (раввин Аарон Вагнер), католики, баптисты, адвентисты, пятидесятники, лютеране и буддисты. В ходе встреч решаются спорные вопросы, возникающие вокруг культовых зданий, обсуждаются проблемы социальной работы церквей. Такого рода межконфессиональный совет при правительстве действует с 2006 г. Включение лютеран в совет было принципиально важно, поскольку эта конфессия исторически укоренена в области (первый губернатор был лютеранином, прихожанином местной общины был мореплаватель Беринг). По просьбе бурятских общественных организаций (прежде всего, Совета шаманских общин Прибайкалья; по области шесть шаманских общин, главный шаман — в Баяндаевском районе) в совет был включен также представитель шаманизма.

Представители различных религиозных объединений входят в Общественную палату области и города (пока только представители четырех «традиционных» религий, но в будущем предполагается включить лидеров протестантов). Департамент образования готовит учителей по преподаванию «Основ православной культуры» совместно с епархией — православные школы есть в Иркутске, Усть-Илимске, Братске и Ангарске. В Усть-Ордынском бурятском округе в Бохане разработан и преподается курс «Основы шаманизма».

С католическим еп. Климовичем у власти и епархии сложились более доброжелательные отношения, чем с предыдущим, Ежи Мазуром, который заявлял об амбициозных планах о привлечении в церковь 10 % населения области — потенциальных католиков. По словам Мишина, власти приветствуют работу адвентистов и католического «Каритаса» в социальных учреждениях, хотя после отъезда из области еп. Ежи Мазура активность католиков снизилась. Областная администрация также старается следить за тем, как проходит реабилитация наркоманов в центрах, которые организуют пятидесятники. К субботникам, которые проводятся в Иркутске, и к благотворительной помощи больницам также привлекаются мормоны (в местной общине около 100 чел.).

Численность

2005 г.: 150 приходов, 115 клириков.

2015 г.: Иркутская епархия: 118 приходов, 172 клирика. Братская епархия: 74 прихода, 46 клириков. Саянская епархия: 19 приходов, 18 клириков.

Учебные заведения

Факультет религиоведения в Иркутском государственном университете с кафедрой православной теологии.

Богословско-катехизаторские курсы.

3 православные гимназии:

– Православная женская гимназия во имя Рождества Пресвятой Богородицы при Знаменском монастыре в Иркутске, открыта в 1995 г. На 2012 г. — 270 учениц.

– Гимназия в Братске.

– Гимназия в Ангарске.

– В стадии организации находится четвертая гимназия — мужская в Иркутске.

Казачья воскресная школа для мальчиков в Иркутске.

Монашество

Знаменский женский монастырь. 24 насельницы (1999)

Настоятельница: Иллария (Наркевич)

Адрес: Иркутск, ул. Ангарская, д. 14.

Старообрядчество

а) **Русская Православная Старообрядческая Церковь.** Епископ Иркутско-Забайкальский — Патермуфий (Артемихин).

В октябре 2014 г. на соборе РПСЦ было принято решение разделить Иркутско-Амурскую и всего Дальнего Востока епархию на Иркутско-Забайкальскую и Хабаровскую и всего Дальнего Востока, а также включить в состав Иркутско-Забайкальской епархии: Иркутскую область, Республику Бурятия, Читинскую область, Республику Саха (Якутия), Амурскую область. Правящим архиереем Иркутско-Забайкальской епархии был назначен (с 21 октября 2014 г.) преосвященный еп. Патермуфий (Артемихин, 1952 г. рожд.), с 2010 г. бывший епископом Иркутско-Амурским и всего Дальнего Востока.

Староста общины — Иннокентий Сергеевич Поротов, сыграл большую роль в становлении прихода и получении здания подворья от властей (в 1997 г.) и постройке часовни в 2000 г. на Покровском погосте вблизи с. Пивовариха. Освящена в 2002 г. владыкой Силюяном как Храм во имя Покрова Божьей Матери в память о существовавшей в Иркутске в 1911–1936 гг. одноименной церкви, которая находилась при пересечении нынешних улиц Байкальской и Советской.

В иркутской общине есть как старшее поколение, так и молодежь. Старообрядцы безуспешно пытались с согласия епархии РПСЦ получить

какую-либо разрушенную православную церковь. Община собирается для богослужений в часовне — храме во имя Покрова Пресвятыя Богородицы г. Иркутска (Иркутск, ул. Баррикад, 109, а/я 56). Приход периодически посещает священник из Улан-Удэ иерей Карп Утенков. Группы и отдельные верующие также есть в Ангарске, Усть-Илимске, Усолье, Зиме.

У иркутской общины есть свое старообрядческое кладбище, которое она содержит. В 2000-е гг. старообрядцами была установлена памятная плита епископам и мученикам, пострадавшим от безбожной власти в XX в. (см. сайт РПСЦ: <http://rpsc.ru/gallery/arhiepastyirskaya-poezdka-naldalniy-vostok/>).

С середины XVII в. до 1905 г. старообрядчество находилось под фактическим запретом властей. До 1937 г. существовала Иркутско-Амурская епархия РПСЦ с центром в с. Тарбагатай (Читинская область). В 1992 г. на базе существовавших до 2-й половины 30-х гг. XX в. Томско-Алтайской, Семипалатинской, Минусинско-Урянхайской и Иркутско-Амурской епархий постановлением Священного Собора была образована епархия Всей Сибири и Дальнего Востока с центром в Новосибирске. (С. А. Коженков. Вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений в Иркутской области (доклад) // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 2007. № 26 (343). URL: http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2007/VSF_NEW200804021425/VSF_NEW200804021425_p_004.htm.)

Одним из почитаемых святых, пострадавших от никониан, является еп. Мефодий Пермский (род. в 1824 г.), также возглавлявший старообрядческую Иркутскую епархию. Мефодий сидел в тюрьме по доносу единоверческого священника, который обвинял его в венчании семи единоверческих прихожан. После долгих издевательств в тюрьме владыку Мефодия за присоединение одного православного к старообрядчеству приговорили к лишению всех прав состояния. За совершение архиерейских хиротоний Мефодия по доносу архиепископа Иркутского и Верхотленского Тихона в 1896 г. арестовали снова, затем из Иркутска сослали в Якутскую область, где он и умер.

б) Приход в честь Преподобного Феодосия Печерского г. Иркутска Русской Древлеправославной Церкви (Древлеправославная патриархия Новозыбковская, Московская и всея Руси). Приход зарегистрирован в 2008 г. Председатель Приходского совета — Калинин Алексей Владиславович.

в) Старообрядцы поморского согласия (беспоповцы) в с. Хортагна Заларинского района.

г) Часовенное согласие. В деревнях кое-где сохранились стариковские общины часовенных.

Апостольская Православная Церковь (АПЦ)

Апостольская православная община им. Андрея Первозванного. Староста — Василий Николаевич Харинский. Священноиерей Сергей Ильин является настоятелем общины в Иркутске.

Апостольская община с середины 90-х гг. состояла в Старообрядческой церкви белокриницкой иерархии, однако в результате конфликта в конце 90-х гг. вместе со всеми общинами АПЦ была исключена из состава белокриницких старообрядцев. По словам о. Сергия, АПЦ, будучи еще в Старообрядческой церкви, получила здание в Иркутске на ул. Баррикад, 102, которое на 2000 г. продолжало делить с верующими, которые сохранили приверженность старообрядческой церкви. Благодаря тому, что в Иркутске нет постоянного старообрядческого священника, в его отсутствие служат священники АПЦ, которых не признают сами старообрядцы, так как еп. Силуян Новосибирский запретил их в служении за нарушение старообрядческих канонов и неподчинение священноначалию. Члены общины АПЦ продолжают считать старообрядческую общину своей второй общиной, так как до сих пор они служат в одном здании и вместе занимаются его реставрацией. В общине АПЦ в Иркутске около 100 чел., большинство из которых составляют интеллигенция и студенчество. О. Сергей регулярно проводит встречи с молодежью, где читается Библия и поются песни под гитару. Большое значение в АПЦ придается социальной и благотворительной деятельности. В качестве примера о. Сергей привел одну из самых крупных и известных общин АПЦ в Токсимо, где члены церкви помогают неимущим, ходят в дом престарелых и детский дом. При церкви в Токсимо был создан специальный фонд для того, чтобы иметь возможность вывозить детей на отдых. О. Сергей надеется, что социальные акции будут проводиться также и в Иркутске с помощью приходящей в церковь молодежи. По мнению о. Сергия, задача церкви — изменить людей и общество, так как справедливое общество построено на библейских принципах, например, «американская конституция основывается на Библии».

Общины АПЦ существуют в Иркутске, поселках Улькан и Магистральный. Общины АПЦ подвергались гонениям со стороны казаков. По словам о. Сергия, всего по Иркутской области и в Бурятии около 15 общин АПЦ (в начале 90-х гг. было около 30-и).

Первая община АПЦ возникла в 1991 г. в Северобайкальске стихийно: группа верующих, которые решили стать православными, собирались вместе, молились и читали Библию. Однако, когда в эту общину прислали православного священника, у него возник конфликт с прихожанами, и община некоторое время существовала автономно, а затем обратилась к Старообрядческой Церкви. Часть членов первой общины организовала

церковь, вошедшую под юрисдикцию Московской Патриархии. АПЦ обвиняла членов общины РПЦ в нравственной нечистоплотности, в свою очередь, верующие РПЦ высказывались об апостольских общинах как об экстремистских сектах. Несколько лет общины АПЦ входили под омофор старообрядческого еп. Силуяна, пока не выяснилось, что богослужение АПЦ не во всем соответствует старообрядческим традициям. Общины АПЦ были исключены из Старообрядческой Церкви, однако еп. Силуян уже успел рукоположить ряд священников для общин АПЦ. По утверждению о. Сергия, богослужение АПЦ полностью соответствует старообрядческим канонам и православному богословию, однако вне богослужения АПЦ предпочитает неформальные методы работы с молодежью и интеллигенцией. Кроме того, в АПЦ считается, что каждая община самостоятельна в своей хозяйственно-экономической деятельности, поэтому административное давление со стороны белокрыницкого еп. Силуяна повлекло за собой окончательный разрыв АПЦ со старообрядцами. Общины решили остаться независимыми, так как Московская Патриархия не устраивала их своим «обновленчеством» и бюрократизмом, а РПЦЗ не ответила на просьбы АПЦ принять общины под свое крыло.

Апостольская Православная Церковь имеет свою мифологическую церковную историю: 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. В АПЦ с самого начала использовалось старообрядческое богослужение, однако при этом собираются молодежные группы, поющие христианские песни под гитару. По словам свящ. Сергия, у АПЦ существует своя тайная иерархия — епископы и священники, которые также существуют с древнейших времен в катакомбах.

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 стало массовым, кн. Владимир обратился к греческой церкви. До Крещения Руси, как считается в АПЦ, у язычников были свои обряды, а у православных — свои, они не смешивались, только впоследствии стало возникать двоеверие. До XIII в. существовали Святая Русь и истинное русское православие, а после XIII в. восторжествовало официальное византийское православие, политизированное и служащее государству. Реформы Никона нарушили древние православные установления и каноны, это никоновское православие существовало вплоть до 1917 г. С 1927 г., после опубликования Декларации митр. Сергия, возникла обновленческая РПЦ МП. По выражению о. Сергия, «корысть РПЦ хуже, чем буддизм».

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. По мнению свящ. Сергия, 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».

АПЦ критикует западное христианство за либерализм, противопоставляет культуру исихазма на Руси культуре гуманизма на Западе, а РПЦ обвиняет в косности и в том, что Церковь не реагирует на современные духовные запросы народа. Несмотря на то, что в АПЦ служат по старообрядческим книгам, Старообрядческая Церковь также подвергается критике за обрядоверие и неприятие молодежных вечеров под гитару.

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 еп. 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 гг. 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 гг. В 2004 г. руководством сибирской АПЦ совместно с АПЦ митр. 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 г.). 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 остались в Таксимо, Северобайкальске, в пос. Уоян и в д. Усть-Муя. Шесть храмов в пос. 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 человек.

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, они не смешивались, и двоеверие стало возникать только впоследствии. До XIII в. существовала Святая Русь и истинное русское православие, а после XIII в. восторжествовало официальное византийское православие, политизированное и служащее государству. Преподобный Сергий Радонежский, как полагают верующие АПЦ, выступал против непосредственного участия Церкви в государственной власти, но духовность преподобного Сергия не устраивала Московское государ-

ство. Реформы Никона нарушили древние православные установления и каноны — это никоновское православие существовало вплоть до 1917 г. С 1927 г., после Декларации митр. Сергия (Страгородского), 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 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, бурятское благочиние епархии оказывают давление на представителей светской власти с тем, чтобы все общины АПЦ были фактически полностью ликвидированы. В крупнейшей общине Таксимо, а также в других церквях проходили проверки, обыски с ОМОНОм, верующих и священников избивали, церковные здания поджигали, последователей выгоняли с работы и заводили на них уголовные дела. Значительная часть верующих покинула старые общины, многие уехали на Украину или даже за пределы СНГ, откуда поддерживают связь с оставшимися группами АПЦ в Иркутской области и в Бурятии.

Православная Церковь Божией Матери Державной (Богородичный центр)

В 1993 г. в Иркутске был создан «Фонд Божьей Матери Преображающейся». Фонд купил участок земли 17 га под Иркутском. В 1995 г. Фонд был снят с регистрации за неуставную религиозную деятельность. Настоятель в Иркутске: о. Парамон (Иван Иванович Макаревич), адрес: ул. Седова, д. 9, дьякон Игнатий. Богородичная обитель находится по адресу: Иркутск, ул. Тверская, 18. Есть община в Усть-Илимске — «Усть-Илимский престол Божьей Матери».

В Иркутске действует монашеская обитель Патриарха Тихона. В начале 2000-х гг. церковь постоянно посещало около 50 чел., у общины было два подшефных детских дома, члены церкви ходили и помогали нуждающимся в больницах. Дьякон Игнатий считает, что ближе всего к Церкви Божией Матери старообрядцы и что старообрядцы и последователи Апостольской Православной Церкви могут спастись (староста общины АПЦ Хоринский являлся членом богородичной общины). С середины 2000-х гг. богородичники постепенно переходят на полуполюгальное положение в силу гонений на общины по всей России.

Римо-Католическая Церковь

В Иркутской области сильны католические традиции из-за большого числа людей с польскими корнями. Польское католическое присутствие заметно с XVIII в. В 1865–1872 гг. в Иркутске в ссылке жил Рафаил Калининский, причисленный к лику святых в 1991 г. Перед революцией насчитывалось 30 тыс. католиков.

В 1991 г. был возрожден Успенский приход в Иркутске. Здание храма используется одновременно как церковь и как органный зал. Настоятель в 1991–2005 гг. — священник сальваторианец Игнаций Павлюсь. При нем осуществлялась сознательная политика строительства русского прихода: богослужение по-русски (по-польски только раз в неделю в будни), регулярные молебны «о России», встречи Клуба католической интеллигенции. В костеле св. Успения в Иркутске проходили творческие вечера, на которых присутствовали иркутские писатели и художники, студенты.

С 1998 г. в Иркутске находится резиденция епископа латинского обряда епархии Святого Иосифа Кирилла Климовича (6664074 Иркутск, ул. Грибоедова, д. 110), окормляющего приходы Восточной Сибири и Дальнего Востока. Первым епископом (апостолическим администратором в сане епископа) в Восточной Сибири был Ежи Мазур. В апреле 2002 г. Мазур был лишен визы и ему был запрещен въезд в Россию.

В 2000 г. в Академгородке (р-н Иркутска) освящен собор Непорочного Сердца Божией Матери, создана община при соборе, настоятель — Петр Фидермак. Викарий собора — священник Марек Дец.

В 2012 г. в Иркутской области четыре священника, семь монахинь. 500 постоянных членов в двух иркутских приходах.

По словам о. Игнация Павлюся, после того, как из Иркутска уехал еп. Ежи Мазур, в епархии наступило затишье. Новый еп. Кирилл Климович — человек спокойный и не такой динамичный, как Мазур. Климович родился в Казахстане и, по словам о. Игнация, знает, как вести дела с российской властью. Основные направления деятельности — социальная работа с незащищенными слоями населения и налаживание контактов с РПЦ. Отношения с властями у католиков хорошие, в особенности после встречи еп. Климовича с губернатором Тишаниным. Католический епископ сталкивается с православным владыкой Вадимом на официальных мероприятиях. Однако неформальные контакты с католическими приходами поддерживает лишь несколько православных клириков.

В марте 2000 г. была зарегистрирована иркутская городская организация «Каритас Иркутск», существующая с 1996 г. Директор — Анжелика Пацевич. Ведется большая благотворительная деятельность с бездомными детьми с улицы, с малолетними преступниками, организуются обеды

для бедных, продуктовая помощь неимущим, работа в больницах, детдомах, домах престарелых.

В 1998 г. в Братске освящен вновь построенный католический храм, настоятелем назначен священник Милош Краковский из Словакии. В селе Листвянка на берегу Байкала обустроен дом духовных упражнений «Единение» им. Иоанна Павла II. Католические общины действуют также в Усолье-Сибирском, в Ангарске (построен храм св. Иосифа), в д. Вершина Боханского района (восстановлен храм), в пос. Майск Иркутского района, в г. Слюдянка, в Байкальске.

Протестантизм

Иркутская область является одним из тех сибирских регионов, где развиваются самые разные направления евангельского христианства. Тем не менее историческая роль лютеранской традиции в этом регионе особая, благодаря большому количеству ссыльных шведов, немцев и поляков, а также военным, государственным и культурным деятелям-протестантам. Первая деревянная кирха была построена в Иркутске еще при Петре Великом, сразу после Северной войны, когда в 20-е гг. XVIII в. в городе появились ссыльные пленные шведы, многие из которых остались (потомки шведов изменили фамилии, например, Лидневы — это бывшие Линденау). Правителем Иркутской провинции в XVIII в. был Лоренс Ланк, из военнопленных шведов. Лютеранин Карл фон Фрауендорф стал первым губернатором Иркутской губернии, объединявшей в XVIII в. огромную территорию с частью Красноярского края, Якутией и даже Аляской. Лютеранами были также генерал-губернатор Иван Якоби, организатор и участник походов на Дальний Восток, Яков Линденау, основатель Иркутского краеведческого музея Эрик Лаксман.

В 1990-е и 2000-е гг. лютеранские общины стали фактически русскими по составу, протестантизм привлек целый ряд представителей студенчества и интеллигенции. К 2000-м гг. в Иркутске уже было несколько направлений лютеранства. Баптистско-евангельские церкви складывались в начале XX в., также из ссыльных русских баптистов, в советское время появились первые пятидесятники. Расцвет протестантизма пришелся на конец 1990-х — начало 2000-х гг.

С начала 2000-х гг. со стороны властей сложилось в целом доброжелательное отношение к протестантам. Власть поощряет участие церквей в социальной работе, администрация в лице специалиста по религиозной политике Алексея Мишина отмечает общественные заслуги церквей баптистов, пятидесятников, адвентистов. Показательно, что в 2011 г. все протестантские церкви Иркутска и области без проблем провели социальную

акцию «Ощути силу перемен» (реклама этой акции с цитатами из Библии вызывала раздражение и даже запрещалась во многих регионах России). В акции не участвовали только церкви РОСХВЕ из-за отрицательной позиции по поводу этой акции главы РОСХВЕ Сергея Ряховского. Церкви ежегодно устраивают молитвенные завтраки, молодежные христианские встречи и пасторские собрания.

Лютеранство

а) **Евангелическо-Лютеранская Церковь** (ЕЛЦ, ЕЛКРАС). Пастор — граф Томас Гроте. В 1998 г. была организована община в Иркутске (зарегистрирована в 2011 г.). Однако активно действующий приход сложился только в Шелехове. В Шелехове действует лютеранский скаутский лагерь, приход работает с молодежью, пастор-немец — бывший лесник, регулярно организует походы для подростков.

Представители ЕЛЦ подчеркивают, что генеральные Консистории Москвы и Санкт-Петербурга направляли в Иркутск всех известных истории 18 пасторов, начиная от пастора Габриэля (1768 г.) и до последнего пастора Сиббуля, прослужившего в Иркутске до 1929 г. Еп. Майер, руководитель Московской Консистории и Председатель Высшего Церковного Совета, в своих воспоминаниях упоминает о приходе в Иркутске. Лютеранская община Иркутска также принимает активное участие в мероприятиях, посвященных «300-летию Лютеранской Церкви в Сибири».

б) **Лютеранская Церковь Ингрии**. Пастор — о. Альберт Мазуренко. Адрес прихода св. Марии: ул. Российская, 14б, 1. Лютеранская община устраивает выставки в Музее истории города, посвященные знаменитым лютеранам Иркутска, ругает за установку памятника Фраундорфу, первому губернатору-лютеранину Иркутска, а также выступает с инициативой восстановить в каком-либо виде историческую кирху, здание которой было на месте, где сейчас располагается памятник Ленину.

В 1991–1993 гг. в Иркутск приезжали миссионеры Финской лютеранской церкви, они сотрудничали с финским культурным обществом и проповедовали среди ссыльных финнов. В 2000-е гг. пастором был Вячеслав Пляскин. Пляскин — русский патриот, он использовал в богослужении многие элементы православной литургии, стремился к сотрудничеству с православным духовенством. Считал, что в Сибири две основные традиционные религии — православие и лютеранство. На 2012 г. в общине — более 100 человек, в основном русские, с финскими корнями остались бабушки.

Общины Церкви Ингрии действуют в Иркутске, Саянске, д. Олонки, в Усолье-Сибирском, Большом Луге, в Братске и Тулуне.

с) **Сибирская Евангелическо-Лютеранская Церковь** (СЕЛЦ). Активная община в Ангарске. Приход св. Петра. Настоятель — пастор Андрей Иволга. Основатель общины СЕЛЦ — Вячеслав Пляскин. Община воз-

ника автономно в 1993 г. Весной 1999 г. перерегистрировались в Церкви Ингрии. В 2000 г. Церковь Ингрии назначила диаконом этой общины Каптяева, а не ее создателя Пляскина. Большая часть общины — около 100 человек — ушла вместе с Пляскиным в СЕЛЦ. В 2002 г. Пляскин вернулся в церковь Ингрии и был рукоположен в пастора, но община СЕЛЦ сохранилась.

d) Евангелическо-Лютеранская Церковь Аугсбургского исповедания (ЕЛЦ АИ). Община в Иркутске. Епископ — Игорь Князев, председатель приходского совета общины — Ольга Федорова.

В январе 2015 г. группа лютеран, принадлежащих к ЕЛЦ АИ, во главе с еп. Игорем Князевым выступила за воссоздание евангелическо-лютеранской кирхи Вознесения Господня на ее прежнем месте. В обращении общины говорится: «Храм должен быть построен на пересечении улиц К. Маркса и Амурской (Ленина), где он располагался с середины XVIII в. и действовал до 1937 г. Сегодня на этом месте стоит памятник В. И. Ленину».

Однако обращение ЕЛЦ АИ вызвало неоднозначную реакцию со стороны представителей власти и представителей других христианских церквей, которые высказали сомнение в реальности требований ЕЛЦ АИ. Например, замглавы министерства имущественных отношений Мария Быргазова ответила, что в соответствии с генеральным планом Иркутска и другими градостроительными правилами строительство на этом участке земли невозможно. Иркутский горком КПРФ вообще назвал обращение провокацией. Первый секретарь Иркутского горкома КПРФ Ольга Носенко отметила: «Сколько у нас в городе лютеран? От силы 100, а против сноса памятника возражают не только коммунисты, но и многие горожане. Кирха и другие о памятники архитектуры могут быть восстановлены на новом месте». (Представители лютеранской общины Иркутска потребовали снести памятник Ленину и построить на его месте кирху, 14 января 2015 г., Портал-Credo.Ru.)

По поводу сложившейся ситуации со специальным обращением 28 января 2015 г. выступил Евгений Филиппов, пастор, президент Синода ЕЛЦ Урала, Сибири и Дальнего Востока. По его словам, ЕЛЦ как «участница Всемирной Лютеранской Федерации всегда выступала за целостность Лютеранской Церкви и объединяет под своей крышей лютеранские общины разных традиций, разных культур, разных этнических групп на территории России. <...> А любые столкновения, недопонимания, жажда власти, стремление обратить на себя внимание, «пустить пыль в глаза» ведут к нарушению целостности, разобщенности, конфликтам». По существу, ЕЛЦ АИ была обвинена в подтасовке фактов: «На страницах Интернета мы все чаще становимся свидетелями того, как различные религиозные группы пытаются толковать исторические данные и факты

в свою пользу, стремятся выдать себя за традиционные христианские Церкви, претендуют на разного рода правопреемственность, не имея на то никаких прав: ни юридических, ни духовных». Представитель ЕЛЦ сослался также на совместное заявление от 08.02.2011 г. руководителей Евангелическо–Лютеранской Церкви (архиеп. Августа Крузе) и Евангелическо–Лютеранской Церкви Ингрии (Арри Кугаппи) и на решение Национального Комитета Всемирной Лютеранской Федерации ЕЛЦ и ЕЛЦИ: «подтверждаем, что ЕЛЦ АИ, не будучи частью традиционного и исторического Лютеранства, не является правопреемницей Церкви Евангелическо–Лютеранского Вероисповедания в Российской Империи и не может претендовать на имущество, ранее принадлежавшее этой церкви». Президент Синода ЕЛЦ высказал надежду, что власти будут обращаться за разъяснениями к пастору ЕЛЦ, графу Томасу Гроте.

Более того, в «МК-Байкал» вышла критическая статья, направленная против инициативы ЕЛЦ АИ и лично против представителей ЕЛЦ АИ в Иркутске. В статье говорится, что ЕЛЦ АИ проводила интернет-опрос по поводу воссоздания кирхи, который собрал 160 подписей. Приводятся также и возражения Игоря Князева чиновникам: «Что такое генплан?! Это что — Библия, священное писание, истина в последней инстанции, высеченная на скрижалях?! Мы направили обращение в Думу Иркутска с предложением пересмотреть генплан застройки и внести в него изменения, которые позволили бы строить кирху именно в том месте, где первоначально насадил ее Господь». Журналисты вспомнили Игорю Князеву его экономическое и политическое прошлое — работу в «Финпроме» и в иркутском исполкоме Союза правых сил. Ольгу Федорову газета называет бывшей активисткой протестантской церкви харизматического толка «Слово жизни» в Иркутске. Публично с критикой ЕЛЦ АИ выступил и пастор ЕЛЦ Ингрии в Иркутске Альберт Мазуренко: «Мне, как и моим прихожанам, странно наблюдать такие далеко идущие амбиции у малочисленного состава недавно зарегистрированной общины. Мы работали с населением на протяжении практически двадцати лет, создавая положительный образ лютеранства. И вдруг объявляются новички и провозглашают грандиозные планы. Причем к дореволюционной лютеранской традиции в Приангарье они не имеют никакого отношения. А традиция эта сильна и украшена славными именами».

Генеральный викарий Иркутского католического прихода Непорочно-го Сердца Божьей Матери Владимир Сек высказал аналогичное мнение: «Я, честно говоря, несколько ошарашен публичным выступлением лютеран. Тем более что непонятно, какая именно из общин возбудила эту тему».

Представитель РПЦ — священник Стефан Васков, секретарь епархиального управления Иркутской митрополии Русской православной церкви, — сделал даже более резкое заявление о том, что «непонятно какие

лютеране, чьи имущественные права на территорию бывшей кирхи ничем конкретным не подтверждены, совершили акт популизма, искушающий общественное сознание». (Марина Рыбак. Лукавые игрища вокруг «святого места». Кому на руку война немецкой кирхи и вождя мирового пролетариата. 21 января 2015 г. URL: <http://baikal.mk.ru/articles/2015/01/21/lukavye-igrishha-vokrug-svyatogo-mesta.html>).

е) **Польские лютеране.** В селе Пихтинск и нескольких соседних селах живут потомки переселенцев из Польши начала XX в., принадлежащие к польской лютеранской традиции, так называемые «голендры» (об этой редкой этнографической группе см.: Ольга Соловьева. Бужские голендры // Отечественные записки. 2005. №6. С. 285–295). С нач. 90-х гг. XX в. их стал регулярно окормлять католический священник из Иркутска Игнаций Павлюсь. Они продолжают считать себя лютеранами. Павлюсь уважал эту их конфессиональную самоидентификацию. После отъезда о. Игнация в Калининградскую область этих «лютеран» продолжают окормлять католические священники.

Баптизм и евангелизм

а) Российский Союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ).

Объединение Евангельских христиан-баптистов по Иркутской области. Включает более 25-и общин ЕХБ (из них три в Иркутске). Глава объединения — старший пресвитер Виктор Иванович Зайцев (входит в Межконфессиональный совет при губернаторе), заместитель старшего пресвитера — Мочалов Сергей Александрович. Пастор первой церкви ЕХБ — Иван Сергеевич Толмачев. В церкви около 300 членов. В рамках Объединения около 32 церквей и групп, 1300–1500 членов церкви, четыре церкви в Иркутске.

Баптистская община была основана в Иркутске в 1904 г. ссыльными верующими, в 1908 г. она была зарегистрирована. Сибирский союз баптистов располагался в Омске, первым пресвитером до революции был Григорий Ткаченко. В 1920–1925 гг. от общины отделились евангельские христиане, в 1944 г. общину ЕХБ зарегистрировали опять, и с 1945 г. баптисты собирались в Доме молитвы на улице Кайской. Иркутские церкви всегда чувствовали свою независимость и избирали своих старших пресвитеров самостоятельно (в 1981 г. старшим пресвитером избрали Михаила Сергеевича Толмачева, несмотря на рекомендации КГБ, и Логвиненко и Жидков, руководители Союза ЕХБ, вынуждены были утвердить его кандидатуру).

С 1996 г. действует двухгодичная Иркутская библейская школа ЕХБ. Совместно с баптистами действует миссия Гедеоновых братьев по распространению Евангелия. На базе баптистской церкви действует Библейская лига. Объединение ЕХБ по Иркутской области издает свою газету «Свеча», которая распространяется по церквям и среди всех желающих в миссионерских целях. В Иркутске большинство верующих в церкви со-

ставляет молодежь, проводятся молодежные встречи и служения. Церковь организует лагеря для детей и молодежи на Байкале и по области. В рамках проекта «Избери жизнь» баптисты помогают детским домам, сотрудничество с органами власти осуществляется в рамках помощи как детям, так и домам престарелых, раз в год собираются подарки для нуждающихся семей вместе с религиозной литературой. Ежегодно проводятся молодежные конференции, осуществляется проект «Авана» — это спортивные занятия с изучением Библии для детей. Первая церковь ЕХБ организовала реабилитационный центр для наркозависимых, 10–15 человек живут в доме при церкви. Вторая Церковь ЕХБ (пастор Владимир Зайцев), более молодежная (около 200 чел.), организует концерты молодежных групп в клубах, в тюрьмах, на площадях города.

В деле утверждения религиозной свободы в области пастор Иван Толмачев отмечает роль владыки Хризостома, который был архиереем в Иркутске и в 1983–1984 гг. и в Доме дружбы народов (политпросвещения) организовывал встречи с интеллигенцией и верующими различных конфессий. В конце 1980-х гг. уполномоченный по делам религий Луковников собирал вместе православных и протестантов. Открытая и толерантная атмосфера Иркутска подчеркивается также и тем, что православные священнослужители с факультета религиоведения Иркутского госуниверситета приглашают читать лекции и баптистов, и пятидесятников, и лютеран.

b) **Совет Церквей ЕХБ** (инициативники). Консервативная община в Иркутске — около 60-и человек. Дом молитвы в Новоленино, построен и освящен в 2011 г. Возникли в 1960-е гг. В 2000-е гг. стали приглашать баптистов из Союза ЕХБ на свои мероприятия и общаться с верующими и пасторами из Союза.

c) **Миссионерское общество ЕХБ «Евангелие и милосердие»**. Глава — Игнатюк Александр Васильевич, Иркутск.

d) **Христианская благотворительная миссия ЕХБ «Христос всем народам»**. Зарегистрирована автономно. Директор — Бозик Лариса Борисовна. Усолье-Сибирское.

e) **Церковь Благодати Христа ЕХБ**. Зарегистрирована автономно. Пресвитер — Шкурченко Валентин Леонидович. Иркутск. Церковь возникла в 1995 г.

f) **Автономная церковь евангельских христиан**. Пастор — Ситников Виктор Андреевич. Иркутск.

g) **Церковь «Вифания»**. Принадлежит к направлению евангельских христиан. Существует автономно, была создана американцами Майклом и Стивом после объединения с Церковью Христа. Церковь была зарегистрирована как Сибирский Христианский благотворительный центр. Пастор — Сергей Алеев, выходец из Союза ЕХБ.

В церкви изучают Библию, распространяют евангельскую литературу. На богослужения собирается до 60 чел., из которых большинство — молодежь. В церкви считается, что дары Святого Духа (говорение на иных языках) — это не самый важный вопрос, так как иной язык никто, кроме Бога, не понимает, поэтому в церкви глоссолалия не практикуется. Харизматического «шумного» стиля в богослужении также нет. Активисты церкви вышли из общины Союза баптистов для того, чтобы быть свободными от контроля баптистского руководства.

Пятидесятничество

а) Российская Церковь Христиан Веры Евангельской (РЦ ХВЕ).

Иркутское объединение Христиан Веры Евангельской России. Старший пресвитер — Анатолий Леонидович Боярчук, пастор церкви в Ангарске. Пастор Церкви «Святая Троица» РЦ ХВЕ в Иркутске — Олег Леонидович Федорев. В 1990-е и в начале 2000-х гг. в Иркутске действовал Сибирский теологический институт, но он прекратил свое существование. В Иркутске всего семь церквей РЦ ХВЕ (50–100 чел. в каждой). Самая большая церковь — в Ангарске (пастор — Анатолий Боярчук), более 600 чел. Всего по области — около 100 церквей и групп. Большинство общин РЦ ХВЕ в той или иной мере занимаются реабилитацией наркозависимых. Миссионеры проповедуют в одном из районов Иркутской области среди тофаларов.

б) Церковь «Слово жизни». Входит в Ассоциацию «Церкви Веры» РОСХВЕП. Пастор — Маслак Дмитрий Анатольевич. Один из пасторов — Николай Стрежаков. Секретарь церкви — Валентина. Церковь основана норвежским миссионером Рюнне Боргсе. Богослужения церкви посещает несколько сотен человек. Большинство составляет молодежь.

с) Церковь «Новая Жизнь». Входит в РЦ ХВЕ. Пастор — Алексей Юрьевич Воложанин. Пастор Воложанин окончил РХГА, в его семье девять детей, супруга пастора является активисткой женсовета города и организует акции по раздаче продуктов малоимущим семьям. Молодежная община была создана в 2000–2001 гг. из студентов Сибирского теологического института ХВЕ, в 2003 г. община была зарегистрирована. Всего в церкви около 100 чел. Церковь активно занимается миссией среди молодежи, организуются концерты и театральные постановки, есть Молодежное христианское движение, которое проводит собрания в различных общинах города — у баптистов, пятидесятников, католиков. Для студентов устраиваются тематические вечеринки (в английском стиле, банановый вечер и т. д.), проповедуется здоровый образ жизни, молодых людей поощряют к учебе, карьере и развитию личности. Вместе с баптистами члены церкви устраивали акцию против курения в вузовских общежитиях. По словам пастора, интерес к вере в обществе, безусловно, есть, и лучшее доказательство этому то, что в 2007–2008 гг. на проповеди

Дэвида Хасавея на стадион «Труд» пришло множество людей. О протестантизме, по мнению пастора, в России знают довольно мало, но интерес к христианству и к протестантской мистике есть. К примеру, в районе Новоленино действует небольшая община выходцев из протестантских церквей монашеского типа во главе с Владимиром Тарасовым; они ведут собственное хозяйство, называют себя первохристианской общиной и считают, что с ними говорит Бог. К пастору Воложанину также приходили несколько женщин — представительниц харизматической группы, где верующие полагают, что во время богослужения и молитвы на языках Бог благословляет их, и они не только говорят на ангельских языках, но и на них сыплются ангельские перья.

d) **Ассоциация церквей «Древо Жизни»** в Иркутске. Пастор — Александр Баландин.

e) **Церковь Святого Духа**. Пастор — Сергей Жабин. Молодая харизматическая община. В церкви действует танцевальная группа, которая специализируется на танцах в русском стиле. Группа выступает с концертами, устраивает евангелизации.

f) **Церковь «Краеугольный камень»**. Пастор — Александр. Харизматическая община, активно занимаются центрами реабилитации наркозависимых. В 2011 г. церковь пережила кризис после того, как бывшего пастора осудили за педофилию.

g) **Церковь «Виноградная лоза»**. Пастор — Алексей Кущенко.

h) **Церковь «Мировая жатва»** (Иркутский молитвенный центр, Христианская Ассоциация ХВЕ «Глобальная стратегия»). Пастор — Евгений Игнатенко. Молодежный пастор — Александр Соловьев. В Иркутске Иркутским центром молитвы руководил в конце 1990-х гг. миссионер из США Гай Эштон Шлейчер.

i) **Российская Ассоциация Миссий ХВЕП**. Центр ХВЕ «Воскресение и жизнь», глава — Сутурин Сергей Леонидович. В Иркутске действует также более консервативная пятидесятническая община, отказывающаяся от регистрации, во главе с пресвитером Василием Федоровичем. Иркутск.

j) **Церковь «Путь к истине»**. Пастор — Кущенко Алексей Петрович. Основал церковь миссионер из США Лайл Смит. Иркутск. Входит в Ассоциацию Независимых церквей ХВЕ.

k) **Церковь ХВЕ «Источник Жизни»** в Ангарске. Входит в Российскую Ассоциацию Независимых Христианских Церквей. Пастор — Эрнст Смирнов. В Ассоциацию также входит церковь «Пробуждение» в пос. Усть-Кут, пастор — Зырянов Олег Георгиевич.

l) **Церковь Христиан Веры Евангельской**. Зарегистрирована автономно. Существует с 1993 г. Пастор — Ткаченко Руслан Александрович. Ангарск.

м) **Церковь Полного Евангелия.** Пастор: Ан Сун Чуни. В церкви несколько десятков человек. Зарегистрирована автономно.

Иудаизм

Иудейская община входит в ФЕОР. Главный раввин Иркутской области — Аарон Вагнер. Клуб еврейской культуры. В Иркутской области, по данным еврейского агентства «Сахнут», проживает около 15 тыс. евреев; в приходе иркутской синагоги официально зарегистрировано 140 человек. Еврейская община г. Братска входит в ФЕОР. Глава — Глузберг Сергей Викторович.

Ислам

На территории Иркутской области действует Байкальский казыят, в который входят около 10 общин. Муфтий — Фарид Мингалиев. Последние два десятилетия жизнь общины сотрясали конфликты между татарами, с одной стороны, и ингушами с чеченцами — с другой. Братья-ингуши Башир и Тимур Кодзоевы в течение длительного времени боролись за контроль над мечетью с татарами, которых возглавлял Мингалиев. Татары при поддержке властей сохранили контроль над мечетью. В середине нулевых годов о своих правах заявила растущая среднеазиатская община. Убедившись, что с татарами ей не справиться, она создала свою общину на центральном рынке. У Байкальского казыята сложные отношения с ДУМАЧР. Глава ДУМАЧР заявлял, что Байкальский казыят входит в его организацию, но подтверждений от Мингалиева не звучало. Мусульмане пользуются поддержкой областной администрации, которая помогает им в строительстве мечетей и в осуществлении социальных программ. Байкальский казыят организует летние лагеря для детей и подростков.

Буддизм

а) Иркутская буддийская община «Дари». Входит в Традиционную Буддийскую Сангху России (ТБСР). Глава — Дашинимаев Арсалан Огирович. В ТБСР также входит община «Чодтен», глава — Глазкова Людмила Иннокентьевна. Буддизм имеет в Иркутске заметное влияние. Сказывается влияние соседней буддийской Бурятии: многие иркутские буддисты регулярно ездят в бурятские дацаны, в Иркутской области проживают буряты-буддисты. Иркутск регулярно посещает Оле Нидал. Только в Иркутске в 2004 г. зарегистрировано семь буддистских общин.

Весной 2004 г. власти города выделили участок для строительства первого в городе дацана.

b) Усть-Ордынская окружная буддийская община; дацан в Усть-Ордынском. Глава — Мануев Иван Александрович.

c) Буддийская иркутская община. Председатель — Сергей Геннадиевич Нахвальных.

d) Буддийский центр Алмазного Пути школы Карма Кагью. Входит в Российскую Ассоциацию буддистов школы Карма Кагью. Председатель — Александр Аркадьевич Вычугжанин.

e) Буддийский центр дальневосточного буддизма Махаяны (Байкальская буддийская Сангха Дзен). Председатель — Андрей Сергеевич Вейнер.

f) Горхонская буддийско-шаманская община. Председатель — Владимир Цыцеренович Задвоев.

Свидетели Иеговы

Официальный координатор — Ярослав Васильевич Калинин. По области — около 4 тыс. верующих. Значительное распространение иеговизма в Иркутской области предопределено тем, что в советское время этот край был местом массовой ссылки иеговистов. Действует Академия в Усолье-Сибирском, проводятся регулярные региональные и общероссийские конгрессы.

Шаманизм

Ассоциация шаманистов «Орел» («Своя вера») — на территории Усть-Ордынского Бурятского автономного национального округа.

Кабардино-Балкария

Составлено в ноябре 2013 г.

Авторы: С. Филатов

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

Особенности исторического развития религии

Проникновение России на территорию будущей КБР начинается с середины XVI в. — именно тогда кабардинский князь Темрюк Идаров заключил военный союз с Московским государством. В 1561 г. Иван Грозный женился на дочери Темрюка Гошене, которая приняла крещение с именем Мария. В 1711 г. Петр I дал грамоту кабардинскому народу о принятии его в российское подданство.

В современном религиозном сознании кабардинцев сохраняются некоторые элементы древней религии адыгов (черкесов), а также христианства, под влиянием которого они находились в средние века, и ислама¹.

До сих пор в ущельях Кабарды можно увидеть сосны, увешанные разноцветными лентами — знак почитания местными жителями священной природы. После проникновения в Кабарду ислама Эльбрус стали считать местом обитания Джина-падишаха, царя духов и властителя птиц, который обладает чудесным даром предугадывать будущее. Перед каждым новым годом многие кабардинцы считают своей обязанностью совершить своеобразный «хадж» — идти на поклонение к Джин-падишаху. Но так как до вершин Эльбруса добраться невозможно, то паломники обычно направляются к урочищу Татар-туп (тагарский холм) на западном берегу Терека, на одной из стен которого когда-то были обнаружены изображения Богородицы и Иоанна Крестителя. Об удивительной живучести древних народных верований говорит, например, бытование такого обряда, как «Ханцегуа-

щэ» — вызывание дождя (во время засухи по селу носят лопату, наряженную в женское платье, в каждом доме ее обливают водой и чем-либо одаряют). Синкретичное сознание кабардинского народа хорошо отражается в народной поговорке: «Лучше уважать всех богов, чем возносить молитвы одному, а других не помнить. Ведь остальным будет обидно».

В XIX–XX вв. ряд исследователей оценивали древнюю адыгскую религию как политеистическую и были попытки составить пантеон адыгских богов. (Тхьэггьэлэдж — бог плодородия, Уащхьуэ — бог неба, Созерис — бог-покровитель хлебопашцев. Пришествия Созериса горцы ожидают и празднуют ежегодно в декабре, в одно время с праздником Рождества Христа. Ахим — бог-покровитель рогатого скота. В известное время приводят в заповедную рощу корову и привязывают там к ее рогам кусок хлеба и кусок сыра. Окрестные жители толпою сопровождают ее в рощу и закальвают там; она и называется: ахинова корова, Ахин и Чеме тлерекуо. Зейгутх — бог-покровитель наездников. Его призывают на помощь перед набегами и дальними наездами. Мезитх — бог-покровитель леса. Его молят о счастливом успехе охоты. Горцы представляют себе его едущим верхом на кабане, у которого золотая щетина. По его мановению олени и лоси собираются в лесах, и тогда девушки доят их самок. Емишь — бог-покровитель овец. Тлепс — бог-покровитель кузнецов и медицины. Ранее жил с нартами и помогал им. Он весьма уважаем в народе, так что имя его произносится и теперь в роде клятвы или божбы. Над ранеными оружием поют песни, в которых призывается помощь Тлепса к излечению страждущего. Хенегуаш — «дева вод морских». Псегуаш — «дева вод речных». К ней прибегают с молением о дожде, большей частью весной. Хятегуаш — «дева-покровительница садов», и т. д.)

Спор о характере древнеадыгской религии во многом носит идеологический характер, и в настоящее время среди кабардинцев (и вообще адыгов) господствуют представления о строгом монотеизме этой религиозной системы. В современном понимании кабардинцев дохристианская религия представляет собой монотеизм со стройной системой почитания Единого бога Тха, Тхашхо (Тхьэ, Тхьэшхуэ). В соответствии с этой интерпретацией Тхья (Тхьяшхо) — создатель мира и его законов. Тхья не вмешивается в повседневную жизнь, предоставляя человеку свободу выбора. Тхья не имеет какого-либо образа, он вездесущ, его присутствие рассеяно по всему миру. В гимнах Тхья именуется «тот, у кого все просят, сам никого не просящий», «единственный источник надежды», «источник всех истинных даров».

Почитание и благоговейное отношение к Тхья, просьбы к нему выражаются через обряды и ритуалы — ТхьэлььIу (просьба к Тхья), Хьуэхьу (гимны-молитвы). Для проведения ТхьэлььIу нельзя пользоваться рукотворными сооружениями (IэрыщI). Обряды проводятся в особых местах,

чаще всего это живописные рощи — Тхьэлъэлупэ, Тхьэщлагъ мэз. Кроме их основного названия используют метафорическое — чийзыхамыбз (роща, в которой ничего не срезают). Место Тхьэлъэлупэ отмечается символом в виде буквы «Т». Обряды проводят старшие в роду, общине, селении.

Важным элементом черкесской религиозной системы является вера в Души (Псэ) предков, которые имеют возможность видеть и оценивать дела их потомков. Понятие физических страданий или наслаждений в загробном мире (Хьэдрыхэ) отсутствует — есть духовное удовлетворение или муки раскаяния Души за свой жизненный путь перед собой и перед лицом предков. Поэтому задачей земного существования человека является Совершенствование Духа — сохранение чести (Напэ), проявление сострадания (Гущ'эгъу), безвозмездное оказание помощи (Псапэ), что, наряду с доблестью, отвагой воина, позволяет Душе человека после смерти присоединиться к Душам предков с чистой совестью (Напэ Хужьк'лэ).

Души предков нуждаются в поминовении, в силу чего устраивают тризны (Хьэдэлус), практикуется жертвоприношение или приготовление поминальной пищи (Жьэрымэ), задача ее для поминания душ умерших.

Христианские источники указывают Зихию (Зихия — латинское и греческое название Черкесии) и Абазгию (северная часть совр. Абхазии до р. Кодор) объектами проповеднической деятельности двух апостолов Христа — Андрея Первозванного и Симона Кананита. С VI в. христианство утверждается в Черкесии, где и существует до крушения Византийской империи. В Черкесии образовалась многочисленная прослойка христианских священнослужителей (шоген — поп, кардан — дьякон. Шогенов и Карданов — самые распространенные фамилии среди современных кабардинцев). Первый христианский епископ (иуан) в Зихии (Черкесии) появляется в середине VI в.

Однако несмотря на тысячелетний период христианства этот период в истории Черкесии можно назвать христианским лишь условно, так как Иисус Христос (Ауш Джерыдже — Иисус Греческий), так и не став центральной фигурой пантеона, лишь пополнил черкесскую мифологию. Богом, как и в дохристианские времена, остался Великий Тхьа (Тхьашхо).

Не заменив центральную фигуру пантеона — Тхьа, христианство придавало ему антропоморфные черты через иконы — Тхьанапа (Тхьэнапэ, букв. «лик Тхьэ»).

Католичество распространялось на черноморском побережье Черкесии во времена существования геноуэзских (итальянских) торговых городов, и даже сформировалась этноконфессиональная группа черкесского народа исповедующих католичество и названных Френккардаши. На востоке Черкесии одним из центров католичества была колония в Кабарде — в селении Каррас (совр. г. Иноземцево). На протяжении IV–XVI вв. в ре-

лигиозных представлениях черкесов сочетались и тесно переплетались элементы христианства и традиционные этнические верования.

На территории Балкарии в горных ущельях Приэльбрусья христианство появилось в VI в. Считается, что его носителями стали не только аланы-асы, но и предки современных балкарцев — тюркоязычные болгары, ставшие основным населением Балкарии. Оно распространялось, прежде всего, из Византии и со стороны Таманского полуострова, однако большое значение имели также связи Балкарии с христианскими государствами Грузией, Арменией и Абхазией. Вплоть до нашествия Тамерлана в XIV в. огромное миссионерское значение имела Аланская епархия на Северном Кавказе. Ислам стал проникать в Балкарию с XVI в., но до середины XVIII в. среди балкарцев было сильно христианство, которое оказало значительное влияние на язык и обычаи народа. Несмотря на распространявшийся более энергично в XVIII — XIX вв. ислам, даже в начале XX в. в Балкарии оставались христианские селения. Знать, в основном, принимала мусульманство, а простые крестьяне оставались христианами либо язычниками. В XIX в. православная церковь пыталась организовать свою миссию среди балкарцев, не принеся заметных успехов. В XIX в. ислам стал официальной религией в Балкарии². Балкарский ислам не отличался ортодоксальностью: многие мусульманские установления нарушались, например, в пищу употреблялась свинина, исламские обряды перемешивались с народными традициями, связанными с горским этикетом — «тауадэтом». В основе тауадэта лежали языческие элементы, похожие на кабардинское язычество (так же, как и тауадэт во многом напоминает адыгэ-хабзэ).

Процесс принятия ислама адыгами был поэтапным. Анализируя результаты исторических исследований, видный кабардинский историк и социолог Арсен Мукожев следующим образом подытоживает историю исламизации Кабарды³:

Исследователи склонны полагать, что ислам стал проникать к адыгам в XIII–XIV вв. из Золотой Орды. При хане Берке были построены первые мечети и мусульманские духовные школы на территории Орды. Среди развалин средневекового города Маджары, ставшего в XIV в. крупным мусульманским центром на Северном Кавказе, были обнаружены мусульманские надписи, датируемые XIII в. Однако в XIII в. конфессиональный фактор не играл существенной роли в самой Орде и ее правителям была свойственна веротерпимость. Исламизация ордынцев активизировалась с XIV в. после официального введения ислама ханом Узбеком в 1312 г. При нем миссионерская деятельность православных священников стала ограничиваться и активизировалось строительство мечетей. Возводятся они и в Центральном Предкавказье. Адыги принимали участие в войнах монголо-татарских ханов. Эти факты допускают вероятность начала исламизации адыгов в этот период. Но европейские источники XIV–XV вв. все же относят адыгов к христианам православного толка. Однако христианство было у них достаточно

поверхностным. Архиепископ Иоанн де Галонифонтибус отмечал, что адыги в XIV в. «лишь в некоторых обрядах и постах следуют грекам», пренебрегая всеми сторонами религии, так как «они имеют свои собственные культы и обряды». <...>

Важно отметить, что в 1453 г. Византия пала, а в 1475–1476 гг. господство генуэзцев в Восточном Причерноморье сменилось владычеством Османской империи и Крымского ханства. Эти два фактора положили конец деятельности христианских миссионеров как православного, так и католического толка. Вместе с тем продолжавшиеся контакты с мусульманским миром в лице народов Дагестана, Крымского ханства и Ногайской Орды способствовали дальнейшему распространению ислама среди адыгов, в частности, кабардинцев. <...> Поскольку аристократическая верхушка адыгов ко времени начала сношений с Россией уже исповедовала ислам, выезжавшие на службу в Москву черкесские князья крестились и принимали христианство. <...> Попытка же крещения адыгов, предпринятая Москвой по «челобитию» их князей, не имела успеха. Более того, уже в 80-е гг. XVI в. наблюдается усиление позиций ислама среди адыгов, и в 1588 г. кабардинские князья присягают на верность московскому царю уже не «целованием креста», а «по своей вере по мусульманскому закону».

Таким образом, во второй половине XVI в. создается неоднозначная ситуация, когда правящая адыгская аристократия ищет сближения с Россией и пытается восстановить христианскую религиозную традицию, а исламизация в то же время набирает темпы. <...> Сложность в определении конфессиональной принадлежности адыгов обуславливалась еще и тем, что исламизация различных субэтнических групп адыгов растянулась на длительное время. Судя по всему, кабардинцы одними из первых приняли мусульманское вероисповедание. <...> С начала XVIII в. кабардинские князья в своей переписке с Россией и другими народами стали пользоваться, главным образом, письмом «тюрки» — важнейшим элементом мусульманской культуры. К середине же века наблюдаются и паломничества в Мекку представителей высшего сословия. <...>

В условиях начавшейся Кавказской войны резко изменяется политическая роль ислама в сторону его радикализации. В конце XVIII — начале XIX вв. он становится идеологическим оружием сопротивления кабардинцев колониальной экспансии России. Разворачивается шариатское движение, явившееся «самым мощным всплеском религиозного фундаментализма в истории Кабарды». Возглавили его князь Адиль-Гирей Атажукин и первостепенный уорк (дворянин), эфенди Исхак Абуков.

Одним из результатов шариатского движения было учреждение духовных судов — мехкеме. Они заменяли введенные еще в 1793 г. родовые суды и родовые расправы. В их компетенции находились тяжёбые дела и мелкие преступления, которые разбирались по нормам обычного права. Наиболее серьезные же уголовные дела, как то убийства, разбои, выступления против царизма, решались в Моздокском Верховном Пограничном суде по российским законам. <...>

В период «духовного правления» (1807–1822 гг.), когда в Кабарде действовали полномочные шариатские суды мехкеме, ислам приобрел новое качество. Перед нависшей угрозой потери политической самостоятельности и этнической самобытности религиозные и моральные компоненты традиционной социокультурной системы кабардинцев слились воедино. Религия глубоко проникает в обществен-

ное сознание кабардинцев. В отличие от внешней «атрибутивной» исламизации, характерной для кабардинцев до этого периода, происходит как бы «внутренняя исламизация». Вместе с тем наблюдается политизация ислама. В. Х. Кажаров, отмечая «произошедший в годы Кавказской войны синтез ислама и традиционной рыцарской культуры, образование нового качества и переход адыгского этноса на более высокий уровень своего развития», пишет, что «война за независимость становится войной во имя Бога, а рыцарь превращается в борца за веру». <...>

Сопrotивление российской экспансии, начавшееся после строительства крепости Моздок в 1763 г., воспринималось кабардинцами как война с иноверцами. Об этом свидетельствуют, в частности, сохранившиеся надмогильные памятники погибшим кабардинцам в сражении с войсками Якоби и Фабрициана в 1779 г., на которых по-арабски написано: «...навишему шахидом в войне с гяурами». Тем не менее Кавказская война не стала религиозной войной в защиту веры. «Ислам дополнил традиционную мотивацию сопротивления российскому завоеванию религиозной легитимацией». Именно поэтому стало возможным само шариатское движение в Кабарде.

Однако, несмотря на эти обстоятельства, кабардинцы не стали ортодоксальными мусульманами. Безусловно, это во многом объясняется особенностями национального менталитета, феноменом адыгэ хабзэ (адыгэ хабзэ — неписанный свод морально-правовых норм адыгов). Вместе с тем следует учитывать, что кабардинцы восприняли ислам в наиболее либеральном его виде — в рамках ханафитского мазхаба, который допускал широкое применение норм обычного права. Исламизация объективно сопровождалась и обратным процессом — этнизацией ислама, что повлекло за собой увеличение возможностей его неортодоксальной трактовки. В общественном сознании кабардинцев этическое содержание ислама — мусульманство — отождествлялось с основой национальной этики — адыгством. С этих позиций утвердившийся в исторической литературе тезис о «борьбе шариата с адатом», на наш взгляд, не совсем правильно отражает характер взаимодействия двух морально-правовых систем. На самом деле происходил естественный процесс адаптации мусульманского права к традиционным национальным юридическим нормам. В результате был образован «некий компромиссный вариант права, который допускал законность положений и шариата, и адата». Видимо, этому способствовало и структурное сходство шариата с адыгэ хабзэ — в нем также в нерасчлененном виде содержатся и правовые нормы, и нравственные принципы, и этикетные предписания. Не различия, а именно совпадения позволили адыгэ хабзэ органически синтезироваться с шариатом.

XIX в. характеризуется усилением религиозности кабардинцев и их тотальной исламизацией в результате совместного противостояния горских народов российской экспансии. В 1785 г. на Северном Кавказе появился шейх Мансур (Ушурма) — первый суфийский лидер на Кавказе. Его проповедническая деятельность затронула и Кабарду. Свою деятельность в качестве мусульманского проповедника он начал в чеченском ауле Адды, а спустя некоторое время переселился в Кабарду, где призывал местных жителей на борьбу с Россией и декларировал необходимость единения с Турцией и Крымом. Суфийские духовные лидеры оказали большое влияние на процесс дальнейшей исламизации кабардинского народа.

Проповедь шейха Мансура была подхвачена на Северном Кавказе первыми имамами мюридов (приверженцев накшбандийского тариката) Гамзат-беком и Гази-Магомедом, а затем Шамилем (провозглашен имамом в 1834 г.). Шамиль развил мюридизм в структурированную политическую систему, под его властью и знаменем мюридизма в войне против России объединились разрозненные племена горцев Чечни и Дагестана. Все более явным становится отождествление русских с кяфирами (неверными), появляются призывы к священной войне — джихаду. Несмотря на то, что в период Кавказской войны (1818–1861) Кабарда официально не участвовала в движении имама Шамиля и считалась «мирной», многие из добровольно примкнувших к Шамилю соседей, в том числе кабардинцев, занимали в имамате высокие должности. Например, большой популярностью среди мюридов пользовался кабардинский князь Мухаммед-мирза Анзаров, примкнувший к Шамилю во время похода на Кабарду в 1846 г. и назначенный затем наибом (наместником) Малой Чечни.

С учреждением в 1822 г. Временного кабардинского суда компетенция шариата была значительно ограничена. Согласно «Наставлению Временному суду» ген. А. П. Ермолова в ведении «духовного суда» оставались «дела до веры и совести касающиеся; дела по несогласию между мужем и женой; дела между родителями и детьми; вообще дела, не имеющие улик, ясных доказательств и письменных свидетельств». В последующем функционирование ислама в Кабарде происходило в рамках и под воздействием российской административно-политической системы. По инициативе генерала Ермолова исламское духовенство, представленное сельскими эфенди, было практически встроено в систему государственного управления. Российские чиновники требовали от эфенди не только полной лояльности властям, но и минимального уровня исламского богословского образования, «правильного», канонического соблюдения обрядов. С этого же периода на территории Северного Кавказа прочно закрепилось шариатское судопроизводство, которое в Кабарде существовало до 1922 г.

Пленение Шамиля (1859 г.) стало сигналом для решительного наступления России на земли адыгских народов Кавказа. Черкесам было предложено или переселиться на Кубань, или выселиться в Турцию. Происходит массовое выселение (мухаджирство) жителей Северного Кавказа в Османскую империю. Были репатриированы не только семьи и села, но и целые народности. В Османской империи всех мухаджиров (изгнанников) стали именовать «черкесами». Так, только с 1859 по 1862 г. из 45-и селений Кабарды в Турцию были выселены более 10 тыс. человек. Земли мухаджиров заселялись выходцами из России. Оставшиеся мусульмане были включены в общий реестр и переданы в ведение Оренбургского мусульманского духовного собрания.

Одним из результатов интеграции в российскую социокультурную систему было вовлечение Кабарды в развернувшееся в России в конце XIX в. исламское реформаторство, известное как джадидизм. Целью этого движения было приобщение российских мусульман к достижениям европейской цивилизации через просвещение. Оно предполагало реформу образования путем внедрения новых методов обучения, преподавания наряду с богословскими и светских наук, а также развитие мусульманской печати. В Кабарде в начале XX в. сформировался кружок мусульманских просветителей, включавший А. Дымова, И. Тлигурова, М. Гугова, А. Тамбиева, И. Купова, Т. Губашиева, Х. Хаконова и др. Именно они составили ядро просветительского движения, возникшего в XX в. в с. Кучмазукино (совр. г. Баксан). Деятели Баксанского культурного движения видели в просвещении единственную возможность сохранения национальной самобытности и способ самореализации кабардинского этноса. Ими были открыты новометодные медресе, позже учительская семинария, с преподаванием арабского и кабардинского языков, истории мусульманских стран, истории адыгов, арифметики, географии, астрономии и др., создана национальная письменность на арабской графике, основаны книжное издательство и газета «Адыгэ макъ» («Адыгский голос»). Они были связаны с мусульманскими центрами в Дагестане, Казани, с Черкесским благотворительным обществом в Стамбуле и Каирским университетом, а также с сельскими медресе, где обучение велось по учебникам, изданным в типографии Дымовых. Призывая к постижению европейских наук, баксанские просветители стремились воспитать образованного, современного кабардинца-мусульманина.

К 1914 г. Терская область (в состав которой в этот период входила Кабарда) занимала второе место по численности мусульманских общин на Северном Кавказе — 297 общин (в Дагестане — 1856).

Февральская революция 1917 г. предоставила горским народам Кавказа (в т. ч. кабардинцам и балкарцам) широкие возможности самоопределения во всех сферах, включая религиозную сферу. В Кабарде распространяется применение шариата, бурно развивается система мусульманского образования — медресе, возникает добровольная мусульманская милиция.

С первых дней гражданской войны мусульманские лидеры стремились сохранить нейтралитет и избежать участия в борьбе. Однако долго удержаться на нейтральной позиции они не смогли. К середине 1918 г. возникают два противоборствующие военно-политические формирования — партия «Свободная Кабарда», созданная ротмистром З. Даутоковым-Серебряковым (ориентирующаяся на белых), и Революционно-шариатский отряд, сформированный Н. Катхановым (ориентирующийся на красных). При этом каждая из сторон, так или иначе, опиралась на ислам

для привлечения к себе сторонников, совершенно обоснованно рассчитывая на религиозность кабардинцев и балкарцев, особенно возросшую в годы Гражданской войны.

В 1918–1920 гг. Нальчик и вся территория Кабарды неоднократно переходили из рук в руки. Однако преобладали симпатии к большевикам. Значительная часть представителей национальной интеллигенции, в том числе мусульманского духовенства, считавших, что исламские принципы вполне совместимы с большевистской идеологией, образовали движение «красных шариатистов» во главе с Н. Катхановым, которые выдвинули лозунг «Да здравствует советская власть и шариат!». После поражения Деникина и окончательного утверждения советской власти в Нальчикском округе в марте 1920 г. надежды сторонников дальнейшего сохранения шариата не оправдались. Н. Катханов был объявлен контрреволюционером и стал одной из первых жертв советского репрессивного механизма.

В 1921 г. постановлением ВЦИК была образована Кабардино-Балкарская автономная область в составе РСФСР.

С середины 20-х гг. политика воинствующего атеизма на территории Кабардино-Балкарии не имеет принципиальных отличий от общесоюзного курса. В конце 20-х – нач. 30-х гг. в Кабардино-Балкарии состоялись массовые народные выступления против советской власти. Центром их был Баксан. Баксанские события 1928 г. стали первыми в цепи прокатившихся по Кабардино-Балкарии в конце 20-х — начале 30-х гг. актов народного сопротивления советской власти. Экономические и политические требования восставших — расформировать колхозы, отменить насильственную хлебозаготовку, самообложение и принудительные займы, сохранить право собственности, распустить партячейки, предоставить муллам избирательное право и т. д. — переплетались с требованиями не закрывать мечети, открыть при каждой мечети медресе, установить власть народа по шариату. По существу ислам вновь (после шариатского движения в Кабарде в конце XVIII — начале XIX в.) стал идеологией народной борьбы. В течение 1928–1931 гг. подобными волнениями были охвачены десятки кабардинских и балкарских сел и во всех выступлениях содержались требования сохранения шариата. Баксанские выступления были жестоко подавлены. Преследования религиозных деятелей не прекращались и в 30-е гг. В республике своего апогея они достигли в 1937 г. Репрессиям подверглись все служители исламского культа, которые еще оставались на свободе.

В послевоенные годы секуляризация коренных народов республики прогрессировала. Ислам, находившийся в синкретическом смешении с горскими обычаями и доисламскими верованиями, превратился в элемент народного быта. К 1975 г. в КБР насчитывалось шесть официальных мусульманских религиозных организаций. Своеобразной формой полулегальной

мусульманской религиозной жизни служили пятничные молитвенные собрания в кладбищенских сторожках, собиравшие по 20–30 верующих. По данным Н. Емельяновой, таких сторожек в республике было 70⁴.

Начиная с XVIII в. в Кабарду (в основном в ее северную предгорную часть) переселялись не только православные (в основном казачество), но и староверы, поляки-католики, немцы-лютеране. Однако глубоких корней христианские конфессии пустить в будущей КБР не успели. Накануне 1917 г. в Кабарде действовало 219 мечетей, 16 церквей, одна синагога и три молитвенных здания других конфессий.

Советская власть сравнительно быстро расправилась с христианами КБР — к концу 30-х гг. организованная церковная жизнь прекратилась. Во время короткой оккупации Кабарды фашистами было открыто несколько православных церквей. После изгнания оккупантов четыре из них закрыты не были. Либерализация религиозной жизни началась в КБР за несколько лет до перестройки: в начале 80-х стали открываться молитвенные дома и мечети мусульман, церкви и молитвенные дома православных, была зарегистрирована община немцев-лютеран в Прохладном. В советское время Кабардино-Балкария входила в Ставропольскую епархию РПЦ.

В 1944 г. балкарское население, обвиненное Сталиным в сотрудничестве с гитлеровцами, было поголовно депортировано в Сибирь и Среднюю Азию, где оно пребывало вплоть до начала хрущевской «оттепели», а республика была переименована в Кабардинскую АССР (в 1957 г. возвращено название «Кабардино-Балкарская АССР»). Судьба второго по численности коренного народа республики, балкарцев имеет много общего с судьбой кабардинцев. Кабардинцы занимают преимущественно низменную часть территории Кабардино-Балкарии, в горной ее части проживают балкарцы. К началу перестройки Кабардино-Балкария осталась республикой с традиционно мусульманским населением.

РПЦ

Организационная структура

В организационном отношении КБР — это Нальчикское благочиние Пятигорской и Черкесской епархии (епархия включает приходы Минераловодского, Предгорного и Кировского районов Ставропольского края, а также республик Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии). Епархия была выделена из Ставропольской епархии в 2009 г. Пятигорскую епархию возглавляет архиеп. Феофилакт (Денис Анатольевич Курьянов). Родился 27 августа 1974 г. в г. Грозном (Чечено-Ингушская АССР) в семье служащих. В 1991 г. окончил среднюю школу. В 1992 г. по рекомендации прот. Петра Нецветаева, настоятеля храма Михаила Архангела г. Грозного,

где на протяжении пяти лет нес алтарно-клиросное послушание, поступил учиться в Ставропольскую духовную семинарию. 5 апреля 1994 г. пострижен в монашество. В апреле 1994 г. рукоположен во иеродиакона, а 5 июня того же года — во иеромонаха. В 1996 г. окончил Ставропольскую духовную семинарию и был назначен настоятелем строящегося храма в поселке Рыздвяный Ставропольского края. 18 мая 1998 г. назначен на должность благочинного православных церквей Благодарненского округа и настоятелем Александро-Невского храма города Благодарного. В 2000 г. поступил в Институт дружбы народов Кавказа (г. Ставрополь), который окончил в 2004 г. по специальности «Психология». В апреле 2001 г. возведен в сан игумена и назначен благочинным Изобильненского округа и настоятелем Свято-Никольского храма г. Изобильного. В апреле 2004 г. назначен настоятелем строящегося Спасо-Преображенского храма в том же городе. 1 сентября 2002 г. назначен преподавателем литургики в Ставропольской духовной семинарии. В 2003 г. поступил в МДА, которую окончил в 2007 г. С декабря 2004 г. нес послушание секретаря епископа Ставропольского и Владикавказского. 24 сентября 2006 г. хиротонисан во епископа Магнитогорского, викария Челябинской епархии. 11 августа 2008 г., после кончины епископа Курганского и Шадринского Михаила, указом Святейшего Патриарха Алексия был назначен временно управляющим Курганской епархией. 6 октября 2008 г. назначен епископом Бронницким, викарием Московской епархии, с поручением управления приходами Патриаршего благочиния в Республике Туркменистан. 1 марта 2009 г. назначен правящим архиереем Смоленской и Вяземской епархии с сохранением обязанностей по окормлению приходов в Туркмении. 22 марта 2011 г. назначен на Пятигорскую кафедру. С января 2014 г. — архиепископ.

Нальчикское благочиние с 2003 г. возглавляет прот. Валентин Бобылев. Интернет-сайт благочиния: <http://kborthodoxy.ru/>.

Особенности епархиальной жизни

Большинство населения КБР (около $\frac{3}{4}$) составляют кабардинцы, балкарцы и другие традиционно мусульманские народы. Русских и других традиционно христианских народов около 200 тыс. — $\frac{1}{4}$ населения республики. Православие и другие христианские конфессии появились на территории нынешней КБР сравнительно поздно — в XIX в. Христианами являются в основном русские, живущие преимущественно казачьих районах на границе со Ставропольским краем (города Прохладный и Майский), а также в Нальчике. На территории Северной Осетии в Моздокском районе живут православные кабардинцы, отказавшиеся от ислама еще в XIX в.

Многие русские покидают регион из-за отсутствия работы, а в 1990-е и нулевые годы — из-за близости к чеченскому театру военных действий.

Чемоданным настроениям способствует усиление влияния радикального ислама через мусульманских проповедников из Чечни и Дагестана. С конца 90-х гг. в КБР исламские экстремисты периодически совершают террористические акты. В сентябре 2001 г. в г. Тырныауз мусульманским фанатиком Ибрагимом Хапаевым, признанным позднее невменяемым, был убит священник Игорь Розин. По данным «Общей газеты» о. Игорь и другие православные активисты Тырныауза постоянно подвергались угрозам и избиениям («Общая газета», № 36, 2001).

В 1990–2003 гг. Ставропольскую епархию, в которую входили и северокавказские республики, возглавлял митр. Гедеон (Докукин). Он осознал себя «православным патриотом» и рассматривал свою епархию в качестве форпоста на границе России с мусульманским миром. Гедеон, как он заявил авторам в интервью 20 октября 1998 г., стремился сохранить «православную чистоту», как он выразился, «Священного Кавказа». По мнению митрополита, государство должно всячески поддерживать Православную Церковь, а Церковь, в свою очередь, пропагандировать государственнические интересы. Постоянно проходили его встречи с муфтиями и госчиновниками. В местной прессе появлялись сообщения о том, что церковь и мечеть способны принести мир на Северный Кавказ («Известия» от 26 марта 1998 г., «Ставропольские губернские ведомости» и «Вечерний Ставрополь» от 26 марта 1998 г.). Епархия оказывала посильную гуманитарную помощь населению Чечни («Ставропольские губернские ведомости» от 18 марта 1998 г.). Митрополит гордился результатами своей деятельности и, в частности, тем, что «на территории края не было ни одного конфликта с мусульманами непосредственно на религиозной почве».

В то же время в прессе Гедеон подвергался резкой критике за неспособность найти адекватные ответы на проблему межэтнических отношений. Максим Шевченко («НГ Религии» от 24.07.1997), например, резко осудил «идеальные отношения митрополита с возрождающимся казачеством» (виновным, по мнению автора, в росте анархии, межнациональных конфликтов и моральном разложении церковной жизни). М. Шевченко фактически обвинил Гедеона в разжигании межэтнических и межрелигиозных конфликтов на Северном Кавказе и призвал разделить епархию, открыв кафедры в каждой из столиц входящих в епархию субъектов федерации. Шевченко, может быть, был слишком резок в своих оценках, но, действительно, в речах и проповедях Гедеона было слишком много о национальных интересах России, но слишком мало о признании национальных интересов кабардинцев, карачаевцев, осетин и других горских народов.

В 2003–2011 гг. глава Ставропольской епархии, еп. Феофан проводил на Северном Кавказе политику безусловного приоритета мирного сосуществования ислама и православия. На всех уровнях, от приходского до епархиального, развивались связи и сотрудничество с местными му-

сульманскими, а также властными структурами. Феофан старался не допускать ничего, что могло бы вызвать недовольство у горских народов. В частности, активная проповедь среди мусульманского населения, каковым, по большей части, являются кабардинцы и балкарцы, не поощрялась.

Благочинный Кабардино-Балкарии до 2003 г. — прот. Леонид Ахидов, священник, имевший большой опыт служения на Северном Кавказе, хозяйственник с консервативными взглядами. О. Леонид делал ставку на развитие и укрепление уже существующих православных приходов в Кабардино-Балкарии, в т. ч. на создании при них воскресных школ. Социальная работа священников заключалась по большей части в помощи военнослужащим в военных частях и госпиталях Кабардино-Балкарии. О. Леонид сумел получить согласие властей республики на строительство собора в Нальчике и женского монастыря. Мало того, он добился от властей финансовой помощи на первом этапе этих строек.

В 2004 г. благочиние возглавил прот. Валентин Бобылев, а в 2011 г. была создана Пятигорская епархия, в которую перешло Нальчикское благочиние. С момента основания епархию возглавляет еп. Феофилакт.

При новом руководстве православие стало играть более заметную роль в общественной жизни республики, а церковная жизнь стала богаче. Бобылев наладил отношения и с республиканскими чиновниками, и с главами местных администраций, которые стали помогать благочинию в реставрации и строительстве храмов. При Валентине был построен собор Марии Магдалины в Нальчике и приведен в порядок женский Свято-Троицкий монастырь в Зольском районе. Монастырь был создан дочерью Алексея Хомякова, Екатериной в середине XIX в. До революции он был известен на всю Россию образцовой организацией хозяйственной деятельности, в частности, сельскохозяйственного производства. Сейчас в монастыре обитают пять немолодых сестер во главе с игуменьей — матерью благочинного. Окрестное население — сплошь мусульмане, но среди отдыхающих на Кавказских минеральных водах пользуются популярностью экскурсии-паломничества в монастырь.

В развитие политики дружбы народов благочинный совместно с муфтием и раввином иудейской общины Нальчика выступают в вузах, посещают школы и общественные собрания. Постоянно организуются (обычно по инициативе властей) различного рода мероприятия, направленные на расширение контактов и укрепление связей между христианами и мусульманами. Епископ и благочинный достигли определенных успехов в налаживании отношений с интеллигенцией. Причем не только с русской, но и с горской. Концерты и выставки, в организации которых православные принимают участие, привлекают не только православных русских, но и более широкие круги интеллигенции.

Особое внимание епископа и благочинного к воскресным школам дает свои плоды. Школы есть при всех церквях, они сравнительно (учитывая малочисленность русского населения) популярны, многие дети из этих школ проявляют себя в различных формах церковной активности. В 2013 г. создан молодежный православный центр «Мир всем» при соборе, который возглавил молодой священник Константин Осипов. Основные занятия этого центра — развитие катехизации силами мирян, помощь больным и престарелым, организация концертов для немощных и в детских домах. О. Константин видит свою задачу в воспитании лидеров-мирян.

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

Среди молодежи, с которой работает о. Константин, есть и молодые казаки. По мнению о. Константина, молодое поколение казаков в отличие от стариков ближе к церкви и из многих из них будут хорошие православные. В то же время о. Константин отмечает своеобразие казачьего менталитета, ярче всего выраженного в распространенной среди казаков поговорке: «Русские за власть, казаки за свободу».

Среди прихожан есть немного кабардинцев и балкарцев (большинство из смешанных семей), один священник — балкарец. В некоторых храмах в богослужении частично используется кабардинский язык. На Пасху 2014 г. кабардинский язык впервые частично был использован на богослужении в кафедральном соборе Нальчика. Одной из особенностей религиозной жизни в Кабардино-Балкарии, утверждает о. Валентин, является то, что кабардинцы, будучи мусульманами, посещают богослужение в православной церкви. Немногие принимают крещение и становятся практикующими православными, но интерес имеют. Как отмечает о. Валентин, «люди здесь, на Северном Кавказе не переходят из одной веры в другую, а уходят от атеизма».

Относительно новое занятие православных КБР — социальное служение. В последние годы приходы собирают и раздают теплую одежду беднякам и обеспечивают многодетных родителей детским питанием. В станице Александровской создан детский приют на 30 мальчиков и богадельня. В 2013 г. начал работать реабилитационный центр для наркоманов.

Религиозная политика властей и РПЦ

При всех постсоветских руководителях республики основной задачей религиозной политики было преодоление исламского экстремизма (а также потенциально возможного религиозного фактора в межэтнических конфликтах). В начале 90-х гг. имел место непродолжительный, но бурный взрыв балкарского национализма и сепаратизма. Он был быстро подавлен. Однако идеи балкарского самоопределения постоянно возникают и приводят к тщательно скрываемым конфликтам кабардинцев и балкарцев. Официальной политикой в республике является равенство двух народов, при котором все руководители — кабардинцы, а их заместители — балкарцы. Власти успешно справились с задачей недопущения создания отдельного балкарского муфтията.

С середины 90-х гг. до наших дней в республике действует экстремистское мусульманское террористическое подполье. Власти разными средствами ведут борьбу с ним (см. раздел об исламе в КБР). РПЦ и другие христианские конфессии в религиозной политике умиротворения играют конструктивную роль, всячески поддерживая идеи толерантности и межрелигиозного сотрудничества.

В послании президента КБР Валерия Кокова в начале 2001 г. в абзаце, посвященном религии, провозглашается основной принцип: «Важной приметой перемен в жизни республики стало становление новой модели отношений между религиозными организациями и государством. В республике нет и не должно быть места крайним течениям ни в исламе, ни в православии, ни в других конфессиях. В Кабардино-Балкарии не было и не будет места религиозному, да и иному экстремизму» («Газета Юга», № 5, 1 февраля 2001 г.). Несмотря на то, что главы республики менялись с тех пор дважды, а методы религиозной политики еще чаще, принципы эти остались неизменными.

В 1994–1995 гг. властями был сформирован стратегический союз РПЦ и официального ислама — Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии (ДУМ КБ). Объединительная концепция заключалась в том, что две основные традиционные конфессии должны отвечать за духовное возрождение народа, сотрудничать с властями и между собой. В декабре 1995 г. при президенте Кабардино-Балкарской республики был учрежден совет по связям с религиозными организациями, куда вошли два православных священника, четыре представителя от мусульманского духовенства и раввин.

По отношению к православию власти подчеркивают свое уважение. Благочинный о. Валентин Бобылев был награжден Орденом Дружбы по представлению Валерия Кокова. Конкурс на строительство будущего центрального храма Нальчика, собора Марии Магдалины проводился под

личным руководством президента Кокова. В выборе проектов храма вместе принимали участие Коков и еп. Феофан.

Благочинный принимает деятельное участие в Совете по взаимодействию с религиозными организациями при президенте республики. Министерство культуры КБР тесно сотрудничает с благочинием. По словам благочинного о. Валентина, церковь в КБР ощущает «абсолютную поддержку со стороны властей — республиканских и местных администраций». Другие христианские конфессии — католики, пятидесятники и баптисты — свободно арендуют помещения для богослужения и занимаются социальной и благотворительной работой.

За связи с религиозными объединениями отвечает Отдел по работе с религиозными организациями Министерства по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям (глава отдела — Марат Рахаев). Власти проводят толерантную политику в религиозной сфере, поддерживают отношения с «традиционными религиями», под которыми имеются в виду православие, ислам и иудаизм, но религиозные меньшинства дискриминации не подвергаются. Глава КБР постоянно заявляет, что все должны жить в мире и согласии и ничего не должны делить, он посещает по праздникам как мусульман, так и православных.

Представители православия, ислама, иудаизма входят в Общественный совет при главе республики и в Общественную палату, а также участвуют в основных конференциях, форумах и программах, которые организуются при поддержке властей. Крупнейшей религией в республике является ислам. ДУМ объединяет 125 объединений, практически в каждом населенном пункте есть либо мечеть, либо община. По спискам регистрации религиозных объединений, на втором месте стоит протестантизм — 26 протестантских церквей, на третьем месте православие — 21 организация. Лидером иудейской общины является Леви Шабаев.

В республике действует специальная программа по воспитанию толерантности среди молодежи. Министерство образования и молодежной политики КБР проводит школы толерантности и организует Центры миротворчества и толерантности. Среди школьников проводится конкурс «Религия и толерантность»: в рамках конкурса дети рисуют и пишут стихи на тему дружбы народов и мира между религиями, противодействия экстремизму. В жюри входят художники, учителя, писатели, священник РПЦ, муфтий и раввин. Социальные и культурные проекты проводятся под лозунгами «Мы разные, но мы вместе», «Добрые дела — наша религия».

Молодежный проект «Куначество» объединяет детей и семьи разных национальностей и религий. Подростков — русских, кабардинцев, балкарцев — селят в какую-либо семью на неделю, и они становятся гостями — кунаками. Все семьи собираются перед открытием проекта, а затем по его завершении делятся впечатлениями, начинают дружить семьями.

Специально для проекта на основании адыгских традиций и обычаев разработан Кодекс Кунака о почитании старших и этике поведения.

Представители власти отмечают влияние протестантских церквей в республике, которые привлекают также кабардинцев и балкарцев, однако это не вызывает острой реакции в обществе. Вполне терпимо власти относятся и к социальной деятельности протестантов и католиков, которые помогают бомжам и несут служение в больницах. Мусульмане и православные регулярно посещают колонии и наркодиспансер. В тюрьме в Каменке построены мечеть и православный храм.

В 2010 г. при поддержке администрации проводился Межконфессиональный лагерь с участием православных и мусульман, благочинию РПЦ и иудеям власти помогают проводить праздники — епархиальную елку и Пурим. Существует специальный оргкомитет по проведению хаджа (в 2012 г. власти отправляли в хадж 440 чел., в 2013 г. — 319). Семинары и конференции для мусульман также проводит Фонд поддержки исламской культуры и образования.

Численность

2013 г.: 20 приходов, 23 священника, два диакона.

Монашество

Женский монастырь:

Свято-Троицкий женский монастырь.

Настоятельница — игум. Антония (Бобылёва).

Пять насельниц.

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

Духовное христианство

Духовное общество молокан в Нальчике. Старший в общине — Алексей Петрович Аринин. Мэрия Нальчика выделила общине молокан здание под богослужения. В общине — несколько десятков человек.

Католическая Церковь

В КБР существует небольшая, но очень активная католическая община, состоящая из трех приходов — Святого Иосифа (в Нальчике), Святого Семейства (в Прохладном) и Благовещения (в Благовещенке). Исторически католики (немцы и поляки) присутствовали на территории современной КБР с конца XIX в. В начале XX в. наиболее крупным католическим

поселением было село Благовещенка, насчитывавшее несколько сотен поляков-католиков. Подпольно религиозная жизнь в Благовещенке не прекращалась и в советское время. Возрождение организованной церковной религиозной жизни началось в городе Прохладный еще до перестройки. С 1962 г. из Казахстана и Средней Азии стали переселяться в этот город немцы лютеране и католики. К немцам присоединились поляки и прибалты. Они организовали вместе с монахинями из Латвии католическую общину. Раз в три месяца приезжали священники из Литвы. Первым постоянным священником в КБР был в 1993–1996 гг. Бронислав Чаплицкий, возглавивший приход в Прохладном.

В Нальчике приход возник благодаря строителям из Польши. В 1987 г. в Нальчик из Польши на строительство крупных курортных объектов были приглашены польские фирмы. Работники этих фирм образовали общину, которую возглавил священник из Польши. Несколько десятков разрозненных католиков Нальчика примкнули к этой общине. После отъезда польских строителей сохранился активный приход из местных жителей.

Священники Богдан Чаплицкий (1993–1996) и наследовавший ему Майкл Скрин (1996–1999) сумели организовать три стабильных прихода, но подлинный расцвет начался при ирландском священнике Коне Дохерти (1999–2005). Благодаря харизматической личности этого священника католические общины выросли численно, в них развились культурные, благотворительные и просветительские инициативы. При о. Коне католики завоевали авторитет у властей республики и горской интеллигенции. С 2005 г. о. Кон возглавляет большой армяно-католический приход в Отрадненском районе Краснодарского края.

С 2005 г. настоятель приходов в КБР — о. Лоран Флиши из Орлеана, принадлежащий к ордену Св. Иоанна. Вместе с ним служат еще два брата из этого ордена. Приход в Нальчике (около 100 прихожан) собирается в перестроенной квартире в центре города. Помощник о. Лорана в Нальчике — балкарец из Казахстана Еркин Аймурзаев.

Приходы в Прохладном (ок. 50 чел.) и Благовещенке (ок. 50 чел.) имеют свои церковные здания. С властями республики отношения доброжелательные, препятствий нет. В приходах представлены все социальные слои и возраста. Поляки, русские, немцы. Горцы только из смешанных семей.

Серьезная работа проводится с молодежью, устраиваются летние лагеря «Каникулы с Богом». О. Лоран большой любитель конного спорта, в Благовещенке создал конюшню и обучает молодежь конному спорту. При церкви существуют неформальные кружки «Друзей Церкви» и «Друзей французской культуры», объединяющие по преимуществу представителей горской интеллигенции. Проводятся концерты с привлечением городских профессиональных музыкантов.

Большая благотворительная деятельность: служат пять сестер ордена Матери Терезы, оказывают помощь бомжам, нищим, инвалидам и т. д. В приходах осуществляется сбор и распределение гуманитарной помощи. В Благовещенке католики построили большой реабилитационный центр для наркоманов. Община помогает интернату для умственно отсталых детей в Нальчике и обществу инвалидов в Прохладном. В Кабардино-Балкарии дети прихожан обеспечиваются канцелярскими школьными предметами.

С тех пор, как еп. Феофилакт возглавил православную епископскую кафедру, установились добрые отношения с православными, обсуждаются планы совместной благотворительной деятельности. Католики поддерживают отношения с баптистами, а также с руководством ДУМ.

Протестантизм

Евангельские церкви представлены в Кабардино-Балкарии практически всеми основными направлениями — от немецких лютеран до харизматов и адвентистов. Из редко встречающихся течений в КБР действуют общины пятидесятников-субботников, выходцев из Молдавии, которые на территории России были фактически истреблены в советское время. В республике около 40 протестантских церквей и групп, как зарегистрированных, так и нерегистрированных. По числу зарегистрированных общин протестанты стоят на втором месте после мусульманских объединений. И хотя в КБР нет многотысячных церквей (в основном общины не превышают 100-200 чел.), протестанты заняли важное место в общественной и религиозной жизни республики: власти признают заслуги евангельских общин в социальном служении и отмечают значительную роль в обращении части кабардинцев и балкарцев в христианство. В условиях борьбы с экстремистскими тенденциями, с ваххабизмом власти не видят угрозы со стороны протестантских церквей, отмечая их роль в воспитании здоровой молодежи, в борьбе с наркозависимостью, в служении по тюрьмам и зонам. В рамках национальной миссии протестанты нашли свои формы проповеди, обращения к историческим христианским корням и этике кабардинцев и балкарцев.

Лютеранство

ЕЛЦ. Общины ЕЛЦ зарегистрированы в Прохладном и в Майском. Священников нет. Маленькие, состоящие из российских немцев общины являются фактически филиалами прихода ЕЛЦ в Ставрополе.

Методизм

Община Российской объединенной методистской церкви (РОМЦ) в Нальчике. Пастор — Галина Троицкая (с 2008 г. в КБР). Община рас-

полагается в Александровке (микрорайон Нальчика). В церкви около 30-и человек, есть русские, кабардинцы, балкарцы.

Баптизм и евангелизм

а) **Российский Союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ).** Старший пресвитер ЕХБ по Кабардино-Балкарии — Виктор Васильевич Левашов. Дом Молитвы РСЕХБ в Нальчике, пастор — Александр Ахматович Мечиев (в центральной общине более 200 чел.). Балкарскую церковь (около 30 чел.) в Нальчике возглавляет пастор Кульбаев Алим Махмудович. Всего по КБР 7 церквей и 5 групп.

В Прохладном действует известный на Северном Кавказе и в целом на Юге России Северо-Кавказский Библейский Институт ЕХБ, Прохладный, ул. Пролетарская, 70/1. В институте обучается около 120-и человек из различных евангельских церквей.

История евангельского движения в Кабарде началась еще в начале XIX в. В 1802 г. под покровительством русского правительства была основана евангелистская шотландская миссия под Пятигорском в колонии Карасс (ныне Иноземцево). Директором миссии являлся проповедник Галлоуэй. Миссия занималась распространением священного писания (до 5 тыс. в год) и проповедью. Отчеты миссии посылались в Эдинбург. Шотландские евангелисты писали о том, что в Кабарде они впервые услышали от мусульман признание того, что Иисус является Духом Божиим и придет судить мир в последний день. Шотландская миссия в Кабарде проработала до начала 20-х гг. XIX в. Первая российская община баптистов появилась в Нальчике в 1918 в.

Баптистские церкви в республике являются самыми многочисленными из всех протестантских, верующие устраивают молодежные лагеря, существует многочисленное молодежное служение, в церковь приходят студенты и учащиеся. Миссия устраивает благотворительные акции, распространяет гуманитарную помощь, помогала чеченским беженцам в 1990-е гг. и в начале 2000-х гг. (при церкви питалось около 320 семей чеченцев).

Власти считают баптистов традиционной церковью, однако общины, которые проходят перерегистрацию, тщательно проверяются различными органами власти. Баптисты известны в республике своим социальным служением, тем, что работают в тюрьмах, хорошей репутацией пользуются строительные бригады баптистов.

С властями баптисты, по словам пастора Александра Мечиева, живут в мире и без противостояния, «пытаемся, чтобы Христос стал для них также откровением». Объединению ЕХБ разрешается проводить служения и проповедовать в зонах. С православными у баптистов также сложились братские отношения, вместе с благочинием РПЦ церковь ЕХБ договорилась распространять библейскую литературу на кабардинском

и балкарском языках (православные заказывают в Библейском обществе, а баптисты развозят). Верующих также пускают работать и помогать в психдиспансере и в наркодиспансере, откуда наркозависимых часто направляют в баптистский центр для реабилитации наркозависимых в ст. Павлодольская и в ст. Зольская в Северной Осетии (наркоманам проповедуют новообращенный чеченец и бывший зависимый). Как отмечает пастор, в отличие от других регионов в республике баптистам беспрепятственно позволяют совершать социальное служение в домах престарелых, в детских домах, домах инвалидов, верующие от имени церкви дарят подарки на праздники, собирают гуманитарную помощь, продукты.

Наряду с этим в церкви ведется активная миссионерская работа среди местного населения — кабардинцев и балкарцев. Существуют отдельные кабардинские и балкарские группы, которые собираются и читают Новый Завет и христианскую литературу на своих родных языках, также распространяемую миссией баптистов (Евангелие на кабардинский язык перевел швед Лео Мартинсон). Пастор-балкарец Александр Мечиев объясняет мусульманам, что у них с христианами много общего, например, «мечеть» переводится как «Дом Молитвы», а «мусульманин» как «покорный Богу». Для удобства миссии, считает Мечиев, необходимо вывешивать новые христианские призывы: вместо обычного баптистского «Мы проповедуем Христа Распятого» необходимо просто «Бог есть Любовь». Мечиев считает, что среди кабардинцев намного легче проповедовать, так как у них еще сохранились христианские корни в языке, в именах. У балкарцев христианских корней уже меньше. В рамках адыгской этики христианской традицией можно считать почитание старших, а также некоторые пословицы, например, «кто в тебя камнем, ты в того хлебом». Кабардинцам проповедники часто просто говорят, чтобы они возвращались к Богу Живому, напоминают о христианских корнях (Шагенов — это фамилия священническая, Карданов — дьяконская).

Служение на балкарском языке проводится в церкви во главе с Алимом Кульбаевым. Презентацию Нового завета на кабардинском и балкарском языках Церковь ЕХБ проводила публично на самых разных площадках — в Институте бизнеса, в Драмтеатре, в ДК профсоюзов.

Христианская миссия неоднозначно воспринимается среди кабардино-балкарского общества. В некоторых случаях обращенных в христианство родственники лишают погребения в родном селе, но такие случаи редки.

Пастор Мечиев (интервью авторам в ноябре 2013 г.) полагает, что «мы должны проповедовать всем народам без экстремизма, не используя культурные ухищрения, церковь, конечно, принимает быт и культуру, но вносит туда Евангелие. Каждый верующий является миссионером и должен им быть». Число новообращенных из числа кабардинцев и балкарцев, масштабы миссии баптисты не афишируют, так как это политически

опасно при возрастающем влиянии ислама в республике. В Коране говорится, что в религии нет принуждения, и пастор Мечиев также проповедует, что христианство не принуждает никого, а рассказывает о том, что делает Христос. С 1998 г., по словам пастора, в рамках миссионерского служения никаких серьезных конфликтов с властями или представителями общественности не было. Мечиев ездит по селам и деревням, раздает Евангелие на кабардинском и балкарском, и большинство людей доброжелательно берут и читают, в том числе на русском языке. Мирный, светский ислам в народе пока существует, но эта ситуация также меняется, полагает пастор. Сама жизнь показывает людям, что лучше, а что хуже, когда братья убивают друг друга, кабардинцы и балкарцы убивают друг друга якобы ради «чистого ислама», и, конечно, такой «ислам» никому не нужен.

Проповедуя в зонах мусульманам, пастор говорит им, что он также правоверный, покорный Богу человеку, а по поводу того, что надо в тюрьме сидеть, Аллах ничего не говорил (тюремное начальство охотно пускает пастора к мусульманам, учитывая угрозу создания «джамаатов» в зонах, разделения на «зеленых» (мусульман) и «черных», как «мусульмане» называют православных за то, что они, по их мнению, искажают Писание). Проповедь пастора пользуется успехом в зонах, Мечиев раздает Евангелия всем, отмечая, что читает и Коран, и Библию. Александр Мечиев отмечает: «Я сам балкарец и был мусульманином, и верю в Троидного Бога, и считаю, что веру эту надо доносить до всех. Христос говорил, что меня Отец сделал любящим все народы, от одной крови Бог создал род человеческий по всему лицу земли».

Пастор полагает, что Россия будет христианской и в ней также совершится миссионерский прорыв, как и в Южной Корее, которая стала протестантской страной. В отличие от православных, отмечает пастор, мы спасены и уже находимся в Царствии Небесном, а православные только на похоронах желают Царствия Небесного. Пока же народ и общество во тьме, отсутствует всякая мораль, Россия в нищете. Главная проблема России в том, что есть дефицит любви и уважения к любому человеку, тогда как христианство говорит, что нельзя унижать образ Божий в человеке.

б) **Миссия «Новый путь».** Автономная евангельская церковь евангельских христиан. Пастор — Павел Юрьевич Погодин, есть свой молитвенный дом в Нальчике. Лидер церкви является выходцем из общины Союза ЕХБ. Социально активная община, среди верующих есть русские, кабардинцы, балкарцы.

с) **Церковь ЕХМС «Утешение»** в Нальчике. И. о. пастора — Альберт Казбекович Макоев. Социально активная национальная община евангельских христиан.

д) **Совет Церквей ЕХБ (инициативники).** Консервативные баптистские общины в г. Нарткала и в Прохладном.

Пятидесятники

а) **Церковь христиан веры евангельской** г. Нальчика. Входит в Российскую Церковь ХВЕ. Пастор — Евгений Ким, также зампредела Объединения церквей ХВЕ Северного Кавказа (старший пресвитер Объединения — Виктор Пак в Кавминводах). В РЦ ХВЕ в республике входят восемь церквей и групп. Церкви существуют в Нальчике, Майском, Прохладном, Благовещенке, Нарткале. Община в Нальчике относится к пятидесятникам пресвитерианского направления, которое стало развиваться в КБР и Северной Осетии с начала 1990-х гг. при участии корейских миссионеров. Корейские общины в Нальчике, Моздоке (Северная Осетия) и других городах вошли в 1997 г. в Союз ХВЕ России (сейчас — РЦ ХВЕ) в связи с принятием Закона о свободе совести.

В общине — около 30–40 человек, по составу это корейцы, русские, кабардинцы, балкарцы, армяне, молдавские цыгане. В начале 2000-х гг. община была в основном молодежной по составу, но затем студенты уехали учиться в Москву и Пятигорск.

Пресвитерианство отличается от других пятидесятнических общин особой системой управления — советом пресвитеров, в богословии делается акцент на кальвинизме. Сам пастор Евгений Ким считает себя кальвинистом, хотя и не проповедует этого учения в качестве обязательного. Помимо этого, в корейских пресвитерианских общинах свое отношение к глоссолалии: «В нашем понимании уверовавший в Бога человек сразу получает Духа Святого, а поэтому «второго крещения» Духом Святым со знаменем говорения на иных языках не требуется, это не является обязательным в качестве подтверждения крещения, но не исключается в качестве одного из духовных даров». Служение в церкви больше похоже на лютеранское, большое внимание уделяется дисциплине, пресвитериане более консервативны по сравнению с харизматами. В рамках РЦ ХВЕ корейские пресвитериане обладают определенной организационной и богословской свободой.

Республиканские власти, по словам пастора Евгения Кима, лояльно относятся к зарегистрированным церквям, особенно к тем, у которых есть свои здания. У корейских церквей налажены постоянные контакты с Южной Кореей, и местные власти вместе с церквями устраивают национальные корейские праздники и фестивали в Прохладном и Майском, где компактно проживают корейцы, переехавшие в Россию (в 2004 г. исполнилось 140 лет переселения корейцев в Россию). Власти в большей степени в настоящее время озабочены исламом, развитием ваххабизма и изменением мусульманского мировоззрения кабардинцев и балкарцев, которое всегда было более «светским», привлечением в новые исламские общины образованной молодежи, которая туда идет ради отстаивания «истинной веры», а также обращением в ислам русских, особенно рус-

ских женщин. Власти видят, что протестантские общины ничего плохого не делают и в меру активны в рамках национальной миссии, причем из-за новообращенных в христианство серьезных конфликтов или столкновений в республике не было. По словам пасторов, представители власти больше заняты противодействием экстремистам, которые особенно активны в ряде районов, например, в Баксанском районе КБР. Экстремисты якобы создают свою «параллельную власть», собирают «дань» с местного бизнеса (как говорят, если доход больше 5 млн рублей, то надо платить, а производители и продавцы алкоголя платить должны обязательно).

Община пятидесятников-чеченцев существовала в Нальчике с конца 1990-х гг. до конца 2000-х (ее возглавляет пастор Сослан Кадиев). Члены общины занимались переводом Библии на чеченский язык. Однако впоследствии верующие разъехались и община распалась.

В РЦ ХВЕ также входит пресвитерианская церковь «Благодать» в Нальчике (корейское движение «Грейс»). Пастор — кореец Чу Сон Гил. Церковь существует в Нальчике с начала 1990-х гг., проводит активную миссионерскую и социальную работу. Большинство верующих составляют кабардинцы и балкарцы. В общине более 100 человек, есть свой Дом молитвы. Выходец из церкви «Грейс» пастор Юрий Шагенов (кабардинец) в 2000-е гг. создал свою автономную церковь, которая в том числе занимается национальной миссией.

б) **Церковь «Слово Жизни»** в Нальчике. Входит в РОСХВЕ. Центральная церковь находится во Владикавказе.

Церковь «Слово Жизни» возникла в Нальчике в 1998 г., основал ее миссионер Тимур Кукаев. В 2001 г. церковь тщательно проверялась властями во время перерегистрации. «Слово Жизни» принадлежит к пятидесятническому направлению, которое активно использует на богослужениях танцы и признает «святой смех» и другие экстатические проявления. По словам пастора, в церкви часто происходят исцеления наркоманов и алкоголиков.

Давид Петросян возглавил церковь в 2000 г. и считает, что в Кабардино-Балкарии евангелизацию проводить трудно из-за закрытости людей и тщательного надзора властей за всеми церквями в республике. Новообращенный кабардинец или балкарец считается, по словам пастора, отступником от традиций предков, под которыми понимается ислам. В общине есть кабардинцы и балкарцы, пастор признает возможность использования в общине национальных элементов, таких как танцы. Пастор полагает, что христианство в любом случае укрепляет национальную культуру всякого народа.

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

с) **Церковь ХВЕ «Агапе»**. Входит в РОСХВЕ. Община харизматического направления.

д) **Церковь ХВЕ «Исход»**. Входит в РОСХВЕ. Служение «Исход» в Нальчике является частью Международного служения «Исход», активисты которого создают социально-духовные центры реабилитации наркозависимых, привлекают бывших зависимых к церковному служению.

е) **Субботствующие пятидесятники**. Общины в Нальчике, Нарткале. Есть два молитвенных дома в Александровке (микрорайон Нальчика), одна община более консервативная и закрытая, другая — менее. Субботствующие являются выходцами из Молдавии, переехавшими в КБР в 1990-е и 2000-е гг., как и все пятидесятники, признают говорение на иных языках, но почитают не воскресенье, а субботу в соответствии с ветхозаветной традицией.

Адвентизм

Церковь Христиан-адвентистов седьмого дня. Активная община в Нальчике. Дом Молитвы в Александровке. Всего пять общин по республике, по национальному составу — русские, кабардинцы, балкарцы.

Ислам

Официальные исламские общины объединены Духовным управлением мусульман Кабардино-Балкарии (ДУМ КБ). Глава ДУМ КБР — муфтий Дзасежеф Хазратали хаджи (с 2011 г.), заммуфтия — Алим Сижажов. С 1990 по 2002 гг. главой ДУМ был Шафиг Пшихачев, с 2002 г. по 2010 г. ДУМ возглавлял Анас Пшихачев.

Для кабардинцев и балкарцев характерно позднее и сравнительно поверхностное восприятие ислама. Нахождение на одном урочище христианских и мусульманских памятников и совершение здесь же языческих обрядов для многих жителей Балкарии и Кабарды остается нормальным явлением.

Одной из главных национальных особенностей адыгов (в т. ч. кабардинцев) является наличие своеобразного этического кодекса — адыгэ хабзэ. Адыгэ хабзэ является сводом правил семейно-бытовой и хозяйственной жизни, а также рыцарским кодексом чести. По мнению некоторых современных кабардинских идеологов, адыгская этика является единственной истинной национальной религией адыгов, ниспосланной Богом, под которым подразумевается языческий Тха, христианский Бог и Аллах. По мнению современного общественного деятеля и ученого Баразби Бгажнокова, именно адыгская этика сделала кабардинский ислам более веротерпимым и культурным, создала слой мусульманской интеллигенции — аристократии Кабарды, уничтоженной полностью при

советской власти. Бгажноков дает адыгское определение ислама: «Мусульманство — это соблюдение принципов адыгской этики, сопровождающееся знанием Корана, исполнением исламских обрядов и ритуалов. В традиционном общественном мнении обладающий мусульманством — культурный, интеллигентный и благочестивый человек, входящий, благодаря этому, в элиту адыгского общества. Такие отношения с исламом обогащают адыгскую этику, снабжают ее новым, еще более богатым духовным содержанием. Адыгство становится высшей реальностью и конечной целью бытия. «Создатель на небесах и дарованное им адыгство на земле» — таков традиционный символ веры адыгского народа. С другой стороны, это создает почву для утверждения гуманистического ислама, в котором доминирует культура мира, согласия, взаимопонимания»⁵. Понятие мусульманства для значительной части кабардинцев, сконструированное как смысловое производное от адыгства, предполагает соединение ислама и адыгэ хабзэ.

Во многих случаях адыгэ хабзэ считается важнее шариата. В этой системе этических норм важное место занимают традиции почитания старших («власть старшего равна власти Бога»), культ предков, воинская доблесть («из адыгского воина так же трудно сделать муллу, как из турецкого муллы — воина»), почитание гостя, культ семьи, а также обряды, связанные с пищей («пища важнее Корана»). В селах древние народные обычаи сохранялись на протяжении всех лет советской власти и заметно усилились в последние годы. Единственным обрядом, в котором в большой степени сильна мусульманская традиция, остаются похороны (хотя и этот обряд в определенной мере дополнен домусульманскими обычаями). Баразби Бгажноков отмечает, что адыгская этика вовлекает в сферу своего влияния религиозное сознание и подчиняет его. Это явление актуально для всех периодов исторического развития адыгов-черкесов (кабардинцы — пятигорские черкесы). Адыгэ-хабзэ обладает столь большой социально-бытовой ролью в Кабарде и в других адыгейских регионах, что адыгство было объявлено творением Бога. По мнению Бгажнокова, «в сознании основной массы черкесского населения — это способ бытия в мире, дарованный народу мусульманским Аллахом или языческо-христианским Тха, подобно тому, как самим Создателем спускаются народам священные писания. Поэтому считается, что человек, не соблюдающий заповедей адыгства, навлекает на себя гнев самого Бога. Распространены суждения типа: «Когда наши души покинут тело и предстанут перед Аллахом, он спросит с упреком: “Я даровал вам адыгагъэ, чтобы вы жили в соответствии с его законами, почему же вы пренебрегли моим даром?”» Таким образом, адыгская этика сопоставима с непоколебимой национальной религией, которая лояльно и терпимо воспринимает мировые религии — ислам и христианство»⁶.

У балкарского народа (тюрков по происхождению) также существует свой народный этикет — тауадэт (горный адат), который столь же тесно связан с исламом, как и у кабардинцев.

Начавшееся в годы перестройки возрождение ислама постоянно находится в сложных отношениях с адыгэ-хабзэ. Эти отношения могут принимать и форму симбиоза, и жесткого взаимного конфликта. Одним из проявлений сложности этих отношений может служить идеология лидеров основной национальной организации кабардинцев — Адэгэ Хасэ (Черкесского конгресса). Среди них есть сторонники мирного симбиоза и фактического равноправия адыгэ-хабзэ и ислама, первенства ислама или адыгэ-хабзэ.

В 1980 г. в Кабардино-Балкарии было лишь две официальные действующих мечети — в Нальчике (центр Кабарды) и в Кызбуруне (на балкарской территории). Начиная с 1985 г. наблюдается постепенное увеличение числа мусульманских объединений. К концу 80-х гг. число мечетей увеличилось до девяти. В 1989 г. Духовное управление мусульман Северного Кавказа (ДУМСКД), существовавшее в советские времена, распалось на семь самостоятельных республиканских духовных управлений. В 1990 г. в Нальчике состоялся 1-й съезд мусульман КБР. На нем было образовано Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии. Основным кандидатом, которого поддерживали власти, национальные кабардинские организации и кабардинское духовенство, был Шафик Пшихачев, единственный кабардинец, имевший хоть какое-то мусульманское образование и закончивавший в то время учебу в Сирии. Балкарцы выдвинули Шарафутдина Чочаева. Пшихачев взял самоотвод, по его предложению муфтием был избран репатриант из Иордании Мухамед Жуанж, а заместителем — Чочаев. Через год, доучившись, Пшихачев возглавил муфтият. Чочаев остался заместителем с широкими полномочиями. Как раз в это время разгорелся конфликт между кабардинцами и балкарцами. Пшихачев сохранял в этом конфликте нейтралитет, к тому же подчеркивая роль Чочаева. В результате такой политики удалось избежать раскола муфтията на кабардинский и балкарский. С тех пор муфтий — всегда кабардинец, единственный зам. муфтия — балкарец.

В 1992 г. президентом КБР был избран Валерий Коков. С этого момента сложилась прочная симфония муфтията с республиканской властью, несмотря на то, что в республике существовала влиятельная оппозиция Кокову. Пшихачев последовательно проводил политику возрождения ислама, как он ее понимал: максимальное сотрудничество с властью, союз с Адэгэ Хасэ и другими общественными организациями. Все это предполагало и идейный компромисс с адыгэ хабзэ, с общественным мнением.

В 1992 г. началась разработка проекта по строительству в Нальчике крупного общественно-религиозного центра, где предполагается разме-

стить ДУМ КБ, исламский университет, молельный зал на 1,5 тыс. мест, зал бракосочетаний, конференц-зал, библиотеку, книгохранилище, типографию (архитектор — Заур Магуев). В 1994 г. мусульмане республики с участием президента республики В. Кокова, представителей общественных организаций, районных и городских органов власти заложили первый камень этого религиозного центра.

Пшихачев выступал против введения норм шариата. Он считал, что шариатские нормы следует воспринимать «духовно», «символически». По выражению одного из руководителей ДУМ, «шариатское законодательство здесь никогда не получится. Нам шариат не нужен, если будешь к этому призывать, то обманешь народ. В Мекке даже бесплатно не будут жить». Суфийская традиция, по словам заместителя муфтия Тахира Атамурзаева, «является интеллектуальной традицией ислама, а суфизм имеет свои исторические корни в Кабарде. Суфийская традиция еще почитается в селах среди стариков, в Кабарде — суфийские шейхи из Дагестана до революции внесли в ислам особую философскую глубину». Лидеры Духовного Управления надеются, что им удастся создать такую культурную атмосферу, «которая существовала в Кабарде до революции в среде кабардинской мусульманской интеллигенции, когда шариатское судопроизводство сочеталось с местными традициями, а ислам считался самым мягким, веротерпимым и лояльным по отношению к России на Северном Кавказе». Пшихачев придерживался либеральных взглядов на ислам, склонялся к внедрению европейских ценностей в мусульманское мировоззрение, считал себя скорее единомышленником либерального муфтия Талгата Таджуддина, чем Равиля Гайнутдина.

В 1990-е гг. основными направлениями политики исламских лидеров Кабардино-Балкарии были организация мечетей во всех населенных пунктах (что к 2010 г. было достигнуто), развитие мусульманского образования и подготовка собственных преподавательских кадров в различных учебных заведениях, прежде всего, на Ближнем Востоке. В 1991 г. в Нальчике открылась первая официальная школа-медресе, которая в 1993 г. была преобразована в Исламский институт. Институт менял названия, периодически то закрывался, то открывался. В первые годы наблюдался большой наплыв желающих получить духовное образование, в 2000-е гг. набор студентов крайне мал — профессия имама обрекает на нищенское существование. Около сотни студентов из Кабардино-Балкарии проходили обучение в Саудовской Аравии (Университет Мохаммада бен Сауда), Египте, Сирии, Иордании и Турции. Поддержку мусульманским общинам оказывали благотворительные арабские организации, аккредитованные в республике, такие, как Международная организация «Спасение», Всемирная ассамблея исламской молодежи «ан-Надва» и другие.

При содействии Саудовской Аравии в Нальчике был создан Центр исламской молодежи, организовано отделение Международной организации по спасению ислама «Дагуат». В штате «Дагуат» работали до 50 сотрудников, закрепленных за конкретными населенными пунктами. Деятельность и планы организации координировались Духовным Управлением и Советом раис-имамов КБР. Основным объектом пропагандистской деятельности были детские сады и школы. Как сказал кади Духовного Управления КБР Аль-Хадж Шарафутдин Чочаев, «через детей мы надеемся влиять на родителей». Изучение основ ислама постепенно вводилось во всех общеобразовательных школах республики. Официальные медресе, кроме г. Нальчика, были открыты в г. Баксане, пос. Куркужин Баксанского района, пос. Сармаково и Камлюково Зольского района. Расширенное обучение исламу детей всех возрастов осуществлялось в г. Тырныауз.

В КБР с середины 90-х гг. сформировалась легальная оппозиция руководству ДУМ, которую обычно называли «молодые мусульмане». Для них истинная вера — это чистый ислам, без примесей народных обычаев и суфийской традиции. А шариат является нормой мусульманской жизни, идеалом, которого, по возможности, нужно достичь. Лидеры оппозиции в первые годы официально состояли в ДУМ. Неформальными лидерами оппозиции были имам-хатыб мечети в Вольном Ауле (около тысячи прихожан) Муса Мукожев, ученик Ахмада-кади Ахтаева, одного из учителей умеренного ваххабизма, и Анзор Астемиров, игравший роль главного идеолога движения. Муса Мукожев до 2000 г. был главой закрытого властями исламского центра, который занимался изучением арабского языка и чтением Корана. Оппозиционеры обвиняли ДУМ в губительной, по их мнению, для ислама в республике лояльности властям, в том, что руководство муфтията не отстаивает интересов мусульман перед властями, а его руководство не придерживается ортодоксального ислама. Странники Мусы Мукожева и Анзора Астемирова считали, что ислам в Кабардино-Балкарии должен возрождаться с чистого листа. Если в Кабарде и была какая-то суфийская традиция, то ее следует забыть, а местные народные традиции, связанные с адыгской этикой, не должны противоречить исламу, тем более что, по мнению противников ДУМ, все лучшее есть в «чистом исламе». Применение ислама, по их словам, должно быть полным, но путем образовательного и культурного роста верующих.

В первые годы своей активности противники ДУМ выступали только за мирные методы достижения своих целей. Многие люди, в том числе христианские священники вспоминают Анзора Астемирова как очень открытого, вежливого и хорошо образованного человека, с которым было интересно дискутировать. Но уже тогда наиболее радикальные представители исламской молодежи становились боевиками, выступающими

за идею исламского государства. Во второй половине 90-х гг. в кабардинском исламе стали проявляться экстремистские тенденции, которые вызвали со временем ответную реакцию сопротивления со стороны властей и значительной части общества. Первым выплеском зрелого в мусульманской среде неприятия «придворного ислама» стал поход амира А. Каздохова на ДУМ в 1996 г. Причем Каздохов угрожал ДУМу «штыками правоверных». Каздохова остановили, но его нелепый поход положил начало движению исламских экстремистов и террористов. В 1997 г. была совершена попытка взорвать памятник 400-летию присоединения Кабарды к России. В 1998 г. была разгромлена банда ваххабита А. Атабаева; вскоре после этого было обстреляно из гранатомета здание МВД. В начале 2000 г. от Мукожева откололись сторонники террористических действий братья Аслан и Руслан Беккаевы, к которым присоединилось около 300 радикальных ваххабитов. Беккаевы установили тесные связи с карачаевскими ваххабитами-террористами, которых возглавлял Хызыр Салпагаров. Объединение произошло в середине 2000 г. В качестве общей базы была выбрана заброшенная ферма на плато Бечасын на границе Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Грузии. Там была оборудована военная база. Боевики Салпагарова и Беккаевых совершили ряд террористических актов на территории Северного Кавказа. В течение 2001 г. группировка Салпагарова-Беккаевых была разгромлена. Братья Беккаевы и ряд их сторонников бежали за границу. Другие были арестованы, погибли или скрылись в Чечне⁷.

Убийство в мае 2001 г. Тырныаузе православного священника Игоря Розина балкарцем радикально мусульманских взглядов произвело сильное впечатление на общественность республики. Убийца был признан невменяемым по причине психического заболевания, но это не сняло возникшего напряжения.

Опасность «ваххабизма» и экстремизма в Кабардино-Балкарии власти и общественность связывали в 90-е гг. в основном с полулегальными общинами и с подпольными группами, которые возникали спонтанно и в результате деятельности чеченских и ближневосточных проповедников «чистого ислама» и «священной войны» с «неверными» в России. По словам главы ДУМКБ муфтия Шафига Пшихачева, в республике «есть подпольные амиры, собирающиеся создавать халифат». «Это неформальные молодые люди, которые очень не любят слово «ваххабит», но очень похожи на них.» Наличие независимых исламских организаций вызывало беспокойство у муфтия. В декабре 2002 г. Шафиг Пшихачев, не выдержав давления со всех сторон, добровольно ушел в отставку. Муфтият возглавил его родственник Анас Пшихачев, которому и пришлось лицом к лицу столкнуться с радикальной оппозицией.

В конце 90-х гг. возникла оппозиционная структура — Джамаат Кабардино-Балкарии, которая в любой момент была готова заменить действующую административную систему официального муфтията. В его организации были те же управления, что и в администрации президента Кабардино-Балкарии. Джамаат Кабардино-Балкарии был создан имамом мечети селения Вольный Аул Мусой (Артуром) Мукожеввым, который и стал его первым лидером (амиром). Джамаат имел четкую структуру подчинения: лидер, его заместители (наибы), старшие групп, каждый из которых выполняет те или иные обязанности — руководство физической подготовкой рядовых членов джамаата, религиозное обучение (чтение лекций и проповедей) и т. д. По данным правоохранительных органов, отделения джамаата существовали практически во всех районах, объединяя до 10 тыс. человек.

С самого начала деятельности джамаата его руководители противопоставили себя официальному Духовному управлению мусульман Кабардино-Балкарской Республики, республиканским властям и правоохранительным органам.

К 2004 г. центрами радикальной исламской оппозиции стали села Сбрун-3, Куба-Таба, Вольный Аул, где молодые исламисты физически выдавили последователей традиционного ислама из мечетей («НГ Регионы», 19.01.2004). Пиком роста экстремистско-террористической активности стали события середины нулевых годов. Первое из них — выявленный факт длительного пребывания лидера чеченских террористов Басаева в КБР, закончившийся осенью 2003 г. неудачной попыткой его задержания.

В ответ на рост экстремизма со стороны властей приблизительно с 2000 г. усиливается политика преследования исламистов и ограничения деятельности мусульманских организаций.

В 1999 г. был принят республиканский Закон о свободе совести. По признанию консультанта по религиозным организациям Хаджимурата Езиева, требования Закона разработаны специально для контроля деятельности мусульманских общин. Для регистрации религиозной организации, согласно Закону, требуется 50 человек, а не 10 человек, как в федеральном Законе. Религиозные группы, могущие существовать без регистрации по федеральному Закону, законом КБ не предусмотрены, любое религиозное объединение граждан имеет право на существование только в случае прохождения регистрации. Эти ограничения вызвали трудности в перерегистрации мусульманских общин в 2001 г.: десятки из них подверглись тщательной проверке.

Опасения вызвала поддержка, которую мусульманским общинам оказывали арабские организации, аккредитованные в республике. В течение нескольких лет после 2000 г. по распоряжению властей все исламские центры, за исключением исламских компьютерных курсов, были закрыты. Любая деятельность мусульман стала легальной только в рамках ДУМ.

Во второй половине 2003 — 2004 г. против руководителей и членов Джамаата КБР были предприняты активные силовые действия — массовые обыски, задержания — в связи с появившейся информацией о том, что на территории республики длительное время практически открыто находился командир чеченских банд Шамиль Басаев.

Было пересмотрено решение о строительстве исламского центра в Нальчике. Власти сочли, что внушительный исламский центр в городе не нужен, и выделили мусульманам под мечеть бывший кинотеатр на окраине города. Общественная активность мусульман 90-х гг. была также поставлена под контроль властей. Большинство мечетей было разрешено открывать только по пятницам и только на полтора часа. Муфтий Анас Пшихачев с возмущением отмечал, что после 2000 г. контроль со стороны властей над жизнью мусульманских общин стал слишком жестоким. («По устному распоряжению главы МВД республики милиционеры опечатывают мечети, запрещают посещать мечети иногородним, ведут запись прихожан, — отметил муфтий КБР Анас Пшихачев. — Милиция не раз заявляла о фактах обнаружения в наших мечетях оружия, бронежилетов и мишеней для стрельбы, но пока не представила доказательств. Под подозрение попали десятки мечетей, молодых людей без всяких на то оснований задерживают, избивают и запугивают» («НГ Регионы», 19.01.2004). Вместе с тем Анас Пшихачев несколько непоследовательно заявлял о том, что эта деятельность властей одновременно имеет позитивную сторону: она направлена против распространения ваххабизма в республике. В частности, муфтия вполне устраивает то, что участковые милиционеры следят за тем, чтобы проповедь в мечетях проводилась только с разрешения Духовного управления КБР.

Кадровая политика муфтията с тех пор находится под полным контролем властей республики, которые стремятся сделать ДУМ органом, которому все мусульманские общины в Кабардино-Балкарии полностью подвластны. Выборность имамов в общинах строго регламентирована: избранный членами джамаата (общины) имам должен пройти утверждение у раис-имам (районного имам) и получить аттестацию в Духовном управлении, где для этого существует специальная комиссия.

Однако террористическая деятельность радикалов только набирала силы. После разгрома Кабардино-Балкарского Джамаата ведущая роль в ваххабитской оппозиции муфтияту и светским властям перешла к джамаату «Ярмук». Основой джамаата «Ярмук» стали десять жителей Кабардино-Балкарии (среди них Адамей Джаппуев) во главе с Муслимом Атаевым, возвратившиеся в 2002 г. в КБР из Грузии, где в Панкисском ущелье они примыкали к отряду чеченского полевого командира Руслана Гелаева.

Первое столкновение правоохранителей с боевиками джамаата относят к бою 18 августа 2004 г. в Чегемском районе республики, когда их

группировка численностью в несколько десятков бойцов попала в окружение, из которого сумела вырваться; боевики тогда потеряли двоих, а федеральные силы — троих убитыми, пятеро получили ранения. 14 декабря 2004 г. в Нальчике под руководством Астемирова и Горчханова боевиками Ярмука было совершено вооруженное нападение на дежурную часть управления Государственного комитета по контролю за незаконным оборотом наркотиков, тогда Горчхановым были убиты четверо полицейских, боевики захватили более 250 единиц оружия (80 автоматов и 182 пистолета, а также свыше 25 тыс. патронов). В ходе расследования были получены показания против нескольких руководителей, в том числе Анзора Астемирова, который скрылся от правоохранительных органов, как и его руководитель — Муса Мукожев. После спецоперации в Нальчике в январе 2005 г., когда был убит лидер Ярмука Муслим Атаев, «Ярмук» был объявлен полностью уничтоженным. Однако впоследствии оказалось, что это не так. С 2005 г. «Ярмук» входил в состав Кавказского фронта — объединения диверсионно-террористических организаций, действующих на территории всего Северного Кавказа. Руководство «Ярмуком» перешло к Астемирову и Горчханову.

В 2005 г. Валерия Кокова на посту президента КБР сменил Арсен Каноков. Каноков пошел на некоторое смягчение религиозной политики. Власти пошли навстречу ДУМ КБР и дали ход некоторым мусульманским инициативам при условии жесткого контроля со стороны правоохранительных органов. Ослабли жесткие зачистки в мечетях. Возобновилось строительство исламского центра. Но в условиях непрекращающихся терактов у нового президента было узкое поле для маневра, и попытки смягчить позицию исламистов не дали серьезных результатов.

Радикальное исламское движение уже приобрело свою инерцию. В 2005 г. кабардинские исламисты совершили свою самую дерзкую и кровавую вылазку. Утром 13 октября 2005 г. несколько групп вооруженных исламистов совершили нападения на органы власти и правоохранительные учреждения в разных районах города Нальчика. Бои шли более суток, после чего последние очаги сопротивления мятежников были подавлены. В результате террористического нападения погибли 92 участника нападения, 12 мирных граждан и 35 представителей силовых структур. Нападением на Нальчик руководили Астемиров и Горчханов.

В августе 2006 г. после ожесточенного боестолкновения исламистов со спецслужбами в пригороде Нальчика начальник управления ФСБ РФ по КБР генерал-майор Сергей Ушаков сообщил, что в КБР продолжают действовать подпольные экстремистские организации — джамаат «Ярмук» и так называемая «Республиканская Шура», которые возглавляют лидеры бандподполья Анзор Астемиров и Мусса Мукожев, объявленные

в федеральный розыск после нападения на Нальчик в октябре 2005 г. («НГ», 14.08.2006).

В ноябре 2006 г. Анзор Астемиров, руководивший нападением экстремистов на Нальчик в декабре 2004 г. и в октябре 2005 г., разместил свое обращение к властям России в интернете. Он объявил Кабардино-Балкарию зоной боевых действий и пообещал в ближайшее время провести масштабные теракты на ее территории. Но начать масштабную террористическую кампанию «амир Кабардино-Балкарии» пообещал с уничтожения «предателей»: крупных чиновников республики, священнослужителей, бизнесменов, поддерживающих власть. Астемиров заявил, что в ваххабитское подполье якобы входят не только рядовые граждане Кабардино-Балкарии, но и представители силовых структур, правоохранительных органов, которые помогают возрождению исламской республики.

В мае 2009 г. в перестрелке с милицией был убит Муса Мукожев. В марте 2010 г. лидер джамаата Астемиров погиб в бою с представителями правоохранительных органов.

Несмотря на потерю лидеров, исламистам удалось расправиться с муфтием КБР. 15 декабря 2010 г. Анас Пшихачев был убит в Нальчике. 15 марта 2011 г. на внеочередном съезде мусульман республики председателем Духовного Управления мусульман (муфтием) был избран Хазретали Дзасежев. Дзасежев продолжил политику своего предшественника.

После гибели лидера джамаата Астемирова в марте 2010 г. и почти одновременного уничтожения в КБР нескольких его ближайших соратников им на смену пришли новые исламисты, вместо «Ярмука» организовавшие Объединенный вилайят Кабарды и Карачая Имарата Кавказ. Фактически, как отмечается в прессе, они находятся на «самофинансировании»: обложили «налогом на джихад» местных предпринимателей под угрозой расправы.

В феврале 2011 г. боевики сорвали курортный сезон в поселках Приэльбрусья, совершив ряд терактов, подорвав канатную дорогу в Эльбрусском районе и расстреляв там же спустя несколько дней группу туристов из Москвы — в ряде районов КБР был введен режим контртеррористической операции, действовавший вплоть до ноября. К ноябрю 2011 г. республиканского Следственного комитета Валерий Устов заявил, что указанные теракты фактически раскрыты, часть причастных к ним уничтожена в ходе спецопераций, а часть находится в розыске. По словам Устова, криминогенная обстановка в республике остается сложной, на предложение властей боевикам сдаться не явился ни один человек, местные жители не выдают боевиков даже за обещанную награду до 2 млн рублей («Известия», 21 ноября 2011 г.). 26 января 2012 г. боевики ворвались в спортзал школы в центре Нальчика, где старший лейтенант ВВС Денис Николаев играл в волейбол с приятелями, и устроили над ним показательную казнь.

По данным спецслужб, акцию провели члены подполья из числа остатков местного джамаата «Ярмук».

С тех пор в Кабардино-Балкарии регулярно происходят вооруженные вылазки террористов. Новых ярких лидеров, подобных Астемирову и Мукожеву, у исламистов больше не появлялось. Силовики регулярно объявляют о ликвидации новых малоизвестных лидеров, но после этого спокойно не становится. Республика находится в состоянии вялотекущей гражданской войны. Ваххабитские настроения широко распространены среди учащихся средних школ, техникумов и вузов республики. Как пишет Аккиева, согласно различным опросам, около 30 % учащихся кабардинской и балкарской национальности разделяют ваххабитские настроения или сочувствуют им, причем кабардинцы более религиозны, чем балкарцы. За последние 16 лет в ислам обратились несколько десятков русских, некоторые из них присоединились к боевикам. Неудовлетворенность федеральных властей неэффективностью борьбы с терроризмом привела к смене главы республики. В декабре 2013 г. главу республики Канокова сменил Юрий Коков, большую часть жизни проработавший в правоохранительных органах. Эксперты ожидают, что это назначение приведет к ужесточению политики по отношению к исламским экстремистам.

Борьба силовиков с террористами — это не изолированная борьба этих двух групп. Среди кабардинской и балкарской общественности и интеллигенции растет страх за будущее своих народов и республики в целом. Люди боятся, что их земля превратится в арену полномасштабной кровавой войны, как это случилось в Чечне и Дагестане. Авторам приходилось говорить с видными представителями кабардинской интеллигенции, принципиально решившими публично никак не высказываться о религии, чтобы (не дай Бог) не подлить масла в огонь. Растянувшееся на многие годы строительство громадного исламского центра в Нальчике вызывает заметные протесты части общественности, опасющейся, что этот центр может превратиться в рассадник исламизма.

В трудном положении оказались последовательные сторонники адыгэ-хабзэ. Наиболее видным и популярным среди них был этнограф, доктор филологических наук Арсен Ципинов. Ципинов занимался на практике восстановлением полного круга языческих праздников и древнекабардинского мировоззрения. Ципинов заведовал отделом Черкесского фольклора в Кабардино-Балкарском институте гуманитарных исследований и читал лекции в Кабардино-Балкарском государственном университете. Он часто проводил в Нальчике черкесские (адыгские) фольклорные праздники, пропагандировал традиционные черкесские ценности и противостоял исламизации общества. Идеология Ципинова включала в себя идеи открытости всеми миру, его духовным и культурным ценностям. Подобная позиция находит серьезный отклик у значительной части интел-

лигенции, гордящейся светской кабардинской культурой. Такие видные деятели искусств, как музыкант Борис Темирканов, скульптор Михаил Шемякин, постоянно проживающий в Испании художник Мухамед Кишев не утратили связи со своей родиной, участвуют в развитии культуры республики и являются предметом национальной гордости кабардинцев.

Ципинов как никто резко выступал против исламизации: «Ни в одну эпоху, ни в одно время, ни в одно столетие никакая религия, ни христианство, ни ислам, не взяли верх над нашим народом... Нас огнем и мечом пытались исламизировать... Наши предки, уже наученные опытом общения с миссионерами, которые несли христианство в нашу среду, сказали: “Религии приходят и уходят, а мы остаемся со своим народом”»⁸. В конце нулевых годов деятельность Ципинова вызвала горячую полемику в нальчикских СМИ. Заголовки газет того времени: «Кто ведет нас к язычеству?», «Кто не хочет, чтоб кабардинцы были мусульманами?». Взгляды Ципинова вызвали осуждение не только сторонников чистого ислама, но и многих традиционно мыслящих людей.

29 декабря 2010 г. Ципинов был убит боевиками. Вскоре после убийства в Интернете появилось заявление убийц Ципинова, в котором утверждалось, что Ципинов был врагом ислама и совращал исламскую молодежь. В марте 2011 г. появилось официальное сообщение, что убийца Ципинова амир Ратмир Шамаев был ликвидирован силовиками. После убийства Ципинова движение возрождения идентичной кабардинской духовности резко пошло на спад. Сторонники его взглядов прекратили или резко ослабили свою деятельность не только из соображений личной безопасности, но и в силу своей идеологии — превыше всего сохранение народа, которому угрожает межрелигиозный конфликт: лучше отступить, чем губить народ в кровавом конфликте.

¹ Очерк истории ислама кабардинцев и балкарцев с древности до перестройки представляет собой компиляцию работ: Аккиева С. И. Ислам в Кабардино-Балкарской республике. Москва : Логос, 2009; Мукожев Ф. Л. Ислам в новейшей истории кабардинцев : дисс. ... канд. ист. наук. Нальчик : Кабардино-балкарский гос. ун-т, 2009.

² Бабаев С. К. К вопросам истории языка и религии балкарского и карачаевского народов. Нальчик, 2000, с. 147–190.

³ А. Мукожев. Ислам в новейшей истории кабардинцев : дисс. ... канд. ист. наук. Нальчик, 2009.

⁴ Н. Емельянова. Ислам как фактор формирования этнорелигиозной идентичности у кабардинцев. М., 1998. С. 17.

⁵ Б. Х. Бгажноков. Адыгская этика. Нальчик, 1999. С. 85.

⁶ Б. Х. Бгажноков. Адыгская этика. Нальчик, 1999. С. 84.

⁷ Григорий Пунанов. Ваххабитское подполье. Партизанский джихад против России продолжается // Известия. 2002. 13 мая.

⁸ «Гушхуэ Тхьэшхуэ и жагбуэ» : интервью Ольги Мальбаховой с Асланом Ципиновым. 4 июля 2012. URL: <http://adigasite.com/archives/1668>.

Библиография

Аккиева С. И. Ислам в Кабардино-Балкарской республике. М. : Логос, 2009.

Бабаев С. К. К вопросам истории языка и религии балкарского и карачаевского народов. Нальчик, 2000.

Бгажноков Б. Х. Адыгская этика. Нальчик, 1999.

Емельянова Н. М. Мусульмане Кабарды. М., 1999.

Н. Емельянова. Ислам как фактор формирования этнорелигиозной идентичности у кабардинцев. М., 1998.

Малашенко А. В. Исламское возрождение в современной России. М., 1998.

Малашенко А. В. Исламские ориентиры Северного Кавказа. М., 2001.

Мукожев Ф. Л. Ислам в новейшей истории кабардинцев : дисс. ... канд. ист. наук. Нальчик : Кабардино-балкарский гос. ун-т, 2009.

Калининградская область

Составлено в декабре 2014 г.

Автор: С. Филатов, Р. Лункин

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

Особенности исторического развития религии

Калининградская область была образована в 1946 г. на территории Восточной Пруссии. В XIII в. тевтонские рыцари, потерпевшие поражение в Палестине, были направлены папой на территории занятые языческими племенами пруссов. До сих пор прибалтийские язычники чтят «Ромове» — место, где находилось древнее капище прибалтийских племен. Тевтонские рыцари создали свое орденское государство. Однако система управления в Пруссии была довольно сложной, так как наряду с орденскими властями функционировали три независимых от ордена епископства. В 1521 г. Альберт Бранденбургский проводит Реформацию — вводит лютеранство и запрещает католичество. Однако запрет католичества был недолгим и не очень последовательным, одно из трех епископств сохранило католическую веру. С принятием лютеранства прусское духовенство занялось активной миссионерской деятельностью среди пруссов и литовцев. На их языки была переведена Библия и катехизис Лютера. Пруссы, однако, ассимилировались, но для литовцев Пруссия стала источником просвещения. В начале XVIII в. от чумы умерло две трети населения, в 1713 г. Фридрих Вильгельм объявил веротерпимость, и в Пруссию переселились представители самых разных течений протестантизма, католики и староверы из многих стран Европы. Со временем они слились в единый народ. С середины XIX в. Пруссия — один из самых прогрессивных регионов Европы в области социальной политики, просвещения и науки.

Уникальность Калининградской области (бывшей Восточной Пруссии) заключается в том, что жизнь на этой территории для нынешнего

российского населения началась практически с чистого листа в 1945 г., когда она была оккупирована советскими войсками. 7 апреля 1946 г. Президиум Верховного Совета СССР образовал Кенигсбергскую область, 4 июля переименованную в Калининградскую. А в 1948 г. были вывезены последние немцы, и коренных жителей на этой земле практически не осталось (см.: Восточная Пруссия с древнейших времен до конца второй мировой войны. Калининград, 1996). Русские жители области состояли из бывших военнослужащих и переселенных по распределению из Украины, Белоруссии и других республик и областей.

Советская власть проводила в области политику полной атеизации населения и долгое время не допускала регистрации православного прихода. Единственными общинами, зарегистрированными в Калининграде, были баптисты (1952) и пятидесятники (1953). Группы православных верующих ездили на богослужения в Клайпеду и в другие близлежащие населенные пункты Литвы, где были православные приходы.

Организованная православная жизнь в области началась только в 1985 г., когда власти официально признали существование православной общины в Калининграде и передали ей бывшую лютеранскую кирху под Никольский собор. Постепенно большинство кирх области было передано под православные храмы. В Черняховске, Светлогорске, Гвардейске, Краснознаменске и других городах богослужения также стали проходить в восстановленных и освященных бывших лютеранских кирхах. Становление православия в области связано с именем митр. Кирилла (Гундяева). Он приехал в Калининград в 1985 г. для того, чтобы открыть здесь первый приход. В начале 1985 г. под первую православную церковь было передано бывшее здание лютеранской церкви Юдитенкирхе. Митр. Кирилл приезжал и служил в частном доме в Калининграде, пока 22 мая 1987 г. не был освящен кафедральный Никольский собор (отреставрированное к тому времени здание Юдитенкирхе). В 1989 г. территория Калининградской области была включена в Смоленскую епархию, и тогда еще архиеп. Кирилл (Гундяев) стал владыкой двух областей. Тогда же Смоленско-Вяземская епархия была переименована в Смоленско-Калининградскую. В 1995 г. викарным епископом Балтийским в помощь Кириллу был назначен епископ Пантелеимон (Кутовой), в 2001 г. Пантелеимон был переведен в Адыгею. В мае 2001 г. в помощь Кириллу был назначен викарный епископ Балтийский Серафим (Мелконян).

В 1990-е гг. в национально-конфессиональном составе области произошли некоторые существенные изменения. После 1991 г. в область хлынули русские немцы и поляки из Казахстана и республик Средней Азии. В то же время десятилетиями проживавшие в области белорусы и литовцы стали организовывать свои приходы. Несмотря на то, что большинство немцев и поляков со временем уехали на родину предков, на

территории области укоренилось по три десятка католических и лютеранских приходов.

31 марта 2009 г. Священный Синод с учетом значительного роста числа православных приходов в области постановил образовать на территории Калининградской области епархию Русской Православной Церкви. Правящим архиереям вновь образованной епархии определено титуловаться Преосвященными Калининградскими и Балтийскими.

Священный Синод одобрил выраженное патриархом Кириллом предложение оставить за ним временное управление Калининградской епархией вплоть до назначения правящего архиерея. За еп. Серафимом (Мелконяном), викарием Калининградской епархии, был сохранен титул «Балтийский».

РПЦ

Организационная структура

Калининградская епархия РПЦ

Управление Смоленской и Калининградской епархией временно осуществляет патриарх Кирилл. С апреля 2001 г. в помощь главе епархии был назначен викарный архиерей — епископ Балтийский Серафим (Мелконян).

Еп. Серафим (Владимир Сетракович Мелконян) родился 29 декабря 1961 г. в Адлере. В 1982–1984 гг. — чтец при храме Покрова в Уфе. В 1984–1988 гг. учился в Одесской духовной семинарии, в 1988–1992 гг. учился в МДА. В 1990–1992 гг. состоял в братии Свято-Данилова монастыря (с 1992 г. — иеромонах). В 1992–1999 гг. служил в Российской Духовной Миссии в Иерусалиме (с 1997 г. — игумен). В 1999–2001 гг. — зав. сектором православного паломничества ОВЦС.

Сайт епархии: <http://kdeparh.ru>.

Особенности епархиальной жизни

Духовная и идейная атмосфера в Калининградской области определяется отсутствием какой-либо серьезной русской национальной культуры до конца 1940-х гг. и православной традиции вплоть до конца 1980-х гг. на земле бывшей Восточной Пруссии. Важнейший фактор, определяющий самосознание калининградцев — эксклавное положение области. Поездки в остальную Россию затруднены, а поездки в Европу легко доступны. Многие жители области часто бывали в европейских странах и никогда — в основной России.

Последние 30 лет — время активного поиска населением Калининградской области своей региональной идентичности. Среди калинин-

граждан велик интерес к истории и культуре Восточной Пруссии, которые многие считают своим наследием. Пруссофильство зародилось еще в 70-е гг. XX в., когда писатель Юрий Иванов, ныне умерший, выступал с пропагандой культурного наследия Восточной Пруссии. Многие калининградцы гордятся своим «европейским» положением, широкими международными связями и на этом основании формулируют русско-балтийскую культуру. В обществе существует и течение, стремящееся найти славянские и русские корни в истории Пруссии с древнейших времен. В то же время в общественном сознании присутствуют страх потерять свою «русскость», стремление к каким-то формам изоляции. Примечательно, что, казалось бы, самая естественная идейная позиция — оазиса русско-советской культуры — в калининградском обществе очень слаба.

РПЦ оказалась в центре этих идейных поисков и, несмотря на молодость епархии, проявляет большую активность в культурной, идейной жизни края, в социальном служении.

Огромную роль в формировании Калининградской епархии сыграл митрополит (ныне патриарх) Кирилл (Гундяев). Митр. Кирилл привлек в Калининградскую область образованное и деятельное духовенство, добился передачи под православные церкви многих лютеранских кирх, выбил из властей значительную материальную помощь, пять-шесть раз в год объезжал все районные центры области.

Заметный след на формировании сегодняшнего лица епархии оставил епископ Пантелеимон (Кутовой), ныне митрополит Красноярский. Викарный епископ Пантелеимон прослужил в Калининграде сравнительно недолго — с 1995 по 2001 г. Однако именно он заложил традиции открытости в церковной жизни, социального служения и межконфессионального диалога в области. В бытность свою настоятелем Никольского собора игум. Пантелеимон пускал в бывшую кирху в один из пределов группу лютеран для того, чтобы те могли провести там свое служение. Став епископом Балтийским, Пантелеимон стал активно общаться с лютеранами, католиками, неоднократно высказывался о своем уважительном отношении к баптистам и пятидесятникам. Лютеранам еп. Пантелеимон даже обещал, что когда у православных будет достаточно православных храмов, то кирхи им будут возвращены. После образования в Калининграде филиала Католического колледжа Фомы Аквинского его дипломы подписывал еп. Пантелеимон. Наряду с этим в июле 1999 г. представители православной, католической и протестантской общин подписали межконфессиональный протокол о намерениях, предполагающий создание в Калининграде Центра пастырского попечения о мореплавателях и рыбаках, который, однако, так и остался на бумаге. Дружеские отношения у епископа Пантелеимона сложились и со многими пасторами баптистских и пятидесятнических церквей.

Организации националистического толка не пользуются поддержкой в православной среде Калининграда, а среди священнослужителей практически нет радикальных националистов. К примеру, либеральная позиция еп. Пантелеимона встречала лишь отдельные негативные отклики со стороны прихожан. Однако известно, что некоторые прихожане отсылали жалобы патриарху на еп. Пантелеимона с обвинениями в сотрудничестве с католиками и слишком свободном отношении к богослужению. Единственным случаем острого противостояния была ситуация, когда в конце 1990-х гг. одна монахиня стала открыто критиковать еп. Пантелеимона за экуменизм, но была вынуждена покинуть пределы области.

Еще в 1990-е гг. среди православных верующих Калининградской области возникли представления о том, что православие здесь «чище», правильнее, чем в исторической России. От нескольких священников нам доводилось слышать, что «православие здесь с чистого листа, не отягощено вошедшим в традицию бытом, связанным с советским менталитетом и древними крестьянскими языческими суевериями».

Видным священнослужителем области, сыгравшим заметную роль в становлении церковной жизни, был игум. Меркурий (Иванов), ныне митрополит Ростовский. В 1990-е гг. о. Меркурий служил настоятелем малого кафедрального собора Христа Спасителя и главой администрации строящегося Храма Христа Спасителя. Он выступал против широкого распространения католицизма и лютеранства в области и считал, что эти конфессии открывают неоправданно много своих приходов, «занимаясь прозелитизмом». Вслед за митр. Кириллом игум. Меркурий полагал, что церковь должна зарабатывать сама, организуя свои предприятия, такие как сельскохозяйственные фермы, церковные издательства и доходные дома, чтобы платить достойную зарплату людям, которые работают в церковных структурах. Игум. Меркурий полагал, что первый исторический этап православия на территории бывшей Восточной Пруссии — это освоение «существующих слоев» («православие в кирхах»). Вторым этапом должно стать утверждение православия — духовное и материальное — на собственной основе. Игум. Меркурий был последовательным и принципиальным сторонником утверждения «русской цивилизации», развития земского и соборного движения.

Епископ Балтийский Серафим (Мелконян), начавший своё служение в епархии в июне 2001 г., не стал такой же яркой и признанной религиозным сообществом фигурой. Серафим не стал поддерживать отношения с католиками, лютеранами и протестантами. Однако атмосфера в православной жизни Калининградской области в целом не изменилась, так как владыка Серафим не сторонник репрессивных мер и авторитарной внутрицерковной политики. По признанию многих священников, епископ Серафим яв-

ляется непубличным человеком со спокойным характером, молитвенником, затворником, уделяющим внимание настоящей монашеской жизни.

В клире калининградских благочиний много образованных и сравнительно либеральных священников. Калининградская область стала единственной, где во всех приходах разрешено служить с открытыми царскими вратами всю литургию, тогда как обычно это является наградой старейшим священникам. Во многих храмах апостольские чтения во время литургии читаются на русском языке, Евангелие — на церковнославянском. Однако сразу после чтения Евангелия обязательно идет проповедь.

Одним из самых активных священников при епископе Серафиме стал прот. Марьян Позунь, секретарь епархиального управления и глава Приморского благочиния, который служит в области с 1990 г. О. Марьян — настоятель храма Рождества Богородицы, при котором действует молодежное общество св. Татианы. По мнению о. Марьяна, православным необходимо строить свои церкви, так как архитектура лютеранских кирх скорее напоминает о смертности человека, а не о вечности, как купола православных храмов. Несмотря на то, что в Калининграде действует восемь церквей, их все равно не хватает. По словам о. Марьяна, надо возрождать свою веру, и не делать как в Америке — «кто сильнее, тот и занял положение», так как сейчас нет неверующих, а есть нецерковные русские люди. По словам о. Марьяна, «мы считаемся Европой, и у нас люди более открытые и добрые, чем в Центральной России, у нас больше зарабатывают и лучше живут, однако Европа опасна тем, что можно заразиться многими ненужными вещами, например, европейской вольностью. Если человек не будет сдерживать себя, то это приведет к падению». Как отметил о. Марьян, «из вольнодумства много дурного рождается, ведь гуманизм — хуже коммунизма». При этом о. Марьян полагает, что к европейскому благосостоянию и отношению к труду стремиться необходимо.

Религиозным образованием занимается глава отдела катехизации прот. Сергей Коротких, один из авторов учебника «Основы православной культуры». Им созданы двухгодичные богословские курсы, благодаря которым сформировался корпус преподавателей ОПК и подготовленных церковных активистов. Около 50 % родителей в области выбирают для своих детей ОПК.

В 2010-е гг. в епархии получило широкое развитие молодежное движение и социальное служение. Практически сердцем этой активности стал кафедральный собор Христа Спасителя и, в частности, его воскресная школа. В 2015 г. в воскресной школе занималось более 150 детей.

Духовник воскресной школы, глава информационного отдела епархии иерей Михаил Селезнев подчеркивает, что цель воскресной школы — приблизить детей к Богу, а не развитие дополнительного образования и досуга детей. В соответствии с этим принципом в школе относительно

больше занятий по различным церковным предметам (история Церкви, литургики, аскетика, Ветхий и Новый завет, церковное пение, агиография) и относительно меньше различных творческих кружков. Есть летний лагерь для детей. О прусском наследии о. Михаил говорит, что его не следует отвергать, это же в значительной мере ценности неразделенной Церкви, но и не следует уделять ему слишком много внимания. Обязательная часть жизни школы — социальное служение. Школьники помогают детям-инвалидам.

Выпускники соборной воскресной школы в конце 1990-х гг. создали молодежный клуб, который очень быстро перерос рамки клуба. Решающую роль в развитии молодежного движения на базе клуба сыграли тесные связи с православными в Белостоке, в Польше. Во время регулярных паломничеств в Белосток калининградская молодежь познакомилась с жизнью православных молодежных братств в Польше, объединяющих многие сотни православных молодых поляков. С этими братствами установлены живые братские отношения, они послужили образцом для создания аналогичных братств в Калининградской области. Регулярное участие в различных православных мероприятиях в Польше (таких как ежегодный крестный ход на святую гору Грабарку), в которых постоянно можно встретить православных из разных стран Европы, по словам участников братства, приучили их к мысли, что «православие — это любовь и сотрудничество людей разных национальностей». Важную роль в жизни калининградских братств играет также сотрудничество с православным братством Вильнюса.

В 2015 г. координатор городского молодежного братства, объединяющего братства приходов города — Евгений Довгаль. Братства, в отличие от клубов — четкая структура, более эффективная и более отзывчивая. Благодаря организованной координации создана гибкая горизонтальная система. Система эта позволяет найти желающих и способных сделать какое-либо дело и каждому найти место в сложном разветвленном организме. В жизни братств на первом месте стоит изучение и осмысление вероучения — изучение Библии, литургики, аскетики, совместные молитвы и участие в богослужении. Но кроме этого у братств широкая сфера деятельности:

1) Благотворительность. Наиболее яркий из благотворительных проектов епархии — реабилитационный центр для беременных и матерей в сложном положении, в 15 км от Калининграда. При нем детский сад. В первую очередь это дело Отдела социального служения и благотворительности во главе с Марией Фильковой, но братство оказывает значительную помощь. Волонтеры из братства кормят бомжей, опекают детский дом, оказывают помощь молодежи, «оказавшейся в сложной жизненной ситуации». Проект «Наполни небо добротой» — помощь старикам.

2) Организация досуга молодежи. Спортивные кружки, организация балов. «Русские вечерки» (фольклорные игры и песни) — личный проект Довгалья.

3) Организация дискуссий, бесед в различных молодежных средах, выявление и воспитание лидеров.

4) Иконографический клуб.

5) Семейный клуб. Иерей Петр Купцов вместе с психологом Натальей Соколовой организуют еженедельные беседы с тренингами и дискуссиями.

6) Литературный клуб с литературной студией при университете. Руководитель — профессор Наталья Жилина.

7) Организация паломничеств.

8) Волонтерская помощь монастырям.

Активной благотворительной деятельностью занимается женский монастырь во имя преподобномученицы великой княгини Елисаветы (бывшее сестричество св. Великомученицы Елизаветы Федоровны) во главе с монахиней Елизаветой (Кольцовой), кандидатом наук, психологом и преподавателем Балтийского университета им. И. Канта. Целью Кольцовой является создание в Калининграде благотворительного учреждения по образцу Марфо-Мариинской обители вел. кн. Елизаветы в Москве.

В качестве уникального явления можно отметить деятельность в церкви Александра Невского диака. Антония Суругина, по образованию физика. Он организовал научное приходское общество, основное занятие которого — сопоставление естественно-научной картины мира с библейской.

В Калининградской области вне столицы региона есть несколько центров серьезной православной активности. Самый заметный из них находится в городе Нестеров. Настоятель церкви Святого Духа, находящейся в здании бывшей католической церкви, прот. Георгий Бирюков еще до расцвета молодежных братств создал активное скаутское движение и ведет успешную работу с неблагополучными детьми.

О. Георгий по образованию историк и много лет занимается историей православия с древнейших времен до начала XX в. на западе России и православных корней христианства в Восточной Пруссии. О. Георгий — автор целого ряда брошюр, в которых доказывается, что Восточная Пруссия издавна имела отношение к Руси, а на этой земле жили славяне, исповедовавшие православие. О. Георгий считает, что правильнее называть этот регион не Пруссией, а Порусьем. По мнению О. Георгия, именно католическая экспансия вытеснила православие, возникшее в VIII–XII вв. на востоке Европы под влиянием ирландских миссионеров и миссионеров школы свв. Кирилла и Мефодия, в том числе и в Порусье (см.: Прот. Георгий Бирюков. Православие с... Запада. Нестеров, 2004). О. Георгий выступает против пропаганды образа пражского бискупа св. Адальберта,

убитого пруссами в 997 г., так как он был последовательным сторонником латинского богослужения и противостоял последователям миссии свв. Кирилла и Мефодия. Вместо Адальберта о. Георгий предлагает почитать апостола Андрея Первозванного, миссия которого, возможно, пролегла через Янтарный путь (см.: Прот. Георгий Бирюков. Ориентиры истории Порусья. Нестеров, 2004). О. Георгий рад тому факту, что существуют православные немцы, что православное богослужение переведено на немецкий, и надеется на развитие православной миссии среди немцев.

Православная епархия — активный участник идейных поисков, происходящего на наших глазах формирования «балтийской» идентичности жителей Калининградской области. Епархия сотрудничает (а иногда конфликтует) с большинством музеев, театральными коллективами, художниками и писателями, гуманитарной профессурой вузов. Координирует эту деятельность руководитель Отдела культуры епархии Яна Мальцева, кандидат филологических наук, специалист по славянской филологии. Мальцева считает, что эстетически калининградцы связаны с германским прошлым. На богослужении в православных храмах, расположенных в бывших кирхах, человек испытывает слияние культур; православие уютно обжилось в готических храмах. Мальцева считает, что калининградцы преодолели свое безбожие. Лучше всего это видно на примере учителей, в том, как они относятся к преподаванию ОПК. Сначала значительная часть их проявляла недоверие и даже, иногда, враждебность. Сейчас учителя стремятся получить подготовку по ОПК в областном Институте развития образования. Священников-преподавателей учителя воспринимают теперь как нечто естественное. Многие участвуют в различных епархиальных мероприятиях.

Епархия стремится привлечь в область культурные силы из коренной России, в первую очередь, из Москвы и Петербурга. В частности, заключен договор с петербургским Клубом артистов им. Кирилла Лаврова о регулярном участии его членов в различных культурных мероприятиях.

Одним из ярких светских православных деятелей является Людмила Дорофеева, доцент кафедры русской литературы филологического факультета БФУ им. И. Канта. Она организует совместно с Клайпедским университетом Андреевские (в честь Андрея Рублева) чтения в университете, которые являются светскими научными конференциями в отличие от проводимых параллельно епархиальных Кирилло-Мефодиевских чтений. На университетские чтения приглашаются немецкие и польские учёные, исследователи из других стран Европы. Как отмечает Дорофеева, на смену «широкому и мудрому талантливому проповеднику» Пантелеимону пришел «тихий молитвенник, больше времени проводящий в келье», владыка Серафим. По словам Дорофеевой, интенсивность церковной жизни зависит в значительной степени от самих людей, а не от ру-

ководства. Отделённость Калининграда от России порождает, по мнению Дорофеевой, необходимость углубленного изучения русской традиции, к примеру, расширения программы русской литературы. Существует программа «Живое слово», где региональный компонент — изучение русской культуры и духовной традиции Православия. Иначе, по словам Дорофеевой, в качестве регионального компонента останутся только Гофман и Кант. По признанию Дорофеевой, особенностью Университета является то, что большое внимание уделяется исследованию зарубежной литературы, прежде всего сопоставлению русской и немецкой литературы. Существует, как подчеркивает Дорофеева, тенденция к европеизации калининградского общества: «В нашей ситуации надо мыслить исторически — не выбросив ничего ценного — ни Кантов, ни Гофманов. Помнить, что на этой земле располагаются Тильзит и Фридрихсбург, что есть прусская история, а есть русская, политая кровью войны». Особая роль принадлежит в процессе европеизации и Церкви: «Россия, — отмечает Дорофеева, — с Петра I освоила культурное влияние Европы и осталась Россией, благодаря Православию. Как у поляков доминантой является католичество, так у нас православие. Если мы себя размоем и перестанем понимать важность этой доминанты, перестанем в государственном отношении поддерживать РПЦ, то мир потеряет русскую цивилизацию». Воздействие западных идей, как об этом писал еще Достоевский, по мнению Дорофеевой, двойственное — кто-то теоретизирует, а кто-то революции совершает. Надо уберечь Россию от европейских вольностей, от разврата, не гибнуть постепенно, как Европа, от воздействия массовой культуры, от жизни, где главное — плоть и инстинкт. Дорофеева согласна с Буниным в том, что «Европа — это кладбище дорогих для нас мертвецов».

При участии епархии и БФУ им. И. Канта в Калининграде и Светлогорске ежегодно проходят семинары «Православие и русская словесность». Душа этих семинаров — известный московский профессор Иван Есаулов, яркий идеолог бескомпромиссного преодоления всего советского в идеологии, культуре, политике. Парадоксально, что в крае, в котором у населения нет никакого несветского прошлого, добивается успеха человек, полностью отрицающий все советское.

В 2010 г. произошло событие, вызвавшее возмущение у значительной части калининградской общественности, и особенно — у калининградских христианских религиозных меньшинств. Правительство России передало в собственность Калининградской епархии Русской православной церкви 55 объектов религиозного назначения. Большая часть переданных объектов — лютеранские кирхи. Примерно половина из них дошла до нас в руинах, которые предстоит восстанавливать. В перечне передаваемых объектов есть также несколько приходских домов, капеллы, костел, старая церковь Квиднау и монастырский комплекс «Замок Росситен» в по-

селке Рыбачий, также представляющий собой руины. Подобный широкий жест не нашел особой поддержки у населения. Во всяком случае, в ходе голосования на одном из местных сайтов 82 % участников (1800 человек) выразили свое неодобрение данными действиями («Известия», 16 ноября 2010 г.). Протестовали музейные работники, представители творческой интеллигенции и некоторых оппозиционных партий.

Калининградские лютеране, воспринимаемые как духовные наследники Восточной Пруссии, свою обиду публично не проявляли. Однако баптисты (русские, украинцы, русские немцы) и католики (в основном русские, белорусы, литовцы и поляки) вовсе не считают себя прямыми наследниками довоенной Германии. Они протестовали громко и резко. 4 ноября 2010 г. на официальном сайте Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве было опубликовано заявление архиеп. Павла Пецци, в котором глава архиепархии подверг жесткой критике решение Калининградской областной думы о передаче зданий религиозного назначения в собственность Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Это было самое резкое заявление Пецци за все время его пребывания в России. Сославшись на то, что в Калининградской области, созданной на землях Восточной Пруссии после Второй мировой войны, нет православных храмов довоенной постройки, католический иерарх назвал решение местного законодательного собрания «особенно спорным и влекущим за собой множество легко предсказуемых недоразумений». Особенно резкую реакцию архиеп. Пецци вызвал тот факт, что среди переданных зданий числится бывшая католическая церковь Святого Семейства, занимаемая ныне областной филармонией. 15 ноября официальное заявление архиеп. Павла Пецци прокомментировал Отдел коммуникаций Калининградской епархии. «За последние 60 лет по хорошо известным причинам национальный и религиозный состав Калининградского региона полностью изменился. Сегодня подавляющее большинство жителей области сознательно причисляет себя к Православию. И Калининградская епархия Русской Православной Церкви осуществляет свое служение, исходя из этого факта, стремясь удовлетворить реальные нужды верующих. Именно поэтому Церкви необходимы новые помещения для пастырской работы», — отмечается в заявлении епархиальной пресс-службы. В Калининградской епархии заявили, что Православная Церковь никогда не претендовала на то, чтобы использовать бывший католический храм для своих богослужебных нужд. «Вместе с тем, хорошо известно, что общественность Калининграда выступает за сохранение в здании органного зала. Уже принято решение о заключении договора с филармонией о продолжении ее функционирования в данном здании. Если у Католической Церкви есть желание и возможность оказать содействие и помощь в строительстве нового помещения для органного зала,

то это можно только приветствовать. И если такое помещение появится и филармония обретет новый дом, католическая община сможет поставить вопрос о передаче ей в пользование бывшего храма Святого Семейства», — говорится в документе.

Особую обеспокоенность в епархии вызвало стремление католического прелата увязать процесс передачи культовых зданий с довоенным статусом региона. «Нужно вспомнить, кто сыграл решающую роль в победе над фашизмом, — призывают в Калининградской епархии. — Земля бывшей Восточной Пруссии обогрета кровью советских воинов, отдавших свои жизни в борьбе с самым страшным врагом человечества в XX веке. Неужели сегодня кто-то возьмется оспаривать законность результатов Второй мировой войны, касающихся жизни современных калининградцев на земле, ставшей Родиной для трех поколений?» «Часть бывшей Восточной Пруссии стала неотъемлемой составляющей частью Российской Федерации. Именно с этого времени и отсчитывается история Калининградской области, которая не рассматривается в качестве правопреемника Восточной Пруссии и, в этом смысле, является самостоятельным публично-правовым образованием со своими историей, традициями, правопорядком, — подчеркивается в документе. — Соответственно, заявления о необходимости учета конфессиональной принадлежности расположенных на территории Калининградской области культовых зданий за период до 1945 года, насколько мы понимаем, не могут приниматься во внимание при принятии государственными органами решений об их передаче для использования в религиозных целях». В епархии сожалеют, что архиеп. Павел Пецци «публично обвиняет православных в клевете, недоверии и “разжигании национальной и религиозной розни”, даже не попытавшись предварительно вступить в переговоры и обсудить складывающуюся ситуацию», и отмечают, что подобные «необдуманные заявления способны нанести реальный урон сотрудничеству и отношениям» между Церквями, в том числе и за пределами Калининградской области.

После передачи РПЦ церковных и иных архитектурных памятников прусских времен конфликт так полностью и не был разрешен. Периодически в прессе появляются сообщения о том, что замечательные архитектурные творения гибнут от небрежного к ним отношения или в силу их заброшенности. Вину за это теперь возлагают на РПЦ. Учитывая, что прусское наследие стало дорого калининградцам, а с годами становится все дороже, церковное начальство православной епархии получило постоянный источник критики и обвинений.

Озабоченность руководства РПЦ идейными процессами, происходящими в калининградском обществе, в том числе и в церковной среде, в полной мере проявилась во время I Калининградского форума Всемирного русского народного собора в марте 2015 г. Выступая на этом форуме,

патриарх Кирилл, в частности, заявил: «Заявленная тема форума — “Рубежи Русской государственности” — пожалуй, нигде не звучит так актуально, как в Калининграде, на берегах Балтики. Здесь все дышит близостью границы, близостью других государств, близостью открытого моря, словом, близостью той черты, за которой кончается Русская земля. <...> Нашими рубежами являются и наши мировоззренческие установки, стоящие на страже нашей цивилизационной идентичности. <...> Православие всегда стояло на защите своего народа от различного рода внешней духовной агрессии, будь то тевтонские рыцари или какая-то более тонкая пропаганда иных взглядов, религиозных в том числе. Православие стояло на защите от так называемого прозелитизма, но никогда не подстрекало свой народ, не подталкивало его к тому, чтобы он лишил свободы вероисповедания другие народы. <...>»

Невозможно не принимать во внимание, что этой землей почти семьсот лет владели германцы: сначала Тевтонский орден, затем Прусское королевство, Второй и Третий рейх. И только семьдесят лет Калининградская область принадлежит России. Этот факт оказывает серьезное влияние на весь исторический ландшафт, на сознание живущих здесь людей. Здесь присутствуют германские памятники, германский архитектурный стиль, германская топонимика и другие многочисленные следы иной культуры. И нередко возникает соблазн строить идентичность живущих здесь людей на фундаменте этого наследия — наследия, прямо скажем, достаточно величественного. <...> Но, отдавая дань уважения великим немецким архитекторам, скульпторам, ландшафтным дизайнерам и даже простым крестьянам, немало потрудившимся над преобразованием этого края, мы ни на минуту не должны забывать, что основой культуры являются не памятники, не камни, не дороги. Ее основой являются люди и ценности, которые они исповедуют.

Мы не имеем права забывать, что многие достижения наших предшественников на этой земле были, к сожалению, сопряжены с неприемлемой для нас идеологией, которую условно можно назвать “натиском на Восток”, которая вдохновляла еще крестоносных рыцарей, пришедших на поле перед Грюнвальдом и на лед Чудского озера. Эволюция этой идеологии завершилась появлением страшного учения, разделившего человечество на людей “высшей” и “низшей” расы.

Область создавалась не только как стратегический форпост России, призванный навсегда предотвратить в будущем упомянутый выше “натиск на Восток”. Но она должна стать и духовным форпостом России в Европе. Не регионом, более других подверженным западному влиянию, а регионом, более других готовым к диалогу с Западом и к привнесению в этот диалог наших духовных ценностей.

Но, оставаясь открытыми к научному и технологическому взаимодействию, к опыту материального и бытового устройства, мы не должны поступаться своими духовными ценностями, сохраняя православную веру и наше национальное самосознание. А это возможно, только если мы будем твердо придерживаться приоритета духовных ценностей.

Необходимо твердо и безоговорочно сказать: Калининградская область — это русская земля, которая по праву принадлежит нашему народу, семьдесят лет назад понесшему огромные, ни с чем не сравнимые и ни с кем не сравнимые жертвы не только за освобождение своей страны, а за спасение всех народов мира, в том числе немецкого народа от самоубийственной гитлеровской идеологии. Необходимо и в плане материальном, и в плане историко-архитектурном обустроить эту землю как русскую, не забывая и не отталкивая, но и не подчеркивая особенным образом, как это иногда кто-то делает здесь, в Калининграде, пласт германского наследия. Нужно обратить особое внимание на исторические памятники русской воинской славы, которыми изобилует калининградская земля еще со времен Семилетней войны и противостояния с Наполеоном, равно как и на памятники Первой мировой войны и, конечно, Великой Отечественной.

Надо постараться создать здесь русский архитектурно-культурный ландшафт, выражающий нашу национальную традицию и наши духовные ценности. Ярким примером такого подхода является храм Христа Спасителя — духовная и архитектурная доминанта Калининграда, воплощение воли тысячи местных жителей, отдавших строительству и свой труд, и свои пожертвования, и свои молитвы, и свои таланты. Необходимо шире использовать традицию нашей национальной архитектуры, русского дизайна для обустройства города и сел региона. Причем не нужно создавать какие-то копии старых памятников, которые в нынешних условиях превращаются в некий кич. Нужно строить новое, но не порывать со своей культурной традицией.

Прийти на помощь всей России и другим народам — миссия Калининградского региона, находящегося на рубеже цивилизации, быть не просто оборонительным рубежом, не просто заградительным щитом России, хотя и это важно, но творческой лабораторией синтеза материальных культур и притягательным маяком в духовной жизни. Если возник такой русский анклав в центре Европы посреди народов западной культуры, то он должен стать островом нашего свидетельства о тех христианских ценностях, которым остался верен наш народ» (см. выступление патриарха на форуме ВРНС: <http://www.patriarchia.ru/db/text/4013160.html>).

В резолюции форума содержались, в том числе, и такие утверждения и призывы: «Часть региональной бизнес-элиты начала ориентироваться на западные ценности. Накопление капиталов этой элитой способство-

вало появлению сил, выступающих за независимость региона от России под видом республики, “особой” либо “заграничной” территории. Началась пропаганда идеи постепенной интеграции региона в ЕС и отделения от России. Одновременно с этим в Калининградской области при поддержке зарубежных научных и культурных фондов стали появляться “исследования” особой “немецко-русской идентичности” жителей региона, продвижение “немецкого культурного наследия”. В результате этой деятельности за 25 лет у части населения, представителей региональных СМИ стало возникать отчуждение от русской культурной традиции, ослабла гражданская самоидентификация. Поскольку только при опоре на русскую культуру и российскую историю возможно дальнейшее сохранение российской идентичности региона, Калининградский форум ВРНС выступает за скорейшее принятие следующих мер:

В сфере образования и культуры:

— Разработка и внедрение региональной культурной и образовательной политики, направленной на укрепление духовного и культурного суверенитета нашего народа, сохранение русской идентичности. Должны быть приняты меры по созданию центров русской культуры, по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, по поддержке русских творческих, в том числе музыкальных, коллективов.

— Укрепление межрегиональных внутрироссийских культурных связей, а также создание условий, при которых основной спектр услуг в сфере культуры и массовых коммуникаций, основанных на национальной культурной политике, был бы доступен гражданам, проживающим во всех районах области и принадлежащим к различным социальным группам. <...>

В сфере истории края:

— Популяризация российской истории региона, особенно подвиги защитников Отечества, проведение научных исследований догерманского периода истории края и связей региона с Россией в германский период его истории.

— Принятие мер по увековечению на территории региона памяти русских воинов времен Северной (1700–1721), Семилетней (1756–1763), Русско-пруско-французской (1806–1807), Первой мировой (1914–1918) и Великой Отечественной (1941–1945) войн путем установки памятников, создания музейных экспозиций, восстановления и благоустройства всех воинских захоронений на местах сражений при Гросс-Егерсдорфе, Прейсиш-Эйлау, Фридланде, Гумбиннене.

— Разработка и осуществление программы увековечения во всех городах области памяти видных российских государственных, военных и культурных деятелей, чья жизнь и творчество связаны с землей нынеш-

ней Калининградской области, путем установки памятников, малых архитектурных форм и памятных знаков, а также в топонимике. <...>

В градостроительной политике:

— Формирование архитектурно-пространственной среды в городах области с учетом важности сохранения и усиления русской культурной идентичности.»

Религиозная политика властей и РПЦ

Администрация области во главе с Леонидом Горбенко до 2000 г. занимала доброжелательную позицию по отношению к Православной Церкви, а епископ Пантелеимон открыто поддерживал главу области. Сам губернатор считал себя православным и старался помогать церкви, выделял деньги на реставрацию храмов. На деньги администрации, например, был построен храм в Багратионовске. В 1995 г. одним из основных совместных проектов епархии и администрации стало строительство кафедрального собора Христа Спасителя. 23 июня 1996 г. Президент России Борис Ельцин и митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл заложили символическую капсулу в основание будущего собора Христа Спасителя на площади Победы в Калининграде. Для ускорения строительства Храма Христа Спасителя губернатор Горбенко издал постановление о создании Попечительского Совета строительства кафедрального собора Христа Спасителя (председатель Попечительского совета — Л. Горбенко, сопредседатель — митр. Кирилл (Гундяев)). В свою очередь, выделение средств на строительство собора из областного бюджета встречало резкую критику политических противников губернатора в лице мэра Калининграда Юрия Савенко, который принадлежал до 2001 г. к движению «Отечество», тогда как губернатор Горбенко — к «Единству». Мэр города также встречался с еп. Пантелеимоном и считал себя православным, но сознательно дистанцировался от прямого сотрудничества с церковью. В 1999 г. игум. Меркурий (Иванов) выступал перед депутатами городского совета с просьбой о помощи в возведении такого патриотического символа, как Храм Христа Спасителя, однако депутаты проголосовали против выделения финансовой помощи Церкви.

Горбенко также старался проводить ограничительную политику в отношении неправославных, однако она не имела успеха. Так, 24 марта 1997 г. Горбенко издал указ, согласно которому осуществлять строительство культовых зданий на территории области разрешается только при согласовании с администрацией, однако попытка запретить строительство Свидетелям Иеговы по этому указу удалась, и в жизнь этот указ практически не воплощался. Областные власти по сути дела не имели возможности открыто поддерживать православную церковь, так как свобо-

ду религиозных меньшинств было необходимо соблюдать для западного общественного мнения.

В ноябре 2000 год Горбенко проиграл выборы адмиралу Владимиру Егорову, командующему Балтийским флотом. Позиция Егорова заключалась в том, что Православная Церковь является фундаментом духовной жизни России. Егоров считал себя православным, посещал православные богослужения. Еще будучи командующим флотом, Егоров активно помогал церкви в строительстве и реставрации храмов. При Егорове Калининградская область стала одним из пионеров внедрения преподавания «Основ православной культуры» в средней школе. Один из ведущих инициаторов внедрения ОПК Ольга Кулешова так объясняла корреспонденту «Известий» необходимость преподавания этого предмета в школах области: «Когда мы вводили основы, нас многие спрашивали — зачем? А у нас другого пути не было. Область-анклав, дети о России только по телевизору слышали. И так корни оставлены за тысячу километров, если еще свою культуру потеряем, не сохраним, то какие же мы русские?» («Известия», 19.01.2006).

При Егорове значительно увеличилось выделение средств на строительство православного собора Христа Спасителя к 750-летию юбилею области. В 2005 году Владимир Путин во время посещения области назвал собор духовно значимым для России и Калининградской области объектом. При администрации области со времен Егорова функционирует Совет по взаимодействию с религиозными организациями в который входят православные, католики, лютеране, баптисты, пятидесятники, адвентисты и мусульмане.

Губернатор Боос, назначенный президентом Путиным в 2005 г., считал себя православным верующим и выступал за поддержку РПЦ как основной духовной силы в регионе. После своего назначения Боос провел встречу с митр. Кириллом (Гундяевым) и отдельно встретился с католиками, лютеранами, протестантами и мусульманами. Заявление Бооса о поддержке РПЦ не изменило в целом веротерпимую политику властей по отношению ко всем религиозным организациям. Политика толерантности стала традиционной для Калининградской области. При Боосе собор Христа Спасителя был достроен.

Непосредственно религиозной политикой в администрации Егорова и Бооса занимался главный специалист отдела по взаимодействию с общественными объединениями, по делам национальностей и религии Игорь Дмитриевич Гуров, православный, принимавший участие в религиозных молодежных кружках. Гуров считал позицию еп. Пантелеимона слишком мягкой по отношению к «прозелитизму» католиков и лютеран в области и выступал за борьбу с «сектами», особенно харизматами и Свидетелями Иеговы. Все жалобы Гурова управление юстиции отправляло в сами

эти церкви, которые в конце концов получали регистрацию. Патриотизм в Калининградской области для Гурова основывается на «исторических примерах захвата поляками и немцами наших территорий и разрушения наших православных храмов, поэтому теперь традиционно православные русские имеют историческое право жить на этой земле». По мнению Гурова, Храм Христа Спасителя необходим в Калининграде как символ русского присутствия здесь, так как всегда существует опасность того, что когда-нибудь эта земля может быть возвращена Германии.

В октябре 2010 г. губернатором стал Николай Цуканов. Его вступление на должность ознаменовалось публичной манифестацией единства власти и церкви. В кафедральном соборе Христа Спасителя — главном православном храме Калининградской области, Патриарх Кирилл всенародно благословил Николая Цуканова на губернаторство. Во время божественной литургии 3 октября предстоятель совершил молитву об успешном и мирном пребывании Николая Цуканова на губернаторском посту. Патриарх Кирилл вручил губернатору древний образ Святой Троицы как символ единения. «Когда преподобный Сергий собирал раздробленную феодальную Русь, то он основал обитель Святой Троицы. Для того чтобы соединить людей воедино, собрать как единый народ людей, имеющих разные политические взгляды, разное отношение к жизни, даже разное отношение к Вашей личности, нужна мудрость, помощь и поддержка Божия. И пусть Господь триединый помогает Вам в осуществлении высокого ответственного служения, к которому Вы призваны», — сказал глава Русской православной церкви.

«Сегодня мы крепко молились о том, чтобы Господь преклонил милость свою к рабу Божьему Николаю, чтобы благословил его пребывание во власти миром, успехами, поддержкой народа, благополучием в личной жизни. Я хотел бы перед началом служения Николая Николаевича в должности губернатора прочитать специальную молитву и испросить особого благословения Божьего на его труды», — сказал Патриарх. Он выразил особую радость, что его Первосвятительский визит в регион совпал с первыми днями пребывания Николая Цуканова на посту руководителя Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Николай Цуканов участвует во всех мероприятиях в рамках патриаршего визита, который начался 30 сентября и завершится 4 октября. Выступая на торжественном приеме в Калининградской епархии, Николай Цуканов подчеркнул, сколь велики заслуги Святейшего в деле созидания православия на калининградской земле:

«Еще четверть века назад в этом уголке нашей страны не было православных храмов. Образно выражаясь, область была духовной “пустыней”. Сегодня же храмов — около 170. И все они полны людьми, много

молодежи, детей. А это значит — важные ценности передаются молодому поколению в полной мере. В этом колоссальная заслуга Святейшего владыки Кирилла, который, став Патриархом, сохранил личное руководство епархией и всегда оказывает нам, калининградцам, огромное внимание.»

При губернаторе Цуканове религиозная политика осталась прежней. Администрация оказывает всяческую поддержку епархии, но при этом отсутствует серьезная дискриминация меньшинств. Реализацией религиозной политики властей и взаимодействием с религиозными объединениями занимается Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.

Численность

На 2014 г.: 168 храмов, из них 48 строящихся, 38 часовен. В епархии 70 действующих приходов. 95 священников и диаконов.

Учебные заведения

1. Двухгодичные богословские курсы в Калининграде для подготовки преподавателей «Основ православной культуры» в школах.

2. Гуманитарная православная гимназия «Радонеж» при соборе. Директор — Валентина Кожевникова. В 2015 г. работают первые шесть классов. Православный детский сад — подготовка к гимназии.

3. Калининградская региональная общественная организация «Учебно-методический центр духовно-нравственного образования им. С. А. Рачинского». Центр основан в 2009 г. «Организационно-методическое сопровождение педагогов, работающих в сфере духовно-нравственного образования и воспитания в различных образовательных учреждениях Калининградской области, а также педагогов воскресных школ Калининградской епархии Русской Православной Церкви.» Руководитель — Марина Соколова.

Монашество

1. Епархиальный женский монастырь во имя святой преподобномученицы Елисаветы.

Настоятельница: игум. Елисавета (Кольцова).

Адрес: пос. Приозерье Калининградской области.

2. Женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Державная».

Настоятельница — монахиня игум. София (Херхенредер).

Адрес: пос. Изобильное Полесского района Калининградской области. Подворье монастыря в Калининграде при Никольском соборе. Адрес: Калининград, Тенистая аллея, 396, тел. 0112-27-47-43.

Старообрядчество

а) **Русская Старообрядческая Поморская Церковь.** Община поморцев действует в поселке Рыбачьем.

б) **Русская Старообрядческая Церковь Белокриницкой иерархии.** Группа в области. В 2004 г. в Калининграде была зарегистрирована старообрядческая община. Инициаторами ее создания стали новообращенные из никониан. Руководитель общины — В. Я. Норкин. Администрация Калининграда в феврале 2015 г. разрешила общине Русской православной старообрядческой церкви построить часовню. Площадь земельного участка, расположенного на ул. Емельянова, 316, составляет 4,5 тыс. квадратных метров. Кроме того, община планирует возвести храм, причтовый дом и сторожку. Однако нынешнее разрешение распространяется только на часовню.

Армянская Апостольская Церковь

Церковь Сурб Свартноц в Калининграде. Рост армянской общины предопределен постоянной миграцией армян в Калининградскую область. Церковь построена в начале 2010-х гг., но уже стала заметным социальным и культурным центром армянской диаспоры.

Католичество

Католическая церковь в Калининградской области сравнительно многочисленна и активна. 23 общины объединены в деканат. Декан — священник Януш Прушновски. В деканате служат 19 священников — русские, литовцы, немцы, белорусы, но больше всего поляков.

Центральную роль играют два прихода в Калининграде.

1) В 1992 году был зарегистрирован первый католический приход Св. Семейства в Калининграде. Службы первоначально совершались около исторического храма Св. Семейства (в нем до сих пор концертный зал). Со временем для прихода было построено новое здание. Настоятель — священник Александр Кревский, гражданин Белоруссии. Приход в основном русский, богослужение проходит по-русски. Около 300 прихожан. Три группы катехизации — для детей, подростков и взрослых.

2) Приход Святого Адальберта, настоятель — монс. Ежи Стецкевич. Около 700 прихожан. Богослужения не только по-русски, но и польски, по-литовски, по-немецки.

В Советске есть литовский национальный приход. В Нестерове служит викарием престарелый свящ. Игнаций Павлуш, в 1990-е гг. служив-

ший в Иркутске и одно время фактически игравший роль капеллана либеральной интеллигенции этого сибирского города.

Есть русская греко-католическая община, которую окормляет о. Анжей Заневский.

Среди практикующих католиков есть профессора, артисты, журналисты, бизнесмены, депутаты городской думы и иных представительных органов.

Деканат ведет заметную социальную работу. Три монахини и трое немцев-мирян в миссии социальной помощи для бездомных. Помимо этого, в католических приходах собирают одежду для нуждающихся и помогают детским домам.

Католиками в Калининградской области особо почитается св. Адальберт, апостол Пруссии, (приходы в честь него в Калининграде и Балтийске). По словам католического священника Михаила Бушуева, в истории Кёнигсберга-Калининграда практически нет ничего русского, кроме посольства Петра Великого и того, что Иммануил Кант какое-то время был подданным Российской Империи. Однако, по мнению о. Михаила, люди, живущие в области, все больше осознают, что это их земля, их родина, и начинают ко всему по-хозяйски относиться, так же, как и их соседи в Литве, Латвии, Польше и Германии.

Некоторых представителей власти и многих православных священников в области возмущает активная миссионерская деятельность католиков, которые организовали свои приходы уже практически в каждом районном центре области и «проникают» в сельскую местность. Власти протестовали против создания часовни в закрытом ранее городе Балтийске около станции размагничивания судов, но часовня все равно существует. С начала 1990-х гг. католики пытаются вернуть себе здания католических церквей (до сих пор в городе сохранилось три костела; в одном — завод протезов, во втором — склады, в третьем — филармония). Католики устраивали около храмов свои богослужения, возмущаться приезжал даже католический архиепископ из Щецина. Власти называли эти богослужения «провокационными» и настояли на своем. Католики временно отступили.

Протестантизм

В советский период истории края, то есть после 1945 г., когда Восточная Пруссия стала Калининградской областью, организованно существовали только нерегистрированные общины баптистов и пятидесятников, первым легально открылся Дом молитвы баптистов. Протестанты были среди тех, кто заселял область и приезжал сюда с Украины и из других республик СССР.

С 2010-х гг. в области действует Консультативный совет евангельских церквей, куда входят представители РЦ ХВЕ, РСЕХБ, Содружества церквей «Союз христиан» и целого ряда пятидесятнических церквей. Однако все попытки совета наладить сотрудничество с властями и инициировать создание Совета по религиозным объединениям при губернаторе Николае Цуканове не увенчались успехом. Администрация также отказалась включать протестанта в Общественный совет. Вместе с тем совет евангельских церквей играет важную роль в выработке единой позиции протестантских общин по самым разным вопросам, в частности, по сотрудничеству в социальной сфере, в проведении летних лагерей для верующей и неверующей молодежи.

Отношения протестантов с РПЦ изначально с 1990-х гг. складывались благоприятно: были совместные встречи представителей церквей при епископе Пантелеимоне (Кутовом), доброжелательные отношения поддерживали некоторые священники РПЦ и пасторы. К 2010-м гг. осталось лишь общение православной и баптистской молодежи в рамках встреч при молодежном отделе РПЦ. После того, как в 2010 г. был принят Закон о возврате имущества религиозного назначения, протестантские церкви также высказывали надежды на получение части имущества — зданий молитвенных домов, которые до 1945 г. принадлежали баптистам и пятидесятникам. Представители РЦ ХВЕ не стали обращаться к властям, решив, что им все равно не дадут, и лучше строить самим. Объединение Союза баптистов предъявляло претензии на два баптистских молитвенных дома в области, но власти отказались их передавать церкви ЕХБ. Массовая передача РПЦ зданий кирх и территорий замков вызывала критику в протестантской среде в адрес православия за «связь с властью» и «оторванность от народа и проповеди Евангелия».

В конце 1990-х — середине 2000-х гг. протестантские церкви проходили период своего становления, яркие молодые лидеры выдвигали самые неожиданные инициативы, например, Современной протестантской церкви с православно-протестантским богословием и даже богослужением (см. статью по Калининградской области в книге: Атлас современной религиозной жизни России : т. II / отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М. ; СПб. : Летний сад, 2006). Однако создание подобной церкви было осуждено другими пасторами как разрушительное для и так не очень простых отношений с РПЦ. Целый ряд лидеров 1990-х гг. либо ушли из жизни, либо перестали заниматься религиозной деятельностью, развитие евангельских церквей, созданных в 1990-е гг., стабилизировалось. Однако появились новые церкви, которые часто выбиваются из общего ряда («Исход», «Посольство Божие»).

Лютеранство

а) Калининградское пробство Московской епархии Евангелическо-Лютеранской Церкви. Главой пробства ЕЛЦ является пастор Томас

Фивек. Всего по области в пробство входит 36 общин и групп, которые окормляет около 10 пасторов. Среди служителей есть бывший православный священник Игорь Юрченко, латыш по происхождению, который после 2000 г. перешел из РПЦ МП в ЕЛЦ и поменял фамилию на Ронге. Игорь Ронге служит в Славске. В Правдинске есть братская община.

Кирха Воскресения в Калининграде на улице Мира строилась с 1996 г., когда еще у лютеран не было своей регистрации, и была освящена 11 апреля 1999 г.

Первый лютеранский приход в области появился в 1991 г. Первые годы власти с подозрением относились к немецким лютеранам, однако потом привыкли. Однако и сейчас лютеране не решаются действовать слишком ярко и открыто, чтобы не привлекать к себе внимания. При лютеранском приходе Калининграда регулярно собираются молодежные группы, проводятся детское служение и воскресная школа, музыкальные занятия, школа шитья и хор. Популярный летний детский лагерь. В 1990-х — начале 2000-х гг. большую часть прихожан в Калининграде и области составляли русские немцы, приехавшие в область из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Было много детей. К 2015 г. большинство немцев уехали в Германию, основу приходов составляют русские. Богослужение проходит на русском и немецком языках.

Представители других конфессий считают, что лютеране — наиболее успешная в социальном служении конфессия. Оказывают помощь больницам, школам, детским домам, престарелым. В Озерске построен церковный дом для престарелых. В Гусеве действует диаконический центр помощи нуждающимся. Регулярно проводится детский лагерь для инвалидов. Культурная программа играет достаточно большую роль в жизни прихода: один раз в месяц в церкви устраивается концерт, и немцы гордятся, что на этой земле жило много известных немецких композиторов.

Во время 750-летнего юбилея Кёнигсберга в 2005 г. власти Калининграда впервые позволили лютеранам отслужить службу в кафедральном соборе Кёнигсберга. По словам одного из пасторов пробства Владимира Михейлиса, «мы не хотим вернуть прошлое, а хотим, чтобы область процветала так же, как и ее соседи». Однако положительным моментом Михейлис считает то, что молодое поколение интересуется немецкой историей края, хотя ранее это была запретная сфера. Прусской истории в СССР как бы не существовало. По телевидению и в прессе в последние годы появляется много материалов по восточнопрусской истории — о рыцарях и наполеоновских войнах. По мнению Михейлиса, таким образом молодёжь чувствует себя ближе к Европе. Сохранившаяся немецкая архитектура и близость к европейским странам оказывали влияние на местных жителей даже в советское время, когда границы были закрыты.

б) **Евангелическо-Лютеранская Церковь Аугсбургского исповедания (ЕЛЦАИ)**. Консервативная группа, отделилась от общины ЕЛЦ в 2013 г., обвинив ЕЛЦ в либерализме. Община зарегистрирована, арендует помещение. Окормляет церковь один из руководителей ЕЛЦ АИ Владимир Пудов.

Методизм

Российская Объединенная Методистская Церковь (РОМЦ). Общины в Калининграде, Славянске, Советске, Зеленоградске. Пастор Калининградской Церкви «Благодать» — Евгений Ли. Небольшая община со своим зданием. Сайт: <https://vk.com/umcgrace>.

Баптизм и евангелизм

а) **Объединение церквей Российского Союза евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ)** по Калининградской области. Старший пресвитер (епископ) — Анатолий Крикун. В Калининграде существует базовая старая баптистская церковь, существовавшая и признанная властями еще в 1952 г. Баптисты были первой религиозной организацией, зарегистрированной в области.

В объединение входит 11 церквей и групп. В основной церкви в Калининграде — более 400 человек, в еще одной калининградской общине — около 50 человек. Средний возраст верующих — 38 лет, 40 % с высшим образованием, около 100 детей. При Калининградском объединении существует Библейский колледж. В баптистском Доме молитвы располагается Библейская Лига, которая занимается продажей и распространением христианской литературы. Протестанты поддерживают отношения с верующими в Польше и Литве. В Германии многие русские церкви, по мнению пастора, пришли в упадок.

Верующие помогают в реабилитации наркозависимых, например, в Центре в пос. Шатрово, организованный бывшими пятидесятниками из Кемерово (Петр Корякин), всего в области два ребцентра, но в основном отправляют зависимых в центр Ленинградской области «Добрый Самарянин»), развивается мужское и женское тюремное служение. Анатолий Крикун входит в совет при УФСИН области. Специальные группы посещают больных и нуждающихся, которым надо что-то купить, отремонтировать или принести. Община взаимодействует с Центром занятости в рамках трудоустройства бездомных. Через департаменты социальной защиты баптисты помогают неимущим и детским домам-интернатам.

Молодежь регулярно проводит летние лагеря в области, куда приглашаются также дети из неблагополучных семей. Пастор из калининградской общины Алексей Мансуров занимается исторической реконструкцией и участвует в историко-культурных акциях, которые проводятся в Черняховске, в замке Инстербург.

В 2010 г. в соответствии с Законом о передаче имущества религиозного назначения религиозным объединениям Церковь ЕХБ обратилась в органы власти с просьбой передать ей старые здания бывших немецких баптистских Домов молитвы в Мамоново, Янтарном, Светлогорске. Однако власти отказали баптистам без объяснения причин. В Фраманово епархия РПЦ отказалась от здания кирхи, в котором размещается Дом культуры, отдел имущества епархии написал о том, что не возражает против передачи кирхи баптистам. Между тем, власти и местные жители выступили против передачи кирхи баптистам, также было отказано в выделении церкви ЕХБ земли под строительство центра для детей из малообеспеченных семей. В Романово и Мельниково РПЦ также не стало брать кирхи, но просьбы баптистов рассматривать власти даже не стали.

С православными на личном уровне отношения у ЕХБ достаточно хорошие. Ранее пасторы протестантских церквей встречались с викарным епископом Пантелеимоном (епископ Серафим никого из пасторов к себе не приглашал). Старший пресвитер общается с главой миссионерского отдела епархии о. Александром. Молодежь из баптистской церкви приглашают на обсуждение Библии, библейские конкурсы, в которых протестанты обычно выигрывают, и православный священник ставит их знания всем в пример.

б) **Совет Церквей евангельских христиан-баптистов** (СЦ ЕХБ, инициативники). Дом Молитвы в Калининграде. Пастор — Сергей Курлейко (до этого был Степан Гордиевич). Курлейко не из потомственных инициативников, пришел к вере в 1995 г. Консервативная община, которая отказывается от регистрации в органах власти. Около 200 прихожан. Около десятка церквей и групп в области. В церковь приходит молодежь из христианских и нехристианских семей, ежегодно проходят крещения новообращенных.

По словам Сергея Курлейко, мы являемся маяками и указателями на дороге, а наша цель — найти Бога, чтобы люди получали новое рождение для новой жизни. Жизнь в Боге, по мнению пастора, это сохранение чистоты, поэтому и задача церкви сейчас — сохранение традиций СЦ ЕХБ, памяти о том, какой ценой была достигнута чистота Церкви в ходе противостояния с советскими властями, того, что церковь принадлежит только Христу, а не государству. По закону верующие являются гражданами, но духовная жизнь должна касаться только Церкви. В настоящее время, по словам пастора, в том числе после смерти основателя СЦ ЕХБ Г. К. Крючкова, некоторая лояльность к государству все-таки есть, но при этом считается, что Церковь должна отдаляться от мира. В любом случае, по мнению пастора, сейчас в России более веротерпимая ситуация, чем в советское время. Отношение к РСЕХБ — столь же непримиримое и критическое, как и раньше (в СЦ ЕХБ обвиняют союз-

ных баптистов в связях с советскими и нынешними властями и обмирщении).

Церковь устраивает евангелизационные палатки для проповеди и распространения своей литературы. В конце 2000-х гг. был прецедент, когда власти хотели оштрафовать баптистов за организацию такой палатки, но суд оправдал их. В Знаменске после евангелизации баптистов к себе на чай на беседы о вере приглашал православный священник.

Нерегистрированные баптисты так же, как и другие церкви, стараются помогать нарко- и алкозависимым, для чего у них есть братский дом, где живут бывшие зависимые.

Пятидесятничество

а) **Объединение церквей Российской Церкви христиан веры евангельской** (РЦ ХВЕ) по Калининградской области. Старший пресвитер (епископ) — Владимир Игнатенко, приехал в качестве миссионера с Сахалина. С 1990-х гг. и до 2009 г. старшим пресвитером РЦ ХВЕ был Леонид Калацкий. По области — около 10 церквей и групп, зарегистрированы как Калининградская епархия РЦ ХВЕ. В Калининграде в церковь приходит более 250 человек, треть из которых — молодежь. Церковь ХВЕ «Еммануил» в Калининграде, пастор — Андрей Никитин (<http://emmanuel-church.ru/>).

Первым традиционным пятидесятником, приехавшим в Калининградскую область, был Демьян Денисевич. В 1951 г. в область приехали Приходько Константин Калейникович и Лаврук Иван, а в 1952 г. — Кухарчук Лидия. Они стали основателями пятидесятнической церкви. В 1953 г. группа пятидесятников вышла из общины баптистов и стала второй религиозной организацией, официально зарегистрированной в Калининграде. Пятидесятники зарегистрировали в 1999 г. региональный Союз церквей ХВЕ, в который вошли все традиционные пятидесятнические церкви в области и общины Церкви Божией, которые работают одновременно с РОСХВЕ. Всего в Союз входит шесть общин «Церкви Божией». По инициативе пятидесятников в 1999 г. в Черняховске собирався пасторский съезд, в котором участвовали лютеране, методисты и адвентисты. Один раз пятидесятники устроили в столице области Марш Иисуса, в котором приняли участие только харизматы, а баптисты отказались.

Пресвитер Леонид Калацкий не отвергает те харизматические церкви, которые хотят войти в его Союз, и считает харизматов братьями, однако отвергает эмоциональные крайности в служении церковью «Нового поколения» и «Слово Жизни» движения Ульфа Экмана. Епископ пятидесятников считает, что Калининградскую область нельзя обратно отдать немцам, так как за нее воевали люди, тем более в области сейчас живет много бывших или настоящих коммунистов. Отношение к военной службе отрицательное. В вопросе о восхищении Церкви перед пришествием Спа-

сителя епископ пятидесятников придерживаются мнения, что Церковь будет восхищена до Великой Скорби, так как верующие и так много претерпели в советское время и дальнейших мучений Господь не допустит.

По словам Владимира Игнатенко, определенный страх перед протестантскими церквями в обществе еще сохраняется, но верующим удастся работать в тюрьмах, помогать заключенным. В области действуют реабилитационные центры для нарко- и алкозависимых. Реабилитационные центры также создавали в области миссионеры из Владивостока и из Церкви ХВЕ «Осанна» с Кузбасса. Под Черняховском в пос. Загорский действует реабилитационный центр для наркозависимых, главой которого является Дмитрий Кравченко. Центр был основан верующими из пятидесятнической церкви «Прославление» из Абакана (Хакасия). С центром сотрудничает большинство евангельских церквей области.

Верующие помогают на праздники детским домам в Калининграде и Светлогорске, для пожилых людей молодежь собирает продуктовые наборы. Вместе с тем пастор полагает, что Церковь не должна превращаться в социальный центр и концентрироваться на социальном служении, а также увлекаться культурой, так как это уводит Церковь от ее основной задачи — проповеди веры.

С властями и РПЦ у церкви никакого взаимодействия нет, в проведении публичных акций социального характера или евангелизаций власти, как правило, отказывают. Объединение РЦ ХВЕ также развивает сотрудничество с немецкими церквями, в частности, с Союзом пятидесятников Германии на уровне руководства РЦ ХВЕ. У калининградцев налажены связи с пятидесятниками Швеции, были попытки общения с Церковью Архэ в Гамбурге, но из-за их попыток оказывать влияние на общины РЦ ХВЕ сотрудничество было прекращено.

б) Ассоциация церквей евангельских христиан «Союз христиан» (центр в Петербурге). Региональное объединение Ассоциации в Калининградской области возглавляет пресвитер Александр Самонов. Объединение существует с конца 1990-х гг. как союз церквей с пятидесятническим богословием, близким к мировоззрению РЦ ХВЕ. В области всего семь церквей.

По словам Самонова, в Калининградской области особой предвзятости к евангельским верующим не ощущается, поскольку все знают, что в советское время из всех церквей в области существовали только протестанты, а именно баптисты.

Христианский центр «Вера и жизнь», входящий в объединение, оказывает помощь наркозависимым, создает социально-духовные центры реабилитации. Оказывается помощь многодетным и наркозависимым.

На личном уровне есть хороший контакт с православными священниками, в том числе с миссионерским отделом епархии РПЦ: ранее про-

тестанты вместе с православными проповедовали Свидетелям Иеговы. По словам протестантов, позиция главы миссионерского отдела о. Александра заключается в том, что лучше, чтобы иеговисты перешли в протестантизм. При этом некоторые протестанты также уходили в РПЦ.

Церкви объединения проводят футбольные турниры, первенства среди различных церквей, молодежные мероприятия организуются в формате арт-кафе.

с) **Объединение евангельских церквей Калининградской области.** Центр в Немане (Церковь «Ковчег»). Входит в РЦ ХВЕ. Старший пастор — Алексей Панкевич. Объединение возникло в 2005 г. В него входит пять маленьких церковных общин, которые находятся в городах Неман, Балтийск и Калининград (пос. Прибрежный), а также в поселках Ракитино и Маломожайское Неманского района Калининградской области.

д) **Калининградский христианский центр.** Входит в Объединение РЦ ХВЕ. Пастор — Александр Асанов. Центр занимается реабилитацией наркозависимых и организует реабилитационные центры для них. Действует благотворительный фонд «Здоровое поколение». Среди его целей и задач — создание Центров духовного восстановления для людей, страдающих от наркотической и алкогольной зависимости; постреабилитационных общежитий; консультационных пунктов профилактики наркомании и алкоголизма. Фонд активно привлекает волонтеров и спонсоров в области. Добровольцы, например, собирают средства для детских приютов на улицах города в рамках акции «Чужих детей не бывает», проводятся благотворительные елки, чемпионаты по футболу среди реабилитационных центров, волонтеры работают в психиатрической больнице и в домах престарелых и инвалидов. Центры духовного восстановления действуют в Знаменке и в Шатрово. Сайт: <http://hg39.ru>.

е) **Объединенная церковь ХВЕ. Церковь «Вифания».** Пастор — Андрей Гольшев (в 1979 г. остался в церкви в Калининграде после службы в армии). В церкви — около 300 человек. Зарегистрирована миссия христиан веры евангельской «Вифания». Входит в Ассоциацию Христианских Миссий (структура Объединенной церкви ХВЕ, в рамках которой церкви не регистрируются). Есть также несколько церквей в области. Незарегистрированных пятидесятников также называют «омовенцами», так как один раз в месяц верующие моют друг другу ноги на хлебопреломлении. По мировоззрению пятидесятники ОЦ ХВЕ консервативны как в богословском отношении, так и в быту. Консервативные пятидесятники критически относятся как к харизматам, так и к православным и баптистам, «которые были вместе с властью в советское время».

Община оказывает помощь нуждающимся, интернатам, детским домам, домам престарелых, там, где их пускают, верующие работают

в тюрьмах. До 2000 г. пятидесятники привозили гуманитарную помощь через миссию «Стефанус», но потом это стало невозможно.

В церковь также приходит молодежь. Миссионерство осуществляется по большей части «от сердца к сердцу», на работе, среди друзей и родственников.

По словам пастора, в настоящее время верующих никто не притесняет, но духа свободы нет: общий настрой по отношению к неправославным настроенный, РПЦ учит, что протестанты — это сектанты. Пастор подчеркивает, что хорошо, что РПЦ не пускает либерализм в Россию. Однако пятидесятники полагают, что уже наступило последнее время, время восхищения, и все желающие благочестия будут гонимы.

Церковь нерегистрированных пятидесятников создавалась в Калининграде в 1960-е гг. — именно в это время, в 1967–68 гг., в Калининграде отбывал наказание в тюрьме за отказ от присяги Георгий Бабий, один из ярких деятелей ОЦ ХВЕ Украины, возглавивший ОЦ ХВЕ России и стран СНГ после смерти Ивана Федотова.

Свою историю пятидесятники излагают так: «В 1960-е гг. некоторые пятидесятники посещали собрания братьев-баптистов. Через брата Алексея Невдоха часть баптистской молодежи приняла пятидесятническое учение о крещении Святым Духом. Вскоре этот брат пригласил в Калининград еще одного пятидесятника — брата Василия Германовича из Пинска. Описываемые события происходили весной 1967 г. Вскоре образовавшаяся пятидесятническая группа отделилась от баптистской церкви. В то время в баптистской церкви было уже около 70 прихожан.

Отделившаяся от баптистского служения группа пятидесятников объединилась с маленькой группой пятидесятников из Зеленоградска. Можно сказать, что с этого времени в Калининградской области образовалась постоянная пятидесятническая община. <...>

В 1986 г. вместе с братом Иваном Бондаренко в церковь на посещение приехал слепой брат-пророк — Алексей (Темный) из Звенигорода. Во время служения в городе Зеленоградске через пророка было слово к народу, в котором Бог говорил о грядущем времени свободы, когда дети Божии будут проповедовать Евангелие открыто: на площадях, в кинотеатрах и домах культуры. Трудно было поверить в это тогда. <...> С 1989 г. церковь стала умножаться».

f) **Калининградский Союз церквей ХВЕ «Церковь Божия».** Старший пастор Союза — Андрей Савкин. Входит в РОСХВЕ. Одна церковь в Калининграде, арендует помещение в Доме культуры. Около 5–6 церквей и групп по области, в том числе в поселке Нилово Озерского района, в Гусеве, в Правдинском районе в пос. Железнодорожный, в Советске, в Черняховске. В Черняховске действует миссионерский центр «Вера и Жизнь». «Церковь Божия» в Калининграде была организована миссионе-

рами — русскими немцами-эмигрантами, приехавшими от Союза «Церковь Божия» из Германии. У Церкви широкие контакты с польскими и немецкими церквями того же направления. Возглавляет церковь епископ, живущий в Германии (Руди Шепиг). «Церковь Божия» вышла из нерегистрированного пятидесятнического братства — федотовцев-омовенцев.

г) **Церковь ХВЕ «Исход».** Входит в РОСХВЕ. Пастор — Александр Филевский, миссионер из Владикавказа, проходил реабилитацию в реабилитационном центре в Новочеркасске, служит в Калининграде с 2014 г. Приехал из Одессы, где создал общину «Исхода», вынужден был уехать после событий 2014 г. Помощник пастора — Владимир Мусаилов, бывший сотрудник уголовного розыска, служил в Чечне, участвовал в контртеррористических операциях. В калининградской общине около 40 человек, для богослужений арендуют помещение, по большей части члены церкви собираются в районах в рамках домашних групп, проводятся семинары в рамках программы по развитию домашних групп G12, а также семинары по обучению лидеров. В рамках мужского клуба «Джентльмены Иисуса», куда приходят строго в костюмах и бабочках, поднимаются вопросы об отцовстве и воспитании детей.

Служение «Исход» проводит молитвенные марши по городу: верующие садятся в машину и объезжают центр города семь раз, как в Ветхом Завете молитвенно обходили Иерихон. Верующие также молятся и пророчествуют по городу и в районах. Осуществляется миссионерский проект «Поделись своей мечтой», когда «все делятся своими мечтами, узнают, что Евангелие — это радость»: по мнению членов церкви, это особенно важно для людей, которые без радости на лицах, постоянно погружены в суету.

Спортсмены из числа верующих организуют футбольные турниры, есть своя команда, куда приглашают играть и не членов церкви. Евангелизация, по мнению пастора, проходит успешно, если люди видят образ жизни верующих — «футболисты из церкви не матерятся, даже если им бьют по ногам». Один из футболистов, Сергей Пономарь, открыл домашнюю футбольную группу. Своих реабилитационных центров для наркозависимых в области нет, но общественная организация, созданная «Исходом», работает в рамках профилактики наркомании и алкоголизма, в том числе в учебных заведениях. В целом община пропагандирует здоровый образ жизни — пробежки, тренировки, футбол, отказ от пива и другого алкоголя, а также делает акцент на семейных ценностях, «чтобы отцы были с настоящими отцовскими качествами, с ДНК Иисуса».

h) **Русская Протестантская христианская Евангельская церковь «Посольство Божье»** в г. Калининграде (Церковь ХВЕ «Торжествующий Сион»). Пастор — Ирина Филяева. Основателем церкви, которая до 2000 г. называлась «Новое поколение», был Александр Владимирович

Широков, бывший заключенный, который активно занимался в церкви работой с заключенными и наркоманами. Широков покаялся в традиционной пятидесятнической церкви у Леонида Калацкого. Затем Широков уехал в Москву и стал служителем общины «Торжествующий Сион», которая создана миссионерами киевской церкви «Посольство Божие».

Пастор Ирина Филяева и ее церковь стали известны благодаря своей активной гражданской позиции и стремлению участвовать в общественно-политической жизни. В 2010 г. общественная организация «Центр восстановления личности», созданная верующими, получила грант на общую сумму 8,7 млн руб. от Управления культуры администрации городского округа «Город Калининград» в рамках конкурса на оказание поддержки творческих проектов и инициатив в области духовно-нравственного развития жителей г. Калининграда. «Центр восстановления личности» решил принять участие в строительстве Храма святых Петра и Февронии Муромских и создании на его базе Центра духовно-нравственного воспитания личности, а также «в строительстве Храма св. мученицы Татианы», «в строительстве Храма св. бессеребренников Космы и Дамиана» и «организации совместной культурно-просветительной деятельности на их базе». Когда выяснилось, что Филяева одновременно является и пастором, и главой Центра, выигравшего конкурс, организации отказали в выдаче гранта. Представитель Калининградской епархии РПЦ о. Михаил Селезнев также выступил против: «Мы действительно планировали сотрудничество с КРОО “Центр восстановления личности”. Но оказалось, что президент этой организации Ирина Филяева пыталась скрыть информацию о том, что является одновременно старшим пастором Калининградского отделения церкви Посольства Божия».

В 2013 г. Ирина Филяева выдвигалась от регионального отделения Российской политической партии «Мира и Единства» в качестве кандидата в депутаты Областной думы. Однако Филяевой отказали в регистрации.

и) **Церковь Полного Благословения.** Пастор — Никита Еремеев. Сайт: fullblessing.ru. Основателем церкви был Михаил Юрьевич Обрехт (в октябре 2010 г. скончался после ДТП). Входит в Ассоциацию христианских церквей «Союз Христиан». Около 50 прихожан. Община возникла в 2001 г. Первоначально община Обрехта и он сам принадлежали к движению «Великая Благодать». Церковь является евангельской, но признает говорение на иных языках в качестве личной молитвы. Верующие работают в больницах и детских домах.

й) **Христианский центр «Жизнь».** Входит в РОСХВЕ. Пастор — Вардан Оганисян. Издается газета «Эхо жизни». Издатель — АНО Христианский духовный культурно-просветительский центр «Жизнь». Сайт: <http://life39.ru>.

к) **Церковь ХВЕ «Слово жизни»** в Калининграде. Входит в РОСХВЕ. Пастор — Геннадий Сергеевич Лазарев. Соцсети: vk.com/wolbalt, facebook.com/wolbaltklg.

л) **Церковь ХВЕ «Прославления»**. Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников). Пастор — Дмитрий Валерьевич Кравченко.

м) **Христианская евангельская церковь Калининграда**. Входит в Ассоциацию «Церкви Веры» РОСХВЕ. Церковь организована миссионерами из харизматической церкви «Слово любви», центр которой находится в Вильнюсе в Литве, а возглавляет ее Гедрюс Саульгис. Основатель — пастор Андрей Востряков родился в Клайпеде и окончил Библейскую школу в Эстонии. В начале 1990-х гг. стал миссионером церкви «Слов любви» в Калининграде. Церковь была зарегистрирована в 1994 г. Филиалы церкви есть в Гвардейске, а также в некоторых поселках. Параллельно община входит в Ассоциацию «Союз Христиан».

н) **Церковь евангельских христиан «Солнце Правды»**. В 1999 г. церковь вошла в Ассоциацию христианских церквей «Союз христиан» (центр в Петербурге). Церковь была организована пятидесятниками, вышедшими из традиционной общины Леонида Калацкого. Численность церкви — около 100 человек.

о) **Церковь ХВЕ «Святая Вера»**. Основана в 2004 г. миссионерами из Ижевской епархии церквей ХВЕ «Дело Веры» из Удмуртии. Небольшая группа в Калининграде.

р) **Церковь «Великая Благодать»** в Калининграде. Евангельская церковь со свободными формами служения. Автономная церковь.

с) **Церковь ХВЕ «Есфирь»**. Входит в РОСХВЕ. Пастор — Марина Лазарева. Создана в Калининграде в 2004 г. московской евангельской миссией «Новый путь». Община занимается работой среди наркозависимых в области. Сотрудничают с протестантским реабилитационным центром для наркоманов под Черняховском.

г) **Церковь ХВЕ «Соль земли»**. Пастор — Олег Плотников. Община вышла из церкви «Посольство Божие».

Адвентизм

Церковь христиан-адвентистов седьмого дня. Пастор — Богдан Иляш. Община в Калининграде. В марте 1999 г. пастор общины АСД г. Черняховска Калининградской области Михаил Иляш обратился в городскую прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности настоятеля православного храма того же города Иосифа Ильницкого, который «постоянно препятствует общине адвентистов в осуществлении религиозной и благотворительной деятельности» («БИ», 1999, № 10). Общины в Балтийске, в г. Неман, в пос. Бабушкино Нестеровского района, в Новославянске,

в г. Советске. Всего по области — восемь общин адвентистов, среди которых многие организованы переселенцами из Казахстана.

Поместная церковь Уитнеса Ли

Ассоциация миссионерских церквей евангельских христиан. Пастор — Павел Костромской. Последователи Уитнеса Ли и Вочмана Ни. Сайт: churchinkaliningrad.ru. Протестантская церковь, по-своему трактующая Новый Завет и считающая, что четвертым лицом Св. Троицы является Церковь. Общины организованы в Калининграде, Советске, Железнодорожном и пос. Гусево Железнодорожного района. По Калининграду распространяют Новый Завет со своими комментариями.

Новоапостольская церковь

Община в Калининграде. Адрес Дома Молитвы: Калининград, ул. Тельмана, 106. Пик деятельности новоапостольцев приходится на 1990-е гг., когда миссионеры активно проповедовали среди русских немцев. Новоапостольская церковь получала гуманитарную помощь из Германии и Литвы. В области было 13 общин новоапостольцев и пять групп, два храма и три молельных дома.

Иудаизм

а) **Ортодоксальный иудаизм. Федерация еврейских общин России.** Главный раввин Калининграда — Давид Шведик. Еврейский культурный центр хасидов «Хабад» в Калининграде, председатель — Яков Азимов. В Калининграде иудеями почитается могила одного из учителей еврейского течения «Мусар» — Исраэля Салантера. В октябре 2011 г. в Калининграде была заложена первая синагога на 2 тыс. человек. Однако после этого еврейская община стала выражать свое недовольство местоположением стройки и потребовала строительства на том месте, где когда-то была синагога. После четырех лет противостояния иудаистская община в июне 2015 г. добилась своего: Горадминистрация выдала «Еврейской общине Калининграда» разрешение на строительство синагоги на ул. Октябрьской.

б) **Ортодоксальный иудаизм. Филиал литовской общины «Митнагдим»** — «еврейская община Адат-Исраэль». Входит в КЕРООР. Раввин — Эфраим Зильберман. Лидер общины — Виктор Константинович Шапиро.

Ислам

Община принадлежит к ДУМ РФ. Председатель общины — Иршат Хисамов. Имам-мухтасиб — Фархатжан Масаидович Исаев.

Власти во многом идут навстречу мусульманам. К примеру, между главой калининградской мусульманской общины Хакимом-хаджи Бикте-

евым и начальником учебного центра морской пехоты береговых войск Балтфлота Виктор Степанишиным в 2005 г. была достигнута договоренность о том, что выходцы из Дагестана и Башкирии смогут совершать коллективный пятничный намаз в учебном центре Балтфлота.

В 2005 г. возник конфликт вокруг строительства мечети в Калининграде. Городские власти передали последователям ислама в бессрочное пользование здание по улице Дзержинского. Группа горожан высказалась против того, чтобы мечеть появилась в одном из центральных районов города. Калининградцы заявили о своем нежелании слышать «крик муэдзина». А депутат Горсовета Калининграда Владимир Иванов заявил, что «более неудобного места для строительства мечети было просто невозможно подобрать», так как рядом будет аквапарк и цирк шапито, а «мусульмане молятся по пять раз в день, и муэдзин кричит». Основатель городской религиозной организации мусульман Хаким Биктеев, защищаясь, заявил: «В Калининграде и области мусульмане никогда не были и не будут никогда экстремистами. Поэтому при строительстве мечети исключено формирование какой-либо группировки» (Портал-Credo.Ru», 12 октября 2005 г.). В результате проверки, проведенной прокуратурой Калининграда, мусульманам был предоставлен другой участок земли. Малочисленная мусульманская община, однако, оказалась решительной и несклонной к компромиссам. Мусульмане продолжили строительство на ул. Дзержинского. Лидеры мусульман стали угрожать местным властям массовыми протестами. «Видимо, губернатор хочет чтобы здесь был майдан, как на Украине, — заявил сайту «Новый Калининград» 24 сентября 2014 г. Иршат Хисамов. Адвокат общины Дагир Хасавов в преддверии губернаторских выборов 2015 г. заявил, что «мусульмане будут активно участвовать в этих выборах, чтобы сказать Цуканову “нет” («НГ-Религии», 16.09.2015). Губернатор, однако, оказался не из пугливых и угроз не испугался. В 2015 г. конфликт между мусульманами и городскими властями достиг своего пика и пока не разрешен.

Калмыкия

Составлено в марте 2015 г.

Авторы: С. Филатов, Р. Лункин

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

Особенности исторического развития религии

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

Калмыки — западная ветвь монгольского этноса ойратов (джунгар). Их прародина — Джунгария (ныне территория Северо-Западного Китая). С XIV в. началась миграция ойратов на Запад, в начале XVII в. они поселились в низовьях Волги и Яика (Урала). Западные монголы познакомились с буддизмом в XIII в. Массовое распространение буддизма (школы гелугпа) среди ойратов происходило на рубеже XVI–XVII вв. Окончательное утверждение буддизма связано с деятельностью Зая-пандита (1599–1662). Зая-пандит, находясь более 20 лет на Тибете, получил ученую степень лхарамбы (доктора философии) и вошел в круг наиболее доверенных лиц Далай-ламы V. В 1638 г. Зая-пандит возвратился на родину, став хамбо-ламой всех ойратов с титулом «хутухта». При его участии в 1640 г. на съезде 44-х ойратских тайшей был принят общеойратский свод законов «Великое уложение». Уложение утвердило государственный статус буддизма школы гелугпа во всех ойратских улусах. В 1648 г. Зая-пандитом был составлен оригинальный калмыцко-ойратский алфавит («Ясное письмо»), ставший основой старокалмыцкой письменности, а также начат перевод на калмыцкий язык буддийской литературы Тибета.

У волжских калмыков в первые полтора века после переселения в Россию существовали лишь кочевые хурулы (дацаны), состоявшие из молитвенных кибиток (сюмэ).

Находясь в пределах России, калмыки сохраняли прочные связи с Тибетом, от Далай-ламы они получали санкцию на каждое свое религиозное предприятие. С духовным авторитетом Далай-ламы связано утверждение у калмыков ханской власти. Аюка (1642–1724), ставший в 1670 г. во главе всех калмыцких улусов, в 1690 г. получил от Далай-ламы VI титул хана калмыков, подтвержденный затем для его преемников.

В 1609 г. царь Василий Шуйский даровал калмыкам право кочевать на незаселенных степных окраинах России, поэтому 1609 г. считается датой принятия калмыков в состав России.

В 60-70-е гг. XVII в. сформировалось своеобразное калмыцкое государство в составе России — Калмыцкое ханство, просуществовавшее до 1771 г.

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

Во второй половине XVIII в. российское правительство начало ограничивать самостоятельность Калмыцкого ханства, в 1771 г. оно было официально ликвидировано. После этого около трех четвертей калмыков во главе с ханом Убаши откочевали на свою прародину — Джунгарию.

В конце XVIII — начале XIX в. российское правительство реорганизовало управление калмыцким народом. После упразднения ханской власти были сохранены традиционные права тайшей в девяти улусах Калмыцкой степи Астраханской губернии. Общее управление калмыцкими улусами возлагалось на Экспедицию калмыцких дел при астраханском генерал-губернаторе, а с 1847 г. — на Попечителя калмыцкого народа при Министерстве государственных имуществ.

Были сохранены сословные права буддийского духовенства, установленные Уложением 1640 г. После ликвидации Калмыцкого ханства вместо единого духовного лидера-представителя Далай-ламы в каждом калмыцком улусе стали избирать собственного верховного ламу. В 1803 г. верховный лама Малодербетовского улуса Соибинг-бакши был утвержден российским правительством духовным главой всех астраханских калмыков с титулом «Лама калмыцкого народа». С тех пор лама калмыцкого народа назначался астраханским генерал-губернатором (с 1847 г. — Попечителем калмыцкого народа) из числа кандидатов, выдвигаемых духовенством, и утверждался указом Сената по представлению Министерства внутренних дел. Лама калмыцкого народа получал ежегодное жалование из казны, его резиденция находилась в местности Калмыцкий Базар под Астраханью. Высший слой калмыцкого духовенства составляли бакши (буквально «учителя»), из их числа избирались настоятели хурулов.

В каждом улусе имелся также ах-бакша (старший бакша), руководивший всеми хурулами улуса, избираемый улусным духовенством и утверждаемый в должности Ламой калмыцкого духовенства.

После упразднения ханской власти и установления контроля российских властей над религиозной жизнью калмыков фактически были разорваны связи с Далай-ламой, духовными центрами Тибета и Монголии. В результате всеми исследователями отмечается глубокий упадок религиозной жизни калмыков-буддистов с конца XVIII по конец XIX вв.

На рубеже XIX–XX вв. среди калмыцкого духовенства и светской интеллигенции возникло движение за возрождение и обновление буддизма. В 90-е гг. XIX в. святыни Тибета посетил калмыцкий бакша-лама Бааза Мекнджуев, в начале XX в. — габжа-лама Гебши Вангьял. Среди приближенных Далай-ламы XIII находился будущий последний духовный глава калмыцких буддистов Шарап Тепкин.

Выдающуюся роль в возрождении калмыцкого буддизма сыграл бурятский лама Агван Доржиев. В 1907 г. он основал в Малодербетовском улусе буддийскую духовную академию («Цаннит Чооре»). В 1908 г. аналогичная Цаннит Чооре была создана в Икицохуровском улусе Ставропольской губернии. Прототипом обоих учебных заведений послужила Цаннит Чооре в Гусиноозерском дацане Бурятии.

В это же время большую известность приобрел бакша-лама донских калмыков Данбо Ульянов — активный сторонник реформаторской политики П. А. Столыпина, пропагандировавший идею союза буддийских народов с Россией. К 300-летию династии Романовых (1913 г.) им была издана книга «Предсказания Будды о Доме Романовых», в которой происхождение основателя династии Михаила Романова возводилось к царю Шамбалы Сучандре.

После императорского манифеста от 17 июля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости», провозгласившего свободу вероисповеданий, происходит короткий расцвет религиозной жизни калмыков-буддистов. В мае 1906 г. было разрешено избрание главных лам калмыцкими общинами улусов. После постановления III Государственной Думы от 26 мая 1909 г. «О праве свободно переходить из христианской религии, не исключая и православия, в религии еврейскую, магометанскую и языческие» вернулись в буддизм оренбургские калмыки, формально считавшиеся православными.

В 1914 г. в Калмыцкой степи Астраханской губернии действовало 26 больших и 53 малых хурула (вместе со сверхштатными хурулами их число составило 98). В Области войска Донского было 14 хурулов, в Ставропольской губернии — семь. Уральские и оренбургские калмыки имели пять кочевых хурулов. Общее количество штатных буддийских духовных лиц составляло 1,6 тыс. человек.

После февральской революции 1917 г. начинается процесс демократической реорганизации религиозной жизни калмыцких буддистов. В июле 1917 г. в Астрахани прошел съезд калмыцких буддистов, принявший решение о преобразовании управления духовными делами калмыков. Высшим органом калмыцких буддистов предполагалось сделать Буддистский Собор из равного числа представителей от лам и мирян, который должен был раз в три года избирать Центральный духовный совет в составе Ламы калмыцкого народа (председателя) и четырех советников. Руководство религиозной жизнью на местах передавалось в ведение улусных и хурульных соборов. Количество хурулов планировалось довести до 41 большого и 78 малых со штатом духовенства 2730 человек. Вводилось преподавание буддийского вероучения в светских калмыцких школах.

Решения буддийского съезда были утверждены прошедшим одновременно съездом представителей калмыцких улусов, но начавшаяся вскоре Гражданская война не позволила их реализовать.

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

Первые письменные источники о крещении калмыков относятся еще к XVII в. В 1724 г. внук Аюки Хана Бакдасай Дорджи принял христианство. Его восприемником, крестным отцом был царь Петр I. Миссионерство среди калмыков началось после открытия в 1776 г. в Астрахани духовной семинарии. Были созданы миссии по обращению в православие осетин и калмыков. В 40-х гг. XIX в. при пресвященных Смагарде и Евгении появились уже хорошо подготовленные миссионеры. В 1838 г. в семинарии было введено преподавание калмыцкого языка.

Первые попытки православия на калмыцком языке относятся к XIX в., когда священник Пармен Смирнов начал переводить богослужебные книги на калмыцкий язык (на тодо бичик). Тодо бичик — это старокалмыцкая вертикальная письменность, привезенная еще из Джунгарии. На нее и перевел Пармен Смирнов основные христианские молитвы, евангельские чтения на воскресные, праздничные, высокотожественные дни и житие святого Николая Чудотворца. Пармен Смирнов составил также грамматику калмыцкого языка, подготовил русско-калмыцкий словарь. В 1871 г. был открыт астраханский комитет Православного миссионерского общества. Его усилиями было создано миссионерское училище с приютом для калмыков. Позже училище выросло в миссионерскую школу с двухлетним учительским курсом и общеобразовательной школой для подготовки учителей и псаломщиков в калмыцких поселениях. Однако эта миссионерская деятельность на территории нынешней Калмыкии имела

незначительные успехи. До самой революции подавляющее большинство населения Калмыкии составляли калмыки-буддисты. 30 декабря 1846 г. Николай I издает указ «О заселении дорог на калмыцких землях в Астраханской губернии», который предусматривал создание поселений на территории Калмыцкой степи. В результате здесь появились переселенческие села Плодовитое, Тундутово, Обильное, Садовое, Приютное, Элиста и другие. Вскоре крестьяне стали возводить в них первые стационарные православные храмы. Тем не менее небуддистов было очень мало. Православие было представлено немногочисленными приходами Астраханской епархии, к которым принадлежали в основном русские.

Среди калмыков казачьи традиции укоренены — перед революцией 30 % калмыков были казаками. Осенью 1917 г. в Калмыкии несколько месяцев просуществовало Калмыцкое казачье правительство во главе с князем Тундутовым.

В ходе гражданской войны значительная часть хурулов была разрушена, многие представители духовенства эмигрировали (среди них, в частности, был г. Вангъял, основавший первые калмыцкие хурулы в США). Во время гражданской войны подавляющее большинство калмыков поддерживали белых, из-за чего калмыки подверглись значительно в большей степени красному террору, чем, например, горские народы Кавказа. До революции калмыцкие буддисты сакрализовали династию Романовых, объявив воплощением буддистской царицы Белой Тары.

К моменту основания в 1920 г. Калмыцкой автономной области в составе Советской России в ней насчитывалось 35 хурулов с 1 тыс. духовенства. В 1920-е гг. среди буддистов Калмыкии господствовали два основные идеологические направления в рамках «обновленческого» движения: стремление вернуться к первоначальному классическому буддизму и найти какой-то мировоззренческий симбиоз с коммунистической идеологией (полномочный представитель тибетского правительства в России Агван Доржиев прямо заявлял: «буддизм — это и есть марксизм»). В 1923 и 1925 гг. прошли съезды калмыцких буддистов, воссоздавшие Центральный духовный совет. В 1925 г. Ламой калмыцкого народа был избран Шарап Тепкин, вернувшийся незадолго до этого из Тибета.

В 1927 г. в Москве состоялся Всесоюзный буддийский собор, в котором калмыки сыграли большую роль, и после которого, собственно, и начались антирелигиозные репрессии против буддистов. После него были прерваны контакты российских буддистов с Тибетом. В октябре 1929 г. органами госбезопасности была проведена операция по высылке из Калмыкии «всех эксплуататорских элементов», включая высших лам-бакшей. В 1931 г. началось разрушение хурулов, арест лам. Тогда же был арестован Лама калмыцкого народа Шарап Тепкин, всю свою оставшуюся жизнь (ум. в 1951 или в 1952 г.) он провел в лагерях и в ссылке

в Казахстане, где тайно продолжал служение. В 1935 г. была закрыта высшая религиозно-философская буддийская школа Цаннит Чооре. К началу 1940-х годов организованная религиозная жизнь буддистов-калмыков была полностью разрушена.

В 1942 г. в период оккупации территории Калмыкии, немцы, стремясь склонить местное население на свою сторону, разрешили и буддистам, и православным, и баптистам возрождать свои общества. Тогда были открыты Элистинская, Троицкая, Приютненская и другие православные церкви. После освобождения Калмыкии от фашистов церкви в основном были закрыты, кроме двух православных молитвенных домов — в Элисте и Приютном. В начале 1960-х гг. снова начались гонения на Церковь, об открытии новых приходов речи идти не могло. До конца 80-х гг. XX в. на территории Калмыкии по-прежнему действовали лишь два этих молитвенных дома.

В декабре 1943 г. калмыцкий народ подвергся депортации в восточные районы СССР, Калмыцкая автономная республика была ликвидирована. В условиях тринадцатилетнего дисперсного проживания по всей Сибири и Средней Азии и жесточайшего комендантского контроля организованная религиозная жизнь была невозможна, лишь кое-где «бывшие» монахи тайно окормляли небольшие группки последователей. В 1957 г. калмыки были реабилитированы и вернулись из ссылки, Калмыцкая автономная республика была восстановлена. С тех пор калмыки и русские — два приблизительно равных по численности этноса республики.

Несмотря на репрессии и последующий атеистический диктат, буддизм в Калмыкии продолжал сохраняться на бытовом уровне. В 1950-е — 70-е гг. существование религиозных центров носило неофициальный характер, они образовались в местах проживания известных гелюнгов: в поселке Цаган Аман до 1980 г. проживал высокообразованный лама, имевший ученую степень «гавджи» — О. М. Доржиев, дом, в котором он жил, называли «хурулом», в колхозе «Заливной» до 1985 г. практиковал выпускник Цаннит Чооре Н. Н. Кичиков и т. д.

В отсутствие лам буддийские обряды совершали медлчи — знатоки буддизма, не имевшие сана. В Элисте существовала община женщин-мирянок, называвшихся «мацгта эмгчуд» — «женщины, соблюдающие пост». Трижды в месяц они собирались, чтобы провести религиозный обряд в домах верующих согласно составленному ими списку. В конце 1980-х очередь на проведение в частных домах очистительного обряда была расписана на год вперед.

По данным социологических исследований 1985 г. буддистами называли себя 30 % калмыков — жителей сел и 23 % горожан; 48 % семей сохранили культовые предметы, а праздники буддийского календаря отмечали 98 %.

При этом до середины 1980-х гг. легальная религиозная жизнь на территории Калмыкии формально была представлена лишь двумя православными молитвенными домами. Возрождение религиозной жизни в Калмыкии началось в 1984 г., когда иером. Зосима (Остапенко) возглавил первый вновь открытый православный приход в селе Приютное. Тогда Калмыкия вошла в Ставропольскую, а не в Астраханскую епархию. В середине 1980-х появляются общины баптистов и пятидесятников.

В 1988 г. в Калмыкии была зарегистрирована первая буддийская община, в 1989 г. в Элисте был открыт первый буддистский молитвенный дом. В 1991 г. состоялась конференция буддистов Калмыкии и Астраханской области, на которой было создано Объединение буддистов Калмыкии — структура (ОБК), независимая от Центрального духовного управления буддистов. В 1992 г. по решению Далай-ламы XIV ОБК возглавил американский калмык Тело Тулку Ринпоче, который в 1993 г. отправился продолжать духовное образование в Индию, однако после окончания курса в 1996 г. снял с себя монашеские обеты, женился и большую часть времени проводит в США.

Подлинное возрождение и буддизма, и христианства в Калмыкии началось после избрания в апреле 1993 г. президентом республики Кирсана Илжумжинова, который обеспечил религиозным объединениям (и особенно буддизму) существенную государственную поддержку.

РПЦ

Организационная структура

Элистинская и Калмыцкая епархия РПЦ. Возглавляет епархию архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан (Овчинников Виктор Иванович). Родился 28 января 1961 г. в г. Костерево Владимирской обл. В 1983 г. окончил исторический факультет Ивановского государственного университета. С июля 1983 г. по июль 1984 г. нес послушание старшего иподиакона при епископе Ивановском и Кинешемском Амвросии (Щурове). В 1984 г. поступил в Московскую духовную семинарию. В 1986–1988 гг. — старший иподиакон ректора Московских духовных школ епископа Дмитровского Александра (Тимофеева). 24 марта 1988 г. пострижен в монашество. На Пасху 1988 г. рукоположен во диакона, 26 июня — во иеромонаха. С 1988 г. обучался в Богословском институте Бухареста (Румыния), который окончил в 1992 г. со степенью магистра богословия. В 1991 г. — референт ОВЦС.

С июня 1991 г. по 18 ноября 1992 г. — ключарь тверского Свято-Троицкого кафедрального собора. В 1992 г. возведен в сан игумена. С 18 ноября 1992 г. по 1995 г. — наместник Вознесенского собора г. Твери. 1 сентября 1995 г. хиротонисан во епископа Дубоссарского, викария Кишиневской

епархии. 6 октября 1998 г. назначен епископом новообразованной Тираспольской и Дубоссарской епархии. 25 февраля 2008 г. возведен в сан архиепископа. 5 марта 2010 г. назначен управляющим Патриаршими приходами в США с присвоением титула Наро-Фоминский. С июля 2012 г. по июнь 2013 г. временно управлял Аргентинской епархией.

Решением Священного Синода от 25 июля 2014 г. назначен Преосвященным Элистинским и Калмыцким.

Секретарь ЕУ — прот. Алексей Грищенко, настоятель Казанского собора.

Веб-сайт: <http://blagovest-elista.ru>

Особенности епархиальной жизни

Элистинская епархия — одна из самых маленьких в РПЦ. Только к 2011 г. число приходов достигло 20-и. Территория нынешней калмыцкой епархии РПЦ до 1995 г. административно входила благочинием в Ставропольскую епархию, возглавляемую митрополитом Ставропольским и Владикавказским Гедеоном (Докукиным). С 1987 г. благочинным являлся игум. Зосима (Остапенко), затем ставший первым калмыцким епископом, человек энергичный, предприимчивый и умелый политик. Зосима, обладавший личным обаянием, умел наладить отношения и с чиновниками, и с религиозными деятелями, пользовался всеобщим уважением.

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

После победы на выборах благодарный Кирсан обратился с просьбой к патриарху о создании отдельной калмыцкой епархии. Епархия была учреждена в 1995 г., ее возглавил Зосима. Важной проблемой для архиеп. Зосимы стало упорядочение отношений с буддистами. Он отказался от открытого миссионерства в буддистской среде, ссылаясь на то, что они якобы сами собой постепенно христианизируются (у калмыков, формально «буддистов», в наши дни широко распространены представления о Будде как о личном Боге-творце; массовым явлением стало отмечание христианских праздников). По приглашению буддистов Зосима побывал на Тибете и с тех пор подвергался критике со стороны националистической организации «Русские славяне» (которая ориентировалась на митр. Гедeона). Она обвиняла его в предательстве русских интересов.

Основной целью православия в Калмыкии, по мнению Зосимы, является отстаивание геополитических интересов России. Именно Церковь всегда «расширяла Россию» и отстаивала авторитет власти. Самая страшная опасность для страны теперь — это либерализм, который включает в себя неограниченные права и свободы и глобализацию. Страной, стоящей на пути либеральных идей, Зосима считает Китай. Калмыки же всегда были «стеной на южных рубежах страны, и сейчас они также пойдут туда, куда их поведет Россия». Зосима утверждал (в интервью авторам 3 ноября 2003 г.), что «шовинизм — большая беда церковной жизни, русский шовинизм привел к недовольству эстонцев в Таллинской епархии и к расколу, но в Калмыкии он (Зосима) церковного шовинизма и связанных с ним бед не допустит».

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

Проповедь православия среди калмыков имеет некоторый успех. При Зосиме был рукоположен священник-калмык, пострижен монах из калмыков. Двоюродная сестра Илюмжинова — прихожанка собора в Элисте. По праздникам в храмах читается Евангелие на калмыцком языке. Калмыки-православные — это по преимуществу бузавы, те калмыки, которые исторически были христианами (в отличие от тургутов-буддистов). В столице Калмыкии около 25 % прихожан — калмыки.

До 2000 г., когда в связи с созданием епархий Католической Церкви была развернута антикатолическая кампания, владыка также поддерживал отношения с католическим священником, совместно с католиками участвовал в некоторых акциях гуманитарного характера. С 2000 г. епископ стал обвинять католиков в прозелитизме на территории республики. Однако к 2005 г. он снова потеплел к католикам. Благодаря помощи Католической церкви в 2007 г. была произведена реконструкция купола Казанского кафедрального собора Элисты. Один из благотворительных фондов Римско-католической церкви в 2008 г. по просьбе архиеп. Зосимы оказал помощь в строительстве воскресной школы в селе Троицкое Целинного района Калмыкии. В 2008 г. он совершил паломничество к общехристианским святыням Италии. Наряду с этим, Зосима был непримиримо враждебен по отношению к протестантам и был готов использовать свои связи во властных структурах, чтобы ущемить их права. В 2001 г. архиепископ обратился с открытым письмом к Илюмжинову, где говорилось: «...Я не буду обращать ваше внимание на порой неприкрытую шпионскую дея-

тельность сект (о чем имеются данные не только в Патриархии, но и в органах, этим занимающихся), на экономические преступления... Сектанты заражают ее неприязнью к традиционным религиям России, внедрением идей нацизма и непротивленчества, отношением к государству как к требующей устранения преграде, стоящей на пути объединения с «братьями» за границей... Если нынче мы не заострим наше внимание на этом, то недалеко время, когда Россия станет западной деморализованной колонией» (см.: Известия Калмыкии от 20 марта 2001 г., № 57; от 23 марта 2001 г., № 60; Ловцы душ. Вторжение // Известия Калмыкии. 11 июля 2001 г. № 141). По словам Зосимы, он понял, что «сектанты — лицемеры, когда провел три года в баптистской общине в Казахстане, а затем крестился в православие». Зосима опирался во внутрицерковной работе на активную православную молодежь. Он организовал молодежное православное движение, которое выпускало газету «Преображение» и развивало благотворительную работу с престарелыми. Однако создать стабильный молодежный актив Зосима не сумел: к 2004 г. молодежное движение, состоявшее из нескольких десятков человек, фактически распалось. В 2014 г. Зосима был переведен на епископство в Северную Осетию.

Церковная политика возглавлявшего в 2011–2014 гг. Элистинскую епархию епископа Зиновия (Корзинкина) заметно отличалась от курса епископа Зосимы. Епископ Зиновий — интеллектуал с большим опытом работы с молодежью, преподавания и академической деятельности. Возглавив епархию, он продолжал оставаться деканом факультета теологии и религиоведения Курского университета.

Епископу Зиновию в короткий срок удалось не только возродить молодежное движение, но и сделать его более многочисленным, сплоченным, занимающимся самыми разными сферами деятельности. Молодежное движение объединяет учеников воскресных школ и молодых священнослужителей. Молодежь занимается различными видами искусств, обсуждением Библии и нравственных проблем, спортом, молодые люди ведут значительную социально-благотворительную работу с сиротами, стариками и больными. Действует летний детский лагерь. Архиеп. Зиновий считает, что миссия может быть успешна с любой молодежной субкультурой, и поэтому он развивал работу и с байкерами, и с музыкантами, и с «казачатами», и с молодыми бизнесменами. Зиновий считал своим долгом привлекать к молодежной работе лучших профессионалов республики, а образование с православным уклоном, полагал он, «должно быть самым качественным». В этом отношении у Зиновия были серьезные успехи: ему удалось привлечь к работе с православными детьми (основная площадка — воскресная школа при соборе) режиссера и музыкантов из республиканского театра, профессиональных художников, лучших спортсменов. В связи с крайней бедностью республиканского

бюджета и неразвитостью системы дополнительного образования православная детская и молодежная активность в этой сфере стала серьезным явлением. Выполнение молодежных программ было в значительной степени возложено на настоятеля собора прот. Алексея Грищенко, многие успехи молодежной миссии — его непосредственная заслуга.

В школах республики 25 % детей посещают ОПК (учитывая, что больше половины детей в Калмыкии — калмыки, это неплохой результат). Используется несколько учебников, в том числе учебник самого Зиновия (Корзинкина).

Важнейшей формой и миссионерства, и укрепления межконфессионального мира епископ Зиновий считал налаживание диалога с другими религиями, а также с атеистами. Причем, по мысли Зиновия, это не должен быть диалог «начальников». Первые шаги по организации диалога детей-православных и детей-буддистов уже делаются.

В Калмыкии широко представлено казачество. Зиновий считает, что у взрослых казаков казачество — это исключительно самоидентификация. Но молодежь, которую серьезно учат, постепенно становится реально сплоченной и обученной общиной со своей ярко выраженной культурой.

Казачество является самостоятельной общественной силой, которая активно взаимодействует с епархией и занимается образованием и патриотическим воспитанием молодежи вместе с епархией. Атаманом Калмыцкого округа Донского войска является Эрдни Николаевич Манжиков, буддист. Его заместитель — Константин Кирпилев, депутат Народного хурала и глава молодежного отдела Элистинской епархии. Помимо этого, в республике есть нереестровые казаки во главе с атаманом Сармуткиным. Наиболее активно сотрудничество реестровых казаков с епархией стало развиваться при владыке Зиновии — он пригласил в епархию Кирпилева. По словам Кирпилева, в республике большая нехватка молодежи, в результате оттока русских большинство молодежи — это калмыки. Однако Кирпилев добился в работе с молодежью (в первую очередь с «казачатами») заметных результатов. Епархия инициировала создание семи казачьих классов — пяти в Элисте и двух в районах — которые посещают и русские, и калмыки (в программу включено изучение калмыцкой культуры). Кирпилев также возглавил Ассоциацию казачьих классов. Молодежь выезжает в степь в экспедиции (в рамках поисковых отрядов), катается на лошадях, калмыцкие казаки посещают праздники донских казаков в Новочеркасске. Был устроен, к примеру, переход из Астрахани в Волгоград, а затем землю с Мамаева кургана по горстке оставляли на военных захоронениях в степи. Казачата ходят с первого класса в казачьей форме, проходят церемонию посвящения в казака, на мероприятия (помимо иных праздников отмечаются калмыцкие, например, Саагансар) приглашаются священник и лама, а в казачьем уголке висят шашка, флаг

и икона. Детский казачий танцевальный коллектив «Лазоревый цветок» возглавляет супруга Кирпилева — Мария (в программе русские и калмыцкие танцы). Помогают казакам по большей части представители силовых структур, перед которыми казачата выступают с концертами, а спецназ организует занятия по спортивной стрельбе для подростков. При Национальной библиотеке им. А. М. Амур-Санана планируется создание православного литературного клуба, где будут читаться стихи и проза на русском и калмыцком языках.

Казачество также активно участвует в работе воскресной школы при кафедральном соборе. В школе три группы по 20–25 человек, в ежегодных представлениях участвует до 120-и человек. Многие родители воцерковляются через своих детей. Вокруг казачьих классов, как отмечает Константин Кирпилев, складывается православная община из родителей, бабушек и дедушек.

По инициативе Зиновия был создан социальный центр для наркозависимых в Городовиковске.

Политические взгляды епископа Зиновия в целом можно охарактеризовать как умеренные. Он убежденный антикоммунист, подчеркивает, что «ни одному слову Зюганова нельзя верить». Для него большое значение имело посещение Путиным Бутовского мемориала, где тот сказал, что «Россия никогда не вернется к диктатуре». С энтузиазмом воспринял программу либерализации, объявленную Медведевым и Путиным в начале 2012 г.

Заметную роль в жизни епархии играет прот. Анатолий Сkläров, который при архиеп. Зосиме был настоятелем кафедрального собора и возглавлял молодежное движение (а при Зиновии возглавил епархиальный отдел по взаимоотношениям с вооруженными силами). Уже тогда он занимался обличением «нетрадиционных религий». При епископе Зиновии это стало его основным занятием.

О. Анатолий занимает жесткую непримиримую позицию по отношению к протестантским церквям Калмыкии. По его словам, «в период расцвета сектантства» в 1996–98 гг. епархия пыталась ограничить работу евангелистов — «выдавить их из СМИ, больниц, колоний, препятствовали проведению их мероприятий в кинотеатрах и фактически локализовали их в рамках собственного Дома Молитвы». Следующим этапом для о. Анатолия стало «вхождение во внутреннюю жизнь сектантов». Он общался и вел богословские споры с баптистами, адвентистами и евангелистами из Евангельского христианского миссионерского союза (тогда как, по словам о. Анатолия, с пятидесятниками общаться бесполезно). Однако, по признанию о. А. Сkläрова, больше всего обратилось в православие только из адвентистской общины: дьякон-адвентист стал православным, и большая часть общины в Ики-Буруле перешла в православие. Одной

из заслуг епархии о. Анатолий считает то, что после 1996 г. из республики «выдали мунитов». Буддисты, по словам о. Анатолия, к сожалению, не борются с сектантами, потому что «лама Тулку Ринпоче — американец и этого не понимает».

Как считает о. Анатолий, РПЦ держится в Калмыкии за счет хорошего отношения со стороны властей. Если политика властей изменится, то протестанты будут действовать намного активнее, «подкупая чиновников». Миссионерство православных, с точки зрения о. Анатолия, связано с оглядкой на «господствующую религию — буддизм»: «мы должны использовать уважение чиновников и гасить межнациональную напряженность».

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

В 2014 г. владыка Зиновий был переведен в Мордовию и возглавил Саранскую митрополию. Назначение епископа Юстиниана, как сообщали нам некоторые представители элистинской общественности, вызвало среди чиновничества и духовенства Калмыкии некоторую тревогу. Причина этой тревоги — содержащиеся в Интернете сообщения о различных конфликтах и скандалах, сопровождавших Юстиниана в Молдавии и США. В Молдавии его обвиняли во враждебном отношении к молдавской церковной традиции и молдавскому национальному движению. Громкую известность приобрел конфликт между епископом и монахами Новоямецкого монастыря. В своем обращении монахи писали: «Ни один жертвователю не имеет теперь права помогать монастырю, так, как это делалось раньше. Известны случаи, когда по указанию епископа Юстиниана автобусам с паломниками чинили препятствия так, чтобы они не могли добраться до монастыря. Кроме того, грубое вмешательство епископа Юстиниана в политические дела очень соблазняет местных жителей. Он активно участвует в экстремистских манифестаци-

ях приднестровских сепаратистов, разжигая вражду против молдавского народа и лично против митр. Владимира, которого еп. Юстиниан уже обвинил во внесении раскола в Русскую Православную Церковь». В США его подозревали в планах по возвращению в лоно РПЦ Американской православной автокефальной церкви. В обеих странах появлялись публикации, в которых высказывались обвинения или подозрения в педофилии и гомосексуальных связях с подчиненными (Portal-Credo.Ru, 9 октября 2002 г. URL: <http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=3466>; Portal-Credo.Ru; 17 июля 2014 г. URL: <http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=108703&type=view>).

Насколько эти обвинения справедливы, мы судить не можем, но само существование подобной информации в СМИ стало фактом общественно-го сознания (в том числе и в Калмыкии), сопровождающим архиеп. Юстиниана. Первые полтора года служения Юстиниана в значительной мере развеяли существовавшие опасения общественности (как приватно сообщали нам некоторые представители общественности, такие опасения существовали). Юстиниан проявил себя открытым и демократичным руководителем. Он не стал выгонять и перемещать священников, одобрил все культурные, социальные и молодежные проекты и инициативы, начатые до его прихода. Сам же епископ уделяет основное внимание развитию межрелигиозных связей с буддистами и церковно-историческим исследованием. Как утверждает архиеп. Юстиниан, Святой Кирилл, равноапостольный первоучитель и просветитель славянский, был руководителем миссии, направленной императором Византии Михаилом III в Хазарию в 860–861 гг. По инициативе Юстиниана 20 февраля 2015 г. в Большом зале заседаний Правительства Республики Калмыкия состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Хазарская миссия святых равноапостольных Кирилла и Мефодия». Этот форум был организован совместно Элистинской епархией, Правительством Республики Калмыкия, Министерством образования и науки Республики Калмыкия, Российским гуманитарным научным фондом, Калмыцким государственным университетом и Калмыцким институтом гуманитарных исследований РАН. Святой Кирилл был объявлен небесным покровителем Калмыкии.

Религиозная политика властей и православие

Характер современной религиозной жизни и государственно-церковных отношений в значительной степени сформировался в результате активной религиозной политики первого президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова. Придя к власти, Кирсан Илюмжинов создал департамент по делам религий, руководство которым поручил епископу Зосиме и буддийскому ламе Ринчен Дагва (Чуматов Владимир Очирович, умер в марте 2013 г.). Через некоторое время по требованию Москвы Илюмжинову

пришлось заменить руководство департамента и поставить во главе него светского чиновника. Но от участия духовенства в решении республиканских проблем Илюмжинов полностью не отказался — при департаменте был создан Совет по делам религий на общественных началах, в который вошли архиеп. Зосима, войсковой лама Владимир Чуматов, имам Султан Ахмет Каралаев и директор департамента по делам религий. Иногда на Совет приглашали баптистов и католиков.

По инициативе Илюмжинова в республике было построено несколько больших богато оформленных хурулов. Илюмжинов на свои личные и на бюджетные средства строил в республике не только хурулы (дацаны), но и православные храмы (Крестовоздвиженский храм в с. Приятное и церковь в с. Троицкое). На строительство православного храма в Приятном Илюмжинов потратил более 1 млрд руб. (в ценах 1996 г.) личных средств. По инициативе президента на средства, выделенные из городского бюджета, был построен Казанский кафедральный собор Элисты. Дорогостоящие религиозные стройки в нищей республике вызывали у части населения непонимание.

В феврале 2003 г. в Национальной библиотеке имени Амур-Санана в Элисте прошла презентация Нового Завета на калмыцком языке, выпущенного Институтом перевода Библии (ИПБ). На презентации была зачитана приветственная речь Кирсана Илюмжинова, в которой он выразил сотрудникам Института благодарность за проделанный труд. «Впервые наши соотечественники смогут в полной мере ознакомиться с библейскими текстами на родном языке, проникнуться нравственными заповедями, которые можно считать общечеловеческими». «В Библии все желающие могут получить ответы на злободневные вопросы современности, прикасаясь к ее священным текстам, <они> станут добрее, мудрее и человечнее».

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

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

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

Но Илюмжинов не только материально поддерживал буддийскую сангху, но и сам являлся носителем своеобразной, постоянно развивающейся, религиозной идеологии, которая в значительной степени определила развитие буддизма в Калмыкии.

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

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

По мнению буддистских лидеров Калмыкии, религиозные убеждения Илюмжинова за годы его правления претерпели принципиальную эволюцию. В начале 1990-х он был сторонником идеи некоей единой космической религии, объемлющей все религии мира. К началу 2004 г. он стал практикующим и вполне традиционным буддистом, имеющим своего учителя — представителя Далай-ламы XIV в России Джампу Тинлея. В связи с этим неудивительна серьезная вовлеченность Илюмжинова в усилия, направленные на организацию визитов Далай-ламы, которого российские федеральные власти, желающие угодить коммунистическим властям Китая, не пускают в Россию.

В сентябре 2010 г. на посту главы республики Кирсана Илюмжинова сменил Алексей Орлов.

Если Илюмжинов стремился объединить в своей душе все веры, то президент Орлов подчеркнуто не принадлежит ни к какой. Орлов происходит из семьи донских православных калмыков-казаков, но сам не крещен, о вере говорить не любит, отмечая, что его дело — заботиться о процветании всех жителей Калмыкии. Прошло время цивилизационных проектов, начались поиски выхода из нищеты. Примечательно, что уже после смены республиканского руководства Илюмжинов продолжал активно участвовать в религиозно-общественной жизни республики, организуя контакты с буддистскими организациями из разных стран мира. В 2014 г., однако, между Орловым и Илюмжиновым разгорелся острый конфликт, и Илюмжинов был вынужден покинуть республику. С тех пор он не участвует в общественной и политической жизни.

Ограничив вовлеченность светской власти в религиозные дела, Орлов сохранил основные принципы религиозной политики, как они сложились при Илюмжинове — «веротерпимость ко всем религиям, действующим на благо республики». При этом православные инициативы пользуются безусловной поддержкой властей. 4 ноября 2011 г. состоялась встреча Орлова с патриархом Кириллом, на которой был утвержден проект строительства кафедрального собора в Элисте.

Взаимодействие с религиозными объединениями осуществляет министерство культуры и туризма Республики Калмыкия (замминистра Николай Джамбулович Санджиев) и, в частности, отдел этнокультурного развития, который возглавляет Галина Александровна Бадаева. Основой религиозной политики в республике является мирное сосуществование трех религий — буддизма, христианства и ислама. При главе РК действует также Межрелигиозный совет, секретарем которого является секретарь ЕУ прот. Алексей Грищенко. В совет входят представители только традиционных религий — православия, буддизма и ислама, а также ученые и чиновники. Члены Межрелигиозного совета выступают по различным поводам с заявлениями, к примеру, протестовали против фильма о половом воспитании.

На 1 января 2014 г. в Калмыкии было зарегистрировано 76 религиозных организаций, из которых 16 христианских (православные, католики, евангелисты, баптисты, пятидесятники, адвентисты, Армия Спасения), шесть мусульманских, остальные буддийские (есть также Общество Сознания Кришны). По словам представителей министерства культуры РК, отношения между православными и буддистами идеальны, а основные проблемы возникают с исламскими объединениями (глава ДУМ Калмыкии Султан-Ахмед Каралаев). В республике действуют чеченские, даргинские, казахские, азербайджанские национальные культурные центры, и все они не всегда друг с другом ладят. Возникают внутренние и внешние конфликты: дагестанцев с русскими и калмыками, даргинцев

с чеченцами, а даргинцы и чеченцы конфликтуют с казахами. В 2014 г. был поджог молельного дома мусульман в Элисте, который произошел, по словам чиновников, в результате внутриобщинных разногласий.

Объединение буддистов Калмыкии активно выступает за приезд Далай-ламы в Россию, что невозможно по дипломатическим соображениям. По словам чиновников, Тэло Тулку Ринпоче отказывается это понимать. Назначение Тэло Тулку представителем Далай-ламы в России и Монголии в 2014 г. подняло статус Калмыкии, но больших разногласий с буддистскими объединениями в Бурятии и Тыве не вызвало. Калмыки с большим уважением относятся к буддистам Бурятии за то, что они сохранили духовную традицию и дацаны в советское время (буддистские общины в Калмыкии также восстанавливали ламы из Бурятии в конце 1980-х гг.).

С владыкой Юстинианом у властей сложились доброжелательные отношения: совместно проводились празднование 20-летия создания епархии, конференции, выставка о православии в краеведческом музее. На различных мероприятиях и в комиссии по гармонизации межрелигиозных отношений и противодействию религиозному экстремизму при главе республики присутствует как владыка Юстиниан, так и секретарь ЕУ — авторитетный в республике прот. Алексей Грищенко.

В Калмыкии 70 % учащихся выбрали основы буддизма, 25 % — основы православия, 5 % — основы светской этики и основы мировых религий. В школах, где одни калмыки, родительские комитеты, по признанию представителей министерства, часто выбирают ОПК. По словам Санаты Тепшиновой, проректора по научной работе Института повышения квалификации учителей, в начале эксперимента больше выбирали основы мировых религий, а теперь — либо буддизм, либо православие. Преподают эти предметы, как правило, учителя истории, калмыцкого языка и литературы. Есть проблема с кадрами и с уклоном учителей в морализаторство (а на уроках по буддизму детям иногда сложно объяснить реинкарнацию). Школы и родительские собрания от лица епархии РПЦ посещает прот. Алексей Грищенко, он также ездит по дальним районам, объясняя, что такое курс «Основы православия». Буддистские ламы также приходят на занятия в школы. Курсы для учителей также посещают священники, часто приходил предыдущий епископ Зиновий. Отличительной чертой владыки Юстиниана учителя считают «внимание к науке»: епархия стала привлекать местных ученых, чтобы доказать, что на территории Калмыкии была Хазарская миссия свв. Кирилла и Мефодия и отсюда пошло распространение христианства (эта теория у многих вызывает сомнения). Епархия также активно распространяет, как и при владыке Зиновии, переводы Евангелия на калмыцкий язык, но мало кто понимает по-калмыцки.

Численность

2014 год: 20 приходов, 14 священников, три диакона.

Учебные заведения

10 воскресных школ.

Русская национальная гимназия имени прп. Сергия Радонежского. Основана в 2008 г.

Кадетские казачьи классы в общеобразовательных школах.

Католицизм

Приход Св. Франциска Ассизского. Адрес: Элиста, ул. Клыкова, 78. Настоятель — священник Владимир Лытасов.

Приходы, не имеющие собственных священников и окормляемые духовенством элистинского прихода (большинство прихожан — российские немцы): Св. Антония Падуанского в Городовиковске и Св. Максимилиана Кольбе в селе Весёлое Городовиковского р-на.

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

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

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

монастыря. Поздней осенью 1993 г. в Элисту прибыл священник Ярослав Вишневский. В первые дни его принял Зосима — и позволил в течение месяца жить при епархии и служить мессе в просфорной.

В 1995 г. Ярослава Вишневого сменил Луциан Шиманский. Зосима традиционно поругивал католиков, но не отказывался встречаться и даже участвовал в совместных публичных диспутах, после чего отправлялся в гости к о. Луциану «пить кофе». О. Луциан Шиманский собрал общину численностью около 60-и человек, основу которой поначалу составляли немцы, а после их отъезда в Германию — русские и армяне. В общине есть также калмыки. Луциан выступал в школах, университете, в прессе и на телевидении. Работал в Минздраве, вел кампании против абортов и планирования семьи.

С буддистами у о. Луциана отношения были хорошие: они вместе молились в день памяти жертв СПИДа.

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

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

В то же время у католического прихода укрепилось сотрудничество с протестантами Калмыкии.

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

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

Элистинский приход тем временем уменьшался, несмотря на обращения: из-за отсутствия рабочих мест и низких зарплат прихожане уезжали из Калмыкии. В 2012 г. в приходе осталось 30 человек (к началу нулевых число прихожан доходило до 100). В приходе теперь только один священник. Приход, однако, сплоченный, половина прихода — молодежь. Воскресная школа — для всех прихожан. При главе республики Алексее Орлове с властями никаких отношений нет.

Протестантизм

Протестантские церкви в Калмыкии в советское время были представлены баптистской общиной. На 1990-е гг. приходится расцвет миссионерских движений — баптистско-евангельского и пятидесятнического направления. Прочное место в религиозной жизни республики заняли общины Евангельского христианского миссионерского союза, Армия Спасения, баптисты. Евангельское направление развивалось более динамично, чем пятидесятническое. Вместе с тем все общины успешно занимаются национальной миссией среди калмыков — в силу отсутствия языковых проблем (все говорят на русском языке), внимания к национальным особенностям (эпосу, языку, танцам, костюмам, праздникам). В отличие от других регионов, значительных конфликтов у протестантов с властями, православными или буддистскими служителями не было. Власти со времен Кирсана Илюмжинова проводили веротерпимую политику, а православная епархия со времен владыки Зосимы, даже при наличии антисектантских заявлений, серьезных практических шагов по дискриминации евангельских церквей не предпринимала.

Армия Спасения

Республиканское отделение в Элисте. Глава корпуса — Марина Смирнова. В общине 60 % молодежи. В общине около 50-и человек. 80 % — калмыки (русских пять человек). Неофиты отвергают буддизм, однако есть такие, которые считают, что можно верить во Христа, но оставаться при этом буддистом. По мнению капитана, протестанты не станут разрушителями буддийской культуры у калмыков, так как «все было разру-

шено до них в советское время». Лидеры Армии Спасения поддерживают связи со всеми протестантскими церквями в Элисте. Пасторские встречи проходят также в офисе Армии Спасения.

Община в Элисте создавалась еще в 1990-е гг. миссионером Джефом Райном (был главой корпуса в Ростове-на-Дону), который затем был выслан из России, затем лидером долгое время была Юлия Дорофеева (занималась также помощью чеченским беженцам). «Армия Спасения» также активно работает с молодежью, в том числе с членами группировок по районам. Марина Смирнова занимается с музыкально одаренными детьми, устраиваются благотворительные концерты, сотрудничают с католическим приходом. Верующие создали свою христианскую рок-группу «Антициклон» (лидер — Сергей Джиджинов).

Верующие посещают детский дом для умственно отсталых детей. Раздают помощь по списку нуждающихся, предоставляемый департаментом социальной защиты Элисты. Преподавали английский язык в СПИД-центре, раздают одежду бедным семьям в Элисте (и в Лагани через церковь ЕХМС). Община ищет спонсоров для конкретных детей с различными заболеваниями.

Баптизм и евангельское христианство

а) **РСЕХБ.** Старший пастор — Тимур Бусыгин. Первые баптистские общины появились в Калмыкии, в Элисте, еще в конце XIX в., верующие обратились в баптизм из молоканского движения. Зарегистрированы в 1991 г. В республике четыре молитвенных дома ЕХБ, пять общин. В селах Ульяновское, Виноградное, в селе Эсто Алтай здания Домов молитвы были построены русскими немцами-баптистами, которые затем, в постсоветский период, эмигрировали в Германию.

Церковь в Элисте посещает несколько сотен человек, треть — молодежь. Ведут активную социальную работу и сотрудничают с ЕХМС. Церковь ЕХБ «Новая Жизнь» в Элисте, пастор — Валерий Сычев. Общины ЕХБ в Элисте и г. Городовиковске. Баптисты активно работают в детских домах, проводится воскресная школа. Есть молодежные лагеря, миссионеры служат в тюрьмах. При церкви есть музыкальное служение и кукольный театр. По мнению пастора Бусыгина, Калмыкия — многоконфессиональная республика, и в этом большой плюс, калмыки более терпимы и открыты, чем православные. В Элисте более 100 человек в церкви. Пастор-калмык есть в Городовиковске, половина миссионеров — калмыки.

б) **Совет церквей ЕХБ (инициативники).** Маленькая закрытая община в Элисте. Возникла в середине 1990-х гг., создана миссионерами СЦ ЕХБ.

с) **Евангельский христианский миссионерский союз (ЕХМС).** Калмыцкая епархия евангельских христиан (ЕХМС), входит в Поволжскую епархию вместе с Волгоградской и Астраханской областями (центр

в Волгограде; епископ — Николай Пшеничный). В Калмыкии три зарегистрированные церкви — в Элисте, Комсомольске и Лагани.

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

Большинство членов церкви — молодежь из Калмыцкого Университета (семь золотых медалистов), музыканты, преподаватели. На богослужении — до 50-и человек. Отдельно собираются домашние группы по районам. Среди членов церкви и служителей — и русские, и калмыки. Доля коренного населения в общинах все увеличивается. 85 % — калмыки (почти все — молодежь). Преимущественно калмыцкие церкви — в Элисте и Цаган-Амане, наполовину калмыцкие и наполовину русские — в Яшкуле и Комсомольском, почти русская по составу — в Лагане. Служение проходит на русском языке.

В церкви постоянная ротация молодежи, студенты уезжают учиться в другие регионы, где и остаются. В общине две группы воскресной школы. В самом университете какие-либо встречи или семинары с участием лидеров протестантских церквей устраивать запрещено.

Во время собраний играет вокально-инструментальная группа (ритмичная музыка, софт-рок, медленные песни Поклонения). Гимны переводятся на калмыцкий язык, есть национальные калмыцкие песни со словами о Христе. Обращенные калмыки говорят о том, что в буддизме нет уверенности в том, что это истинная религия, и калмык не может ответить на вопрос о своих отношениях с Богом. В поселках, где есть евангельские церкви, огромную роль играет семья и род. Часто родственники обращенных калмыков враждебно относятся к христианству, поэтому калмыки и калмычки часто приходят на богослужения поздно вечером или даже ночью.

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

мыки очень открыты для проповеди, но подвержены, по мнению пастора, влиянию духовных сил. У русских в большей степени присутствуют определенные ограничения, «шоры», неприятие «сектантов» в противовес «традиционной религии».

Общины: церковь «Возрождение» в пос. Яшкуль, Третьяк Андрей Петрович; в пос. Комсомольский; в г. Лагань (бывш. Каспийск); церковь «Новая Жизнь» в пос. Цаган-Аман (перешла во ВСЕХ). Среди пасторов ЕХМС — пастор Рихард Вернер (русский немец, слушал западные радиопередачи о жизни миссионеров в Африке и дал обет посвятить себя миссионерству. Учился в Лампадосе — учебном заведении ЕХМС в Краснодаре).

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

С приходом нового главы республики Орлова никаких существенных изменений в политике евангельские христиане не ощутили. Антисектантскую позицию в РПЦ занимает о. Анатолий Склярков.

д) **Церковь ХВЕ «Новая жизнь».** Старший пастор — Сангаджи Кюкеев, второй пастор — Владислав Баткаев, лидер общин в Элисте и в Цаган-Амане. Церковь была основана при поддержке христианской миссии «Новая жизнь» (Кюкеев закончил Campus Crusade College в 2001 г.). До 2008 г. община входила в ЕХМС, затем стала самостоятельной. В 2007 г. была образована церковь в Элисте. В общинах по 30 человек активистов, развивается система домашних ячеек, библейских групп, проповедь в семьях.

По словам Баткаева, в обществе есть недоброжелательное отношение к евангельским церквям, но открытые столкновения и конфликты бывают редко. Церковь больше работает со студенчеством, молодежь более открыта к проповеди. В 2000-х гг. представители церкви работали при молодежном центре мэрии, верующие там были спортивными инструкторами, проводились занятия в школах о морали и нравственности. По словам представителей церкви, на мэрию надавили из местного ФСБ, и членов евангельской церкви уволили. При этом в Юстинском районе республики власти хорошо знают церковь и дают добро на многие проекты: проводятся молодежные лагеря на берегу Волги, спортивные лагеря для всех желающих. Владислав Баткаев обратился, когда в его родное село Татал приехала миссия, и его мама пригласила верующих домой, сначала обра-

тилась в веру мама, потом и он сам. Были угрозы со стороны родственников, старшее поколение удивлялось, почему они не будут ходить в хурул.

Члены церкви, по мнению Баткаева, не отказываются от своей культуры, не запрещают ее. На праздниках используются калмыцкие танцы и костюмы, церковные проекты носят калмыцкие наименования. «Мана Керг» («Наше дело») — это миссионерская стратегия евангелизации Калмыкии до 2032 г., чуньже — домашняя группа (церковь), Хёче — пастор. Община также празднует в христианском стиле Сагаансар и Зул, так как для всех верующих это все равно праздник. Некоторые члены церкви зажигают огонь Иисусу, у многих есть лампадки, но икон нет, обереги запрещается носить. По словам пастора, «если лампада помогает верить в Иисуса, то это хорошо, но сама по себе она не отдаляет от Бога и не приближает к Нему». Пастор подчеркивает, что в эпосе «Джаннгр» также люди мечтают жить вечно и говорится о рае.

е) **Церковь Христа Спасителя.** Пастор — Эдуард, калмык по национальности (бывший пастор — Евгений Николаевич Калинин — в Таганроге). Евангельские христиане, консервативная община. Строится Дом Молитвы в 3-м микрорайоне. Верующих около 30-и, большинство — калмыки. Зарегистрирована в рамках Ассоциации церквей евангельских христиан (АЦЕХ). По словам пастора Калинина, церковь была основана украинской миссией «Надежда — людям», которая и попросила юридической помощи у АЦЕХ. Совместных проектов с АЦЕХ у церкви пока нет, хотя идеология украинской миссии и АЦЕХ совпадает — это евангельское мировоззрение в стиле И. С. Проханова, открытость социальному служению. Церковь сотрудничает с элистинской общиной ЕХБ и участвует в социальных программах баптистов РСЕХБ. Ведут большую социальную работу, миссионерствуют среди калмыков.

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

Пятидесятничество

а) **Церковь ХВЕ** в Элисте. Входит в Российскую Церковь Христиан Веры Евангельской. Консервативные пятидесятники. Пастор — Армен Петикович Саркисян. Семья Саркисяна держит небольшую пекарню на ул. Ленина недалеко от православного собора. Собирается несколько десятков человек. Арендует под богослужения Дом культуры. Общины ХВЕ также в Лагани и в с. Яшалта.

б) **Церковь «Слово Жизни».** Входит в Библейский центр «Слово Жизни» (РОСХВЕП). Миссионер (на 2012 год) — Алла Бондаренко, ли-

дер общины из калмыков — Саглара Оляджиева. В общине несколько десятков человек.

Миссионеры «Слово Жизни» приезжали в Элисту в конце 1990-х гг., но церковь возникла в 2000 г. Арендует помещение для служений. На Пасху и Рождество организуются концерты, сценки и пантомима о грехе и спасении. Верующие работают с алкоголиками и наркоманами в диспансере. Богослужения посещают несколько десятков человек, большинство — калмыки. Регулярно демонстрируется в Домах культуры фильм «Иисус» на калмыцком языке и переводятся песни прославления. Пастор Татьяна считает, что «Будда проповедовал добро и справедливость — он говорил о том, что после него придет другой пророк и спаситель. Будда по-человечески искал истину, и не стоит его обожествлять». Все традиции калмыков от Бога, уверены миссионеры. Поэтому христиане празднуют День Тюльпана — праздник весны, когда в степи распускаются тюльпаны, Цаган-Сар — праздник встречи весны и Зул — буддийский Новый Год, который празднуется накануне светского Нового Года. Калмыки — члены церкви пекут национальное печенье — бортики.

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

Среди трудностей миссии пасторы называют сильные клановые связи, когда семья оказывает давление на новообращенных христиан, а также низкий уровень жизни в республике, в результате чего образованная молодежь уезжает в другие регионы. Все ищут, как выжить. В церкви больше используется индивидуальная работа с людьми, создаются домашние группы, проводится библейский Альфа-курс. «Новый завет» на литературном калмыцком языке мало кто понимает, и с русским переводом трудно сравнивать. Калмыцкий язык на уровне, достаточном для проповеди, также мало кто знает. Многие среди калмыков так и остаются двоебоязниками, поклоняются буддийским святыням, остаются идолопоклонниками. Калмыки медленно замещают Будду Христом.

с) **Церковь ХВЕ «Царство Божие».** Входит в Ассоциацию «Царство Божие» РОСХВЕП. В общине работают русские и бразильские миссионеры. Богослужение — спокойное, а говорение на иных языках используется преимущественно в качестве личной молитвы. В общине несколько десятков человек. Половина — калмыки. Планируется организация христианских радио- и телепрограмм на калмыцком языке, а также проведение евангелизаций в поселках. Большую часть членов церкви составляют студенты. В соответствии с учением о процветании, которое проповедует «Царство Божие», студенты должны учиться без «троек». Служитель-калмык Санал пишет песни на русском и калмыцком.

Миссионеры регулярно объезжают всех нуждающихся верующих, посещают больницы и молятся за всех больных, которым не помогают лекарства. По мнению бразильца Аилтона, «калмыки приходят в церковь, так как страдают от болезней, буддизм им не помогает, а родители пьют и курят. Калмыки устали от грязи ржавой вокруг». В общине поют на калмыцком и пьют национальный калмыцкий чай. По словам миссионера, довольно часто калмыку-христианину говорят о том, что он продан, и неопит терпит гонения со стороны родственников. Однако родители новообращенных, которые приходят в церковь, сами в ней и остаются. Власти не притесняют церкви, а президент Калмыкии, по мнению миссионера, «всех любит».

д) **Церковь «Часовня на Голгофе»**. Входит в Ассоциацию ХВЕ «Общество Калвари» РОСХВЕП. Небольшая группа в Элисте. Миссионеры движения «Calvary International» приехали в Элисту в 2002 г.

е) **Церковь «Посольство Божие»**. Небольшая миссионерская община. Семья Атхановых — Миша и Бая Атхановы.

ф) **Миссия «Хлеб Жизни»**. Организована миссионерами из Владивостока, из Дальневосточной миссии «Хлеб Жизни». Работают с наркоманами и алкоголиками.

Адвентизм

Община входит в Северо-Кавказское объединение АСД. Пастор — Кардивара Самоил Иванович. Община в Элисте зарегистрирована в 1993 г. В Калмыкии работали миссионеры из США и Молдавии.

Ислам

ДУМ Калмыкии. Муфтий — Султан Ахмет Каралаев (дагестанец). Исламский религиозный центр «Бац Луна»; Единый религиозный центр «Ислам» Республики Калмыкия в Элисте, Магомедов Магомедисат Мананович; центр «Ислам» в г. Лагань; центр «Ислам» в с. Яшалта; община «Вуджач» (Очаг) в с. Улан Эрге; община «Салам» Черноземельного района.

Проживающие в Калмыкии мусульмане — это в основном представители различных народов Дагестана, казахи, чеченцы. До 1997 г. на территории республики не было ни одной мечети, мусульмане ездили для участия в богослужении в соседние Дагестан и Астраханскую область. Первая община была создана в пос. Артезианский, ее возглавил имам Султан Ахмет Каралаев. Там была построена первая мечеть. В 1990-е гг. между различными этническими группами мусульман происходили постоянные конфликты за руководство религиозной жизнью, дело даже доходило до стрельбы. Так, открытие мечети в Артезианском было отложено на несколько месяцев из-за нежелания чеченцев признать имама-дагестанца. К 2001 г. на территории республики было зарегистрировано семь мусуль-

манских общин, которые организовались в независимое ДУМ. Муфтий проводит политику «равноудаленности» от существующих в России исламских центров: «со всеми общаемся, никому не подчиняемся».

Буддизм

Большинство буддистов Калмыкии объединены в централизованную организацию.

Объединение буддистов Калмыкии основано в 1991 г. С 1992 г. ее возглавляет гражданин США шаджин-лама, президент ОБК Тэло Тулку Ринпоче (одиннадцатое перерождение известного буддийского святого Телопы; был обнаружен Далай-ламой XIV среди американских калмыков). Светское имя шаджин ламы — Эрдни Басан Омбадыбеков, он родился в 1972 г. в Филадельфии. Во время длительных отсутствий Тэло Тулку Ринпоче неформальное руководство буддистами Калмыкии осуществляет экс-представитель Далай-ламы XIV в России Джампа Тинлэй. Центральный хурул Элисты — Бурхн-Багшин Алтн Сюмэ. Настоятель — Анжа Гелуг Лама. ОБК, созданный в 1992 г., не получил никаких особых властных полномочий и не имеет финансовых ресурсов, чтобы управлять жизнью буддистских общин.

На практике буддистские общины Калмыкии (хурулы и дхарма-центры) обладают большой самостоятельностью независимо от того, какому центру они формально подчиняются. Координирующая роль центров также минимальна. Районные хурулы создавались по инициативе местных жителей и при финансировании республиканских и районных властей, ОБК в их создании практически не участвовало.

Союз буддистов Калмыкии (СБК). В 2000 г. лидеры ряда буддистских организаций, недовольные неэффективным руководством ОБК, создали параллельную структуру, претендовавшую на представление интересов всех буддистов Калмыкии — Союз буддистов Калмыкии. Председателем был лама Троицкого хурула Алексей Николаевич Доржинов (Агван Ешей). К концу нулевых годов причины, приведшие к созданию СБК, в основном отпали. Деятельность СБК медленно затухала, в конце концов СБК не прошел перерегистрацию. Однако несколько активных общин, состоявших в СБК, не пожелали входить в СБК и либо вошли в буддистские союзы, имеющие центры вне Калмыкии (в первую очередь в Петербурге), либо существуют автономно.

В первые годы после падения коммунизма стали проявляться и критические настроения по отношению к тибетским монахам. По словам Б. Элистаева, «тибетские монахи, приехавшие в Калмыкию, не знают калмыцкого языка, не понимают местных проблем, враждебны «монотеистическому буддизму» калмыков. СБК так и не стал реально функ-

ционирующей централизованной организацией. Все объявившие себя его членами общины продолжали функционировать автономно.

Однако сам факт декларации о создании СБК стимулировал развитие оппозиционных ОБК настроений. Среди сторонников СБК были представлены два основных направления, в условиях Калмыкии часто переплетающихся между собой:

1. Движения, стремящиеся возродить подлинно национальную калмыцкую традицию буддизма. Наиболее последовательный представитель этого движения — община «Возрождение», возглавляемая Галиной Доржиевой Музаевой. Мурзаева ставит своей целью возродить добуддистские калмыцкие верования, в первую очередь тенгрианство. Сама она считает, что это тенгрианское возрождение должно происходить только в рамках буддизма. Но даже относящийся к ее деятельности с симпатией Агван Ешей признается, что «это не совсем буддизм».

2. Движения, стремящиеся направить развитие буддизма в том же направлении, как он развивается в странах Запада. Глава Дхарма-центра Б. Элистаев утверждает: «Ламы из Индии видят в калмыках азиатский народ, но у нас европейское мировоззрение. 15 лет мы шли по традиционному азиатскому пути — создавали монастыри, в которых должны жить монахи, кормящие окружающее население. А это население, в свою очередь, должно монастырь содержать. Но ни один калмык-ученик не стал монахом в монастыре, а население не содержит монастыри. Монахи-тибетцы не знают нашего языка и проповедуют не только буддизм, но и ценности своей родной культуры, которая ничем не лучше калмыцкой культуры. Этот путь развития к успеху не приведет. Западный путь развития — создание дхарма-центров — общин мирян, занимающихся изучением буддизма и медитацией, — стал развиваться спонтанно и естественно, он действительно имеет будущее».

Постсоветская история буддизма. Все послеперестроечные годы развитие буддизма практически не было централизовано и в значительной степени развивалось стихийно. С первых перестроечных лет в Элисте стали создаваться дхарма-центры, объединяющие буддистскую интеллигенцию и молодежь. В дхарма-центрах быстро развился интерес не только к Гелуг, но и к другим школам тибетского буддизма. Очень быстро возникли общины Нигма, Кагью, Сакья и Дзогчен. Приезд Оле Нидала вызвал энтузиазм, была создана община Карма Кагью, состоящая из одних калмыков.

Буддистские лидеры Калмыкии утверждают, что имеются неопровержимые исторические свидетельства распространения школы Кагью среди калмыцкого народа на ранних этапах его истории. Эти свидетельства, представленные правительством Калмыкии в министерство юстиции РФ, были одним из важных аргументов при принятии решения о регистрации общин Карма Кагью министерством юстиции на всероссийском уровне.

В Калмыкии отсутствуют нетибетские школы, но это является не отражением принципиальной позиции, а результатом отсутствия традиций других школ и слабостью контактов с представителями дзена и тхеравады.

С середины 1990-х гг. заметную роль в развитии дхарма-центров сыграл Калмыцкий молодежный дацан (Дхарма-центр Элисты), объединяющий молодую буддийскую интеллигенцию. Его председатель Батор Элистаев считает главной задачей укрепление духовных связей не с Тибетом, а с русскими и западноевропейскими буддистами. От некоторых активных буддистов Калмыкии можно слышать мнение, что Калмыкия — европейская страна, единственная европейская буддийская страна, и буддизм в Калмыкии — европейский.

Элистаев в первую очередь ориентируется на Европейский союз буддистов, он считает себя учеником президента этого союза парижанина ламы Дени Эйсеринка-Франсуа. Молодежный дацан установил тесные личные связи с Открытым европейским буддийским университетом в Париже и с помощью личных контактов и Интернета «помог ему выйти на российские просторы». В последние годы еще одним западным партнером дхарма-центра становится лидер фонда Ригпа Согьял Ринпоче, возглавляющий дзогчен-общину в Англии. Одновременно Батор Элистаев — страстный поклонник и исследователь шаманизма, участник западного неошаманистского движения.

С момента своего возникновения Молодежный центр, помимо собственной работы, выступал в роли координатора небольших молодежных буддистских общин, возникших в начале 1990-х гг. с самой разной направленностью. К середине 2010-х гг. некоторые из них объединились, некоторые прекратили существование, в результате их стало около десятка. Среди наиболее крупных — Карма Кагью и Нигма-центр Падма Самхавы, приглашающий учителей из США (административный центр в Нью-Йорке) и Мексики.

В середине 2010-х гг. неожиданно появились и численно растут новые общины, среди них есть ориентирующиеся на рерихианство, шаманизм, ищущие в различных формах калмыцкой идентичности. Все они совершают свои религиозные поиски в лоне буддизма и считают себя буддистами. Элистаев собрал эти группы и создал площадку для контактов и диалога — «Школу счастья».

С 1990-х гг. у калмыцких буддистов не сложились отношения с Традиционной Буддистской Сангхой России (ТБСР) и ее лидером Дамбой Аюшеевым. Буддистские лидеры Калмыкии с самого начала отказались признавать верховенство ТБСР и часто выражают сомнение в высоком уровне буддийской культуры в Бурятии. По определению администратора хурула Алика Доржиева, «мы принадлежим тибетскому буддизму. Значит, нам нужна прямая связь со священной землей Тибета. Зачем нам сомни-

тельный бурятский посредник?». Сам Тэло Тулку порицает Дамбу Аюшева за то, что он монополизировал права российских буддистов и «послал куда подальше калмыков и тувинцев» («НГ-Религии», 04.06.2003).

Не все буддистские лидеры Калмыкии столь категоричны. Глава СБК Алексей Доржинов, например, считает, что «если буряты будут говорить с нами, как с равными, сотрудничество в принципе возможно, но в ТБСР мы никогда не войдем».

Развитие буддизма в Калмыкии после крушения коммунизма проходит под знаком восстановления духовных связей с Тибетом. Первый визит Далай-Ламы XIV в Элисту в 1991 г. вызвал громадный взрыв энтузиазма. Идея превращения школы Гелуг в официальную школу буддизма в Калмыкии пользовалась всеобщей поддержкой. В 1993 г. 15 калмыцких юношей отправились учиться в Индию, в 1997 г. — пятеро поехали в Китай. В Элисту приехали несколько тибетских монахов, которые обучают калмыков буддизму. В 1995 г. в Элисте открылся филиал Международного буддийского института Карманы (KIBI), которым руководит монах с Тибета. Фактическое назначение Далай-Ламой американского калмыка Тэло Тулку Ринпоче главой калмыцкого духовенства — шаджин-ламой было воспринято как естественное восстановление духовной зависимости от Тибета.

Восстановление связей с Тибетом вызвало вначале — в 1990-е гг. — определенные трения и непонимание между тибетцами и религиозно настроенной калмыцкой общественностью. Долгие годы изоляции калмыцкого общества не только от Тибета, но и от религиозной буддистской жизни в целом развили у калмыков свои собственные представления, которые отчасти противоречили тибетской норме. Тем более что и сами тибетцы не были идеальными.

После первых контактов возникло разочарование в тибетцах. В первую очередь проявилось недовольство поведением Тэло Тулку Ринпоче. Шарджин-лама приехал в Элисту в 1992 г. и возглавил ОБК, однако сразу же в 1993 г. уехал в Индию учиться, оттуда вернулся снявшим монашеские обеты, женатым. Выучившись, он, однако, в Элисте не задерживается, много времени проводит в США.

Многое и в идейной позиции Тэло Тулку плохо воспринималось калмыками. Тэло Тулку неодобрительно относится к Оле Нидалу («... к сожалению, наша толерантность привела к тому, что представители движения Карма Кагью обосновались в Калмыкии... Я не уважаю людей, которые не признают величия Далай-ламы — я имею в виду Шамара Ринпоче и Оле Нидала...») («НГ-религии», 04.06.2003).

Тэло Тулку и его окружение в 1990-е и нулевые годы утверждали, что в процессе воспитания калмыцких буддистов необходимо изжить монотеистические представления. Они критически отзывались о дхарма-центрах, так как «в этих центрах нет квалифицированных учителей

буддизма», особенное недовольство высказывалось по поводу того, что некоторые общины (в первую очередь общину «Возрождение» под руководством Галины Мурзаевой) возглавляют женщины.

Особенности современного развития буддизма. К началу 1990-х гг. калмыки не только стали религиозно невежественным народом, но и подверглись сильной русификации (среди них велика доля не знающих родного языка). Считая себя буддистами, многие из них крестят детей, соблюдают главные православные праздники (Пасху, Рождество, Троицу), часто держат в домах православные иконы.

Среди активных мирян и представителей духовенства, не говоря уже о рядовых верующих, широко распространены представления о том, что буддизм признает существование единого личного Бога-Творца. Во время первого визита Далай-ламы в Элисту на его слова во время выступления о том, что нет Бога-Творца и что жизнь есть страдание, толпа недовольно загудела, были выкрики, что Далай-лама ошибается.

Впрочем, некоторые буддистские деятели Калмыкии, например, лама Алексей Доржинов, утверждают, что монотеистические представления калмыков объясняются не столько христианским влиянием, сколько своеобразием традиционной калмыцкой религиозности. Доржинов объясняет монотеистические представления влиянием добуддистских верований калмыков — тенгриинства и зороастризма. По мнению Доржинова, буддизм калмыков синтезирует, как и буддизм у других народов, добуддистские верования, а в них были сильны монотеистические тенденции. «Такой буддизм тоже, если так можно выразиться, правильный буддизм.»

Важная черта нынешней калмыцкой религиозности — это восприятие буддизма как одного из элементов более широкой народной духовности, которую нужно возродить во всей ее полноте. Другие элементы этой народной духовности — добуддийские языческие верования, шаманизм (эту традицию сохраняют деревенские знахари-эмчи) и национальный эпос «Джангар». В последнее время для возрождения эпоса в Калмыцкой АН создан отдел эпосоведения, а в Малодербетовском районе — музей Джангарчи, при этом музее работает группа, возрождающая горловое пение эпических баллад.

В деле распространения буддизма важную роль играет Калмыцкое казачье войско. Это влиятельная общественно-политическая сила, играющая заметную роль в политической жизни республики. Оно на 50 % состоит из калмыков и на 50 % — из русских. Имеет войскового ламу и православного священника. Дети казаков учатся в казачьих воскресных школах (калмыки — буддийских, русские — православных), на казачьих кругах обязательно присутствие ламы и православного священника (иногда, по договорённости с епископом, обходятся одним ламой). Казаки действительно участвуют в строительстве хурулов и церквей.

Идеология калмыцких казаков — это идеология «единой Калмыкии в единой России». Православие и буддизм сильно перемешаны в их сознании. Войсковой лама в 1992-2013 гг. — Владимир Чуматов, выпускник Санкт-Петербургского университета, ученый-буддолог, сыгравший одну из ключевых ролей в возрождении калмыцкого буддизма, являлся одним из лидеров калмыцких буддистов. Он подчеркивал идейную близость буддизма и православия, считал необходимым возрождение «духовности калмыков во всей ее полноте». Был категорически против борьбы за очищение буддизма: «больше нельзя насилловать душу калмыцкого народа, веру калмыков нужно принимать такой, какая она есть».

В конце 1990-х — первой половине нулевых годов противостояние между ОБК и СБК было довольно острым, но затем противоречия начали сглаживаться. Буддисты Калмыкии постепенно осваивали буддизм школы Гелуг через приезжих тибетских учителей, в результате зарубежных контактов и в результате обучения молодых калмыков в тибетских центрах. Некоторые тибетские учителя (и в первую очередь Джампа Тинлей), проживающие в России или регулярно посещающие нашу страну, обладают бесспорным духовным авторитетом и своим служением содействуют популярности ОБК. С другой стороны, позиция руководства ОБК по отношению к различным местным калмыцким течениям буддизма со временем смягчилась. Сыграли свою роль и эклектичная позиция руководства республики, и отличная от Тэло Тулку Ринпоче позиция некоторых других руководителей ОБК.

Постройка центрального хурула ОБК Бурхн-Багшин Алтн Сюме в Элисте в 2005 г. также способствовала смягчению отношения руководства ОБК к различным «новым» для Гелуг течениям буддизма. Центральный хурул — громадное здание в центре Элисты, прекрасно приспособленное для проведения съездов, конференций, богослужений. Далай-лама (скорее всего, зная о конфликте между калмыцко- и тибетско-ориентированными и желая его преодолеть) в своем обращении к верующим Калмыкии выразил пожелание, чтобы «центральный хурул Элисты стал европейским центром всех буддистских традиций, существующих в мире» (История буддизма в СССР и Российской Федерации в 1985-1999 гг. / под общ. ред. Н. Г. Очировой. Элиста : м-во образования, культуры и науки Республики Калмыкия, 2011. С. 100). В Центральный хурул приглашаются представители буддизма со всего мира, Элиста становится крупным международным центром буддисткой жизни. Установлены постоянные контакты даже с буддистами Мьянмы, Таиланда и Шри-Ланки. Это поднимает авторитет и ОБК, и Калмыкии. СБК лишился смысла своего существования. Большинство общин СБК присоединились к ОБК. Община же Агвана Ешея (Алексея Николаевича Доржинова), возглавлявшего ОБК, и некоторые другие общины вошли в Центральное духовное

управление буддистов с центром в Петербурге. Независимо от организационного подчинения разница между тибетско- и калмыцкоориентированными общинами продолжает сохраняться.

Всего с 1988 г. для получения буддистского образования за пределы Калмыкии выехало около 100 человек. Большая часть их была направлена в индийский монастырь Дрепунг Гоманг. В 2006 г. на средства богатых калмыков при этом университете построено общежитие для студентов. Когда из Индии вернулось достаточное количество подготовленных учителей буддизма, в конце 2008 г. был открыт Буддийский институт при Центральном хуруле.

ОБК ведет результативную работу в школах. До введения учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) ламы и другие активисты регулярно проводили занятия в школах. Поэтому введение ОРКСЭ пришло на подготовленную почву — громадное большинство калмыцких детей выбрало Основы буддизма.

За прошедшие годы авторитет Далай-ламы постоянно растет. Не только буддисты, но и светские власти республики постоянно ждут визитов Далай-ламы. Далай-лама посетил Калмыкию три раза, последний раз в марте 2004 г. В Калмыкии широко распространено недовольство федеральными властями, которые запрещают Далай-ламе посещать Калмыкию чаще. «Они больше думают о том, как бы ублажить китайских коммуняк, чем об интересах своих граждан.»

В 2014 г. в Калмыкии разгорелся скандал на почве лояльности Далай-ламе. В сентябре 2014 г. немецкая газета «Die Welt» опубликовала интервью с Далай-ламой, в котором содержатся критические оценки российского президента и проводимой им политики. Как следует из текста интервью, духовный лидер буддистов, побывавший в конце августа в Гамбурге, считает, что Путину присущи эгоцентризм в личном поведении и изоляционизм в политике. «Господин Путин был сперва президентом, потом премьер-министром и снова президентом. Это немного слишком и показывает его очень эгоцентричное отношение: я! я! я! В этом-то и кроется корень всех проблем», — цитирует Далай-ламу «Die Welt». По словам живого воплощения Будды, «мы привыкли к тому, что Берлинская стена пала. Теперь президент Путин, кажется, хочет отстроить ее заново. Но он вредит своей собственной стране. Изоляция — это самоубийство для России».

Распространение текста интервью Далай-ламы в Интернете стало настоящим потрясением для калмыцких политиков, занятых в это время выборами главы региона и депутатов городского собрания Элисты. «Этот скандал поставил в крайне неудобное положение и партию власти, и оппозицию, — сказал «НГ» политический эксперт Санал Лиджеев. — Надо как-то выкручиваться, чтобы не разозлить Кремль и в то же время не выступить против Далай-ламы, который является абсолютным

авторитетом для большинства калмыков». Калмыцкие политики отмалчивались и выкручивались, но ни один прямо Далай-ламу не осудил, все продолжали заявлять, что они за визит Далай-ламы в Россию. Типичным и для представителя калмыцкой политической элиты были комментарии Илюмжинова на заявление Далай-ламы. «Далай-лама с глубоким уважением относился и относится к России, — отметил Илюмжинов в беседе с «НГ». — Он ежегодно принимает у себя в резиденции российских журналистов, с которыми подолгу и охотно беседует. Его Святейшество открыт для общения со всеми журналистами, и я не исключаю, что в Германии кто-то мог злоупотребить его открытостью и искренностью».

По словам Илюмжинова, давно настало время для пастырского визита Далай-ламы в Россию: «Он был в нашей стране последний раз в 2004 г. и последние 10 лет узнавал о событиях в России в основном из однобокой западной прессы. Как верующий человек я бы хотел, чтобы Его Святейшество посетил Россию и своими глазами увидел те позитивные перемены, которые у нас произошли. Россия сегодня является сильным демократическим государством, и я уверен, что Далай-лама был бы этим приятно удивлен». Духовный лидер буддистов, по словам Илюмжинова, неоднократно говорил ему о желании посетить Калмыкию, Тыву, Бурятию, Москву и Санкт-Петербург: «Далай-лама хотел бы выступить в Лужниках с лекцией о толерантности и с лекцией о мире в Санкт-Петербургском университете. Кроме того, Его Святейшество надеется освятить главный буддистский храм Калмыкии — “Золотую обитель Шакьямуни” в Элисте» (Андрей Серенко. Духовный лидер буддистов взбудоражил Калмыкию. Политики Степной республики разрываются между любовью к Путину и Далай-ламе // Независимая газета. 10.09.2014).

В ноябре 2014 г., оценив лояльность к себе калмыков, Далай-лама назначил верховного ламу Калмыкии — Тэло Тулку Ринпоче почетным представителем Далай-ламы XIV в России, что означает новую веху в отношениях между буддийскими регионами России и духовным лидером буддистов мира. Ранее должность официального представителя Далай-ламы в России занимал тибетец доктор Наванг Рабгьял. Впервые в истории представитель калмыцкого народа стал почетным представителем Далай-ламы. Далай-лама решил расширить полномочия верховного ламы Калмыкии, назначив его своим представителем и в Монголии: у Тэло Тулку Ринпоче близкие связи с этой страной, так как считается, что в прошлом своем воплощении он был ламой Монголии.

Назначение Тэло Тулку представителем Далай-ламы в России и Монголии подняло статус буддистов Калмыкии, но больших разногласий с бурятскими и тувинскими буддистскими объединениями не вызвало.

Возрождение буддизма — во многом результат политического курса Кирсана Илюмжинова. При его горячей поддержке и личном, весьма су-

шественном, финансовом участии был построен в 1996 г. (строительство начато в 1989 г., но без государственной поддержки оно могло затянуться на десятилетия) храм Сякюсн-Сюме, первое из зданий хурульного комплекса — будущего монастыря Гендун Шаддуб Чойхорлинг («Обители совершенных монахов»). В 2005 г. в центре Элисты был построен гигантский Центральный хурул Бурхн-Багшин Алтн Сюмэ, самый большой хурул в Европе.

При поддержке Илюмжинова созданы хурулы во всех улусах. Президент Калмыкии уделял большое внимание развитию издательской базы и системы буддийского образования. В то же время он стремился поддерживать все школы и течения буддизма, присутствующие в республике, не отрицая ни одного из них. В частности, Илюмжинов поддержал в 1997 г. строительство Ступы Просветления в Элисте общиной Карма-Кагью, а в 2003 г. обещал финансовую помощь строительству хурула для общины лидера СБК Агвана Ешея. В июне 2007 г. Илюмжинов и известный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков открыли в поселке Шинмер Кетченеровского района республики новое буддийское сооружение — Ступу Победы. Внутри семиметровой ступы установлен молитвенный барабан кюрдэ с 10-ю миллионами мантр божеству долгой жизни Ушнишавиджаю, написанных на бумажных свитках. Гребенщиков стал главным спонсором строительства Ступы Победы, которая символизирует просветленный ум Будды, побеждающий темные силы, и посвящена буддийскому божеству Ушнишавиджая. Борис «Пурошоттама» Гребенщиков и группа «Аквариум» дали благотворительный концерт, на который собралось несколько тысяч поклонников рок-группы.

Однако Илюмжинов не только материально поддерживал буддийскую сангху, но и сам является носителем своеобразной, постоянно развивающейся, религиозной идеологии, которая в значительной степени определяет развитие буддизма в Калмыкии. Илюмжинов вынашивал планы создания в Калмыкии филиала Шаолинского монастыря и Дворца ушу. В 2007 г. в Пекине российская и китайская стороны подписали протокол о намерениях построить в Калмыкии филиал Шаолинского монастыря и Дворца ушу. Однако этим планам не суждено было сбыться. В сентябре 2010 г. Илюмжинова на посту главы республики сменил Алексей Орлов, которого занимают не грандиозные проекты культового строительства и сотрудничества «духовных сил», а возрождение экономики республики. Илюмжинов тем не менее продолжал активно участвовать в религиозной жизни республики, в первую очередь он был занят налаживанием связей буддистов Калмыкии с буддистами в разных странах мира.

Тенгрианство

Центр развития традиционной ойратской культуры «Тенгрин уйдл» («Млечный путь»). Руководитель — Басан Захаров. Центр был создан группой единомышленников в 2010 г.

Буддизм, по мнению Басана Захарова, хорошо вписался в тенгрианское мировоззрение, и их стало трудно разделить. В европейской традиции, если что-то выбрал для себя, то от другого надо отказаться, а в восточной культуре можно и совместить. Басан Захаров заинтересовался тенгрианством в начале 2000-х гг., узнав об этой религии от своего друга Санала Минаева. Для почитателей тенгрианства это сильная вера самого Чингисхана, который поклонялся Вечному синему небу. В 2006 г. Захаров написал в местной газете первую статью, затем издал две брошюры: «Путь неба или сокровенное знание ойратов. Закон Вселенной — мировоззрение ойратов» (Элиста, 2011) и «12 ойратических наставлений для юношей и мужчин» (серия «Ойратские артефакты», Элиста, 2012).

Центр «Тенгрин уйдл» делает основной акцент на возрождении культуры калмыцкого народа, который перетерпел фактически два геноцида — в 1920-е гг. во время гражданской войны и во время массовой депортации с 1943 по 1957 гг. Половина народа была уничтожена, большинство перестало говорить на родном калмыцком языке, национальные школы были запрещены в советское время. Народ был унижен, в 1960-е гг. даже устраивались показательные судебные процессы над теми, кто оставался во время немецкой оккупации. Первые школы с изучением калмыцкого языка и культуры стал открывать Кирсан Илюмжинов в начале 1990-х гг., тогда же, когда с помощью бурятских лам стал возрождаться буддизм. Тенгрианство стало возрождаться у калмыков, как и в Якутии, Бурятии, Монголии, на Алтае, в Казахстане (казахский философ Аюпов развивал тенгрианство с научной точки зрения) и Киргизии (где был конфликт между мусульманами и тенгрианцами, которых не стало регистрировать Министерство юстиции).

Тенгрианского вероучения в какой-либо записанной кодифицированной форме нет. Тенгрианский по духу — эпос «Джангир», есть устная традиция, которая передавалась через «медлегче» — «знающих» людей, которые связаны с небом, но не являются шаманами. В тенгрианстве все просто: есть небо и есть человек, посредники не нужны. В этой связи не стоит путать тенгрианство с шаманизмом, который скорее можно назвать первой ступенью к тенгрианству. Между тем, с тенгрианством хорошо сочетается поклонение духу предков. Как и в шаманизме, в тенгрианстве есть верхний, средний и нижний миры (небо — тенгр, тенгрии — небожители, Эрлик — повелитель мира умерших), но тенгрианство в большей степени является философией, а не прикладной магией, как шаманизм.

Четыре гармонии тенгрианства — это человек и окружающее пространство, человек и люди, человек со своим «Я», человек и Бог. Необходимо, чтобы человек жил в гармонии со всеми этими пространствами. Бог является скорее «космосом», он никак не персонифицирован, хотя небо отвечает на обращения людей к нему. По словам Басана Захарова, раньше калмыки и монголы ничего не просили у неба, кроме ума и здоровья. Связано это с тем, что люди не считаются «рабами Божиими», а сами являются частью божественного, это «маленькие боги». Поэтому ничего конкретного не просят у неба, так как это бессмысленно. Надежду на себя и на свой народ Захаров считает залогом тенгрианской философии успеха. Существует понятие «джиргьль» — отношение к жизни, связанное со счастьем, страна Бумба из «Джаннгра» также является страной счастья. У калмыков не принято вообще выражать какие-либо отрицательные эмоции, чтобы не разрушать единое пространство счастья. Понятие «кюн» обозначает человека, но именно человека как личность, которая отвечает за свою жизнь.

В реальной жизни современных калмыков тенгрианские верования проявляются в создании «ова»: это насыпь из камней, где можно молиться небу, хотя это можно делать где угодно. «Ова» является также уважительным отношением к духам предков. В Калмыкии есть священная гора Богдо, которая является общенациональной святыней (Алтай считается прародиной всех ойратов). Такие же святилища из камней создают в Бурятии и Монголии. Многие насыпи из камней создают сами буддистские ламы (они же делают подношения огню), которые понимают важность калмыцких традиций, хотя официальные служители, которые строго придерживаются тибетской школы Гелуг, против тенгрианских ритуалов. Они отстаивают «чистый буддизм». Как отмечает Захаров, в основе национальных праздников, таких как Сагаансар, также лежит тенгрианство. В селах еще сохранились как меддегче, то есть знающие люди, так и задче — те, кто вызывают дождь. Раньше были еще беки — люди, сохраняющие традицию, но сейчас их нет. При хурулах в районах республики ламы также проводят обряды подношений перед «ова» на буграх или на курганах, но без камней. Эти обряды совершаются весной и осенью. Повсеместно «ова» в республике стали создаваться только в 2000-е гг. Помимо этого, в большинстве семей есть алтари предков дома.

Центр во главе с Захаровым в основном занимается организацией культурных мероприятий: приглашают тех, кто хорошо владеет калмыцким языком, в фестивале горлового пения участвуют гости с Алтая, из Китая и Монголии. Помимо этого, недалеко от Элисты Центр возводит ритуальный комплекс — Храм Неба, в центре которого «ова» с камнями, вокруг барельефы воинов и богатыри из эпоса «Джаннгр» по кру-

гу. Для проведения обрядов тенгрианцы приглашают буддистского ламу (ученики ламы Элистаева) — он читает буддистские молитвы у «ова» и совершает тенгрианский обряд. Тенгрианцы также поддерживают отношения со славянскими язычниками (Славянский центр Анатолия Савинова). В целом же считается, что каждый может принести свой камень к «ова», перед которым все национальности равны. К примеру, член Общественной палаты РФ Мария Слободская также передала камень с горы Богдо для элистинского святилища. Молодежные национальные организации совместно с Центром инициировали проект «Очаг души», в рамках которого активисты ездят по районам и возжигают очаги в каждом районе. Представители власти приветствуют эту акцию, ведь согласно народным обычаям, пока в юрте горит очаг, у людей будет будущее. Представители Центра также раздавали красные кисточки, которые вешаются обычно на национальные шапки и являются символом солнца и калмыков как воинов света. По мнению Захарова, тенгрианская философия вполне способна объединить весь мир, подчеркивая национальные культуры. Запад с его кризисом ценностей уже готов к восприятию тенгрианства, где есть небо и человек, нет посредников, человек рассматривается как личность, а жизнь как счастье.

Центр славянской культуры

Руководитель — Савинов Анатолий Михайлович. Центр действует с 2009 г. Глава Центра не считает себя славянским язычником: Савинов выступает за популяризацию ведических традиций, общих корней славянской и калмыцкой культуры. Праздники Сагаансар и Масленицу Центр славянской культуры отмечает вместе с Центром ойратской культуры. Для Центра характерно также критическое отношение к РПЦ. Савинов полагает, что Церковь должна акцентировать тот факт, что Александр Невский был приемным сыном хана Батыея, и объявить Куликовскую битву внутренним конфликтом Золотой Орды, а не противопоставлять русских и татар. Помимо этого, у Центра есть проект памятника Батыею и кн. Александру Невскому, которые сидят и вместе пьют чай. По мнению Савинова, православие — привнесенная культура, но это тысячелетняя традиция, и выступать против нее глупо. Русские в республике, отмечает Савинов, почитают буддистских святых, а калмыки приходили к мощам св. Матроны. Активисты Центра собираются в Национальной библиотеке им. А. М. Амур-Санана.

Библиография

Г. Ш. Доржиева. Буддийская церковь в Калмыкии в конце XIX — первой половине XX в. М. : Институт российской истории, 2001.

Буддизм в Республике Калмыкия. Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. III / отв. ред. М. Бурдо, С. Б. Филагов. М. : Логос, 2005. С. 284–298.

История буддизма в СССР и Российской Федерации в 1985–1999 гг. / под общ. ред. Н. Г. Очировой. Элиста : мин-во образования, культуры и науки Республики Калмыкия, 2011.

Калужская область

Составлено в декабре 2014 г.

Авторы: С. Филатов, Р. Лункин

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

Особенности исторического развития религии

К моменту Крещения Руси коренным населением современной Калужской области было племя вятичей. Крещение Руси 988 г. вятичей не коснулось. Христианизация продвигалась медленно и с трудом, испытывая сильное сопротивление язычников, и завершилась лишь к XV в. Один из наиболее популярных святых калужской земли — священномученик XII в. св. Кукша — был убит язычниками.

Вплоть до 1508 г. Калужская область была поделена между несколькими удельными княжествами и, соответственно, между несколькими епархиями. Православная жизнь была достаточно слабой. Несмотря на то, что Калужские земли были присоединены к Московскому государству в 1508 г., до второй половины XVII в. этот регион был окраинной, малонаселенной областью на границе Дикого поля. В конце XVII в. современная территория Калужской области становится одним из центров старообрядчества: от Москвы недалеко, но земли малоосвоенные, с дремучими лесами, в которых легко было скрываться.

С XVIII в. Калужская губерния бурно развивается, здесь господствует помещичье землевладение и выросшая на его основе дворянская культура. Большое влияние на калужскую культурную атмосферу оказала деятельность местных помещиков — философов и церковных деятелей братьев Киреевских и Хомякова.

В 1799 г. была учреждена Калужская епархия. Одним из самых ярких епископов в истории Калуги был публицист и церковный историк епископ Евгений (Болховитинов), ставший во главе епархии в 1813 г.

В церковной жизни Калужской епархии важнейшим явлением стал расцвет монастырей. Оптиная пустынь, Тихонова пустынь и другие в XVIII–XIX вв. становятся одними из самых авторитетных монастырей в России. В начале XX в. в Калужской губернии насчитывалось православных церквей 743, монастырей — 8 мужских, 5 женских, женских общин — две. Духовенства: 76 протоиереев, 647 священников, 226 диаконов. Церковных школ: 626, учащихся около 30 тыс.; были также Духовная семинария, три Духовных училища, Епархиальное училище. Губерния с однородным русским населением, большим количеством монастырей, многочисленным духовенством, значительным числом памятников церковного зодчества отличалась укорененностью православной традиции в народной культуре и образе жизни населения.

Калужское духовенство в культурной, близкой к Москве, епархии отличалось либерализмом, что ярко проявилось после революции 1917 г. в расцвете обновленчества. Еще до революции епископы в Калуге выступали за реформы в Церкви. После 1917 г. в епархии издавалась газета «Церковь и жизнь» с подзаголовком «Православно-христианская газета, посвященная обновлению церкви на Евангельских началах». В советский период в Калужской области было много священнослужителей-новомучеников, расстрелянных большевиками. В послевоенный период Калужская область отличалась высоким уровнем религиозности населения, среди интеллигенции был значителен интерес к Православию.

В 1960-х — 70-х гг. Калужская область стала одним из центров пятидесятнического движения в России: в Малоярославце был создан центр нерегистрированных пятидесятников во главе с епископом Иваном Федотовым.

РПЦ

Организационная структура

Калужская митрополия. Состоит из Калужской, Козельской и Песоченской епархий. Возглавляет митрополию и Калужскую епископию Климент (Капалин Герман Михайлович), митрополит Калужский и Боровский, председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви.

Он родился 7 августа 1949 г. в пос. Удельная Раменского района Московской области в семье рабочего. По окончании средней школы поступил в Московский машиностроительный техникум. В 1970 г. поступил во 2-й класс Московской духовной семинарии. В 1974 г. окончил семинарию и поступил в Московскую духовную академию. С 1977 г. принимал участие в работе Всемирной православной молодежной организации «Синдесмос» и экуменическом Совете молодежи Европы (ЭСМЕ).

В 1978 г. окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия и был оставлен при ней помощником инспектора и преподавателем сектора заочного обучения.

7 декабря 1978 г. пострижен в монашество с наречением имени Климент в честь сщмч. Климента, епископа Римского. 7 апреля 1979 г. рукоположен во иеромонаха. В том же году назначен преподавателем Общей церковной истории в МДС. 14 октября 1981 г. возведен в сан игумена. В 1981–1982 гг. исполнял обязанности старшего помощника инспектора МДС. В 1981 г. избран членом исполкома ЭСМЕ. 18 июля 1982 г. возведен в сан архимандрита. 8 августа 1982 г. в Свято-Духовском соборе г. Минска хиротонисан во епископа Серпуховского, викария Московской епархии и назначен управляющим Патриаршими приходами в Канаде и, временно, в США. 23 марта 1987 г. освобожден от управления Патриаршими приходами в Канаде и назначен управляющим Патриаршими приходами в США. Указом Святейшего Патриарха Пимена от 19 мая 1989 г. возведен в сан архиепископа. С 20 июля 1990 г. — архиепископ Калужский и Боровский и одновременно первый заместитель председателя Отдела внешних церковных связей. В 1993–1996 гг. — член Общественной палаты при Президенте РФ. В 1997–2000 гг. представлял Русскую Православную Церковь в межправославной комиссии по подготовке общеправославного празднования 2000-летия Рождества Христова. 26 декабря 2003 г. назначен управляющим делами Московской патриархии и постоянным членом Священного Синода. 25 февраля 2004 г. возведен в сан митрополита. С октября 2005 г. — член Общественной палаты РФ. С января 2006 г. — председатель Комиссии по сохранению духовного и культурного наследия Общественной палаты РФ. Председатель оргкомитета Международных образовательных Рождественских чтений. Возглавлял оргкомитет по подготовке и проведению Церковно-общественного форума «Духовно-нравственные основы демографического развития России» (октябрь 2004 г.), I фестиваля православных СМИ «Вера и слово» (ноябрь 2004 г.), празднования 625-летия Куликовской битвы (май — ноябрь 2005 г.).

25 января 2009 г. Архиерейским Собором РПЦ в Москве был избран одним из трех кандидатов на Московский патриарший престол. На этих выборах был основным соперником митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (Гундяева), но не получил существенной поддержки: за митр. Кирилла было подано 97 голосов, за митрополита Калужского и Боровского Климента — 32 голоса.

Определением Священного Синода от 31 марта 2009 г. освобожден от обязанностей управляющего делами Московской патриархии и назначен председателем Издательского Совета РПЦ. С 22 марта 2011 г. — член Высшего Церковного Совета РПЦ.

Решением Священного Синода от 29 мая 2013 г. назначен ректором Калужской духовной семинарии и утвержден в должности настоятеля (священноархимандрита) Рождества Пресвятой Богородицы Пафнутьева Боровского мужского монастыря г. Боровска Калужской области и мужской Успения Пресвятой Богородицы Калужской Тихоновой пустыни с. им. Льва Толстого Дзержинского района Калужской области.

Решением Священного Синода от 2 октября 2013 г. назначен главой новообразованной Калужской митрополии.

Родной брат митр. Климента — митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий (Капалин).

Веб-сайт: www.eparhia-kaluga.ru.

Козельская епархия. Возглавляет епархию Никита, епископ Козельский и Людиновский (Ананьев Олег Владимирович).

Он родился 14 ноября 1969 г. в дер. Дедцево Малоярославецкого района Калужской области. В 1985 г. окончил школу № 2 г. Обнинска Калужской области. В 1985–1989 гг. обучался на агрономическом отделении Детчинского сельхозтехникума (с. Детчино Малоярославецкого района). В августе 1989 г. принят во второй класс Московской духовной семинарии. 9 апреля 1992 г. пострижен в монашество с именем Никита в честь прп. Никиты Исповедника. 20 мая 1992 г. рукоположен во диакона. В 1992 г. по окончании Московской духовной семинарии зачислен на первый курс Московской духовной академии. 19 августа 1992 г. рукоположен в сан иерея. В 1996 г. окончил Московскую духовную академию. Защитил дипломную работу по теме «Материалы к патерику Калужских святых и подвижников благочестия». 30 июня 1996 г. назначен на должность инспектора Калужского духовного училища и зачислен в штат Свято-Георгиевского кафедрального собора г. Калуги. С октября 1996 г. — инспектор Калужской духовной семинарии. 18 января 1998 г. возведен в сан игумена. В июле 1998 г. назначен проректором по воспитательной работе Калужской духовной семинарии.

2 февраля 2002 г. освобожден от должности штатного священника Свято-Георгиевского собора и зачислен в штат Свято-Троицкого кафедрального собора г. Калуги. С октября 2002 г. по февраль 2005 г., исполняя обязанности настоятеля храма Рождества Христова в г. Обнинске, являлся благочинным второго округа Калужской епархии, включающего в себя храмы г. Обнинска. В 2004 г. возведен в сан архимандрита. В течение многих лет в качестве члена оргкомитетов принимал участие в проведении Рождественско-Богородичных чтений, ежегодно проходящих в Калужской епархии, международного кинофестиваля «Встреча», всероссийской школьной конференции «Мой род — мой народ», конференции «Оптинский форум». Возглавлял комиссию Калужской епархии комиссию по во-

просам рукоположения кандидатов в священный сан. Преподавал в Калужской духовной семинарии литургику и пастырскую эстетику.

Решением Священного Синода от 16 марта 2012 г. избран епископом Людиновским, викарием Калужской епархии. Хиротонисан 27 мая 2012 г. Решением Священного Синода от 2 октября 2013 г. назначен епископом Козельским и Людиновским.

Песочненская епархия. Кафедра находится в городе Киров (до 1936 г. — г. Песочня). Возглавляет епархию (решением Синода 30 мая 2014 г.) архиеп. Максимилиан (Александр Павлович Лазаренко) Песочненский и Юхновский. Он родился 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 Вологодский и Великоустюжский. Решением Священного Синода от 30 мая 2014 г. назначен Преосвященным Песоченским и Юхновским.

Особенности епархиальной жизни

Владыка Климент, управляющий епархией с начала перестройки, является опытным церковным бюрократом, занимающим значительный пост в административной структуре Московской патриархии. Митр. Климент — авторитарный руководитель, жестко контролирующей жизнь митрополии. Образование трех новых епархий на месте бывшей Калужской епархии в границах Калужской митрополии не сделало их независимыми от центра. В рамках Калужской митрополии были образованы комиссии по всем направлениям служения церкви, причем в них были включены представители всех трех епархий. В самих же епархиях были организованы соответствующие отделы, которые воплощают в жизнь идеи и рекомендации, выработанные комиссиями.

По мнению митр. Климента, «проходящая в обществе либерализация жизни вносит либерализацию в Церковь, что недопустимо, так как размывает ее устои, нарушая ее каноническое устройство». В своих выступлениях и интервью владыка Климент регулярно указывает на причину морального и культурного разложения общества в его открытости и в существующей свободе выбора.

В калужской и федеральной прессе Климент выступал, в частности, против «развращающих» норм секулярной культуры, а также призывал власти ограничить деятельность религиозных меньшинств. Примером «нравственной подмены», по словам владыки Климента, может служить празднование дня «святого Валентина» — «этот праздник, чуждый Пра-

вославию и проповедующий чуждую Евангелию плотскую греховную любовь, широко распространен на Западе. Он именуется в честь католического священника, который, как известно, тайно венчал влюбленных, имевших канонические препятствия к совершению церковного брака». Климент не раз высказывался за духовный контроль над радио и телевидением, за ограничение потребления пива и ограничение рекламы и фильмов на телеканалах, «которые развращают молодежь» и способствуют сокращению численности населения (Управляющий делами РПЦ МП призвал «серьезно задуматься» над проблемой сокращения численности населения. 14 декабря 2004 г., Портал-Credo.ru).

Митр. Климент также считает, что верующие «должны противостоять неправославным влияниям в церковной среде. <...> Мы не имеем ни сил, ни интеллектуального потенциала, чтобы защищать себя и паству от иноверия, которое размывает грани религиозного восприятия, приводит к некоему духовному безразличию». Самой большой опасностью в современной ситуации Климент считает внутренних врагов, а не тех людей, которые не признают себя верующими. Митрополит полагает, что из церковной среды надо вытеснять тех «православных пастырей, которые проповедуют или на деле являют пример секуляризации православного сознания, изнутри разлагая нашу Церковь» («НГ-Религии», 03.03.2004).

Митр. Климент призывает оградить россиян от любых иностранных влияний. В декабре 2003 г. митр. Климент, к примеру, заявил в интервью «Православной народной газете», издаваемой самарским приходом преп. Сергия Радонежского, что российские телеканалы прививают подрастающему поколению симпатии к католицизму и протестантизму. Владыка выразил озабоченность тем обстоятельством, что накануне Рождества Христова в рекламных роликах очень часто начинают звучать американские рождественские мелодии (как, например, «Jingle bells...»). По его мнению, таким образом, создается широкая прослойка молодежи, готовая обратиться к западным культам, в том числе и к тоталитарным сектам. Как утверждает Климент, «симпатия к западной антиправославной культуре» внедряется в сознание незаметно вместе с американскими фильмами и телепередачами. Это «по капельке подтачивает православную Церковь, а в результате молодой человек, указывая на Запад, заявляет: там моя культура, моя Церковь, моя вера» («Благовест-инфо», 22.12.2003).

Выход из ситуации митр. Климент видит в том, чтобы государство оказывало всяческое покровительство РПЦ МП. В своем выступлении на Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Климент призывал, в частности, все органы власти активно помогать РПЦ, так как Церковь является основой стабильности в обществе. Укреплению нравственных основ общества, по словам митрополита, будет способствовать «введение основ духовно-нравственного и па-

триотического образования и воспитания в школе» на государственном уровне («Интерфакс», 1 июня 2005 г.).

Высокое положение митр. Климента в церковной иерархии и связи во властных структурах, приобретенные в Общественной палате, позволили ему организовать проведение в Калуге ежегодного «Оптинского форума», служащего пропаганде идей митрополита. В этом форуме участвуют представители влиятельных государственных, научных, церковных и общественных организаций.

Во внутриепархиальной жизни одной из главных своих задач Климент считает возрождение монашества в области. При монастырях развиваются детские приюты и образовательные учреждения. Заметную роль в церковной жизни Калужской области играет Пафнутие-Боровский монастырь. Его наместник игум. Серафим (Севостьянов) принимает активное участие в культурной жизни Калуги, организует встречи интеллигенции в стенах монастыря и выставки современного церковного искусства. Большое общественное звучание имеет деятельность Казанского девичьего монастыря в Калуге. Его настоятельница — игум. Анастасия (Мармеладович), по образованию художник и историк из потомственной творческой семьи, имеет большой авторитет в среде калужской интеллигенции. При монастыре создана гимназия, иконописная мастерская. Общероссийскую известность имеет ставропигиальный монастырь Оптиная пустынь, которая притягивает к себе тысячи паломников со всей страны, но в епархиальной калужской жизни роль Оптиной относительно скромна. Некоторые образованные насельники монастыря (о. Мелхиседек и о. Игорь) читают лекции в вузах Калуги. О. Мелхиседек известен своей работой с молодежью. При Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре создан приют для девочек из семей алкоголиков и наркоманов.

Особенностью жизни Калуги является значительная активность мирян и духовенства. Митр. Климент поощряет эти инициативы, но при этом подвергает их строгому контролю. При содействии калужской общности удалось организовать три православных гимназии (в Калуге, Козельске и Обнинске). Большой популярностью в области пользуются научно-практические конференции и чтения, которые проводятся на основе сотрудничества епархии с калужскими вузами (четыре-пять раз в год, что сравнительно много). Епархией создан Православный молодежный центр «Златоуст», который организует отдых и религиозное воспитание подростков в Малоярославецком районе.

Второй по значению центр общественной и религиозной активности Калужской области — город Обнинск. Большая социальная работа с подростками проводится в православном молодежном центре «Вера, Надежда, Любовь». В первые годы своего существования этот центр пережил серьезные сложности. Он был создан по инициативе игум. Ро-

стислава (Колупаева). Со своего прихода в Обнинске о. Ростислав был удален в 1998 г. за то, что разрешил поставить в православном храме католическую статую Фатимской Божией Матери. Сначала он был отправлен в монастырь на покаяние, а затем был послан служить в приход РПЦ в Марокко. В январе 2000 г. игум. Ростислав (Колупаев) освобожден от настоятельства приходом в Рабате (Марокко) и возвращен в Калужскую епархию. Вскоре после этого о. Ростислав покинул РПЦ и принял католичество. В настоящее время он — один из активистов греко-католиков, добивающихся восстановления организационных структур Российской Католической Церкви византийского обряда.

Заметным явлением религиозной жизни Обнинска является приход Бориса и Глеба в Белкино (пригород Обнинска), где служит священник Алексей Поляков. Свою служение о. Алексей начал в разгар перестройки, к нему потянулась демократически настроенная интеллигенция. Основной своей целью о. Алексей считает организацию общинной жизни. И это ему в значительной степени удалось. Верующие активно участвуют в приходской жизни, совместно изучают Библию, занимаются взаимопомощью, для чего в приходе создан специальный фонд. Приход принципиально существует на самообеспечении, не имеет спонсоров. В начале 1990-х гг. была создана православная библиотека, которая затем стала филиалом муниципальной библиотеки. Эта библиотека пользуется популярностью — 1770 выданных книг в 2013 г. о. Алексей развивает ответственность прихожан — большинство вопросов решается на собраниях. Прихожане ориентируются на демократические ценности в церковной и светской жизни.

Близость к Москве и зависимость от московской церковной политики и уровня культуры определили присутствие в епархии значительного слоя светской православной интеллигенции. Еще при советской власти в Калуге существовали диссидентские православные кружки. В 1970-е гг. на формирование православного сознания среди калужской интеллигенции заметное влияние оказал высланный из Москвы в Калугу философ Всеволод Всеволодович Катагощин, работавший кочегаром в котельной и организовавший диспуты и читавший лекции на квартирах.

В 1990-е гг. в Калуге зародилось несколько православных общественных движений. Первым из них было Земское движение (организатором и председателем Калужского отделения была Людмила Владимировна Берестова, бывший директор департамента социальной политики областной администрации, затем перешедшая на работу в Москву), которое ставило амбициозную цель охватить своей деятельностью, социальными и просветительскими программами всю Калужскую область. Земское движение успело издать «Земский букварь» и распространило его в школах и библиотеках области. Однако движение быстро отошло от активной общественной деятельности и не приобрело значительного влияния среди интеллигенции,

несмотря на то, что номинальным главой движения и приверженцем «земских идей» является губернатор области А. Артамонов. В конце 1990-х гг. развернул свою деятельность Всемирный Русский Национальный Собор, объединяющий представителей «патриотической» калужской интеллигенции. Отделение ВРНС занимается также обеспечением книгами классиков сельских библиотек, а также организует конференции о русской духовности и паломничества писателей в Оптину пустынь.

В 2010-е гг. активность православных мирян несколько ослабла, что в определенной степени объясняется бюрократизацией церковной жизни в последние годы.

После образования **Козельской епархии** в 2012 г. и назначения нового епископа значительно активизировалась церковная жизнь в этой части митрополии. Епископу Никите (Ананьеву) удалось сплотить вокруг себя духовенство (количество священников увеличилось в два раза), инициировать новые социальные и миссионерские проекты. Владыка также активно поддерживает личные инициативы местного духовенства. Власти благосклонно относятся к деятельности Козельской епархии, однако значительной помощи пока не оказывают, поскольку администрация традиционно тесно работает с Оптиной пустынью. Желания и возможностей у чиновников помогать еще и Козельской епархии нет.

Среди наиболее заметных священнослужителей Козельской епархии — прот. Сергей Сычев, глава Отдела религиозного образования и работы с молодежью, прот. Василий Беляк, глава Отдела по церковной благотворительности и социальному служению, прот. Владимир Бахаев, который руководит Отделами по взаимоотношениям Церкви и общества, отношениям с казачеством, прот. Дмитрий Сахаров отвечает за взаимодействие с силовыми структурами, иерей Сергей Барыкин — за миссионерство, диак. Тихон Худяков — за Отдел по культуре и взаимодействию со СМИ. В епархии было также решено создать специальный Отдел по вопросам семьи, защиты материнства и детства во главе с иереем Дионисием Куваевым, что необычно для епархиальной структуры. Активисты отдела проводят беседы с молодыми семьями — участвует более 25-и семей. На базе православной гимназии Козельска также действует объединение «Многодетная семья», состоящее из семи семей. На уровне района это объединение помогает семьям продуктами, с устройством в детские сады, достает детские кресла и т. п. Две вечерние богословские школы для мирян организованы в Козельске и Людиново.

Самым успешным образовательным проектом епархии является Козельская православная гимназия (открыта в 1997 г., директор гимназии иерей Антоний Лунин), в которой обучается 115 учеников (11 классов). Гимназия известна высоким уровнем образования: ее выпускники поступают в московские вузы.

Православный центр «Патриот» налаживает совместную работу с Козельской дивизией. Офицеры проводят занятия с молодежью по рукопашному бою, ходят в походы с палатками, организуют детские лагеря, готовят подростков к армии, многие потом идут в спецназ. Налажена работа и в ракетной дивизии, где построен храм Архангела Михаила (настоятель — о. Николай Кузнецов).

Духовенство епархии регулярно посещает школы и детские сады, проводятся детские праздники, в особенности на Пасху. Православный Центр детского творчества «Возрождение» (открыт в 2007 г.) объединяет около 200 детей — в рамках центра они занимаются лепкой, рисованием, краеведением, спортом, танцами, изучением английского языка и т. д. Активисты центра проводили в епархии Дни православной книги по воскресным школам при храмах. Одна из самых заметных — воскресная школа «Светоч» Казанского собора города Людиново (настоятель — прот. Алексей Жиганов). Ученики воскресной школы, в частности, занимались православным буккроссингом — они пополняли содержание уличных библиотек книгами православной тематики.

С 2014 г. в епархии проводятся Епархиальные Сретенские и Рождественские балы. В них участвуют учащиеся православной гимназии г. Козельска, кадеты и старшеклассники, воспитанники Центра «Возрождение». Бал проходит в г. Сосенский. В 2015 г. участников бала приветствовал, к примеру, наместник монастыря Спаса Нерукотворного пустынь с. Клыково игум. Михаил. В ходе бала учащиеся исполняли вальсы, польку, другие танцы XIX в.

Религиозная политика властей и РПЦ

Основы церковно-государственных отношений в Калужской области были заложены при демократе Александре Дерягине, который был губернатором с начала 1990-х гг. и до 1995 г. При Дерягине проводилась политика терпимости по отношению ко всем конфессиям, был налажен тесный контакт с руководством епархии.

Избранный в 1996 г. при поддержке КПРФ губернатор Валерий Сударенков быстро прервал свои отношения с КПРФ и продолжил политику сближения с епархией. Сударенков откликался на все просьбы, исходящие от архиепископа Климента, и обычно решал все вопросы напрямую с главой епархии (из выступления патриарха Алексия II на торжествах, посвящённых 200-летию Калужской епархии: «Начавшись восемь лет назад при первом губернаторе вашей области Александре Васильевиче Дерягине, плодотворное сотрудничество Калужской епархии и Калужских светских властей еще более упрочилось при нынешнем вашем губернаторе Валерии Васильевиче Сударенкове и вашем мэре Валерии Григорьевиче Белобровском, и такая преемственность позволяет надеяться на прочность

этого сотрудничества, несмотря ни на какие политические перемены)). Власти с начала 1990-х гг. оказывают всяческую поддержку РПЦ в возвращении и в реставрации храмов, предоставляют материальную помощь из внебюджетных средств. Наряду с энергичной поддержкой епархии областная администрация не стремилась ограничивать деятельность религиозных меньшинств. Протестанты и католики не имеют серьезных проблем с арендой помещений и выделением земли под строительство, а старообрядческой общине даже была оказана материальная помощь.

В ноябре 2000 г. губернатором избран Анатолий Артамонов, вице-губернатор, которого Сударенков сам выбрал себе в преемники. Владыка Климент приветствовал избрание Артамонова. Губернатор открыто заявляет о своей приверженности православной вере, регулярно участвует в богослужениях и ездит в паломничества по монастырям. Еще в 2000 г. в предвыборной программе Артамонова указывалось на то, что Православие — это «культурообразующая религия». Губернатор энергично лоббирует интересы епархии и способствует выделению ей финансовой помощи. «Газпром» и его дочерние предприятия помогают строить и реставрировать храмы (церковь была, к примеру, построена в Малоярославце). Кроме того, была газифицирована Оптиная пустынь. При участии областной администрации и с использованием бюджетных средств построено 13 гостевых домов для мирян около женского монастыря в Шамордино.

После теракта в театральном центре на Дубровке 2002 г. администрацией области была предпринята попытка создать консультативный совет по национальным, общественным и религиозным вопросам, куда бы вошли основные религиозные лидеры Калужской области. Решение о создании такого рода совета было принято на круглом столе «Калуга — наш общий дом», однако из-за противодействия епархии в совет смогла войти лишь общественная еврейская организация. Представители епархии заявили о том, что у митрополита и, например, епископа баптистов слишком разный статус. В результате совет стал называться только советом по общественным и национальным объединениям.

Под давлением епархии губернатор Артамонов предлагал принять Закон о регулировании миссионерской деятельности, аналогичный действующему в Белгородской области, который ограничивал бы свободу проповеди неправославных христианских конфессий и т. п. Но правовое управление администрации области дало отрицательное заключение на проект этого закона.

Религиозной политикой долгие годы вплоть до 2006 г. занимался главный специалист отдела по связям с общественностью администрации губернатора Калужской области — Игорь Береснев, человек, уважающий права религиозных меньшинств. По словам Береснева, власти часто помогали епархии, когда она просила о материальной поддержке, хотя

и не со всеми требованиями РПЦ чиновники согласны, но «они вынуждены идти навстречу». Калужская общественность и музейные работники были, в частности, возмущены действиями епархии в отношении Литературного музея в Оптиной пустыни. Музей в результате остался без помещения, часть экспонатов была размещена в Калуге, а часть в Козельске. Как отметил Береснев, «интеллигенция была, мягко говоря, удивлена, так как епархия могла бы поступить и поизящнее». В калужской и козельской прессе появились статьи, где давалась категоричная оценка епархиальным акциям, а сами насельники Оптиной пустыни назывались мракобесами. Конфликт, по словам Береснева, произошел из-за давления митр. Климента, хотя сам губернатор Артамонов не хотел создавать проблем и пытался организовать музей на паритетных началах с епархией.

Своеобразие епархиальной жизни и трудности в установлении контактов РПЦ с обществом и властью Береснев видел в жестких рамках, которые установил владыка Климент для своих подчиненных. Без благословения в епархии ничего не делается. Это, по мнению Береснева, создает проблемы в отношениях с интеллигенцией, которая существует отдельно от епархии. Кроме того, епархия не проявляет никакой толерантности по отношению к другим христианским конфессиям. В интервью Порталу-Credo.ru (от 18.10.2005) Береснев заявил: «В Калужской епархии господствует суровая дисциплина. Я уже девятый год работаю в администрации и знаю, что сотрудники епархиального управления никогда ничего лишнего не скажут. Абсолютно всё в епархии делается с благословения Климента. Во время конференций и разного рода событий Климент произносит свои традиционные проповеди, обычно сгущая краски по поводу ситуации в современном обществе...».

Среди неправославных Береснев особенно выделял общественную деятельность пятидесятников разных направлений. Ивана Федотова, главу Объединенной Церкви ХВЕ, Береснев считал одним из ярких религиозных лидеров России. Привычка публично (открыто отвечая на вопросы журналистов) критиковать митрополита окончилась для Береснева отстранением от должности.

С 2006 г. специалистом, отвечающим за связи с религиозными объединениями в администрации Калужской области, является Василий Красин, сотрудник Отдела по работе с религиозными и общественными организациями. Социальные вопросы, в том числе и религиозную сферу, в администрации области курирует вице-губернатор Руслан Смоленский. Представители власти в основном поддерживают контакты и оказывают поддержку Калужской митрополии, особенно активно РПЦ передаются здания (епархиальный комплекс в центре Калуги и т. д.).

Однако наряду с этим администрация толерантно относится к существованию других церквей и движений в области, прежде всего, протестан-

стантам. Возникающие вокруг церквей конфликты носят либо характер хозяйственных споров (как в случае с протестантской церковью «Слово Жизни» в Калуге), нежелания властей отдавать те или иные помещения или землю неправославным общинам (как в случае с Новоапостольской церковью и Церковью адвентистов, которые лишились своих Домов молитвы), либо с антисектантскими выступлениями отдельных православных священнослужителей. Целенаправленной борьбы с «сектами» власти не ведут, так как вообще не занимают определенной позиции в отношении неправославных. Настороженное, даже отрицательное, отношение к самым многочисленным после православных, протестантским церквям сохраняется в районах области.

Губернатор Анатолий Артамонов регулярно посещает епархиальные конференции и Богородице-Рождественские чтения, молится во время богослужений, считается практикующим православным. Глава региона много говорит о необходимости нравственного воспитания молодежи, преподавания ОПК в школах, развития регионального туризма, в том числе связанного с православными памятниками области. Однако ему чужда жесткая патриотически-православная риторика. Как отмечал Артамонов в интервью местному телеканалу «Ника» в декабре 2010 г., «мы ценим то, что чувствуем себя православными людьми. Но мы должны брать все лучшее и из других религий. Я иногда в обеденное время смотрю мусульманскую передачу. Там обычно рассказывается про какого-то успешного человека, а потом — что-нибудь просветительское из Корана. Очень добрая передача. Я уже говорил Владыке — митрополиту Калужскому и Боровскому, — что и нам нужны такие передачи. Когда мы начинаем проповедовать православие с нажимом, это не будет охотно восприниматься. Потому что сила действия равна силе противодействия. А если просто распространять светлую ауру, в ней окажутся сразу все» (см. официальный сайт администрации: <http://www.admoblkaluga.ru/sub/governor/inter.php?idint=49>). В своем родном селе Красное губернатор построил храм, а также развивает животноводство и фермерство. В районах области при поддержке местного крупного бизнеса оказывается поддержка храмам и монастырям. В рамках празднования 400-летия династии Романовых в 2013 г. в области, в частности, восстанавливались исторические места, такие как Мещовск, «родина первой и последней царицы из династии Романовых».

Во второй половине 2014 г., в первую очередь по инициативе светских властей Калужской области, было проведено несколько мероприятий, направленных на популяризацию подвига просветителя вятичей Кукши. 6 сентября на Серенском городище в Мещовском районе состоялись памятные торжества. По версии калужских исследователей и представителей епархии, здесь приняли смерть монахи Киевского Печерского монастыря Кукша и Никон, «проповедовавшие христианскую веру среди

язычников-вятичей и принявшие от них мученическую смерть в начале XII в.». В городском парке рядом со Свято-Троицким кафедральным собором был открыт памятник Кукше и разбит сквер с часовней в честь просветителя вятичей на улице Карпова у церкви Рождества Богородицы. И все это под маркой юбилея — 900-летия кончины священномученика Кукши. Самое активное участие в юбилейных торжествах принял губернатор Артамонов. Он, в частности, заявил: «Благодаря преподобному Кукше здесь зарождались основы культуры, которой мы принадлежим, а народ, который мы представляем, стал обретать христианскую веру». «Главное — чтобы в сердце каждого, кто считает себя православным человеком, сохранилась вера в правоту и истину христианства» (газета «Калужский репортер», 8 сентября 2014 г.).

Вот как говорит о роли Артамонова игум. Георгий (Евдачев), настоятель Свято-Георгиевского мужского монастыря, благочинный Мещовско-Мосальского округа Калужской епархии: «Господь послал нам такого человека в лице ныне действующего Губернатора <...>. Это человек щедрого сердца, недюжинного ума, большой мудрости и веры. И, что тоже немало важно, трезвый практик. Ни один правитель земли Калужской, на мой взгляд, не принес ей столько пользы, сколько Артамонов. И церковь будет непрестанно молиться об этом неутомимом труженике, горячо любящем свой родной край <...>. Сегодня вся страна и зарубежье с уважением относятся к Калужской губернии, это почтительное отношение теперь распространяется на Мещовск, его историю, на царскую династию Романовых, на Георгиевский монастырь <...>. Губернатор предвидел то время, когда в наши края начнётся большое притекание туристов и паломников, потому и дал распоряжение строить здесь хорошие дороги, хлопочет, чтоб сюда повсеместно пришел газ» (В долгий поход за исторической правдой // Восход [газета Мещовского р-на]. 25.05.2013. URL : <http://www.admoblkaluga.ru/sub/smi/prensa/mestchvoshod/detail.php?ID=140876>).

Численность

2014 год: действующих приходов — 164 (городских — 66, сельских — 98); священнослужителей — 216 (священников — 178, диаконов — 38).

Учебные заведения

Калужская духовная семинария.

Калужское духовное училище.

Богословская вечерняя трехгодичная школа для взрослых при Калужской духовной семинарии.

Гимназии:

- Калужская православная гимназия.
- Козельская православная гимназия.

- Православная гимназия при Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре г. Малоярославец.

Центр дополнительного образования «Купина» при Крестовоздвиженском монастыре Калуги.

Действуют четыре православных духовно-просветительских центра:

- Духовно-просветительский центр «Вера, Надежда, Любовь» в г. Обнинске с храмом в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

- Православный молодежный центр Калужской епархии «Златоуст».

- Православный молодежный центр «Русич» в пос. Товарково.

- Духовно-просветительский центр в честь сщмч. Кукши в пос. Лесной Мещовского района.

Монашество

Монастыри

Мужские:

Свято-Введенская Козельская Оптина пустынь (ставропигиальный). Адрес: 249723, Калужская область, г. Козельск; тел. (48442) 50-110 (канцелярия наместника монастыря архим. Венедикта), 50-139 (экскурсионная служба; e-mail: optinagid@mail.ru), 50-115 (вахта / коммутатор). Сайт: Optina.ru. Наместник — архим. Венедикт (Пеньков).

Калужский Свято-Лаврентьев мужской (Крестовоздвиженский). Адрес: г. Калуга, ул. Широкая, 49; тел. (4842) 55-59-36. Настоятель — иером. Пафнутий (Архипов).

Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский. Адрес: 249010, Калужская область, г. Боровск; тел. (48438) 4-37-39; (48438) 6-61-96 (паломническая служба); e-mail: rafnuty_abbey@mail.ru. Сайт: rafnuty-abbey.ru. Наместник — викарий Калужской епархии епископ Тарусский Серафим (Савостьянов).

Успения Пресвятой Богородицы Свято-Тихонова пустынь. Адрес: 249860, Калужская область, Дзержинский район, с. им. Льва Толстого; тел. (48434) 3-38-87. Наместник — архим. Тихон (Завьялов).

Спаса Нерукотворного пустынь. Адрес: Калужская область, Козельский район, с. Клыково; тел. (48442) 7-01-25. Сайт: klikovo.ru. Наместник — игум. Михаил (Семенов).

Свято-Георгиевский Мещовский. Адрес: Калужская область, Мещовский район, пос. Искра; тел. (48446) 9-26-75, 9-23-83. Наместник — игум. Георгий (Евдачев).

Женские:

Казанская Свято-Амвросиевская пустынь (ставропигиальный). Адрес: 249706, Калужская область, Козельский район, д. Шамордино; тел. (48442) 2-61-62. Сайт: shamordino-m.ru. Настоятельница — игум. Никона (Перетягина).

По сообщениям прессы, обстановка в монастыре неординарная. Насельники держат «в черном теле». Были случаи, когда монахини сходили с ума — от нехватки белковой пищи, переутомления, ночных служб и тяжелой работы. В 1999–2000 гг. в прессе писали о пяти или шести смертельных случаях из-за неоказания медицинской помощи. В монастыре применяется только ручная работа, использовать технику считается грехом. В церкви преп. Амвросия был сделан настил для монахинь — что-то вроде второго этажа, где они вповалку спят после тяжелой работы в поле. Игум. Никоне подчиняются беспрекословно. Сообщалось о возможных случаях избиения насельниц, а также о том, что у них отбирают деньги, заставляют продавать квартиры, а деньги отдавать в монастырь (Ирина Мاستыкина. Обитель строгого режима // Совершенно секретно. 2000. № 6).

Свято-Никольский Черноостровский. Адрес: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Кутузова, 2; тел. (48431) 2-14-69. Настоятельница — игум. Николая (Ильина).

Казанский Девичий. Адрес: г. Калуга, ул. Дарвина, 13/33; тел. (4842) 57-68-20. Настоятельница — игум. Анастасия (Мордмиллович).

Спасо-Преображенский Воротынский. Адрес: г. Калуга, Пригородная зона, с. Спас на Угре.

Богородично-Рождественская Девичья пустынь. Адрес: Калужская область, Дзержинский район, с. Барятино; тел. (48434) 3-37-45, +7910 513-05-32. Сайт: feofila.ru. Настоятельница — игум. Феофила (Лепешинская).

Альтернативное православие

В Калужской области с начала 1990-х гг. активны группы различных альтернативных юрисдикций. Самый крупный из них — приход РПЦЗ(В-В) во имя святителя Филарета, третьего первоиерарха РПЦЗ. Этот приход является подворьем Дальневосточной епархии РПЦЗ(В-В), которую возглавляет епископ Владивостокский и Дальневосточный Анастасий (Суржик). Этот приход обладает своим зданием храма под Калугой и состоит из нескольких десятков человек. В Калуге имеется епархия ИПЦ(Р), в Калужской области проживают и последователи ИПЦ Греции. Общины РПАЦ находятся в Калуге и Тарусе. Архиерейское совещание Российской Православной Автономной Церкви (ветвь РПАЦ, находящаяся с основным РПАЦ в конфликте) с ноября 2014 г. имеет в Калужской области свою епархию, которую возглавляет епископ Калужский и Обнинский Игнатий (Душеин). В епархию входят три общины: во имя святителя Игнатия (Брянчанинова) города Калуги, во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» поселка Мятлево Калужской области и община во имя святителя Иоанна Шанхайского города Обнинска.

Старообрядчество

а) **Русская Православная Старообрядческая Церковь (Белокриницкой иерархии).** Религиозная жизнь старообрядцев Калужской области нелегально продолжалась все советское время. Во время перестройки быстро возродились два старообрядческих центра — в Калуге и Боровске.

Калужская православная Старообрядческая община во имя знамения Пресвятыя Богородицы. Настоятель прихода — Иоанн Курбатский. Два высших образования — юридическое и педагогическое, в молодости стажировался в США. Его отец, Николай Яковлевич Курбатский, крупный чиновник, занимавший должность руководителя отдела инвестиций Министерства сельского хозяйства Калужской области, а в настоящее время советник министра сельского хозяйства области — староста общины.

Здание храма до революции 1917 г. принадлежало никонианам. В начале 1990-х гг. с согласия православной епархии было передано старообрядцам, а старообрядцы передали РПСЦ храмы в Сухиничах, Полотняном Заводе и Медыни, так как в этих городах сейчас нет старообрядцев.

На рядовое воскресенье на службе около 60-и человек, на Пасху — более 250-и. Большинство прихожан — потомственные старообрядцы, но велика доля и неофитов (к ним принадлежит и о. Иоанн), не имеющих старообрядческих корней. Более половины прихожан — интеллигенция, чиновники и мелкие бизнесмены. Число прихожан растет в основном за счет молодежи. О. Иоанн воспитывает в прихожанах открытость окружающему миру. Приход живет общинной жизнью, развита взаимопомощь. Воскресная школа на 20 детей. О. Иоанн и его прихожане — принципиальные сторонники демократических порядков в церковной и общественно-политической жизни. Членство в КПСС в общине считается большим грехом, который надо долго отмаливать.

Боровская Православная Старообрядческая Община Храма Введения Пресвятыя Богородицы. Настоятель — священник Артемон Боровских. Этот город имеет особое, сакральное значение для старообрядцев. С ним связаны жизнь и мученичество протопopa Аввакума, священноиерея Полиекта, боярыни Морозовой и княгини Урусовой. В Боровске действует часовня, освященная во имя боярыни Морозовой. При этой часовне существует девичья монашеская община.

Инокaины Покровского древлеправославного девичьего монастыря, что в граде Боровске у часовни боярыни Морозовой, — бывшие никонианские инокини. До перехода в старoverие они жили в Свято-Троицком Белопесочком монастыре Московской области. В последние годы правления митр. Алимпия (Гусева) они присоединились к РПСЦ и какое-то время жили в д. Рытово Владимирской области, но во время правления митр. Андриана (Четвергова) по его благословиению они основали иноче-

скую обитель в городе Боровске. Инокнии Покровского древлеправославного монастыря освоили переданное городскими властями заброшенное и полуразрушенное жилое здание как келейный корпус, начали реставрацию огромного здания бывшего Покровского старообрядческого храма, в котором в советское время размещалась автоколонна. При этом жизнь в обители строится на основе общежительного устава Василия Великого, совершается монастырским чином полный круг богослужений. На монастырском подворье выращивают овощи. Сестры обители — среднего и молодого возраста, среди послушниц есть юные девушки. Сестры обители занимаются активной миссионерской деятельностью. Они дежурят в часовне — памятнике боярыне Ф. П. Морозовой, встречают многочисленные экскурсии. Ими издаются многочисленные брошюры и буклеты по истории старообрядчества, жизнеописание боярыни Морозовой, которые они распространяют среди посетителей памятной часовни.

22 марта 2005 г. митр. Андриан в Покровском кафедральном соборе на Рогожской поставил игуменьей Олимпиаду (Баранову). Делегация Покровского девичьего монастыря участвовала в работе Освященного Собора РПСЦ 18–22 октября 2005 г., на котором был избран митр. Корнилий (Титов). Вскоре после своего избрания, 4–5 декабря 2005 г. Боровск посетил митр. Корнилий, в ходе своего визита он встречался с боровскими инокинями, вместе с ними посетил районную администрацию. Со временем так называемый «новый курс» Московской старообрядческой митрополии, начавшееся сближение с РПСЦ МП, стал вызывать у инокинь все большее беспокойство.

В 2006 г. инокини Покровского Боровского монастыря официально направили в митрополию письмо. В письме они обращали внимание на прямую связь между решениями архиерейского собора РПСЦ 2004 г. о действиях по «преодолению раскола» и встречными действиями РПСЦ: созданием комиссии по взаимодействию с РПСЦ, заявлениями митр. Корнилия о необходимости «православного единства», взаимодействии и единстве с РПСЦ в социальной и культурной сфере и т. д. Они считали такую политику не соответствующей святоотеческому учению, крайне опасной для старообрядчества. Письмо осталось без ответа. За ним последовало «Письмо инокинь Боровского женского монастыря» от 10 сентября 2006 г., получившее широкую известность и опубликованное в ряде интернет-изданий. «Чистота Веры и непорочность Православной Церкви — вот ради чего стоит христианам жить, служить и умирать. Господь привел из страшного еретического болота (“РПСЦ” МП) в истинную Веру и Церковь Христову наш монастырь ради именно такого служения здесь и спасения души в иноческом звании. Иного мы знать не хотим... Дело в том, что, имея долговременный опыт внимательного наблюдения изнутри событий, происходящих в жизни никонианского сообщества в со-

ответствии с требованиями духа мира сего и сегодняшних “вызовов времени”, мы с тяжелым чувством приходим к выводу, что РПСЦ стала быстро и неуклонно становиться на те же рельсы. Вернее сказать, она не сама по себе становится, а вписывают ее в этот общий сценарий вполне определенные силы и конкретные люди. (Есть такая прибыльная профессия — агенты влияния.)» Далее они приводят список тех отклонений от правоверия, которые, по их мнению, начинают проявляться в жизни РПСЦ. Среди них:

- посещение экуменических соборщ,
- совместные культмероприятия, вроде вечеров или совместного пения,
- совместные с еретиками паломнические поездки,
- приветственные речи и послания еретикам,
- принятие приветствий (и проч.) от них,
- принятие совместных с еретиками соглашений,
- попытки отмены или подмены соборности и замены Освященных Соборов на иные варианты решений церковных вопросов,
- попытки разделения полноты Церкви на учащую (духовенство) и учимую (народ) и т. д.

Начавшуюся практику «выездных» Соборов они сочли одной из форм упразднения в Церкви соборности.

В сентябре 2007 г. ими было написано письмо, в котором высказывалось мнение, что разрушительные процессы в старообрядчестве зашли слишком глубоко, остановить их на приближающемся Соборе РПСЦ 2007 г. не удастся. Инокнии Покровского монастыря обращали внимание, что «новый курс» старообрядческой митрополии неразрывно связан, например, со сближением РПСЦ МП с Римо-Католической церковью, как частные проявления общей глобальной тенденции. То, что это так, подтверждает личность избранного недавно нового патриарха РПСЦ МП Кирилла (Гундяева), который является идеологом «сближения» старообрядчества и РПСЦ МП и одновременно с этим не скрывает своих прокатолических симпатий.

4 декабря 2008 г., в день праздника Введения в Церковь Пресвятыя Богородицы, митрополит Московский и всея Руси Корнилий возглавил архиерейскую литургию во Введенском храме г. Боровска Калужской области. После службы митр. Корнилий хотел встретиться с боровскими инокинями, но они сказали, что согласны на встречу только в приходском Введенском храме, в присутствии свидетелей-прихожан. Публичный разговор о сути взаимных разногласий митрополита не устроил, и встреча не состоялась. Насколько известно, боровские инокини ныне придерживаются позиции, что в связи с сохраняющейся неясностью личного исповедания митр. Корнилия (его упорным нежеланием анафемствовать ни-

конианство) они отказываются поминать его за молитвой. Официальных методов воздействия на них у митрополии почти нет. Из иночества извергнуть невозможно, разрушенные храмы и строения они получили у местных властей и восстанавливают их безо всякой помощи митрополии.

Два прихода, не имеющих постоянных священников и окормляемых священниками из Калуги и Боровска, действуют также в с. Волое и г. Людиново. До 1920-х гг. нашего столетия с. Волое было признанным центром калужского старообрядческого «куста», большинство жителей которого принадлежало к «неокружному» толку Белокриницкого согласия старообрядчества. В Людиново строится церковь.

б) Древлеправославная Патриархия Московская и всяя Руси (новозыбковцы). Церковь в честь Рождества Пресвятыя Богородицы в с. Вошкино.

Католицизм

Приход храма св. Георгия Великомученика и св. Франциска Ассизского, настоятель о. Виталий Манцевич (белорус).

В 1868 г. в Калуге открылась католическая часовня, в 1869 г. католический приход, получивший имя святого Георгия Великомученика, возглавил священник Ежи Войчкус. В 1877–1910 гг. настоятелем прихода был Петр Саницкий, который внес заметный вклад в изучение флоры Калужской губернии и в 1910 был избран почетным членом Калужского общества изучения местного края.

В 1879 г. католики Калуги выкупили здание бывшей «Школы цыфири и геометрии», построенное в 1721 г., и организовали в нем католический храм святого Георгия. Освящение состоялось 24 августа 1880 г. К ведению калужского прихода относилась вся территория Калужской и Тульской губерний, а также небольшая часть Московской.

В 1926 г. в Калуге проживал после освобождения из тюрьмы экзарх русских грекокатоликов Леонид Федоров. В том же году был арестован последний настоятель прихода И. Павлович. Католический храм закрыт в 1936 г.

Деятельность католического прихода в Калуге возобновилась в начале 1990-х, официальную регистрацию приход святого Георгия получил в 1993 г. Поначалу приход не имел ни помещения, ни настоятеля; священники периодически приезжали из Москвы и Тулы. В 1994 г. приход святого Георгия был поручен пасторскому попечительству ордена францисканцев-конвентуалов (OFMConv), первым настоятелем стал Мирослав Копчевский. В 1995 г. администрация города отказалась вернуть историческое здание католической церкви, но выделила участок для строительства новой. Возведение храма шло в 1996 г., 22 октября 1996 г. архиеп. Та-

деуш Кондрусевич освятил построенную церковь. С 2000 г. в Калуге существует францисканская монашеская община.

В мае 1999 г. построен приходской дом. В приходском доме проводятся проповеди, беседы, художественные выставки, концерты духовной музыки, просмотр христианских видеофильмов, имеется хорошая духовная библиотека, содержащая произведения в том числе и светских библистов, а также классиков русской литературы. В 20-и км от Калуги построен дом для духовных упражнений (он же дача для детского летнего лагеря). По средам и четвергам собираются соответственно группы «Матери в молитве» и «Отцы в молитве».

С 2013 г. настоятелем прихода является свящ. Виталий Манцевич. Прихожан — до 300 человек. Костяк прихода — русская молодежь. Среди прихожан есть люди, имеющих польские, немецкие и особенно белорусские корни, но для которых родным языком безусловно является русский. Есть рабочие со строящихся иностранцами заводов, в основном поляки и вьетнамцы. Работа с детьми возложена на сестер-францисканок из Ассизи (по национальности румынок). Воскресную школу посещают 25 детей. По пятницам собирается группа молодежи из 15-и человек, по субботам — группа готовящихся к первому причастию. Кроме того, сестры организуют питание для бомжей и помощь бедным семьям.

Молодежь прихода участвовала в международных встречах во Вроцлаве, в общине Тэзе в 1996 г., в паломничествах в Будслав, в молодежной встрече с папой Иоанном Павлом II в 1997 г., в реколлекциях общины Тэзе в Вене на рождественских каникулах 1998 г., в поездке молодежи России в Ассизи — к мощам св. Франциска в 1999 г.

Дружеские отношения с баптистами и лютеранами. В Калужской области есть несколько православных священников, симпатизирующих католикам и посещающих приход. Однако подобные контакты преследуются митр. Климентом. Священники католического прихода в Калуге не испытывали открытых проявлений агрессии со стороны РПЦ, однако опасаются обвинений в прозелитизме и не рискуют проводить в городе большие евангелизационные мероприятия. В 1999 г. наместник Оптиной пустыни архим. Венедикт отказал полякам-католикам в посещении бывшего лагеря для заключенных, в том числе поляков, который располагался на территории нынешней Оптиной пустыни, что заставило областные власти обратиться к Патриарху. В результате поляков стали регулярно пускать в пустынь.

Губернатор Артамонов проявляет уважение к Католической церкви. В 2002 г. Ватикан ответил на просьбу одной православной женщины из Калуги — Надежды Сергеевны Мальцевой и оплатил ее дорогостоящую операцию за границей. Артамонов отправил благодарность католическому приходу Калуги, который передал письмо папе Римскому,

а также лично поблагодарил Иоанна Павла II. С тех пор губернатор поздравляет католический приход с Рождеством. В 2005 г. Артамонов выразил соболезнования по поводу кончины Иоанна Павла II, а также поздравил калужских прихожан с избранием нового папы Бенедикта XVI. Православная епархия никак не участвовала и не выражала свое отношение к происходившему.

Протестантизм

Евангельское движение Калужской области представлено широким спектром общин: в районах и крупных городах и поселках действуют общины баптистов, пятидесятников, адвентистов. Основное отличие от других регионов состоит в том, что на Калужской земле в Малоярославце с 1970-х гг. располагается центр консервативного пятидесятничества (гонимых в советское время христиан веры евангельской — пятидесятников, которые отказывались от регистрации общин) — Объединенной Церкви ХВЕ (другой такой крупный административный центр ОЦ ХВЕ действует на Украине, в Виннице). В целом общины пятидесятников и баптистов активно развивались в области с 1920-х гг. Активные протестантские церкви также концентрируются в Калуге и Обнинске, где, прежде всего, пятидесятники и баптисты привлекают как молодежь, так и представителей местной интеллигенции. Местные власти признают большой вклад протестантов в социальное служение, но стараются либо не замечать неправославные церкви, либо под разными предлогами помешать приобретению ими зданий или лишить их существующих. Однако несмотря на это в 1990-е гг. значительному количеству евангельских церквей удалось приобрести помещения или построить Дома молитвы, и с этим чиновники уже ничего не могут сделать. Со многими православными священнослужителями пасторы поддерживают контакты, антисектантские компании пошли на спад с конца 2000-х гг. вследствие того, что ряд пасторов заявили о своем возмущении публично и стали проявлять свою гражданскую позицию.

Лютеранство

а) **ЕЛЦАИ (Евангелическо-Лютеранская церковь аугсбургского исповедания)**. Пастор — Дмитрий Мартышенко, предприниматель, политический активист и журналист, а также спортсмен, занимается вольной борьбой. По инициативе Мартышенко в 2000-е гг. в Калужской области была открыта «Школа публичной политики» фонда Открытая Россия, он также был помощником ряда депутатов Государственной Думы. С 1992 г. обратился в пятидесятничество, был членом церкви, однако в 2008 г. стал лидером лютеранской общины Калуги, которая была зарегистрирована как приход Св. Георгия в составе Евангелическо-Лютеран-

ской Церкви Аугсбургского исповедания (России). С 2009 г. Мартышенко является пастором этого прихода. Рукоположил Мартышенко архиепископ ЕЛЦР Йозеф Барон 28 февраля 2010 г., но торжественное рукоположение было омрачено силовой акцией правоохранительных органов. В церковь ворвались 11 вооруженных автоматами людей с собаками, блокировали вход и не пускали людей в храм. Как заявлял сам пастор Мартышенко, на вопрос, «что привело сотрудников милиции с автоматами и собаками на лютеранскую мессу», стражи «порядка» заявили, что «был сигнал о том, что здесь собираются террористы и распространяют террористическую литературу». В результате община подала жалобы в различные инстанции.

Община считает себя преемницей лютеранского прихода, который был основан в городе в 1823 г. и претендует, в частности, на историческое здание Лютеранской кирхи, которое располагается на ул. Вилонова, д. 9 (Чернов переулок). В настоящее время приход (несколько десятков человек) собирается в здании мастерской, переоборудованной под храм. Сайт прихода: <http://www.luteranin.org/>.

Дмитрий Мартышенко выступает в качестве последовательного критика губернатора Артамонова, в целом политики властей (страница пастора: <https://vk.com/civilpatrol40>), используя при этом различные СМИ. Пастор является координатором городского интернет-портала «Калужский репортер» (<http://reporter40.ru/>), участником движения «Гражданский патруль». Мартышенко выступал с обличением коррупции, подставок и обмана населения со стороны губернских властей, бедственного положения украинских беженцев, за что подвергался преследованиям со стороны полиции. (Виталий Черников. Все чудесатее и чудесатее. Калужские власти преследуют лютеранского пастора и гражданского активиста Дмитрия Мартышенко // Калужский репортер. 26 апреля 2015 г.)

Как гражданский активист и пастор, Мартышенко периодически заявляет в прессе о правах протестантских церквей, привлекая на свою сторону часть пасторов других евангельских общин. В частности, Мартышенко возмущался тем, что власти приглашают на различные мероприятия фактически только представителей РПЦ. Например, 26 июля 2013 г. в Законодательном собрании Калужской области должен был проводиться круглый стол на тему «Свобода совести и вероисповедания», посвященный 20-летию Конституции России. Пасторы общин баптистов, пятидесятников, представитель мусульманской общины подали заявки на участие в круглом столе, но не были допущены даже в зал, где проводилось мероприятие. Ряд пасторов по инициативе Мартышенко обратились с открытым письмом к губернатору, выразив свое возмущение. По словам Мартышенко, «у религиозных объединений неправославного толка есть о чем рассказать власти. Главной проблемой для неправослав-

ных конфессий Калужской области остается отсутствие достойных помещений для проведения богослужений. Если РПЦ массово передаются здания, даже не связанные с осуществлением культовых обрядов, то прочим религиозным объединениям о такой перспективе приходится только мечтать. Кстати, ранее лидеры ряда калужских конфессий обратились в министерство здравоохранения области с предложением подписать соглашение о сотрудничестве, подобное тому, что было подписано с РПЦ. На что им было письменно отказано».

Представители других протестантских церквей приветствуют гражданские акции лютеранского пастора и принципиальность, с которой выступает Дмитрий Мартышенко, критикуя власть, но настороженно относятся к его попыткам втянуть все евангельские общины в политизированные протестные акции.

Пастор Мартышенко и его лютеранская община до такой степени дошли своими обличениями губернатора, что Артамонов на кремлевском семинаре для губернаторов, спикеров заксобраний и глав городов в начале 2015 г. выступил с призывом закрыть этот канал «антигосударственной деятельности». «Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов доложил о наличии еще одного канала, по которому иностранные финансы поступают в нашу страну. “Говоря об НКО... У нас остается канал, через который проходят деньги, — церковь”, — без обиняков обнажил проблему он... Губернатор тут же уточнил, что речь идет о лютеранской церкви. В ее лице, похоже, появился новый кандидат на звание “иностранный агент”. “Этот канал надо скорее закрыть, — требовал калужский глава, — потому что они активно его используют”. Кто эти “они”, Артамонов не уточнил. Но нетрудно было догадаться: враги» (ГАЗЕТА. RU, 31 января 2015 г.)

б) **ЕЛЦ.** Приход в Балабаново, состоящий из недавних переселенцев немецкой национальности из Казахстана и Средней Азии. Проповедница Людмила Казакевич готовится к пасторскому служению. Существует также нерегистрированная община в Тарусе, которая возникла на базе общества немецкой культуры «Феникс».

Баптизм и евангелизм

а) **Российский Союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ).**

Епископ по Калужской области — Валерий Михайлович Пашковец, также пастор Церкви ЕХБ «Филадельфия» в Калуге. Всего зарегистрировано семь церквей — в Калуге, Обнинске, Малоярославце, Балабаново, Сосенском, Людиново, Юхново. В Обнинске Церковь ЕХБ «Вифания» возглавляет пастор Алексей Федорович Ноздрачев.

В калужской баптистской общине — около 200 человек. Существует также молодежная община во главе с пастором Андреем Катурановым, сыном баптистского пастора Николая Катуранова. В начале 1990-х гг.

церковь сотрудничала с миссией East-West Ministries и с пресвитерианами. В 1994 г. в Калугу приезжал сам Джон Майлз, основатель миссии East-West Ministries. Они совместно проводили евангелизацию и создали ядро общины. Кальвинисты из East-West помогали церкви и в финансовом плане, и организовывали ежемесячные семинары. Однако в итоге церковь осталась в Союзе баптистов. Баптистские церкви Калужской области ведут активную социальную работу в детских домах и тюрьмах, есть молодежное служение, в том числе объединенное в молодежные клубы «Авана».

б) Совет Церквей ЕХБ (СЦ ЕХБ, инициативники).

Международный союз церквей евангельских христиан-баптистов. Закрытая консервативная община в Калуге насчитывает несколько десятков членов, пастор — Скорняков В. Я. В Медыни и в Балабаново — около 20-и членов церкви. По области есть группы в районах. В Калуге в общине есть группа глухонемых верующих. На контакт с зарегистрированными баптистами не идут.

Пятидесятничество

а) Калужское объединение Российской Церкви христиан веры евангельской (РЦ ХВЕ). Старший пресвитер по области и пастор церкви «Благодать» — епископ Григорий Тропец. В области около 20-и церквей и групп РЦ ХВЕ, у значительного количества общин есть свои помещения для богослужений, которые удалось приобрести в 1990-е гг. Сайт калужской церкви: grasekaluga.ru.

Базовая церковь «Благодать» во главе с Григорием Тропцом существует в Калуге с 1995 г. Многие из нынешних прихожан церкви — потомки первых калужских пятидесятников 1940-х — 50-х гг. XX в. В церкви — 25 домашних групп, среди которых есть взрослые, молодежные и семейные, а также группы по районам и интересам. Есть отдельное служение среди армян. Постоянных членов — около 400 человек, число членов постоянно растет, в общине много молодежи. Около 30 % людей, посещающих церковь, имеют высшее образование. Пастор Тропец окончил Сельскохозяйственный институт, затем получил второе высшее образование — юридическое. Григорий Тропец был лично знаком с пятидесятником и исповедником советского времени Иваном Федотовым, участвовал в его служениях, но у себя в церкви предпочитает избегать крайностей консерватизма (отличие своей церкви от федотовцев, нерегистрированных пятидесятников, видит «не в духе, но в стиле»). Наиболее тесно церковь «Благодать» сотрудничает с харизматическими общинами Калуги и с баптистами. В Калуге церковь были основаны заочный Христианский университет и библейская школа с двухмесячным обучением.

Церковь активно миссионерствует в районах области, что вызывает иногда недовольство местного православного духовенства, к примеру,

православные проводили митинг против пятидесятников в Ферзиковском районе. Как отмечал специалист по религиозным организациям в областной администрации 2000-х гг. Игорь Береснев, вдохновителем многих подобных «антисектантских» мероприятий против пятидесятнических церквей в области является прот. Андрей Безбородов.

Между тем, есть священники РПЦ, интересующиеся деятельностью церкви, но вышестоящее духовенство не приветствует их общения с пятидесятниками, активных связей с православными церквями не поддерживает. В случаях конфликтов с РПЦ церковь согласна уступать, чтобы «избежать смут в обществе». Так, община Тропца уступила легко, когда в г. Жиздра православный священник организовал сбор подписей против организации там пятидесятнической церкви, и пожелала не освещать конфликт в прессе. Тропец допускает использование в проповедях христианской литературы, не противоречащей смыслу Евангелия, в том числе произведений о русских святых — подвижниках, Сергии Радонежском и Серафиме Саровском. Разделяет некоторые взгляды А. Меня.

При калужском Доме Молитвы действует воскресная школа для взрослых и детей, а также молодежное общение — проводятся семинары и летние лагеря для молодых людей. Каждый месяц издается евангелизационная бесплатная газета «Сила Веры». С 2002 г. в церкви работает бесплатная парикмахерская для пенсионеров и детей. В 2001 г. в церкви «Благодать» г. Калуги был организован реабилитационный центр «Возрождение» для помощи людям, зависимым от алкоголя и наркотиков. Центр обустроен в купленном общиной брошенном доме в сельской местности. В нем постоянно находится около 30 человек, которые заняты в фермерском хозяйстве при этом центре (есть куры, коровник с западным оборудованием и т. п.). Инициативы общины пользуются поддержкой сотрудников Госнарконконтроля. Центр «Возрождение» возглавляет гражданин Швейцарии Мартин, женившийся на русской девушке из пятидесятнической церкви. Благодаря контактам со Швейцарией швейцарские военные подарили центру хлебопекарню, где также работают бывшие наркоманы. Церковь также помогает заключенным в колониях, действуя по договору, который был подписан между объединением РЦ ХВЕ и ГУИН.

Церковь епископа Григория Тропца считает социальное служение обязанностью каждого христианина, который хочет изменить жизнь в России к лучшему, построить богатое и демократическое общество. Епископ выступает за выполнение всех форм гражданского долга, в том числе участия в выборах и несения воинской службы до появления соответствующего законодательства об альтернативной службе. Членами церкви являются социально и политически активные люди, в том числе ряд предпринимателей, поддерживающих финансовое положение церкви. В общине используются умеренные формы харизматического служе-

ния. Кроме того, пасторы настроены против проповеди «культы здоровья и благополучия» как противоречащего Библии. Главными бедами современной России в церкви считают наркоманию и невнимание к подрастающему поколению, поэтому организуют акции против наркотиков и летний отдых детей — как детей членов церкви, так и детей из малообеспеченных семей — при поддержке областной администрации. К примеру, летом 2000 г. две группы детей были отправлены в Анапу, также был организован палаточный лагерь на Оке, куда дети могли приглашать своих друзей. Пятидесятники взяли также шефство над 15-ю детскими домами Калуги и области, которыми помогают школьными принадлежностями, одеждой и обувью. Бомжам верующие раздают одежду и лекарства. Каждую среду в церкви распространяется одежда для многодетных семей. Помощь члены церкви собрали также в фонды пострадавших от паводка в Ставропольском крае и пострадавших от теракта в Беслане. По спискам департамента социальной защиты Калуги раздаются продуктовые наборы.

В РЦ ХВЕ также входят:

Церковь ХВЕ «Счастливая» в Обнинске. Пастор — Александр Матвеевич Петухов.

Церковь «Дом молитвы» в Обнинске. Пастор — В. Архипкин.

б) **Церковь «Слово жизни»** (Входит в Российский Объединенный Союз Христиан Веры Евангельской — РОСХВЕ), адрес: Калуга, ул. Небесная, 7 (бывший спортзал). В начале 1990-х гг. церковь была зарегистрирована как Калужский Христианский Центр. Старший пастор и епископ, представитель РОСХВЕ в регионе — Раткин Альберт Викторович. В Калужской церкви «Слово Жизни» — более 300 человек. Сайт церкви: nebesnaya7.com.

Лидер церкви является общественным деятелем и крепким хозяйственником, умеющим наладить церковную жизнь — от образования до социального служения. Пастор принципиально носит бороду, рясу и крест по образцу православных священнослужителей. В 1996 г. пастор Альберт Раткин предпринял первую попытку баллотироваться в Законодательное собрание области, в 2000 г. была вторая, однако он не прошел. Раткин предполагает и в дальнейшем периодически участвовать в политической жизни Калуги. Самым демократичным политиком считает бывшего мэра Калуги Виталия Черникова, главу фонда «Стратегия». Раткин также считает, что областные власти и городские проводят политику терпимости и уважения прав по отношению ко всем конфессиям, однако находятся под сильным давлением и влиянием владыки Климента. Как отмечает пастор Раткин, православные постоянно настраивают чиновников против пятидесятников, вытесняют из социальных учреждений, стараются лишить аренды Домов культуры. Из-за влияния местного православного духовенства в Тарусе пятидесятническая община лишилась помещения. Чи-

новники и священники, по словам Раткина, боятся протестантов, так как они занимают энергичную гражданскую позицию, выступают за демократические ценности и настороженно относятся к существующей власти. Свидетельство страха перед протестантами — это диспуты и круглые столы, которые вместе с протестантами (адвентистами и пятидесятниками) устраивал глава миссионерского отдела о. Георгий Казанцев. Диспуты проходили в Калуге и в Обнинске, а после этого на их основе, с использованием видеозаписей с этих диспутов были смонтированы безобразные антисектантские фильмы. Раткин с иронией относится к той лояльности, которую по отношению к власти проявляет руководство РОСХВЕ, подчеркивая, что более принципиальную и честную позицию занимает, к примеру, бывший руководитель Союза баптистов Юрий Сипко.

Церковь ведет активную социальную и благотворительную работу, создан благотворительный фонд «Любовь», который сотрудничает с Госнаркомконтролем. В бывшем магазине в 10 км от Калуги верующие организовали реабилитационный центр для наркоманов. Усилиями общины в 2000 г. была организована Первая христианская общеобразовательная гимназия «Слово Жизни», в которой учится около 70 детей.

«Слово Жизни» регулярно кормит бездомных людей на улицах, помогает вещами детскому дому «Солнышко» в Калуге. Община собирает подарки для интернатов в Козельске и Ульяново при поддержке финского миссионера Ханна Хаукка (ежегодно распространяется подарков на 200 тыс. рублей). Французские бизнесмены с завода «Пежо», который построен в области, также жертвуют на подарки с тем, чтобы церковь «Слово Жизни» распространила их по детдомам.

При церкви собираются молодежные клубы, устраиваются концерты, подростки играют в баскетбол, регулярно проводится Альфа-курс по изучению Библии для всех желающих. Молодежь Церкви «Слово Жизни» и других евангельских церквей активно участвует в протестантском аналоге скаутского движения — движении «Царские охотники» (Международное молодежное христианское туристско-краеведческое движение «Царские охотники»). Лидер в Калуге — Алексей Александрович Хлопиков. Сайт движения: royalrangers-cr.net

Благодаря принципиальной позиции пастора Раткина церкви на протяжении многих лет удается сохранять свое здание, где проводятся богослужения, собирается молодежь, обучаются вере дети. В 2002 г. церковь приобрела помещение бывшей спортшколы на окраине города, но калужская мэрия не дает разрешения на перепрофилирование здания в культовое сооружение. Губернатор области Анатолий Артамонов и мэр Калуги Максим Акимов угрожали, по словам представителей общины, выгнать церковь с занятой территории, так как на этом месте (ул. Небесная, 7) предполагалось построить большой торговый комплекс. Гипермаркет

был построен к 2013 г., а здание церкви, огороженное забором, оказалось перед магазином, там, где владельцы собирались обустроить парковку.

Начиная с 2006 г. власти и представители бизнеса пытались угрозами и уговорами убрать церковь — община привыкла к периодическим рейдами сотрудников прокуратуры, пожарной охраны, министерства образования, других структур, которые проверяли воскресную школу, запугивали пастора Раткина, оказывали давление на руководство РОСХВЕ (глава Союза Сергей Ряховский с подачи представителей администрации и местного бизнеса убеждал пастора Раткина пойти на уступки и смириться перед чиновниками, но безуспешно). Детей из воскресной школы научили эвакуироваться за шесть минут, чтобы прокуратура не могла придаться к тому, что в церкви находится школа (в мае 2013 г. сотрудники прокуратуры даже отслеживали автобус с детьми, не выпускали учащихся из здания церкви). Однако земля и здание находятся в собственности церкви, и после каждого рейда правоохранительных органов верующие поднимают шум в прессе, а поэтому власти пока не могут ничего сделать. Как отмечает пастор, предприниматели хотят при поддержке чиновников из мэрии избавиться от церкви, предложив полгектара земли без компенсации за то, что общине удалось построить за прошедшие годы (площадь ангара и помещений внутри него, построенных на средства верующих, составляет 1700 м²). Позиция пастора в такой ситуации: «Бог дал, и будем стоять на этом, и сохранять то, что есть».

На церковной территории на улице Небесная церковь поставила памятный крест в память об основателе пятидесятнических церквей в России и на Украине Иване Воронаеве, который в 1930-е гг. был сослан в Калугу, откуда его жена и дети смогли уехать в США, а он сам был снова арестован и умер в заключении (неизвестно, был ли Воронаев расстрелян или же умер сам).

По области у церкви есть свои филиалы, в частности, в Обнинске, а также в Железнодорожке Курской области. В Тарусе в 2003 г. здание Дома молитвы власти отобрали, заявив, что сделка о покупке здания не была зарегистрирована.

В РОСХВЕ также входят следующие церкви:

- Церковь ХВЕ «Скала» в Калуге. Входит в Ассоциацию «Харизма» епископа Павла Савельева. Пастор — Юрий Анатольевич Сорокин. Сайт: <http://skala333.blogspot.com/>.
- Церковь ХВЕ «Часовня на Голгофе» в Калуге. Входит в Ассоциацию христианских евангельских церквей «Часовня на Голгофе». Пастор — Дмитрий Крупенников. Сайты церкви: ru.calvarykaluga.org, calvarychapel.ru, vk.com/calvarykaluga. Создана в 2004 г. в результате целого ряда евангелизационных концертов. Около 20 человек.

- Церковь ХВЕ «Исход» в Калуге. Пастор — Алексей Борисович Руденко.
- Занимается реабилитацией наркозависимых. При церкви действуют благотворительный фонд и реабилитационный центр.
- Церковь ХВЕ «Краеугольный камень» в Калуге. Объединение церквей «Краеугольный камень». Пастор — Дмитрий Викторович Рябов, выходец из церкви «Слово Жизни». Община зарегистрирована в 2013 г. Сайт церкви: kk-church.ru/cerkvi, vk.com/club40221459.
- Церковь ХВЕ «Агапэ» в Тарусе. Входит в Ассоциацию «Харизма» епископа Павла Савельева. Ранее была филиалом церкви «Слово Жизни», но перешла в другую ассоциацию.
- Церковь ХВЕ «Прославление» в Кондрово.
- Церковь ХВЕ «Благовестие» в Тарусе.
- Церковь Христиан Полного Евангелия «Жизнь с избытком» в Обнинске. Входит в Ассоциацию независимых церквей РОСХВЕ. Пастор — Евгений Федорович Ноздрачев.

с) **Церковь ХВЕ «Ковчег спасения»** в Обнинске. Входит в РОСХВЕ. Пастор — Константин Финов. Сайт церкви: <http://arksite.ru/ru>, <https://vk.com/club10069142>. Церковь «Ковчег Спасения» основана в 1994 г., зарегистрирована в 1995 г. Константин Финов является пастором с 1998 г. Община занимается социальной работой, действует реабилитационный центр для наркоманов.

«Ковчег Спасения» является одной из самых известных и влиятельных церквей Обнинска, прежде всего, благодаря активной гражданской позиции пастора Финова и тому, что и церковь Финова, и он сам вызывали раздражение у части православных активистов Обнинска и области.

В 2005 г. Финов принимал участие в диспутах с православными (в частности, со стороны РПЦ был о. Олег Стеняев). Однако в феврале 2006 г. Финов отказался принимать участие в круглом столе с участием сектоборца Дворкина. Более того, пастор выступил с открытым письмом к мэру Обнинска об обострении межрелигиозных отношений в городе. Как отмечал пастор в письме, «выступления господина Дворкина сопровождаются скандалами и конфликтами на религиозной почве. Играя на чувстве страха, им же и культивируемом, господин Дворкин возбуждает в людях ненависть к верующим других вероисповеданий. Мы желаем выразить свое мнение о том, что упомянутый “круглый стол” и участие в нем господина Дворкина могут привести к обострению отношений между православными и “инославными” христианами и ухудшению криминогенной обстановки в городе». Также Финов просил организовать круглый стол всех зарегистрированных религиозных объединений Обнинска, но ответа из мэрии не получил.

В 2006 г. православные родители выступили против учебника английского языка для школьников 5–8 классов (авторы Кауфман К. И. и Кауфман М. Ю.) из-за того, что в его разработке принял участие пастор Константин Финов. «В нем, кроме знаний английского языка, нашим детям предлагаются оккультные учения, рекомендации в празднике Хэллоуин, кстати, запрещенном Министерством образования и науки РФ в общеобразовательных школах», — написали прихожане одного из обнинских храмов (письмо опубликовано в газете «Московские ворота»).

В декабре 2007 г. Финов стал одним из инициаторов письма митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту по поводу листовок «Осторожно: секты!...», которые якобы распространял настоятель Храма Рождества Христова священник Владимир Войтов. В список «опасных сект» были включены названия одной евангельской церкви г. Калуги и четырех — г. Обнинска. Авторы письма отмечали: «Мы считаем, что это сделано преднамеренно, чтобы поставить евангельские протестантские церкви в один ряд с действительно опасными организациями, тем самым опорочить репутацию церквей и, возможно, воспрепятствовать их законной деятельности, а также в очередной раз вбросить в общество семена религиозной нетерпимости и ксенофобии... Просим Вас обязательно обратить внимание на сложившуюся ситуацию и принять должные адекватные меры, для того чтобы подобные провокационные события впредь не повторялись. В случае продолжения подобных акций со стороны представителей РПЦ мы оставляем за собой право обратиться в судебные органы». Помимо Финова, письмо подписали пастор церкви «Жизнь с избытком» В. Зохраня, пастор церкви «Счастливая церковь» А. Петухов, пастор церкви «Дом молитвы» В. Архипкин.

С конца 2000-х гг. антисектантская активность православных священнослужителей снизилась, в том числе благодаря энергичной реакции протестантов. Кроме того, в защиту евангельских верующих в местной прессе выступил со статьей православный священник о. Алексей Поляков, настоятель храма свв. Бориса и Глеба в Белкино.

d) **Объединенная Церковь ХВЕ** (ОЦ ХВЕ, нерегистрированные пятидесятники, федотовцы).

Центр всероссийского объединения ОЦ ХВЕ находится в Малоярославце, где также располагаются Малоярославецкий Миссионерский Центр Христиан Веры Евангельской и Российская Ассоциация Миссии ХВЕ (пятидесятников), объединяющая миссии ХВЕ, которые регистрируются в органах власти. Начальствующий епископ Объединенной Церкви ХВЕ — Георгий Бабий. Заместитель начальствующего епископа — Владимир Григорьевич Мурашкин. С 2001 г. вплоть до своей кончины 18 августа 2011 г. главой ОЦ ХВЕ был Иван Петрович Федотов.

Иван Петрович Федотов, сидевший более 10 лет в советских лагерях за веру, пользовался огромным уважением как у верующих, так и у властей в Малоярославце и в Калуге, был известен в России, на всем постсоветском пространстве и как мученик за веру — во всем мире.

Всего по Калужской области — около 40 общин и групп федотовцев. Община в Калуге (около 50 человек, есть свой Дом Молитвы) закрытая и консервативная. Крупную общину в Обнинске возглавляет пастор Игорь Белебева, врач по профессии. После смерти Ивана Федотова в рамках движения ОЦ ХВЕ (в Малоярославце, Обнинске, а также во многих других регионах России) не утихают споры консерваторов и сторонников более открытого социального служения, новых форм миссионерства. По признанию многих пасторов, Федотов умел находить общий язык и с ультраконсерваторами, и с «харизматами» внутри ОЦ ХВЕ, избегая открытых конфликтов и поддерживая многообразие форм служения и мировоззрения пасторов внутри Церкви.

Малоярославце является центром всероссийского нерегистрированного пятидесятнического братства, а община в Малоярославце достигает тысячи человек.

Силу и влияние традиционной пятидесятнической церкви власти осознали еще в конце 1980-х гг. К 1986 г. все лидеры нерегистрированного братства освободились из заключения, а в 1988 г. секретарь райкома по идеологии Наталья Скрипицына предложила пятидесятникам провести семинар по социальному служению. Федотов лично настоял на том, чтобы верующие наладили отношения с чиновниками. Церковные лидеры и прихожане ведут активную социальную работу в Малоярославце и по всей области в колониях, тюрьмах (в г. Медынь, пос. Товарково, в колонии для малолетних преступников в Калуге), детских домах, домах престарелых. Для ведения социальной деятельности зарегистрирована Калужская областная благотворительная организация «Воскресение». В рамках этой организации действует центр реабилитации наркоманов и бывших заключенных в Малоярославце. Исцеленные и те, кто проходят социально-духовную реабилитацию, работают на предприятии в Малоярославце. В 1990-е гг. церковь купила бывшую птицефабрику за 32 тыс. долларов, когда рабочие, приватизировавшие ее, захотели ее продать. Сейчас бывшие наркоманы, алкоголики и заключенные занимаются швейным и столярным производством, работают на автомойке и в авторемонтной мастерской, принадлежащих церкви. На предприятии есть производство бинтов, пельменей и металлоконструкций. Помимо этого церковь строит дома для беженцев из Средней Азии из блоков, изготовленных на пятидесятнической фабрике. По словам епископа Владимира Мурашкина, свой патриотизм пятидесятники проявляют в заботе о благо-

состоянии России, в социальной работе, которая делает общество более справедливым и исправляет его общественные пороки.

С православными у пятидесятников нет никаких отношений. Монахинь Черноостровского монастыря верующие приглашали к себе на праздники, однако они отказались общаться с «еретиками». По словам Владимира Мурашкина, православные «засмирились, потому что они не верят в полное спасение, в прощение грехов, в пророчества и видения». Государство, как отмечает Мурашкин, можно понять, так как Православие пришло на смену коммунистической идеологии и теперь везде в детдомах или тюрьмах говорят о том, чтобы спросили разрешения у православно-го священника. Наряду с этим благочинный Малоярославецкого округа иерей Андрей Лобашинский считает социальную работу нерегистрированного братства образцовой. Благочинный заявил об этом на церковно-общественном форуме «духовно-нравственные основы демографического развития России», прошедшего в Калуге в феврале 2005 г.

Начало своей истории союз нерегистрированных пятидесятников — ОЦ ХВЕ — относит к 1924 г., когда был образован Одесский Союз ХВЕ во главе с Иваном Ефимовичем Воронаевым и Василием Романовичем Колтовичем (см. общую справку по Пятидесятничеству в России). Пятидесятники федотовского союза относят себя к прямым наследникам воронаевского направления российского пятидесятничества. В отличие от шмидтовского направления воронаевцы омывают ноги за каждым Хлебопреломлением (по мнению пятидесятников, Иван Воронаев заимствовал «благочестивый обряд» омовения ног у адвентистов седьмого дня).

Пятидесятники Церкви Федотова подчеркивают свою традиционность и отмечают несвойственную протестантам в целом преемственность рукоположения своих епископов и священников от Ивана Ефимовича Воронаева, первого «апостола» России: Воронаев рукоположил Г. Г. Понурко, члена исполнительного Совета Всесоюзного Правления ХВЕ в 20-е гг. Епископы Понурко и М. С. Бут рукоположили Афанасия Ивановича Бидаша и Д. И. Пономарчука, Бидаш и Горобец рукоположили в 1956 г. В. И. Белых и И. А. Левчука, которые рукоположили большинство современных епископов нерегистрированного братства. Помимо этого, прослеживается также и московская воронаевская традиция рукоположения. В 1928 г. Воронаев и В. Р. Колтович рукоположили в пресвитера Алексея Егоровича Фролова, который был пресвитером в Москве до 1967 г. А. Е. Фролов рукоположил будущего главу московской общины Степана Григорьевича Костюка, который был лидером федотовцев Москвы и заместителем И. П. Федотова вплоть до своей кончины в декабре 2004 г.

В 1930-е — 40-е гг. Воронаев и другие епископы и пресвитеры были репрессированы советской властью. К концу 40-х гг. на свободу был выпущен ряд баптистских и пятидесятнических лидеров для того, чтобы

создать единый протестантский союз — Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов. В 1945 г. часть пятидесятнических лидеров, по инициативе и под давлением Совета по делам религий, подписала Августовское соглашение о вступлении пятидесятников в один союз с баптистами ради легализации своей деятельности. В 1947 г. в Москве властями был созван объединительный съезд пятидесятников и баптистов. На съезде присутствовали епископы Бидаш, Пономарчук, Левчук и Белых с Украины, Вашкевич с Западной Украины, Панько из Белоруссии и другие. Однако Бидаш, Белых и Левчук не согласились с санкционированным властями вступлением в баптистский союз, чуждый пятидесятникам по вероучению, и в 1948 г. вместе с большой группой других несогласных с этим служителей были осуждены на различные сроки заключения. В 1956 г. Бидаш рукоположил во епископов Левчука, Белых, Ивана Славика. Сам Бидаш в 1957 г. опять попал в тюрьму, где и сидел до 1967 г. Левчука также посадили в 1957 г., а Белых в 1958 г. В 1956 г. в Харькове был учрежден первый нерегистрированный Союз ХВЕ. К 1961 г. в нерегистрированном братстве по СССР было 1006 общин и около 200 тыс. верующих (по оценкам самих пятидесятников).

Ввиду отсутствия на территории России свободного от тюремного заключения служителя, нерегистрированное братство в России после репрессий 30-х — 40-х гг. подчинялось напрямую Киевскому епископату ХВЕ. Епископат возглавлял Афанасий Бидаш, а в его отсутствие — епископы, которые были им рукоположены. Структура Киевского епископата окончательно сложилась в 1967 г. Тогда из лагеря вышел Бидаш и сформировал епископат из Михаила Ивановича Иванова, Павла Степановича Егоренкова, Николая Мартьяновича Каминского. Впоследствии к ним примкнули вышедшие из заключения Левчук и Белых, были также рукоположены Иван Иванович Южаков и Иван Петрович Федотов. Советский Союз был разбит на 38 территорий, которые подчинялись Киевскому епископату. Все решения принимались коллегиально, а каждый из епископов отвечал за какую-либо территорию, к примеру, за сибирский регион отвечал Павел Егоренков, за Центральную Россию — Иван Федотов, Кавказ подчинялся напрямую епископату в Киеве. Уже тогда между епископами разгорались конфликты по поводу восприятия «новых форм» служения и харизматического движения. Павел Егоренков был резко против любых харизматических проявлений в ходе богослужения, а Виктор Белых более мягко относился к возможности появления новых эмоциональных элементов «прославления». Вышедший на свободу в 1971 г. Федотов (сидевший с 1960 г.) не поддержал ни Белых, ни Егоренкова, а занял умеренно консервативную позицию. Конфликт остался на уровне идейных богословских споров.

Существование нерегистрированного братства в СССР было связано с постоянными гонениями властей на верующих. Духовные лидеры Союза отбывали значительные сроки заключения за тайные собрания и проповедь. Епископы союза отказывались от регистрации даже тогда, когда в 1968 г. была разрешена регистрация автономных общин пятидесятников вне баптистского союза: нерегистрированные братья в любом случае не хотели выполнять требования власти.

Важный этап в развитии Союза был связан с деятельностью его признанного духовного лидера — епископа Ивана Петровича Федотова, отсидевшего в лагерях 18 лет. По заказу властей о Федотове и пятидесятнической «секте» были сняты пропагандистские атеистические фильмы «Это тревожит всех» и «Тучи над Борском».

Только в 1971 г., после выхода Ивана Федотова из тюрьмы, в России появился свой епископ. М. И. Иванов и П. С. Егоренков рукоположили в 1972 г. Федотова в епископа. Федотов считался вторым епископом пятидесятников по России (в 20-е гг. епископом Союза Воропаева по России был Михаил Зиновьевич Быков, «союзный благовестник»). С именем Федотова связана наиболее непримиримая и самоотверженная позиция в отношении властей. Иван Федотов выступал с обличениями тех общин и их пресвитеров, которые соглашались на регистрацию. В 70-е — 80-е гг. были случаи отлучения тех общин, которые решались на автономную регистрацию и принимали хоть какие-нибудь требования властей в обмен на освобождение от судебного преследования.

С конца 80-х гг. десятки общин из нерегистрированного братства стали устанавливать контакты со своими зарубежными братьями и миссиями, которые хотели воплощать в России свои евангелизационные проекты. Руководство нерегистрированного союза во главе с И. Федотовым выступило против западного влияния на свои общины, отстаивая принципы традиционного консервативного пятидесятничества. Ряд общин был обвинен в харизматическом стиле служения, которое искажает, по мнению федотовцев, основы классического пятидесятничества.

В 1990–1991 гг. начинается постепенная легализация деятельности нерегистрированного братства, однако, несмотря на либеральный Закон 1990 г. о свободе совести, Церковь во главе с Федотовым продолжала существовать без регистрации и после перестройки. Иван Петрович Федотов и ряд других уважаемых в союзе епископов проводили политику отказа от регистрации при любой власти.

В августе 1992 г. в Москве состоялся съезд представителей нерегистрированного братства и тех общин, которые пошли на регистрацию после 1990 г. На этом съезде было достигнуто примирение нерегистрированных и тех, кто принял регистрацию. Лидеры нерегистрированного братства — епископы Виктор Белых и Иван Федотов — еще до общего

съезда преодолели разногласия, связанные с отношением к регистрации: Белых признал возможность регистрации в постсоветский период, а Федотов признал право общин регистрироваться автономно, но использовать это право с тех пор могут только общины, расположенные в странах СНГ вне России. Иван Петрович Федотов, которому подчиняются практически все российские общины, не допускает регистрации церквей (в отличие от миссий) в органах власти.

На съезде 1992 г. было принято решение о создании Объединенно-го Союза ХВЕ на территории бывшего Советского Союза. Начальствующим епископом ОЦ ХВЕ стран СНГ в 1992 г. стал Виктор Иванович Белых (умер в 2001 г.). На посту руководителя Объединенной Церкви ХВЕ Белых в 2002 г. сменил Иван Федотов. Начальствующим Епископом ОЦ ХВЕ России избрали С. Г. Костюка, его заместителем стал В. Г. Мурашкин. В 2004 г. епископом по России вновь стал Иван Федотов.

Из общины Федотова вышли многие лидеры современного пятидесятническо-харизматического движения. Павел Савельев встал во главе московской харизматической церкви «Роса» и руководит Ассоциацией церковью ХВЕ «Харизма». Выходец из нерегистрированного братства Сергей Ряховский (его отец, епископ Василий Ряховский, сидел за веру в советские времена) официально зарегистрировал в 1990 г. Ассоциацию ХВЕ «Церковь Божия» при поддержке влиятельного американского объединения пятидесятников «Церковь Божия» («Church of God»), которым руководил Карл Ричардсон. В 1994 г. Белых и Федотов рукоположили Сергея Ряховского в сан епископа. Однако в 1996 г. С. В. Ряховский за уклонение от веры был лишен епископского сана, Совет Правления Совета Епископов ОЦ ХВЕ снял с него все степени священства. Федотовское руководство поставило условием обратного принятия Ряховского в лоно ОЦ ХВЕ покаяние за «крайности харизматического служения», женское священство. Однако позднее, в 2000-х гг., отношение к РОСХВЕ и Сергею Ряховскому смягчилось, прежде всего со стороны самого Федотова. В середине 90-х гг. ОЦ ХВЕ отказалось от прямого сотрудничества с американскими объединениями, такими как «Церковь Божия», так как считала их недостаточно консервативными в богословских и богослужебных вопросах. Наиболее близкими по мировоззрению к федотовцам являются Союз пятидесятников Германии, состоящий, в основном, из русских немцев-эмигрантов, а также объединение церковью ОЦ ХВЕ в США, включающее в себя разрозненные церкви украинских эмигрантов.

Объединенная Церковь ХВЕ исповедует принципы «классического» пятидесятничества и включает в себя в основном общины традиционных пятидесятников. Руководство союза — епископы советского времени, претерпевшие гонения за веру, — придерживается консервативных принципов в церковной жизни и в вероучении, противопоставляя себя «новым» пятидесятникам и харизматическому движению.

В вероучительной сфере федотовцы являются наиболее последовательными сторонниками традиционного консервативного пятидесятничества. Пресвитеры союза выступают за жесткие нравственные нормы и противостоят нововведениям в богослужении и новым «молодежным» методам в миссионерской работе. Епископы и богословы союза (ведущими теологами считаются Ричард Циммерман, проживающий в США, и Владимир Мурашкин), ведут активную полемику с харизматическим движением, считая его отступлением от «классического» пятидесятничества. Российские теоретики богословской доктрины основываются на трудах Бертрана Кленденнена, Билла Буркетта и других американских богословов. На их книгах и проповедях учатся пасторы Объединенной Церкви, по всей России устраиваются выездные семинары «Школы Христа», которой руководит Кленденнен.

Консервативное богословие пятидесятников основывается на следовании доктрине «святости» — обращения, освящения и крещения Святым Духом, проявлением которого становится говорение на иных языках. По мнению пятидесятников, следование этому библейскому учению приводит человека ко спасению и тысячелетнему царству со Христом. По словам Федотова, Церковь будет восхищена на Небеса еще до периода Великой Скорби, когда на земле будет распоряжаться антихрист. На Великую Скорбь будут оставлены только грешники, не принявшие библейского учения. Традиционные пятидесятники придерживаются строгого кальвинизма — предопределения ко спасению — и отрицают возможность спасения в других христианских деноминациях.

Рост харизматического движения в России в 90-х гг. и отделение от Церкви Федотова ряда «обновленных» пятидесятнических общин заставляют федотовцев периодически выступать с критикой харизматического учения. Защита принципов консервативного пятидесятничества, которой пользуются федотовцы, была выработана американскими пятидесятниками в 60-х — 70-х гг., когда родилось и стало бурно развиваться харизматическое движение во всем мире. Харизматы продолжают называть себя пятидесятниками, как и в России, а консервативные пятидесятники объявили о рождении нового направления, искажающего понимание даров Святого Духа.

По мнению пятидесятников, выдвижение на первый план именно знамений и, в частности, говорения на иных языках является источником заблуждений харизматов. Берт Кленденнен называл харизматию «лошадью, одетой в мини-юбку и при этом говорящей на языках». По его словам, «акцент начал ставиться не на крещении Духом Святым, а на молитву на языках. Среди нас появился дух подражания, имитирующий этот великий дар разговора с Богом на незнакомом языке; а мы при этом радушно пустили его на наш порог. В чреве коня скрывались бесы. Они открыли

ворота Церкви для всякой нечисти и ненависти. Прорвавшись внутрь, это ложное подражание дарам Святого Духа перешло все границы Божьего. Римские католики стали молиться по четкам на языках. Мы променяли пятьдесят лет нашего опыта на мирскую толпу, которая выучила языки, научилась танцам и зазубрила все, что положено знать об Иисусе» (урок Берта Кленденнена «Троянский конь»).

Пятидесятники-кальвинисты выступают против харизматического экуменизма, который выражается в признании истинности получения даров Святого Духа представителями других конфессий. В особенности неприятие вызывает допущение харизматами возможности спасения верующих традиционных церквей, крещеных Духом Святым. По словам одного из деятелей пятидесятнического движения, «если братья и сестры, несмотря на их харизматические переживания, верят, что они должны остаться в их исторических церквях, включая крещение младенцев, поклонение Марии и святым, таинства и т. д., тогда они принимают их совершенно личное решение по совести, за которое они должны будут дать отчет перед Богом. За это решение мы не хотим и не можем быть в ответственности» (президент пятидесятнического комитета Европы Яков Цопфи, «“На всякую плоть”. История и задачи пятидесятнического движения»).

Для пятидесятников придание исключительного значения знамени языков является фактически отказом от классической пятидесятнической доктрины обращения и освящения члена церкви, который таким образом совершает свой личный аскетический подвиг. Знамена придали харизматическому движению экспрессивную эмоциональность, которая, по словам пятидесятнических богословов, и стала основой духовного движения харизматов вместо глубокого восприятия библейской доктрины.

Эмоциональность и приверженность внешним знаменам выработали у обновленных пятидесятников механическое восприятие даров Святого Духа — пасторы харизматов могут сами «вызывать» у себя глоссолалию и «исцелять» людей целыми стадионами. Иван Федотов и епископы Объединенной Церкви обличают харизматов за легковесность и работу на публику: «Как печально, что в христианстве преобладает учение о том, что путь, ведущий к победе над грехом, болезнью и бесами, доступен любому природному, эгоистичному, гордому и тщеславному мирскому человеку. Другими словами, он научился включать и выключать этот дар, как воду в кране. Дайте возможность Богу исцелить глухонемого, и тогда он или она не будут стоять перед орущим евангелистом с отсутствующим выражением глаз...» (Берт Кленденнен, «Путь, который кажется прямым»). Отступлением от доктрины и опасным искушением традиционные пятидесятники считают харизматические знамена (падения на богослужениях, «святой смех», крики), которые практикуются в России в церквях таких движений, как «Новое поколение» и «Слово Жизни».

Неприемлемым для традиционных пятидесятников стал один из основных принципов харизматического движения, заключающийся в том, что для евангелизации хороши любые миссионерские методы. По словам Билла Буркетта, «харизматик очень прагматичен, “если это привлекает толпу и приводит людей в церковь, если это действительно «работает» и дает результаты — давайте делать это”». Харизматы не ортодоксальны в своих методах евангелизации потому, что они верят в целесообразность всего, что привлекает людей в церковь. Целью же пятидесятников являются люди, пережившие глубокое обращение посредством искреннего сожаления о своих грехах и о восстании против Бога» (Билл Буркетт, «Пятидесятническая, а не харизматическая»). В федотовских церквях не используют современную музыку для евангелизаций (но есть инструментальные молодежные группы), отрицают возможность существования церковного театра, хотя во многих церквях по России существуют детские и молодежные театральные группы.

Традиционные церкви подчеркивают свое стремление избежать «мирского» влияния на церковную жизнь. На богослужениях в большинстве случаев соблюдается чинность, не приветствуется хлопанье в ладоши и танцы. Обмирщение и харизматические «проявления» (свободное поведение во время богослужения) считаются грехом. По мнению консервативных пятидесятников, «новое» пятидесятничество, подавшееся харизматии, впитало в себя и ввело в доктрину пагубный дух плюрализма и политкорректности: «дух “хиппи”, босоногий и без рубашки, в футболке, без лифчика, проник в Церковь и уселся на переднем ряду, тем самым примешав Иисуса к наркотикам, сексу и извращениям. На всякого, кто осмелится противиться этому, немедленно навешивают ярлык человека, в сердце которого нет любви» (Берт Кленденнен, «Путь, который кажется прямым»).

Приверженность классическому пятидесятничеству стала одной из отличительных черт Объединенного Союза Федотова. Служители нерегистрированного братства наиболее последовательно из всех российских пятидесятников придерживаются следующего принципа: «Харизматик может говорить, что является пятидесятником, но истинный пятидесятник никогда не скажет, что он — харизматик». Несмотря на резкое противостояние харизматов и пятидесятников, в Церкви Федотова не отлучают от Церкви тех, кто решил стать приверженцем харизматического движения. Сергей Ряховский, в начале 90-х гг. бывший епископом Церкви Федотова, был отстранен от служения без права совершать богослужения в церквях Объединенной Церкви. Показательным является пример федотовской церкви в Пензе. В середине 90-х гг. группа молодежи из нерегистрированных пятидесятников решила основать «обновленную» харизматическую церковь после посещения конференции харизматов церкви «Виноградник». Несмотря на возмущение старых членов федотовской

общины, молодежь основала свою церковь, и сейчас федотовцы поддерживают с ней дружеские отношения.

С 70-х гг. нерегистрированным братством России руководит Иван Петрович Федотов, религиозный лидер, обладающий непрерываемым авторитетом. За годы своего руководства Федотов создал жесткую систему административного подчинения в не зарегистрированном официально братстве. В общинах не допускаются отступления от традиционного богослужения или вероучения, пресвитеры строго подчиняются епископам, а их решения непререкаемы.

Одной из главных особенностей братства стал отказ от регистрации даже в условиях демократической России постсоветского времени. Для оправдания официального отказа от регистрации к 1995 г. богословами союза Ричардом Циммерманом и Владимиром Мурашкиным была разработана и принята Декларация «об отделенности церкви от государства». Согласно этой Декларации для обеспечения полной независимости церкви от светских властей «Церковь не участвует в политике, не имеет притязаний на власть, не принимает статус юридического лица и не претендует на владение собственностью». Церковь объявляется фактически только духовной единицей, и к ней не может быть применена «юридическая терминология атеистического мира». Вопрос о регистрации в федотовском союзе был внесен в раздел еkkлезиологии, т. е. учения о церкви, и ей был придан сакральный смысл: «Регистрация Церкви у земных властей есть легализация ее в земном царстве и в своей духовной сути носит опасную манипуляцию терминами и принципами наисвятейшей веры, вносит чуждые ей мирские символы и значения, за которыми, несомненно, скрывается глубокий духовный смысл».

Административной единицей, которая имеет право на легальное существование, руководством союза была признана только благотворительная миссия или же Библейский центр. На них возлагается вся социальная и благотворительная работа церкви. Пресвитер не может быть одновременно главой миссии, однако миссия обязана действовать в тесном контакте с церковью, а ее работа контролируется общим собранием представителей церковей региона, где действует миссия.

По мнению ряда пресвитеров, отказ от регистрации и необходимость разработки подробного оправдания этого отказа связаны прежде всего с тем, что епископы-исповедники не могли пойти на регистрацию, так как ради ее избежания они слишком много страдали. Кроме того, после признания возможности регистрации руководителям Церкви было бы трудно объяснить верующим, за что они страдали в советский период. Во многих случаях миссия и церковь являются одним целым, либо миссия в органах юстиции зарегистрирована в качестве церкви. Однако стремление к регистрации церковей в нерегистрированном союзе Федотова до сих пор подвергается резкому осуждению.

В то же время традиционные пятидесятники в основном поддерживают демократические принципы устройства государства, твердо стоят на антикоммунистической основе и голосуют за демократов, в частности, за движение «Яблоко». В период правления Ельцина церкви молились за президента, а во время его болезни устраивали пост за выздоровление главы государства. Свой патриотизм пятидесятники видят в том, чтобы способствовать процветанию страны, в которой живешь. Каждый верующий призван стать достойным гражданином. Федотовцы выступают в основном против военной службы, придерживаясь анабаптистского принципа «не убий» даже в случае опасности. Однако отказ от военной службы не является догматически принятым правилом, и многие верующие и пресвитеры Церкви служили в армии без принятия присяги (по мнению пятидесятников, как и большинства протестантов, клятва запрещена в Новом Завете).

Социальное служение в Церкви является одной из главных забот нерегистрированного союза, который регистрируется в качестве миссий и центров, прямая задача которых — социальная и благотворительная деятельность. По мнению Александра Байдака, одного из руководителей РАМ ХВЕ, «социальная работа — это наша суть». Каждая церковь старается организовать помощь малоимущим, обездоленным детям, инвалидам и неблагополучным слоям населения — заключенным и наркоманам (в десятках церквей действуют реабилитационные центры). По словам Ивана Федотова, российские пятидесятники переняли эстафету социального служения у деятеля евангельского движения 20-х гг. XX в. евангельского христианина Ивана Проханова.

Самыми крупными и активными в области социальной деятельности являются церкви в Курске, Красноярске (миссионеры занимаются также проповедью среди народов Крайнего Севера), Малоярославце, Краснодаре, Тюмени, Находке, Республике Коми и т. д.

Общины Объединенной Церкви можно разделить на три категории по мировоззрению.

1. Церкви с консервативным мировоззрением и четкой приверженностью идеологии руководства ОЦ ХВЕ. Такого рода общинами чаще всего руководят пресвитеры старшего поколения, которые наиболее резко критикуют «обновленных» пятидесятников и редко идут на контакт с пятидесятниками и харизматами других направлений. В соответствии с принципами классического пятидесятничества в общинах отрицается возможность музыкального служения и устройства театральных представлений. Формы миссионерской и социальной работы могут быть весьма многообразными, однако лидеры консервативных церквей избегают внедрения в церковные мероприятия элементов светской, в особенности массовой молодежной, культуры.

2. Церкви, которые в целом разделяют идеологию федотовского братства, подчиняются Федотову и исповедуют принципы классического пятидесятничества. Наряду с этим пасторы такого рода общин, сформировавшиеся как лидеры в 90-е гг., признают необходимость новых форм богослужения, социальной и миссионерской работы, новых методов привлечения молодежи в церковь. Будучи консервативными в вопросах верования, федотовские общины нового поколения открыты по отношению к обществу, а также готовы к различного рода евангелизационным экспериментам, не принятым в среде нерегистрированных пятидесятников.

Умеренно консервативных общин среди российских членов ОЦ ХВЕ — подавляющее большинство. Тем более, что сам Федотов относится к числу умеренных консерваторов, которые не поддерживают жесткое внедрение ригористических принципов в каждой общине, а также не стремятся к категорическому осуждению харизматических пасторов.

3. Церкви, для которых консерватизм и классическое понимание пятидесятничества являются твердым основанием их идеологии, однако они готовы развивать традиционные принципы в соответствии с современными условиями. С этих позиций выступают служители среднего и младшего поколения. Для них отказ от регистрации не является столь принципиальным моментом в жизни Церкви и оправдывается только «психологически понятным желанием» маститых исповедников за веру до конца пройти путь отказа от регистрации. Для федотовских церквей нового типа характерны восприятие активного молодежного музыкального служения, более свободный стиль проведения богослужений и более эмоциональные и ритмичные песнопения. Оставаясь противниками харизматизма, пресвитеры нового поколения идут на контакт с «обновленными» пятидесятническими церквями, более активно, чем старые консервативные церкви, занимаются миссионерским и социальным служением.

Союз общин Духовных христиан-молокан

Община Духовных христиан-молокан, адрес: Калужская область, Бабынинский район, пос. Воротыnsk.

Адвентизм

Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня. Пастор в Калуге — Андрей Геннадьевич Дементьев. Общины есть в Калуге, Обнинске, Людиново, в других городах и поселках. Церковь также существует в Тарусе, там преподаватели адвентистской Заокской Духовной Академии время от времени читают лекции, посвященные христианским мотивам в русской литературе. Как заявляют верующие, ряд таких лекций срывают представители православной общественности. В Калуге адвентисты основали по примеру пятидесятников свою общеобразовательную христианскую школу для детей верующих. Дома молитвы строятся в Калуге и Обнинске, где действуют наиболее крупные общины (Дом молитвы адвентистов в Калуге располагался в овраге и после оползня, в том числе

в результате ошибок чиновников, был разрушен, но власти отказались помогать церкви). В 2010 г. в Калуге устраивался богословский диспут (прошло три встречи, видео этого диспута распространено в сети Интернет) между православными священниками и адвентистами, пасторами церкви и преподавателями Заокской духовной академии. Однако впоследствии православные выступали с антисектантскими заявлениями.

Новоапостольская церковь

Обнинская община Западного регионального управленческого центра Новоапостольской церкви. Пастор — Попов Сергей Константинович. Калужская община Западного регионального управленческого центра Новоапостольской церкви, пастор — Вадим Васильевич Еремеев. В Калуге насчитывается около 500 последователей церкви. Кроме того, общины есть в Козельске и в Малоярославце.

Новоапостольская община в Калуге построила свое здание в центре города в 2000 г., представив свой проект как строительство бизнес-центра. Когда здание было построено и оказалось, что в нем будет размещаться Новоапостольская церковь, православная общественность устроила демонстрацию против передачи этого здания Новоапостольской церкви. После этого мэрия Калуги приняла решение о выкупе построенного здания и о выделении Новоапостольской церкви другого здания взамен построенного на том основании, что новоапостольцы скрыли от властей истинное предназначение этого помещения. Однако предоставление земельного участка под новое здание церкви в отдалении от центра города также вызвало возмущение, теперь со стороны молодежного движения «Идущие вместе». Активисты движения пикетировали городскую управу с плакатами: «Нет в Калуге места сектантам!», «Они ловят наши души. Остерегайтесь!». Как сообщил «Благовест-инфо» председатель комитета гордумы по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Вадим Барский, члены комитета обратились к городскому голове Валерию Иванову с официальным запросом построить стрелковый тир на месте, где планируется возвести Новоапостольскую церковь. Однако, по словам Барского, в администрации эту идею не поддержали (16 июня 2004 г., «Благовест-инфо»).

В итоге в 2004 г. власти вынудили Новоапостольскую церковь продать здание на углу улиц Плеханова и Кирова по первоначальной стоимости, и в 2006 г. в этом здании был открыт Дом музыки. Церкви было выделено помещение на окраине.

Иудаизм

Ортодоксальный иудаизм. Община в Калуге (Организация Хасидов ХАБАД «Федерация Еврейских общин России»). Председатель — Фельдман Владимир.

Калужская синагога была построена в 1912 г. и действовала до 1926 г. Вплоть до Великой Отечественной войны ее здание занимали клубы различных учреждений и организаций, а в 1947 г. сюда въехала областная культурно-просветительская школа, преобразованная потом в областное культурно-просветительское училище.

Решение о передаче еврейской общине исторического здания синагоги было принято в 2012 г. в ответ на многочисленные просьбы членов общины и после обращения к президенту РФ раввина Берл Лазара и президента ФЕОР Александра Бороды.

Калужская иудейская община была зарегистрирована в 1999 г. При ней функционируют библиотека, женский клуб, воскресная школа, где учатся 27 детей от четырех до 12 лет. Они изучают иврит, историю и традиции еврейского народа, английский язык, занимаются музыкой, танцами и прикладным искусством, учатся работать с компьютером. Община опекает еврейское кладбище, является организатором праздников и шабатов, контактирует с Православной церковью, с азербайджанской и армянской общинами, сотрудничает с городскими властями.

Теософское общество

Издает теософский журнал «Урания». Общество продолжает традиции теософского движения, которое возникло в Калуге еще в 20-е гг. XX в.

В Калуге также действует общество им. А. Л. Чижевского «Гелиос», которое контактирует с теософскими и рериховскими организациями. Основной целью общества является изучение научного и духовного наследия Чижевского. Энгельгардт Людмила Теобальдовна. Центр Чижевского.

Славянское язычество

Община славян-язычников. Глава общины и Союза славянских общин — Вадим Казаков (см. также раздел Славянское язычество в книге: Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. М. : Логос, 2005. Т. IV). Действует молодежная организация — клуб «Ратоборец», глава — Прохоров Павел. В июле 1999 г. в селе Желыбине состоялся День Перуна, на котором присутствовали гости из нескольких российских городов. Всего более 200 участников. «Бог един, — утверждает Вадим Казаков», — просто он множествен в своих проявлениях и лицах». Во время вступительной части торжества, которая называется «зачинок», на капище у подножия идола Перуна, воспроизведенного по старинным образцам, был разведен ритуальный костер. Участники праздника бросили в огонь «милодары» — заупокойные приношения воинам. Затем последовала тризна, во время которой проводились поединки-рукопашные и на мечях (Благовест-инфо. 1999. № 31).

Камчатский край

Составлено в июне 2013 г.

Авторы: С. Филатов, Р. Лункин

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

Особенности исторического развития религии

До прихода русских на Камчатку коренное население полуострова — коряки, ительмены, чукчи, эвены и алеуты — придерживались шаманизма, от которого они полностью не отказались и до наших дней.

Освоение Камчатки русскими началось в 1697 г. с походом казаков под руководством атамана Атласова. В 1705 г. на полуостров прибыл первый православный миссионер — архим. Мартиниан, занимавшийся крещением язычников, которые впоследствии его и убили. В начале XVIII в. монах Игнатий (Козыревский) основал первую камчатскую пустынь. Позднее она была разрушена, и на ее месте в XIX в. существовала Спасова обитель. В 40-е гг. XVIII в. архим. Иоасаф (Хотунцевский) основал и стал первым начальником Камчатской духовной миссии. Он начал строить школы и церкви на полуострове и ездить в миссионерские поездки. Однако до середины XIX в. русское население полуострова было незначительно, а православие было представлено всего несколькими церквями. Миссионерство среди коренных народов продолжало оставаться слабым и эпизодическим.

Активная христианизация Камчатки началась лишь со второй половины XIX в. В 1840 г. была создана Камчатская епархия с центром в Петропавловске, первым главой которой был назначен Иннокентий (Вениаминов). Именно тогда были предприняты систематические и энергичные шаги по христианизации края. Тогда Камчатская епархия включала в себя громадную территорию всего российского Дальнего Востока. Святитель Иннокентий, более заинтересованный в миссионерстве среди

якутов, в 1850 г. добился перенесения епископской кафедры в Якутск. После отъезда еп. Иннокентия миссионерская активность на Камчатке резко упала. В 1861 г. была закрыта Камчатская миссия, и на полуострове остались лишь отдельные миссионеры, выполнявшие обязанности приходских священников. Достаточно мало внимания Камчатке уделял епископ Камчатский, Курильский и Благовещенский Мартинаан (Муратовский). Он был епископом в 1877–1885 гг., епископская кафедра находилась в Благовещенске, Небольшой период времени Камчаткой занимался еп. Евсевий. В 1897 г. он стал главой Курильской, Камчатской и Благовещенской епархии с центром в Благовещенске, а с 1899 г. центр епархии находился во Владивостоке.

Подлинная христианизация Камчатки, давшая свои плоды, связана с именем еп. Нестора (Анисимова). В 1907 г. при поддержке еп. Евсевия он был послан на полуостров и основал там Камчатское братство, которое занималось строительством церквей, школ, больниц и миссионерством среди коренного населения. Отделения этого братства для сбора средств на нужды Камчатки иером. Нестор создавал по всей России. В 1916 г. была учреждена викарная Камчатская епархия (в составе Владивостокской епархии) с центром в Петропавловске, первым епископом которой был назначен Нестор (Анисимов). Он продолжил свои труды в этом качестве на полуострове (см.: Митрополит Нестор. Моя Камчатка. Записки православного миссионера. Сергиев Посад : изд-во Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1995).

Однако религиозный подъем и расцвет миссионерства на Камчатке продолжался недолго, и помешало этому процессу утверждение советской власти. Победа власти большевиков на Камчатке сопровождалась полным разгромом церквей, которых на Камчатке до революции было около 50. С середины 1920-х гг. и до середины 1980-х гг. на полуострове не было ни одной православной церкви.

РПЦ

Организационная структура

Епархию возглавляет еп. Артемий (Александр Николаевич Снигур). Родился 5 сентября 1962 г. в городе Днепродзержинске. В 1984 г. окончил Санкт-Петербургский военно-транспортный университет и направлен в г. Алма-Ата. В 1992 г. уволен в запас в звании капитана. В 1992–1995 гг. трудился на строительстве храма в честь Рождества Христова г. Алма-Ата. В 1995 г. стал послушником Свято-Никола-Шартомского мужского монастыря с. Введенье Шуйского района Ивановской области. 17 декабря 1995 г. рукоположен во диакона. 11 февраля 1996 г. рукоположен во иерея. 31 марта 1996 г. в Казанском храме Свято-Никола-Шартомского

мужского монастыря с. Введенье Шуйского района пострижен в монашество. 4 ноября 1996 г. командирован в Новосибирскую епархию для активизации миссионерского служения и укрепления монашества в сибирском регионе. 20 марта 1997 г. назначен инспектором по храмовому строительству Новосибирской епархии. 17 июля 1997 г. утвержден заместником новообразованного Михаило-Архангельского мужского монастыря в с. Малоирменка Ордынского района Новосибирской области (в 1998 г. монастырь переведен в с. Козиха Ордынского района Новосибирской области). 19 февраля 2004 г. назначен председателем архитектурного отдела Новосибирской епархии. В 2004 г. окончил Московскую духовную семинарию (заочно). В 2008 г. окончил Московскую духовную академию (заочно). Нес послушания помощника управляющего епархией по общим вопросам; руководителя епархиального отдела по архитектуре, строительству и земельным вопросам; заместителя мужского монастыря во имя Архистратига Михаила с. Козиха Ордынского района Новосибирской области. Решением Священного Синода от 22 марта 2011 г. избран епископом Петропавловским и Камчатским. 10 апреля 2011 г. хиротонисан во епископа Петропавловского и Камчатского.

Веб-сайт епархии: www.pravkamchatka.ru

Особенности епархиальной жизни

Камчатка издавна являлась регионом, где православие то укрепляло свои позиции, то затухало. Поддержание православия на уровне даже минимального влияния, особенно среди коренного населения народов Крайнего Севера, достигалось лишь с помощью систематических трудоемких усилий миссионеров. Плоды работы православной миссии, активно начатой в начале XX в. и прерванной советской властью, исчезли практически бесследно. Православная Церковь вынуждена начинать свою жизнь на Камчатке с нуля. Отсутствие всяких религиозных корней и даже исторической памяти о своем прошлом на Камчатском полуострове объясняется не только его удаленностью от остального материка и труднодоступностью, но и тем, что большинство русского населения — это приезжие люди, присланные со всех уголков России для работы в пограничной области.

Возрождение православия началось во второй половине 1980-х гг. В 1984 г. в Петропавловск-Камчатский прибыл первый православный священник — прот. Ярослав Левко. Его стараниями был построен первый храм на Камчатке в советский период — церковь свв. Петра и Павла. Волна православного энтузиазма конца 1980-х — начала 90-х гг. пришла на время, когда благочинным Камчатки был о. Ярослав. До сих пор о. Ярослав пользуется в Петропавловске большим уважением. Отдельная Камчатская епархия была образована в феврале 1993 г. В 1993–1997 гг. ее возглавлял еп. Нестор (Сапсай). При владыке Несторе было организовано

несколько приходов, однако престарелый Нестор часто болел и отлучался с полуострова. При нем епархиальная жизнь не отличалась динамизмом. К тому же его грубость в отношениях с духовенством и мирянами вызывала общественное недовольство. Положение стало меняться к лучшему с 1998 г., когда епархию возглавил еп. Игнатий. Архиеп. Игнатий окончил Иркутский университет и МДС (заочно). В 1990–1998 гг. служил в Литве.

Архиеп. Игнатий был энергичным и деятельным владыкой. Основными приоритетами его деятельности были миссионерство и катехизация. Он регулярно совершал поездки по полуострову, проповедовал и крестил местных жителей, создавал новые общины, даже если для них не было священников (самая крупная из них находится в Усть-Камчатске). Особой гордостью архиепископа были именно сплоченные приходы. Несмотря на отсутствие священнослужителей, верующие регулярно собираются на молитву, была налажена взаимопомощь между прихожанами.

Особый дар Игнатия — редкое для современных владык Московского патриархата умение вступить в диалог с обществом и найти взаимопонимание с общественными организациями разных идейных направлений и с различными социальными слоями. Самый яркий пример — создание семинара в Медико-педагогическом центре, основная цель которого — половое воспитание молодежи. По словам архиеп. Игнатия, в результате этих семинаров ему удалось в значительной степени изменить цели и характер работы центра. Аналогичных успехов, по его словам, достигли руководимые им семинары для школьных психологов и методистов.

Регулярные беседы архиеп. Игнатия со студентами и преподавателями Академии рыбопромыслового флота, крупнейшего вуза Камчатки, также были одним из достижений главы епархии. Архиепископ пытался преодолеть настороженное отношение директоров школ по отношению к введению факультативного преподавания религии. С помощью городского комитета по образованию епархия проводила семинары для учителей школ на темы «Православие и история», «Православие и психология» и др. Благодаря своему умению налаживать отношения с людьми разной идеологической направленности архиеп. Игнатий поддерживал дружеские связи с лидерами основных демократических партий, с обществом «Мемориал», с видными представителями интеллигенции. В феврале 2008 г. он первым из архиереев РПЦ создал персональный блог.

Наибольших успехов архиеп. Игнатий добился в работе с военными. Благодаря договору епархии с группировкой сил Северо-Востока духовенство имеет широкий доступ в воинские части. В рамках этого договора было построено несколько военных церквей (в т. ч. первая российская церковь на военном корабле), сами военные бесплатно предоставляли духовенству транспорт для посещения отдаленных населенных пунктов Камчатки. Из среды военных до сих пор выходит и большинство кан-

дидатов в священнослужители. Епархия также установила тесные связи с казачьими войсками двух ответвлений, каждому из которых архиепископ назначил своего духовника во избежание конфликтов.

Архиеп. Игнатий считал принципиально важным организовать в епархии монашескую жизнь. Ввиду отсутствия подготовленных кандидатов это задача достаточно сложная. На двух дачах под Петропавловском-Камчатским, переданных епархии по наследству от владельцев, Игнатий организовал мужскую и женскую общины, которые без принятия монашеских обетов готовили себя к постригу.

Первое время своего пребывания на Камчатке архиеп. Игнатий был настроен резко враждебно по отношению к религиозным меньшинствам. «Русский должен быть православным» — это его кредо. В первые годы своего архиерейства Игнатий отказывался от каких-либо контактов с протестантами и католиками. Сам архиепископ, духовенство и епархиальная газета резко враждебно отзывались о религиозных меньшинствах. Это вызывало протест со стороны меньшинств, но не имело серьезных последствий, так как архиепископ не предпринимал попыток подвинуть власти к каким-либо административным репрессивным действиям. Со временем Игнатий смягчил свою позицию. В 2000-е гг. протестанты были включены в межрелигиозный диалог на областном уровне во многом благодаря личной позиции главы Камчатской епархии: он сам встречался с пасторами, делались совместные заявления (в 2007 г. — против актов вандализма), представители епархии участвовали в круглых столах и конференциях вместе с протестантами.

Среди русской общественности Камчатки в определенной степени сохранялся (и сохраняется) энтузиазм по отношению к православию. Казаки сами обратились к архиеп. Игнатию с просьбой о духовном окормлении, так же, как и военные. Активная светская общественная организация Славянский культурно-просветительский центр «Истоки» просила архиеп. Игнатия стать ее учредителем.

В епархии сохраняет авторитет первый священник Камчатской епархии — прот. Ярослав Левко, про которого говорят, что он «крестил пол-Камчатки». Прот. Ярослав ведет большую просветительскую работу и пользуется уважением не только православных, но и инославных.

В 1990-е гг. значительную роль в становлении церковной жизни сыграл «enfant terrible» епархии — игум. Диомид (Дзюбан), служивший настоятелем Свято-Троицкой церкви в г. Елизово. Он приехал на Камчатку вторым после о. Ярослава и, как считают многие в епархии, рассчитывал стать епископом Петропавловским. О. Диомид — единственный священнослужитель, не бравший денег за крещение, венчание и отпевание. Он постоянно осуждал о. Ярослава Левко, а затем и еп. Нестора, уличал их в корыстолюбии и недостаточном рвении. Еп. Нестор называл его

«еретиком». Еп. Игнатий, в свою очередь, сумел добиться от игум. Диомид некоторого смягчения риторики в свой адрес, но все же о. Диомид оставался «неуправляемым».

В 2000 г. игум. Диомид (Дзюбан) был хиротонисан в епископа Анадырского и Чукотского. С февраля 2007 г. Диомид начал выступать с публичной критикой «отступлений» от православия в учении и практике руководства Московской патриархии (экуменизм, сращивание с властью, стремление к обогащению и т. д.). 27 июня 2008 г. был с отсрочкой вступления в действие извергнут из сана Архиерейским Собором РПЦ, а 28 июня того же года решением Священного Синода РПЦ был уволен от управления Анадырской епархией с запрещением в священнослужении; временное управление епархией было поручено архиепископу Хабаровскому и Приамурскому Марку (Тужикову). Этих решений еп. Диомид не признал.

На состоявшемся 6 октября 2008 г. заседании Священного Синода члены Синода постановили считать решение Архиерейского Собора об извержении из сана еп. Диомид вступившим в силу. Сам еп. Диомид на заседание не прибыл; прислал на имя управляющего делами МП митр. Климента (Капалина) телеграмму, содержащую первый стих первого псалма и следующий текст: «Скорблю, что РПЦ МП врата ада одолели и она сделалась служанкой Антихриста. Епископ Диомид Анадырский и Чукотский РПЦ».

С 2009 г. он проживал на Чукотке в поселке Мыс Шмидта и управлял группой своих последователей совместно с братом Феофилом (Дзюбаном), которого он 25 октября 2008 г. единолично рукоположил во епископы. В 2009 г. Диомид и Феофил рукоположили еще одного епископа — Корнилия (Радченко). Во время нашего нахождения на Камчатке в июне 2013 г. до нас дошли слухи, что еп. Диомид находится в Елизово на Камчатке и ведет со своими последователями замкнутую, полуконспиративную жизнь, поддерживает контакты с русскими националистами. Достоверность этих слухов проверить мы не сумели.

В жизни епархии заметную роль со времен архиеп. Игнатия играет прот. Василий Гончар, ныне ответственный за окормление военнослужащих (а при владыке Игнатии и за миссию в Корякском автономном округе). О. Василий удовлетворен успешной работой с военными, но миссионерская работа с коренными жителями Камчатки до 2004 г. фактически была безрезультатной. В ходе экспедиций к корякам было много крещений, но не было создано ни одной общины. До 2005 г. в Корякском округе вообще не было ни одного прихода со священником. У о. Василия крайнее раздражение вызывают успехи миссионеров-пятидесятников и Свидетелей Иеговы. В связи с этим он говорит о «тотальной американизации коренных народов». Положение несколько изменилось после

2003 г. В миссионерской работе камчатской епархии стали помогать клирики Белгородской епархии. Белгородцы помогают создавать постоянно действующие православные миссионерские станы в северных районах края. Своей целью миссионеры провозгласили посещение отдаленных районов Камчатки, распространение православной литературы и преподавание предмета «Основы и ценности Православия» в общеобразовательных школах. Положение в Корякском АО изменилось с назначением губернатором Олега Кожемяко в апреле 2005 г. Новый губернатор энергично поддержал православную миссию. В трех населенных пунктах Корякского автономного округа — Оссоре, Тигиле и Палане — началось строительство православных церквей. Строительство церкви в Палане было завершено лишь в 2013 г.

Еще один яркий старожил, служащий на Камчатке со времен архиеп. Игнатия, — иерей Василий Гросс, настоятель храма в честь Святого Богоявления с. Мильково. Он известен тем, что успешно работает с молодежью, устраивает летние лагеря, участвует в корякской миссии. Протестанты отзываются о нем как о человеке, сохраняющем сравнительно толерантное отношение к инославным по примеру архиеп. Игнатия.

В апреле 2011 г. архиеп. Игнатий был переведен в Хабаровскую епархию, а Петропавловскую епархию возглавил еп. Артемий. Игнатий и Артемий — люди разного склада. Игнатий — общественный деятель и проповедник, легко увлекающий самых разных людей своей харизмой. Владыка Артемий — монах и строитель, человек закрытый и избегающий публичности. Присутствие церкви в светском обществе при нем снизилось, однако организатором церковной жизни он оказался неплохим. При нем получили развитие социальная работа с неимущими, работа с детьми и молодежью, ускорилось строительство церквей по всей Камчатке. Вместе с Артемием на Камчатку прибыли 10 монахов: Артемий настоящий монах и усердно работает над созданием монастырей.

В епархиальной жизни заметную роль играет Свято-Пантелеймонов мужской монастырь в центре Петропавловска. В монастыре 25 насельников (из них 15 человек братии). Наместник монастыря — молодой и энергичный выпускник Горного университета в Москве иером. Федор (Малахинов). О. Федор понимает значение для братии созерцательной жизни, и для совершенствования в уединенной молитве для братьев существует скит в 60 км от Петропавловска. Однако и нужды епархии, и характер молодых и энергичных братьев приводят к тому, что насельники монастыря всю вовлечены в социальную, миссионерскую и катехизаторскую деятельность. Монахи выступают в школах и других учебных заведениях, создали уникальный центр реабилитации для заикающихся, помогают бомжам и приютили в монастыре несколько бесквартирных престарелых моряков. Однако основные усилия братия монастыря на-

правляет на миссионерскую деятельность среди коряков и других малочисленных народов.

Социальную работу координирует иерей Виктор Музыкант. Одна из социальных язв Камчатки — бомжи (бичи, как их называют). Уже при архиеп. Игнатии было начато «бомжевое служение», благотворительный центр «Нечаянная радость» обеспечивал регулярное питание для нескольких десятков бомжей. Сейчас их обеспечивают общежитием, некоторых устраивают на работу, расширяется система бесплатного питания, обеспечения личной гигиены, медицинской помощи. В работе с бомжами и других социальных проектах с епархией тесно сотрудничает светская организация скаутов, выступающих в роли волонтеров. Две православные добровольческие организации уже в течение десяти лет работают в больницах. Духовенство епархии признает серьезность проблемы распространения наркомании среди жителей Камчатки, но к постоянной работе в этой области, по существу, только приступает. В ближайших планах епархии — создание центра для наркоманов. Ответственный за тюремное служение священник Василий Тищенко сумел создать православную общину из бывших заключенных, бомжей и наркоманов. Центр «Жизнь» помогает неустроенным беременным и молодым матерям.

Наибольших успехов епархия добилась в работе с детьми: под эгидой Церкви организуется несколько детских летних лагерей. Наиболее известный и успешный из них — «Пересвет», им руководит настоятель Троицкого собора прот. Алексей Апатов. Работа лагеря основана на военно-спортивных занятиях, но о. Алексей подчеркивает, что его цель — не подготовка детей к военной службе, а воспитание средствами спорта ответственных граждан. В лагере развиваются принципы самоорганизации. Многие вопросы дети решают голосованием. Лагерь пользуется большой популярностью. Детей в лагерь отбирают по конкурсу из числа желающих. Представители духовенства часто бывают в школах и, по их словам, школьники хорошо их принимают. Организованный иером. Софронием подростковый центр «Одигитрия» осуществляет социальную реабилитацию подростков. Несколько десятков молодых людей участвуют в деятельности православного молодежного клуба «Откровение».

Отличительная особенность политики еп. Артемия и большинства священнослужителей, начинавших свое служение на Камчатке во время его архиерейства, — резкая враждебность по отношению к инославным. На Камчатке инославные — это главным образом протестанты, в основном пятидесятники, в меньшей степени баптисты. Еп. Артемий, в отличие от архиеп. Игнатия, не стал поддерживать какие-либо контакты с протестантами. На межконфессиональные встречи, которые проходят исключительно по инициативе самих протестантов, приходит борец с сектами

о. Михаил Неверов. В марте 2012 г. с лекциями по краю епархией был приглашен сектоборец из Новосибирска Олег Заев, после чего Объединение протестантских церквей Камчатского края обратилось в администрацию и прокуратуру с возмущением по поводу разжигания межрелигиозной розни и вражды в лекциях сектоборцев, но пасторы получили лишь формальные ответы. В последние годы протестанты сталкиваются с незаконными ограничениями миссионерской деятельности на территории бывшего Корякского округа. По их сведениям, эти ограничения — результат давления епархии РПЦ.

На Камчатке, в отличие от других северных российских регионов, у малочисленных коренных народов Севера не существует идеологического противодействия христианской миссии. Коряки и другие северные народы края податливы на христианскую миссию. Язычество представлено широким, но фрагментарным набором суеверий и хорошо сохранившегося фольклора. Православная епархия считает миссионерство среди северных народов одной из основных задач. Полноценная церковная жизнь, однако, организована к 2014 г. только в Палане. Там построена церковь, постоянно служит священник Дионисий Ключников, сформировалась община. В Палану регулярно приезжают священники из Пантелеймонова монастыря для развития миссии. Они регулярно участвуют в беседах со студентами медицинского и педагогического училищ и отмечают, что с ними легче найти общий язык в разговорах о вере, чем с русскими студентами в Петропавловске. В районах севера Камчатки построены часовни, но постоянных священников нет. Их посещают с разной степенью регулярности и продолжительности монахи Пантелеймонова монастыря, другие священники-миссионеры, миссионеры из Белгорода. Таким образом, в северных поселках возник определенный круг коряков, интересующихся православием, крестившихся. Однако нельзя сказать, что в этих поселках возникла полноценная церковная жизнь даже по нормам европейской России. В епархии не считают слишком актуальным распространение проповеди и богослужения по-корякски, так как «почти все коряки знают русский». В ближайших проектах епархии — создавать «миссионерские станы» в крупных поселках. В этих миссионерских станах постоянно будут находиться миссионеры, способные регулярно совершать богослужения в этих станах и посещать окрестные маленькие поселки, они должны быть в состоянии вести катехизацию, социальное и культурное служение. Создание миссионерских станов в ближайшем будущем должно существенно продвинуть православную миссию. Христианскую миссию среди северных народов также развивают протестанты, в первую очередь пятидесятники. К этому в православной миссии относятся очень ревниво.

Протестантские общины есть во всех райцентрах севера Камчатки и многих других крупных поселках. Бóльший успех протестантской проповеди по сравнению с миссией РПЦ объясняется несколькими причинами. Протестанты склонны использовать язык и элементы местной культуры в проповеди и богослужении. Их миссионеры находятся в общине до тех пор, пока не сформируется община и в ней не вырастет ответственный лидер. Уже появились первые пасторы-коряки, эвены, алеуты. В проповеди протестантов важнейший элемент — личный пример верующих. Коряк-протестант — человек, полностью бросивший пить и живущий в крепкой постоянной семье (институт семьи у коряков разрушен даже больше, чем у русских), постоянно работающий. Такие примеры оказываются заразительными. Подход протестантов к межнациональным отношениям на Камчатке ярко был проявлен на организованной ими еще в 1999 г. конференции «Примирение». В конференции участвовали представители северных народов, чиновники, протестанты, общественные организации, в том числе казачество. По инициативе протестантов на конференции шел откровенный разговор о том зле, которое народы принесли друг другу, об обидах, несправедливости, пролитой крови. Не слишком склонные к политкорректности казаки в начале конференции кричали корякам: «Много мы вам кровушки попускали», коряки отвечали: «это еще неизвестно, кто кому больше!». Кончилась конференция прочувствованными словами с обеих сторон о своей вине и стремлении к взаимной любви и солидарности. Чиновники, которые по мере сил стремились или не допустить проведения конференции, или выхолостить ее первоначальный план, позднее признавались, что ничего лучше для улучшения отношений придумать было невозможно.

По свидетельству представителей корякской общественности, с которыми мы общались в Петропавловске, сам характер проповеди протестантов оказывается корякам ближе, чем православная проповедь. Протестанты говорят о Спасителе, любящем и страдающем Боге, о необходимости трезвой, честной жизни; о радости христианской семьи и долге воспитания детей в крепкой семье. Православные (как нам говорили петропавловские коряки) — в основном о важности православия для укрепления единства государства, о необходимости быть верным исторической традиции, о русских святых и российских государственных интересах. Они резко осуждают протестантов и их миссию, но это чаще имеет обратный эффект: агрессивные нападки на пятидесятников, которых северные народы уже хорошо знают, лишь отвращают от православия.

Своеобразным соревнованием между православными и протестантскими миссионерами стало их участие в «Берингии» — самой протяженной в Евразии гонке на собачьих упряжках с юга на север Камчатки. В этой гонке каждый год участвуют православный священник Владислав

Ревенок (ассистент на снегоходе — священник Василий Гросс) и пятидесятнический пастор алеут Андрей Семашкин. И протестанты, и православные используют гонки для миссионерских целей — везут гуманитарную помощь, литературу, по дороге проповедают. Для северных народов гонки на собаках — самый важный, престижный вид спорта. Победа в нем поднимает авторитет конфессии. В последние годы постоянно побеждает Семашкин. В 2013 г. Семашкин был первым, а Ревенок — шестым.

В русле кампании против НКО, развернувшейся по всей России в середине 2010-х гг., и явно под давлением руководства РПЦ федеральные правоохранительные органы начали обсуждать возможные ограничения миссионерской деятельности протестантов среди северных народов. Так, например, в прессе появились сообщения, что научный совет при Совете безопасности РФ в марте 2015 г. высказался за необходимость обеспечения контроля за деятельностью иностранных неправительственных коммерческих организаций, а также нетрадиционных религиозных объединений в регионах проживания коренных малочисленных народов на территории России («Интерфакс-Религия», сообщение от 26 марта 2015 г.). В случае, если власти предпримут существенные дискриминационные меры против протестантских миссионеров, можно ожидать обострения межнациональных и межконфессиональных отношений на Камчатке.

Религиозная политика властей и РПЦ

До 2000 г. губернатором Камчатской области был «демократ» Владимир Бирюков — принципиальный противник каких-либо ограничений религиозной свободы. В Камчатской области не было инициатив по созданию областного закона о свободе совести и каких-либо мер по дискриминации религиозных меньшинств. Наряду с этим епархия пользовалась моральной и очень незначительной материальной поддержкой областных властей. Гораздо большую материальную помощь епархия получала от городских властей Петропавловска-Камчатского. Благодаря позиции градоначальника Александра Дудникова (мэр до 2000 г.), епархия в столице области была освобождена от многих платежей, ей легко передавались пустующие здания и выделялись участки земли под строительство.

В 2000 г. губернатором был избран лидер местных коммунистов Михаил Машковцев. Сразу после вступления в должность новый губернатор выразил желание поддерживать православие на Камчатке — архиеп. Игнатий был приглашен на инаугурацию, губернатор лично вручил государственные награды духовенству в храме в связи с юбилеем христианства. Машковцев, по словам владыки Игнатия, также решил способствовать внедрению в школы факультативного курса «Основы православной веры». Как заявлял архиеп. Игнатий, губернатор Машковцев «знает Евангелие и хочет познакомиться с мировоззрением Православия, но не старается предстать тем, кем он не является».

Машковцев также заявлял о том, что намеревается оказывать организационную и моральную помощь в строительстве собора в Петропавловске-Камчатском, однако администрация отказалась выделять епархии средства из бюджета. Еще в 1999 г. епархия приступила к строительству кафедрального собора в Петропавловске-Камчатском и рассчитывала на финансовую помощь не только представителей местного бизнеса, но и городских властей. В попечительский совет строительства собора вошли губернатор и градоначальник Петропавловска. В июне 2005 г. президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении во 2-м квартале 2005 г. из резервного фонда главы государства 5 млн рублей администрации Камчатской области на строительство кафедрального Свято-Троицкого собора в Петропавловске-Камчатском.

В 2005-2007 гг. губернатором был Олег Кожемяко. До этого он был губернатором Корякии, тогда он энергично поддерживал РПЦ. За большой вклад в духовное просвещение Корякии и за поддержку Камчатской епархии Кожемяко был награжден патриархом Алексием II памятной именной медалью с грамотой, а также иконой Святых апостолов Петра и Павла. Принимая награды, Кожемяко сказал: «Я расцениваю это как аванс за будущие труды по возрождению духовной жизни в регионе. Корякия — один из самых сложных для проживания и освоения регионов России. Сейчас, как никогда, мы нуждаемся в людях с огнем в сердце, способных и готовых полностью посвятить себя избранному делу. Мы очень рады принимать миссионеров, которых не испугает суровость нашей земли, но для которых свет Христовой веры и его распространение важнее всего».

На посту губернатора Камчатки Кожемяко пробыл недолго. В 2007 г. его сменил Алексей Кузьмицкий. И он долго не задержался. В короткие губернаторства Кожемякина и Кузьмицкого принципиальных изменений в религиозной политике не было. В 2011 г. Кузьмицкого сменил Владимир Илюхин.

За реализацию религиозной политики края при Илюхине отвечает Дмитрий Кульков, советник Отдела по работе с общественными, религиозными и некоммерческими организациями Агентства по внутренней политике Камчатского края. Кульков с 1995 по 2005 г. работал в епархии, учился в ПСТГУ. По словам Кулькова, у владыки Артемия и губернатора края Илюхина сложились хорошие отношения, глава края брал епископа в свои поездки по северным отдаленным районам. Губернатор соблюдает традицию крещенского купания зимой, на Рождество владыка приходил в администрацию с колядками.

Почти сразу была достигнута договоренность о реализации программы строительства в 14 районах края по храму, также будут построены церкви в Петропавловске (всего 20 храмов). Храмы в Никольском на Ко-

мандорских островах и в Палане к концу 2013 г. достроены, заложен храм в Петропавловске. Кафедральный собор был заложен еще при губернаторе Машковцеве и достроен на средства Газпрома при губернаторе Кузьмицком (менеджеры Газпрома пожертвовали около 240 млн рублей). Создан Фонд поддержки строительства имени свт. Иннокентия, через который проходят все средства. Сенатор от Камчатки Борис Невзоров на свои средства построил два храма — в Паратунке и в Усть-Камчатском.

Как отметил Кульков, активное развитие православной жизни в епархии началось после 2004 г., тогда было только около 10 священников. Именно при владыке Игнатии стали активно приезжать миссионеры, священников стали присылать на Камчатку проходить практику. Игнатий проявил себя как миссионер и общественный деятель, который умеет находить общий язык и со школьниками, и с губернатором. Была заложена традиция проведения фестивалей духовной музыки с участием светских и церковных коллективов. С приходом владыки Артемия, более закрытого человека, общественная деятельность епархии стала менее заметной. Православная епархия занимается национальной миссией среди коряков и других представителей коренных народов, но по-прежнему полноценные общины в северных поселках есть только у протестантов — пятидесятнической Церкви Полного Евангелия «Благовестие» и, немного, у баптистов.

В целом представители власти терпимо относятся к религиозным меньшинствам, к широко представленным на Камчатке протестантским церквям. При губернаторе Машковцеве действовал Совет, куда приглашались как православные, так и неправославные, в частности, пятидесятники (затем Совет фактически перестал действовать). Однако сами протестанты отмечают постепенное ухудшение уровня и качества отношений протестантов с властью. Если при Машковцеве был начат диалог, то затем губернаторы края, скорее, перестали замечать протестантов, но никакой враждебности не проявляли. Наряду с этим, камчатские пасторы подчеркивали, что власти все равно заключают договоры о сотрудничестве только с епархией РПЦ, в официальных заявлениях признают существование только «традиционных религий». Эта тенденция усилилась с приходом губернатора Илюхина. Вместе с тем, сами светские власти агрессивных действий против протестантов не предпринимают, признавая их реальное влияние в сфере социального служения, в предпринимательской среде, среди коренных народов.

Численность

2013 г.: 54 прихода и общины (26 приходов с постоянными священниками и более 20 окормляются «вахтовым методом»), 46 священнослужителей (33 священника, восемь иеромонахов, два диакона, три иеродиакона).

Учебные заведения

Учебные заведения (за исключением воскресных школ) в епархии отсутствуют. Духовное образование получают в основном в Хабаровской и Перервенской семинариях. В 2015 г. создан Духовно-просветительский центр, который должен стать основой катехизаторской работы и подготовки миссионерских кадров.

Монашество

Мужской монастырь в честь Великомученика и Целителя Пантелеимона

И. о. наместника — иером. Феодор (Малаханов).

25 насельников, 14 человек братии.

Адрес: г. Петропавловск-Камчатский.

Женский монастырь Казанской иконы Божьей Матери

Настоятельница: игум. Александра (Шумская).

Адрес: пос. Мутный Елизовского района.

Духовные христиане-молокане

Молельный дом молокан действует в Петропавловске-Камчатском на окраине города на 14-м км. Молокане приехали на Камчатку в основном из Бурятии.

Римо-Католическая Церковь

Приход св. Терезы Младенца Иисуса — Учителя Церкви в Петропавловске-Камчатском, настоятель Ян Радонь. Небольшая активная община находится в Ключах.

В организации прихода в Петропавловске-Камчатском большую роль сыграл его первый настоятель, о. Ярослав Вишневецкий. В июне 2000 г. о. Ярослав Вишневецкий обратился к властям города с просьбой о выделении участка земли под строительство храма. Градостроительный совет Петропавловска-Камчатского принял решение «рекомендовать для размещения костела святой Терезы Младенца Иисуса — Учителя Церкви земельный участок на углу улиц Топоркова — Тушканова». Община чисто русская, создана полковником медицинской службы в отставке Еленой Ганзеевой в 1998 г.

Активная деятельность о. Ярослава по возрождению католических приходов на Дальнем Востоке вызывала резко отрицательную реакцию со стороны местных соратников Владимира Жириновского и камчатских казаков. В мае 2000 г. о. Ярослав получил «пасхальные приветствия»

с резким протестом против деятельности католиков от представителей СНЕ (дочерняя организация «баркашовцев»). Начало кампании священник объяснял публичным обещанием губернатора выделить католикам участок под строительство храма. В 2002 г. о. Ярослав был лишен российской визы и ему был запрещен въезд в Россию. В 2002–2003 гг. настоятелем прихода был Мартин Себень.

Настоятель Ян Радонь — католик-харизмат, в приходе существует община харизматов, которой он руководит. В приходе около 50 человек, все социально-демографические группы представлены. В частности, есть бизнесмены и интеллигенция. Раз в месяц — служба по-латыни. В церкви регулярно проводятся концерты для всех желающих. О. Ян ведет работу с бомжами и наркоманами, кормит их и пытается вернуть к осмысленной жизни. Существует дружественный кружок студентов-коряков, регулярно заглядывающих в костел, но католическую веру не принимающих. Около церкви находится большой пустырь, который о. Ян потихоньку превращает в сад, где устраиваются молодежные встречи.

Протестантизм

Как и во многих регионах Сибири и Дальнего Востока, где православие было развито слабо, а в советское время почти совсем уничтожено, с 1920–30-х гг. на Камчатке действовали различные протестантские группы, в основном пятидесятники и баптисты. Приезжие с материка основали крепкие общины в 1950-е гг. — регистрацию от властей получила группа ВСЕХБ. С 1970-х гг. существовала адвентистская община. В 1990-е гг. появилась масса новых церквей — харизматических, пятидесятнических, пресвитерианских. Самой влиятельной и общественно активной церковью стало объединение Церквей Полного Евангелия «Благовестие». Залогом успешного развития церкви стала стабильность в руководстве и миссионерской политике содружества церквей: пастор Анатолий Папроцкий с начала 1990-х гг. до сегодняшнего дня руководит церковью. Особое внимание уделяется диалогу с властью и другими конфессиями (за внешние связи отвечает дьякон Дмитрий Клячин), организовано Объединение протестантских церквей края, которое представляет их интересы перед чиновниками. Однако основного успеха церкви удалось добиться в национальной миссии среди коряков и других народов, что имеет исключительное значение для края: во всех поселках есть евангельские верующие — коряки, эвены, алеуты, ительмены, к ним уже не относятся как к сектантам, их уважают, видят их дружный и здоровый образ жизни. Помимо этого, в противовес распространенным страхам о разрушении народной культуры в ходе миссии, Церковь и ее яркие представители

(миссионер и победитель гонок на хасках Андрей Семашкин, создатель этнографического поселения, где он разводит породу хаски) стали у истоков возрождения традиционного уклада жизни коренных народов, внимательного отношения к их национальному достоинству, истории, одежде, языку, музыке.

Баптизм и евангелизм

а) **РСЕХБ.** В Петропавловске-Камчатском существует зарегистрированная община, входящая в РСЕХБ (еще одна зарегистрирована в Елизово). Пастор — Владимир Ушак. На 2013 г. баптисты собираются в здании Дома молитвы Церкви Полного Евангелия «Благовестие». Группы действуют в Мильково, Эссо, Козыревске. Общины входят в Дальневосточное объединение ЕХБ (центр в Хабаровске).

На Камчатке баптисты и евангельские христиане появились уже в 1930-х — 40-х гг. XX в. Община евангельских христиан возникла после Великой отечественной войны. Ее руководителем был Петр Иванович Тельбухов, сосланный в конце 1950-х в Астраханскую область. Пасторами евангельской общины, собиравшейся по домам, были Иван Кривко и Василий Ярошена. В 1960-е — 70-е гг. верующие испытывали на себе гонения властей. В советское время отделенных баптистов-инициативников (которые отказались от регистрации в органах власти) не было в крае. Сначала баптисты собирались вместе с пятидесятниками в первые послевоенные годы, затем в 1950-е гг. возникла община ВСЕХБ. В 1993 г. произошел раскол, и часть церкви ушла к инициативникам из Совета церквей ЕХБ, после приезда миссионеров СЦ ЕХБ с материка. Два баптистских течения до сих пор не поддерживают друг с другом отношений.

Церкви РСЕХБ небольшие: в Петропавловске более 30 человек, в Елизово 20. Миссионеры трудятся среди эвенов в Эссо с 2002 г. В Елизово существует центр реабилитации наркозависимых.

б) **Совет церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ).** Инициативники появились в Петропавловске-Камчатском только в 1994 г., когда группа баптистов (восемь женщин) решила отделиться от общины РСЕХБ и собираться отдельно. Образовавшуюся группу (около 20 человек) поддерживал служитель церкви СЦ ЕХБ в Хабаровске С. Г. Германюк. В 1995 г. была окончательно создана поместная церковь. В 1996 г. община приобрела себе молитвенный дом (журнал СЦ ЕХБ «Вестник Истины», 1997, №1).

Самая многочисленная община СЦ ЕХБ находится в Палане, возглавляет ее пастор Геннадий Можайцев, который работал в администрации Паланы, занимался вопросами строительства, в том числе православного храма в Палане. Баптистская община состоит в основном из русских, однако миссионеры СЦ ЕХБ также ездят по северным поселкам, проповедуя среди коренных народов (представители других протестантских

течений иногда упрекают СЦ ЕХБ, что они пытаются заниматься прозелитизмом в уже созданных другими евангельских группах).

Пятидесятничество

а) **Камчатское объединение Церквей Полного Евангелия «Благовестие»**. Старший пастор — Анатолий Онуфриевич Папроцкий. Объединение входит в Христианский Миссионерский центр «Вселенная — Иисусу» (камчатская церковь является самой большой в объединении). Ответственный за связи с общественностью — дьякон Дмитрий Клячин. В Петропавловске-Камчатском в 2013 г. был построен большой комплекс с Домом Молитвы, офисом и учреждениями церкви.

«Благовестие» — крупнейшая протестантская церковь Камчатки. Только в Петропавловске в общине более 1000 членов. На полуострове зарегистрировано пять церквей объединения, которые имеют свои здания, помимо этого, в различных поселках действует около 10 общин в качестве групп. Есть национальная корякская община в Палане во главе с пастором Валерием Сатрутдиновым (отец — татарин, мать — корячка).

Одним из самых известных представителей евангельского движения на Камчатке является миссионер, алеут по национальности Андрей Семашкин, участник экспедиций и соревнований на собачьих упряжках «Берингия», основатель общин в Атласово и Эссо и других поселках на севере полуострова. Семашкин вместе с супругой являются основателями культурно-этнической общины по сохранению традиционного образа жизни коренных народов Камчатки — коряков, ительменов, эвенов, алеутов, чукчей. В течение 2000-х гг. миссионерам «Благовестия» удалось основать национальные евангельские общины до нескольких десятков человек фактически в каждом северном поселке, а также на Командорских островах среди алеутов в поселке Никольское. В каждой группе лидером является представитель коренного народа. Ежегодно церковь проводит миссионерские фестивали, на которые приглашаются верующие из отдаленных поселков, они устраивают представления с национальными танцами, музыкальными инструментами, в национальной одежде. Коряками являются более 10 пасторов и служителей. Во всех национальных общинах сочиняются песни на родном языке северных народов, христианские гимны переводятся на их языки, на богослужениях также используются национальные костюмы и инструменты — бубны и др.

Миссионеры «Благовестия» отмечают, что коряки наиболее открыты для проповеди: они верят и интересуются духовным и сверхъестественным, помогает также то, что коряки очень дружны между собой. После обращения одного человека, когда они видят изменения к лучшему в его поведении, обращаются целые семьи. Коряки часто собираются вместе, любят читать, танцевать, пить чай в чумах. Церковь была также инициатором конференции, в ходе которой представители коренных народов

говорили о своих обидах на русских для того, чтобы простить их и избавиться от этого груза (коряки, например, иногда говорят, что русские оторвали их от традиционного уклада, познакомили с алкоголем, относились как к людям второго сорта).

Пятидесятнические группы существовали на Камчатке по крайней мере с 1970-х гг., и в них входили верующие различных направлений. В 1980-х гг. пятидесятничество на Камчатке получило бурное развитие благодаря деятельности американских миссионеров, в частности, пастора Шамбока. Позднее Шамбока уехал, а пятидесятническое движение возглавил приехавший с Украины пастор Анатолий Папроцкий. В 1992 г. он организовал Церковь Полного Евангелия, сначала получившую автономную регистрацию, а затем вошедшую в Христианский Миссионерский центр пастора Тараса Савелюка «Вселенная — Иисусу». По словам Папроцкого, «Камчатка — восточный форпост России. Мы же рассматриваем ее значение в стратегии духовной. Верю, что у Бога есть особое предназначение для России. И Камчатка — край земли — тоже в Его планах!».

Церковь Полного Евангелия на Камчатке принадлежит к умеренному харизматическому направлению и делает акцент на активной миссионерской работе. Среди членов церкви много интеллигентной молодежи. В 1990-е и в начале 2000-х гг. церковь оказывала большую благотворительную помощь народам Крайнего Севера с помощью американских христиан и властей Аляски. Члены церкви работают в домах престарелых, в больницах. Церковь делала предложение православной епархии о совместной благотворительной программе, но ответа не получила. Для детей устраиваются летние лагеря (в Елизово церкви принадлежит территория бывшего пионерского лагеря), в том числе лагеря для детей из детских домов при участии администрации Елизовского района. Помощь детским домам, интернатам и детским садам оказывается также в рамках проекта «Сумка Самарянина» и «Рождественское дитя». В 2002 г. один из пасторов Церкви Полное Евангелие Мирослав Локес был награжден Орденом за заслуги перед Отечеством второй степени за организацию благотворительных проектов и доставку гуманитарных грузов в северные поселки в то время, когда были перебои с топливом и продовольствием. В частности, несколько тонн продуктов было доставлено на Командорские острова и несколько тонн топлива — в замерзающий поселок Никольское. С 2011 г. церковь перестали пускать в тюрьмы и колонии.

Социальным служением занимается общественная организация «Я — человек» во главе с Владимиром Сулава (жена — корячка, он — грузин), в организации есть телефон доверия, в школах и вузах реализуется программа «Чемоданчик» по противодействию алкоголизму и работе с трудными подростками.

Антисектанские кампании в прессе, организованные епархией, пошли на спад после того, как при посредничестве областной администрации была организована встреча лидеров объединения Церквей Полного Евангелия с членами Союза журналистов Камчатки, где была представлена деятельность пятидесятнических церквей. Глава центра по борьбе с сектами священник Михаил Неверов перестал активно выступать с середины 2000-х гг. С православной епархией у церкви складывались благоприятные отношения при владыке Игнатии, с которым пасторы общались, по благословению Игнатия православная молодежь встречалась с протестантской. При владыке Артемии все контакты прекратились, и протестанты опасаются возобновления антисектантских кампаний. При владыке Игнатии Объединение евангельских церквей Камчатского края (координатор — Дмитрий Клячин) выступало с заявлением по поводу необходимости более широкого обсуждения введения в школьную программу религиозных предметов. В Мильково пасторы дискутировали с владыкой Игнатием, когда тот приехал и выступал в школе по поводу ОПК.

С представителями власти отношения у церкви и в целом у Объединения евангельских церквей Камчатского края складываются благоприятно: по инициативе протестантов часто проводятся круглые столы и семинары, межконфессиональные встречи (с 2010 г.), в которых стали принимать участие и православные. Пасторы отмечают стремление властей помогать только РПЦ, что особенно проявилось в программе строительства сборных храмов в райцентрах полуострова. На эти храмы предприниматели должны жертвовать по просьбе администрации (среди крупных бизнесменов есть члены церкви «Благовестие», некоторым предпринимателям намекают, что если они не будут жертвовать, то у них будут проблемы с квотами на вылов рыбы). Непосредственно с чиновниками администрации, отвечающими за религиозную политику, у «Благовестия» сложились давние доброжелательные отношения.

б) **Церковь ХВЕ «Соль земли»** в Петропавловске. Пастор — Алексей Морщинин, миссионер церкви «Новое поколение» из Благовещенска. Группа возникла в 2007 г., с 2010 г. церковь возглавляет Морщинин. Церковь собирается в арендованном помещении, но строит свой Дом молитвы. Всего в общине около 100 человек. С 2012 г. церковь стала известна своими дворовыми евангелизациями, в ходе которых устраивались миконцерты с ростовыми куклами, спортивные состязания, эстафеты, проповедь здорового образа жизни. Против евангелизаций выступали православные сектоборцы: распространялись антисектантские листовки Апологетического центра во главе с о. Михаилом Неверовым. На улицах также проводились акции против табака, но администрация города запретила церкви проводить публичные мероприятия. Теперь активисты

церкви устраивают просто театральные сценки на улицах о Боге, о добре и зле. Община организовала в одном из районов свой реабилитационный центр для наркозависимых с фермерским хозяйством.

с) **Камчатский центр социальной поддержки «Маяк».** Зарегистрирован в 2012 г. Пастор — Владимир Гордейчук, миссионер Ассоциации церквей «Дом Жизни» из Владивостока. Занимаются социально-духовной реабилитацией бомжей, наркоманов, алкоголиков, собираются в одном из зданий, предоставленных церковью «Благовестие». Есть свой центр адаптации для зависимых в частном доме, там находится около 20 человек, в основном представители северных народов.

д) **Церковь ХВЕ.** Принадлежит к Объединенной Церкви ХВЕ (федотцы) в Елизово. Пастор — Владимир Алексеевич Сотников, по профессии водитель рейсового автобуса, приехал в качестве миссионера из Приморского края, из Большого камня, в 2005 г. Группа действовала с 2003 г. В общине около 20 человек. Собираются в здании Дома молитвы Церкви Полного Евангелия в Елизово.

Пресвитерианство

Пресвитерианские корейские церкви действуют в Петропавловске и в Елизово. Обе пресвитерианские церкви имеют ярко выраженный национальный характер, во внебогослужбное время занимаются обучением корейскому языку и культуре. Помимо этого, в Мильково есть пресвитерианская община во главе с пастором Егором Николаевичем Коптем.

Адвентизм

Церкви адвентистов действуют в Петропавловске и в Елизово. Подчиняются Хабаровской конференции Московского унияна АСД. В Петропавловске построен Дом молитвы.

Новоапостольская Церковь

Дальневосточный управленческий центр, Община в Петропавловске-Камчатском. Создана миссионерами из Германии в начале 1990-х гг.

Карачаево-Черкесия

Составлено в ноябре 2014 г.

Авторы: С. Филатов

Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин

Особенности исторического развития религии

Согласно результатам переписи 2010 г. в Карачаево-Черкесской республике (КЧР) проживает пять народов: карачаевцы (194 тыс.), русские (150 тыс.), черкесы (56 тыс.), абазины (37 тыс.) и ногайцы (16 тыс.), чьи национально-культурные права учитываются властями (они официально именуются «субъектообразующими народами»). Кроме того, в республике также по несколько тысяч осетин, армян, украинцев, греков.

Карачаевцы и черкесы — древнейшие народы Северо-западного Кавказа. Карачаевцы — наиболее многочисленный, политически и культурно влиятельный народ КЧР. В этногенезе тюркоязычных карачаевцев участвовали скифы и сарматы, кипчаки, а позднее аланы. В настоящее время ученые и общественные деятели спорят о том, насколько велика была роль каждого из этих народов в этногенезе карачаевцев.

С IV в. на Северном Кавказе усиливается влияние аланов. Но только в середине IX в., с распадом Хазарского каганата они становятся ведущей силой на Северном Кавказе. В 20-х гг. X в. аланы принимают христианство. Посредством распространения в Алании христианство проникает на территорию современного Карачая, что ведет к строительству древнейших храмов на реке Архыз, на Зеленчуке, городищах Эски-Джурт (Верхний Архыз) и в других районах Карачая. Позднее, после разгрома Алании татарао-монголами в 1239 г., христианство пришло в упадок. Некоторые элементы христианской традиции остались лишь в народных обычаях и фольклоре. Язычество вновь победило христианство к XII в. В XIII–

XV вв. генуэзцы распространяли среди коренного населения католичество и достигли в этом скромных и исключительно временных успехов.

До принятия христианства народы Карачаево-Черкесии исповедовали национальное язычество, следы которого сохранились и сегодня. Пержитками языческих верований у карачаевцев являются почитание деревьев, камней, небесных тел, поклонение языческим духам и божествам. Глава языческого пантеона карачаевцев — верховный бог Тейри-хан (соответствует божеству Тенгри тюркских народов). Сохранились в народных преданиях имена некоторых других божеств: Дауле считался богом плодородия, Апсаты — богом охоты и диких зверей, Горий — богом ветра, Шибла — богом грома.

Историки находят первые следы присутствия ислама на территории современной КЧР в IX–XII вв. Постепенное распространения ислама начинается после разгрома Алании татаро-монголами в 1239 г. и продолжается после распада Золотой Орды. В конце XVII в. ислам становится основной религией карачаевской элиты, но не большинства населения. Во второй половине XVIII в. утверждается доминирование ислама на территории Карачая. Ислам распространялся благодаря деятельности миссионеров из Дагестана, Чечни, Кабарды, Крыма. Миссия осуществлялась в ходе борьбы горцев с русской экспансией.

В XIX в. ислам окончательно утвердился в Карачае. Повсеместно строились мечети, открывались приходские школы, резко увеличилось число служителей культа из местного населения. Наивысшего расцвета ислам в Карачае достиг в конце XIX — начале XX в. Было возведено свыше 100 мечетей. При соборных мечетях появляются высшие учебные заведения (мадраса), в которых получали образование, находясь на полном пансионе, учащиеся не только из Карачая, но и со всего Северного Кавказа.

Представлен в Карачае и суфизм, который имеет глубокие исторические корни. Один из первых проповедников ислама в Карачае и Балкарии Айсандыр Дудов (1620–1735) учился в Бухаре, где приобщился к мистицизму и стал шейхом одного из суфийских братств. Суфизм в современном Карачае представлен тарикатом Накшбандия в изложении устазов Шакай-улу хаджи Боташева (20-е гг. XX в.) и нашего современника Ожай Хаджи Биджиева. Вместе с тем суфизм не получил широкого распространения в силу того, что члены братства под руководством Шакай-улу хаджи были жестоко разгромлены НКВД в наказание за то, что активно участвовали в антисоветском религиозном восстании 1930 г. Остатки братства были вынуждены уйти в «подполье». Атмосфера замкнутости и таинственности присуща этим организациям и по сей день.

Современная духовная культура карачаевцев представляет собой синтез ислама и народной традиции, так называемого «Тау адет». У карачаевцев, равно как и у других северокавказских народов, сохраняются народ-

ные традиции: семейный долг, бережное отношение к женщине, почтение к людям преклонных лет, забота о госте и т. д. Отступление от предписаний «Тау адет» наказывалось общественным порицанием, привязыванием к позорному столбу («налат-таш») и даже изгнанием из общины (понятно, что в условиях патриархального уклада жизни это являлось достаточно суровым наказанием) согласно нормам обычного адатного права.

Свод правил и обычаев, которыми руководствовались в своей жизни карачаевцы, называется «Тау адет» (от слов «тау» — «горный», «горский», «адет» — «обычай», «традиция», «правило», «обряд», «манера», «церемония», «обычное право», «порядок», «приличие», «норма поведения»).

Нравственно-этические предписания «Тау адет» имеют свою внутреннюю структуру:

- «Адеб» — раздел, посвященный воспитанию, отношению младших к старшим.

- «Адет» или «намыс» («обычай, честь») — правила и нормы поведения взрослых в различных ситуациях, в общественных местах, в дороге, на праздниках и пирах и т. д.

- «Езден адет» (уздени — второе после князей сословие в дореволюционных Балкарии и Карачае, дворяне; «къара езденле», «черные ездени» — свободные общинники) — свод правил поведения для узденей, включающий в себя и кодекс воинской чести, отношение к князю, раздел добычи и т. д.

В предписаниях «Тау адет» утверждается, что поведение должно основываться не только на традиции и обычаях. В первую очередь нужно руководствоваться внутренними моральными нормами и ценностями: знаешь обычай — поступай по обычаю; не знаешь — поступай по совести.

Как считает исследователь М. Джуртубаев, основную идею «Тау адет» можно сформулировать в следующем виде: «Воспитывай в себе и в своих детях чувство собственного достоинства. Никогда его не роняй, ни при каких обстоятельствах, и никогда не унижай другого. Будь скром и тверд» (см.: Историко-культурная специфика религиозных верований карачаевцев // Боташева С. К. Этноконфессиональное сознание и его проявления в духовной культуре (на примере религиозного синкретизма карачаевского этноса) : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.13. Ставрополь, 2006. С. 84–100; Джуртубаев М. Ч. Духовная культура карачаево-балкарского народа. Нальчик, 1997; Джуртубаев М. Ч. Езден адет. Этический кодекс аманского (карачаево-балкарского) народа. Нальчик, 2001).

Второй по численности горский народ КЧР в наше время — черкесы (подробнее о религиозной жизни адыгских народов, в том числе черкесов, см. в статьях «Кабардино-Балкария» и «Адыгейская республика»). Черкесские племена в конце XVIII в. участвовали в сопротивлении горцев российской экспансии (восстание шейха Мансура), выступая под знаменем

«газавата» («войны за веру»). Тем не менее в период Кавказской войны (1818–1864 гг.) черкесское сопротивление не носило столь выраженного религиозного оттенка, как движение горцев Дагестана и Чечни; попытки дагестанских имамов, включая Шамиля, распространить свое влияние на Северо-Западный Кавказ успеха не имели. Окончание войны было отмечено полным исчезновением некоторых, сравнительно малочисленных, адыгских племен (например, убыхов) и массовым переселением черкесов в Турцию; переселение коснулось и значительной части карачаевцев. «Освободившиеся» земли заселялись русскими казаками. Ставропольский край и северо-запад КЧР с тех пор в основном заселены русскими.

Черкесы и абазины (как и другие адыго-черкесские народы) менее исламизированы по сравнению с другими народами Северного Кавказа. В их обычаях и религиозных представлениях сохранились элементы язычества (например, поклонение Св. Эльбрусу, верховному богу Тха, жертвоприношения некоторым языческим богам). Ведущий специалист по культуре и мировоззрению черкесов проф. Ибрагим Хамзатович Калмыков в интервью авторам от 23.10.98 отмечал, что среди черкесской и абазинской молодежи в последнее десятилетие наблюдается больший рост интереса к языческому, чем к исламскому наследию народа. До сих пор, однако, этот рост не привёл к возникновению каких-либо форм организованного возрождения языческой религии и носит исключительно культурный характер. Особую «парарелигиозную» роль играет для черкесов отношение к своду национального этикета «хабзе», имеющего в основном языческое происхождение. В синкретическом сознании черкесов есть место и для признания силы некоторых христианских обрядов: они пользуются святой водой из христианских храмов, иногда ставят свечи и молят Бога о своих нуждах. Как подчеркнула в интервью авторам (30.10.2014) проф. Хабида Хабекирова, специалист по верованиям черкесского народа, «перед черкесами стоит насущная задача найти гармоничное сочетание ислама, хабзе и европеизма». Абазины же по своему религиозному сознанию ближе всего к абхазам. У них сильнее всего сохранились языческие религиозные представления.

Тюркские народы Карачаево-Черкесии — карачаевцы и ногайцы — также сохранили некоторые языческие верования, пережитки тенгрианства, а также близкий к черкесам этикет. Однако у тюрков мусульманская религия укоренилась сильнее, а этикет и пережитки язычества играют меньшую роль.

Распространение христианства на Северном Кавказе происходит с конца XVIII в., и оно связано исключительно с Россией и ее кавказской политикой. Активное образование православных приходов и строительство церквей на территории современной Карачаево-Черкесии возобновилось в XIX в., когда на Верхнюю Кубань был переведен Хоперский каза-

чий полк. Православие являлось неотъемлемой частью казачьей культуры, поэтому строительство церквей осуществлялось практически сразу после основания новой казачьей станицы. В 1831 г. в станице Баталпашинской была основана Покровская церковь. В станицах Зеленчукской и Красногорской первые церкви были построены в 1863 г., в Сторожевой — в 1871, Исправной — в 1879, Хасаут-Греческом — в 1875, Преградной — 1880, Кардоникской — в 1882, Марухе — 1889, Усть-Джегутинской — в 1885 г. Указом Святейшего Правительствующего Синода от 9 сентября 1887 г. при древних храмах Большого Зеленчука был учрежден монастырь — «Свято-Алекса́ндро-Афо́нская Закуба́нская Пу́стьнь». В духовном отношении церкви на территории современной Карачаево-Черкесии подчинялись Кавказской епархии, учрежденной 4 апреля 1842 г., а после ее разделения в 1885 г. — Ставропольской и Екатеринодарской епархии.

В 1920 г. в Карачаевском округе утвердилась советская власть. Пытаясь найти поддержку среди горцев, новая власть сохранила шариатские суды, не трогала мечети и религиозные школы, привлекала к сотрудничеству духовенство. В 1927 г. на территории Карачаевской и Черкесской автономных областей функционировало 118 мечетей, а общее количество мусульманского духовенства составляло 427 человек. Действовало восемь низших и 17 средних религиозных школ, в которых обучалось порядка 200 учащихся. В первые годы советской власти положение ислама относительно других религий было более благоприятным, но в 1928–1930 гг. была развернута борьба с исламом на полное его уничтожение.

В ноябре 1943 г. по приказу Сталина была осуществлена депортация карачаевцев и балкарцев, основанная на обвинении этих двух родственных народов в «предательстве». В 1943 – 1957 гг. карачаевцы и балкарцы проживали на территории Казахстана и Средней Азии на полуказарменном положении. Среди ученых и общественных деятелей до сих пор идут споры о том, как депортация повлияла на религиозность карачаевцев и балкарцев. Одни считают, что вера их окрепла, помогла сплотиться и выстоять, другие — что во время депортации карачаевцы в значительной мере растеряли и национальную культуру, и язык, и веру.

В 1930-е гг. монастыри и практически все церкви были закрыты (кроме Покровской церкви в городе Черкесске), а многие — уничтожены. В 1980 г. в Карачаево-Черкесии имелось две православные церкви, община баптистов-инициативников и четыре официально действовавших мечети (в селах Мирный, Учкент, Хальсан и Кумыш). В результате распада в 1989–1990 гг. Духовного управления мусульман Северного Кавказа и Дагестана, которому подчинялось мусульманское духовенство Карачаево-Черкесии, в области в 1990 г. было образовано самостоятельное Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии и Ставропольского края во главе с муфтием Исмаилом Бердиевым. Это духовное управление распространило свое

влияние не только на КЧР, но и на Ставропольский край, где среди активных мусульман до последнего времени преобладали карачаевцы и ногайцы. В апреле 2010 г. мусульманские общины Ставрополя выделились из Духовного управления КЧР и сформировали самостоятельный муфтият.

РПЦ

Организационная структура

РПЦ представлена в КЧР двумя благочиниями: Северное Карачаево-Черкесское, центр — г. Черкесск (станция Баталпащинская), благочинный иерей Михаил Самохин; Южное Карачаево-Черкесское, центр — станция Зеленчукская, благочинный иерей Евгений Субтельный. Эти благочиния входят в Пятигорскую и Черкесскую епархию, образованную в марте 2011 г.

Возглавляет епархию архиеп. Феофилакт (Денис Анатольевич Курьянов). Родился 27 августа 1974 г. в Грозном (Чечено-Ингушская АССР) в казачьей семье служащих. В 1992 г. по рекомендации настоятеля храма Михаила Архангела г. Грозного прот. Петра Нецветаева, где на протяжении пяти лет нес алтарно-клиросное послушание, поступил учиться в Ставропольскую духовную семинарию. 5 апреля 1994 г. пострижен в монашество. В апреле 1994 г. рукоположен во иеродиакона, а 5 июня того же года — во иеромонаха. В 1996 г. окончил Ставропольскую духовную семинарию и был назначен настоятелем строящегося храма в поселок Рыздвяный Ставропольского края. 18 мая 1998 г. назначен на должность благочинного православных церквей Благодарненского округа и настоятелем Александро-Невского храма города Благодарного. В 2000 г. поступил в Институт дружбы народов Кавказа (г. Ставрополь), который окончил в 2004 г. по специальности «Психология». В апреле 2001 г. возведен в сан игумена и назначен благочинным Изобильненского округа и настоятелем Свято-Никольского храма г. Изобильного. В апреле 2004 г. назначен настоятелем строящегося Спасо-Преображенского храма в том же городе. 1 сентября 2002 г. назначен преподавателем Литургики в Ставропольской духовной семинарии. В 2003 г. поступил в МДА, которую окончил в 2007 г. С декабря 2004 г. нес послушание секретаря епископа Ставропольского и Владикавказского. 24 сентября 2006 г. хиротонисан во епископа Магнитогорского, викария Челябинской епархии. 6 октября 2008 г. назначен епископом Бронницким, викарием Московской епархии, с поручением управления приходами Патриаршего благочиния в Республике Туркменистан. 1 марта 2009 г. назначен правящим архиереем Смоленской и Вяземской епархии с сохранением обязанностей по окормлению приходов в Туркмении. 22 марта 2011 г. назначен на Пятигорскую кафедру. С января 2014 г. — архиепископ.

Особенности епархиальной жизни

До 2011 г. территория КЧР входила в Ставропольскую епархию. В 1990–2003 гг. епархию возглавлял митр. Гедеон (Докукин). Он осознал себя «православным патриотом» и рассматривал свою епархию в качестве форпоста на границе России с мусульманским миром. Гедеон, как он заявлял в интервью авторам 20 октября 1998 г., стремился сохранить «православную чистоту», как он выразился, «Священного Кавказа». По мнению митрополита, государство должно всячески поддерживать Православную Церковь, а Церковь, в свою очередь, пропагандировать «государственнические» интересы. Поэтому митр. Гедеон стремился к утверждению «миротворческой роли» Церкви на Северном Кавказе, учитывая специфику епархии, которая включала в себя, помимо Ставропольского края, Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Северную Осетию и Карачаево-Черкесию, Чечню, а до 1999 г. также Дагестан и Азербайджан.

Гедеон проводил политику «миротворчества» совместно с исламскими духовными лидерами и выступал за территориальную целостность России. Постоянно проходили его встречи с муфтиями и госчиновниками. В местной прессе появлялись сообщения о том, что церковь и мечеть способны принести мир на Северный Кавказ (Интервью с митр. Гедеоном в газетах: «Известия» от 26 марта 1998 г., «Ставропольские губернские ведомости» и «Вечерний Ставрополь» от 26 марта 1998 г.).

Митрополит гордился результатами своей деятельности и, в частности, тем, что «на территории края не было ни одного конфликта с мусульманами непосредственно на религиозной почве». В то же время в прессе Гедеон подвергался резкой критике за неспособность найти адекватные ответы на проблему межэтнических отношений. Журналист Максим Шевченко («НГ-Религии», 24.07.1997) резко осудил «идеальные отношения митрополита с возрождающимся казачеством» (виновным, по мнению автора, в росте анархии, межнациональных конфликтов и моральном разложении церковной жизни). М. Шевченко фактически обвинил Гедеона в разжигании межэтнических и межрелигиозных конфликтов на Северном Кавказе и призвал разделить епархию, открыв кафедры в каждой из столиц, входящих в епархию субъектов Федерации.

При Гедеоне церковная жизнь в КЧР практически не развивалась. Черкесское благочиние возглавлял престарелый ветеран Великой Отечественной войны прот. Василий Афонин. В силу своего жизненного опыта он был пассивным и осторожным человеком, не пользовавшимся большим авторитетом у общественности. Основное внимание он уделял выстраиванию дружеских отношений с властями и мусульманской общиной. В то же время был непримирим к протестантам, требовал от властей «выселить сектантов из республики».

Смерть митр. Гедеона в марте 2003 г. привела к принципиальным изменениям в жизни Ставропольской епархии. Новый глава епархии архиеп. Феофан (Ашурков) выделял два приоритетных направления деятельности епархии.

Во-первых, церковь должна играть стабилизирующую роль в жизни нестабильного региона. По словам архиеп. Феофана, «Церковь должна стать нейтральным полем взаимодействия для объединения всех людей. Тогда она сможет успешно осуществлять свою миссию». Архиепископ строит многостороннее сотрудничество с мусульманами на всех уровнях — от высшего мусульманского духовенства, служащего на территории епархии, до жителей населенных мусульманами сел и станиц. Наиболее ярким проявлением политики, направленной на строительство тесного взаимодействия с мусульманскими жителями Ставрополя, стал опыт сотрудничества православных и мусульман поселка Игарклы Ставропольского края. Население этого поселка на 50 % состоит из русских и на 50 % из ногайцев и представителей народов Дагестана. В 1990-е гг. в этом районе неоднократно случались вылазки исламских экстремистов. Местный православный священник Павел Ивацкой и имам Арслан Ажмамбетов выстроили отношения постоянного взаимодействия с регулярными посещениями верующими обеих общин богослужений друг друга, взаимопомощи в строительстве, социальных инициативах. Вместе они регулярно посещали места скопления молодежи — дискотеки, спортивные мероприятия — и поддерживали атмосферу терпимости и сотрудничества. Столь же активно Феофан утверждал присутствие Церкви в общественной жизни. Политики, военные, чиновники, лидеры общественных движений — регулярные участники организованных епископом мероприятий. Феофан с гордостью утверждал, что многие люди, которые никогда и нигде друг с другом не встречаются из-за различия взглядов и интересов, встречаются только у него.

Феофан также выстраивал отношения с казачеством. По его мнению, «ошибаются те, кто называет казачество ряженым. Сразу после десятилетий подавления, естественно, что казаческое движение было слабым и иногда смешным. Но “процесс пошел” — казаки учатся и набираются опыта. Очевидно, что в скором времени казачество достигнет зрелости».

Однако в КЧР ставропольский архиеп. Феофан достиг не многого. Среди духовенства благочиния не было образованных и деятельных священнослужителей. Церковная жизнь ограничивалась богослужениями и исполнением треб. Число приходов не росло. Отсутствие лидеров и образованных людей в церковной среде привело к застою в церковной жизни. Одной из насущных проблем, стоявших перед благочинием, было строительство Никольского собора в Черкесске. По большей части собор строился на пожертвования населения и местных предпринимателей. Власти

помогали церкви мало, в основном перед президентскими выборами. Малочисленные и небогатые верующие не смогли обеспечить строительство средствами, и оно превратилось в долгострой.

Вялотекущий характер приобрела конфликтная ситуация вокруг древнего храмового комплекса в Архызе. Благочиние стремилось получить древние аланские храмы во владение. Однако карачаевские национальные организации, Министерство культуры и дирекция местного музея ставят вопрос о том, что это памятник традиций и истории Карачаево-Черкесии, являющийся всеобщим достоянием. Богослужения совершались только в самом маленьком из храмов бывшего Зеленчукского Свято-Александро-Невского Ново-Афонского монастыря — св. Ильи Пророка, который верующие успели получить еще в годы перестройки.

Подлинное возрождение РПЦ в республике началось при архиеп. Феофилакте. Архиеп. Феофилакт провозгласил оригинальные принципы своего служения (интервью автору 27.10.10): «Церковь должна отстроить свое самостоятельное место в обществе, ей пристало быть частью, (а иногда) ареной общественных дискуссий и диалога. Добившись автономии от власти, церковь постепенно станет голосом народа перед властью. Мне постоянно приходят жалобы, и я защищаю людей». Уже за несколько лет своего архиерейства архиеп. Феофилакт достиг значительных успехов в социальной, миссионерской и культурной деятельности. Феофилакт терпим к религиозным меньшинствам — установил контакты с католиками и баптистами и принципиально готов к сотрудничеству с ними. Большая часть успешных проектов — на территории Кавказских Минеральных Вод (т. е. на территории Ставропольского края).

Однако и на территории КЧР есть заметные результаты. Феофилакт утверждает РПЦ в качестве естественного центра притяжения и объединения русского населения в горских республиках, особенно в казачьих станицах. Русские в национальных республиках — Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии — часто считают РПЦ выразителем своих интересов. По инициативе Феофилакта на всех культурных и общественных мероприятиях присутствуют представители русских. «Русские здесь не гости, а такие же хозяева, как и горцы.» Епархия поддерживает фольклорные самодетельные коллективы, предоставляет свои площади для выставок и концертов. Казаки организованы в Баталпашинский отдел Кубанского войска, который и является главной опорой РПЦ в республике. Феофилакт — сам казак, и разговоры о том, что казачество «ряженое», для него оскорбительны. Он осознает своеобразие казачества и верит в его возрождение. Феофилакт считается с демократическими традициями казачества, в частности, обычно удовлетворяет просьбы казачьих обществ о назначении в них конкретных священников. Феофилакт считает, что казаку легче, чем приезжему русскому, договориться с горами.

Политика сотрудничества с мусульманами менее навязчива, чем при Феофане, и более содержательна. Вместе с мусульманами осуществляются совместные социальные (например, помощь неимущим) и культурные (например, фольклорные фестивали) проекты. На официальном сайте епархии материалы представлены на трех языках — русском, карачаевском и черкесском.

По свидетельству Феофилакта, у образованных горцев существует интерес к христианскому прошлому своих народов, но обращений в православие мало. Обращаются преимущественно женщины, чаще из смешанных семей. Есть криптохристиане. В республике заметны русские мусульмане, по оценке Феофилакта, их несколько сотен, большинство из них — приезжие из других регионов России, все они радикалы.

Епархия стала хранителем творческого наследия казачьего писателя Андрея Терентьевича Губина (1927–1992 гг.), воспевшего прошлое терского казачества. Епархия проводила конференции, посвященные его наследию, а в 2014 г. переиздала его основной роман «Молоко волчицы» и передала в дар казачьим обществам. Феофилакт целенаправленно создает общины в небольших деревнях и станицах. Эти общины не имеют своих священников (их окормляют приписные батюшки) и церковных зданий, но постепенно они укрепляются и формируются как полноценные приходы. После длительного перерыва в республике возникают, таким образом, новые приходы. Многие годы со времен митр. Гедеона в Черкесске существовал небольшой православный общеобразовательный лицей, в который набирали учеников младших классов, сейчас он превратился в полноценную Сергиевскую православную гимназию, в которой из года в год существует большой конкурс для поступающих. При Феофилакте был достроен собор в Черкесске. Кроме того, было найдено решение многолетнего конфликта вокруг древних памятников церковного зодчества в Архызе. Феофилакт сумел убедить своих оппонентов разрешить периодические православные службы, при этом епархия отказалась от претензий на собственность в отношении этих храмов.

Молодой благочинный Черкесска Михаил Самохин сумел создать молодежный центр «Пересвет» из 40–50 человек, который занимается и духовным просвещением, и досугом молодежи (кино и спорт), и социальным служением ближнему. «Пересвет» организует концерты, шествия, крестные ходы. Присутствие даже этой небольшой организации в жизни маленького города сразу сделало православие заметным элементом общественной жизни. Черкесское благочиние одним из первых в РПЦ откликнулось на призыв церковного начальства заняться обучением русскому языку мигрантов-гастарбайтеров. На основе ресурсов воскресной школы благочиние взялось за эту работу и только позднее получило государственный грант. О. Михаил считает, что его благочиние вполне успешно

справляется с задачей обучения мигрантов русскому языку, ознакомления с историей и законодательством. Благочиние оказывает некоторым особо нуждающимся мигрантам небольшую материальную помощь. Этот опыт, по мнению благочинного, полезен и мигрантам, и православным.

При деятельном участии о. Михаила создан православный детский сад, а Сергиевская гимназия превратилась в одно из лучших средних учебных заведений города. О. Михаил утверждает, что он наладил регулярное сотрудничество с театром, картинной галереей и филармонией. Кроме того, благочинный также ведет постоянный диалог с основной организацией карачаевского народа — «Карачай Алан халк».

Зеленчукское благочиние состоит почти сплошь из казаков, среди которых проживает горское меньшинство. В социально-экономическом отношении регион депрессивный, работы нет, казачья молодежь уезжает, горская молодежь тоже уезжает, но в меньшей степени. Казаки считают себя православными по факту рождения. На ОПК в школах записываются почти все казачата. Почти все они в станицах, где есть церковь, идут в воскресные школы. Успех воскресных школ предопределен тем, что, наряду с изучением Библии, церковной истории и пения, много внимания уделяется занятиям спортом. В летние православные лагеря большой конкурс из-за интенсивных спортивных занятий. На территории Зеленчукского благочиния находятся древние храмы Архыза. При Ильинском храме существует маленькая монашеская общинка во главе с архимандритом Антонием. Благочинный Зеленчукской прот. Евгений Субтельный надеется на развитие и монастыря (перспектива паломничества), и музея (перспектива туризма).

В 1990-е и нулевые годы отношения с горцами в казачьих станицах были напряжены, случались столкновения. За последние годы напряжение спало, что в определенной степени является результатом систематической работы исламского и православного духовенства.

Религиозная политика властей и православие

С начала 1990-х и до 2010-х годов КЧР была регионом с высокой активностью экстремистских исламистских движений. Главы республики Владимир Хубиев (1991–1999 гг.), Владимир Семенов (1999–2003 гг.), Мустафа Бетдыев (2003–2008 гг.), Борис Эбзеев (2008–2011 гг.) в рамках своей религиозной политики в первую очередь боролись с экстремизмом и терроризмом. Для этого они всячески поддерживали и укрепляли Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии и Ставропольского края (ДУМКЧиС). С 1991 г. председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики и Ставропольского края — муфтий Исмаил Хаджи Бердиев. С 2010 г. Бердиев — председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики (образовано

новое Духовное управление мусульман Ставропольского края). С Бердиевым властям КЧР повезло. Он, в отличие от большинства руководителей российских муфтиятов, обладает авторитетом среди мусульман республики и талантом политика. Многолетняя политика поддержки всего допустимого в исламе и непримиримой борьбы с терроризмом постепенно стала давать результаты. К 2010-м гг. террористические акты на территории республики прекратились.

Ключевую роль в последовательном осуществлении политики миротворчества и веротерпимости с конца 1990-х гг. играет курирующий в правительстве КЧР связи с религиозными организациями Евгений Владимирович Кратов (в 1998–2004 — Уполномоченный по связям с религиозными организациями Правительства КЧР, в 2004–2012 — Уполномоченный Президента (Главы) КЧР по связям с религиозными организациями, с 2012 г. — Министр по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати КЧР).

По словам Кратова (интервью автору 16 октября 1999 г.), «власть держит руку на пульсе и не допускает никакого экстремизма, несмотря на то, что оппозиция ДУМ существует. Президент Батдыев общается с православными и мусульманами, а протестанты свободно действуют в республике». Кратов категорически выступал против запрета республиканским парламентом идеологии ваххабизма, считая, что нужно пресекать противоправные действия, а не неугодные убеждения. Он добился того, что антиваххабитский закон не был принят. В 2003 г. еп. Феофан выступил с предложением о создании в Карачаево-Черкесии республиканского межрелигиозного совета. А в 2004 г. при республиканской администрации был создан Экспертный совет по взаимодействию с религиозными организациями для разрешения спорных вопросов. По словам еп. Феофана, на праздновании юбилея муфтия Карачаево-Черкесии Измаила Бердиева весной 2004 г. он просил мусульманское духовенство и старейшин взять под свою защиту религиозные меньшинства, а именно, таковым сейчас является паства Русской православной церкви на территории республики.

Все постсоветские руководители республики стремились соблюдать одинаковое отношение к мусульманам и христианам. Основным официальным принципом религиозной политики стала равная поддержка РПЦ и муфтията. Символом этой политики являлось продолжавшееся много лет одновременное строительство соборной мечети и православного собора в Черкесске. На все официальные мероприятия власти приглашали и приглашают архиерея (или благочинного) и муфтия Исмаила Хаджи Бердиева.

В марте 2011 г. главой республики стал Рашид Темрезов. Темрезов, пожалуй, более активен в проведении религиозной политики, чем его предшественники. Ослабление напряженности как внутри уммы, так и в отношениях между мусульманами и немусульманами — не только его

заслуга, но и следствие многолетней разумной политики властей республики. Темрезов с большим пониманием относится к нуждам православной епархии и русского населения республики. При нем прекратились до того регулярно звучавшие жалобы русского населения на притеснения. Темрезов материально помогает в строительстве новых церковных зданий. Только при нем прекратилось административное сдерживание преподавания ОПК в школах и большинство русских родителей стали выбирать этот предмет. Темрезов нашел компромисс в вопросе о древних храмах Архыза: православным было разрешено иногда проводить в них богослужения, но они остались в республиканской собственности.

Численность

2015 г.: 30 приходов, 32 священника, два диакона.

Учебные заведения

Православный лицей им. Сергия Радонежского (бывшая школа №11).

Армянская апостольская церковь

В 2008 г. была открыта первая армянская апостольская церковь святого Георгия в Черкесске. Формируется культурный центр для сохранения и изучения истории, культуры и языка, а также народных армянских традиций. Вплоть до 2014 г. постоянного священника не было. Постоянный рост армянской диаспоры дает основания для оптимистических прогнозов развития прихода.

Протестантизм

Отдельные небольшие евангельские группы — лютеран, пятидесятников и баптистов — существовали на полуподпольном положении в Карачаево-Черкесской республике (КЧР) в советское время. Расцветом протестантизма в КЧР можно считать конец 1990-х и начало 2000-х гг., когда возникла лютеранская община и стали активно развиваться общины пятидесятников и евангельских христиан. От церкви Союза баптистов откололась группа, создавшая свою церковь, стали приезжать миссионеры разных направлений. Ключевую роль в становлении пятидесятнического движения сыграл пастор Виктор Страх с эмоциональным и по-кавказски непростым характером, один из ярких проповедников, который в 1990-е гг. проводил евангелизации, создал большую церковь, от которой затем отпочковалась другая большая Церковь «Божий Ковчег».

Евангельские общины изначально развивались во время религиозно-бума 1990-х гг. как национальные церкви, где есть не только русские, но и значительный процент черкесов, карачаевцев, абазин, армян. Помимо этого, протестантские центры и фонды стали наиболее успешными в борьбе с алкоголизмом и наркоманией. Это позволило им занять прочное место в обществе, установить отношения с властями республики, которые занимают вполне веротерпимую позицию по отношению к религиозным меньшинствам. Мусульманские лидеры также не стали воевать с протестантами, соблюдая определенный *modus vivendi*. С РПЦ контактов у протестантов нет, но пасторы церквей отмечают дрейф православия в сторону большей открытости и использования «евангельских методов».

Лютеранство

Община Евангелическо-Лютеранской церкви в Черкесске. Председатель совета общины ЕЛЦ — Ида Яковлевна Арне. В районе вокруг Пятигорска в советское время было много русских немцев, в 1990-е гг. некоторые приезжали из Средней Азии. В Иноземцево сохранилось здание лютеранской церкви, но затем оно было отдано властями в частную собственность и потеряно. В 1990-е гг. самой активной была община в Пятигорске во главе с пастором Виктором Вебером, который уехал в Германию, как и многие другие русские немцы.

В Черкесске в 1996-1997 гг. были организованы курсы немецкого языка, а также национально-культурная автономия, впоследствии появилась необходимость регистрации лютеранской общины (в 1999 г.). Тогда общину постоянно посещал пастор Освальд Вуцке. С 2014 г. общины на Кавказе регулярно посещает пастор из Краснодара Сергей Марамзин (один раз в два месяца проводит богослужение с причастием). В черкесской общине около 120 человек. Глава национально-культурной автономии — Елена Николаевна Эйхман.

На председателя общины Иду Арне также возложена часть пастырских обязанностей по проведению молитвенных собраний. По ее словам, лютеранская община — это студенты, изучающие немецкий язык, молодежь, преподаватели, пожилые люди, которые до основания общины ходили в православный храм, есть и представители местных народов. Община собирается в Институте повышения квалификации в кабинете зав. кафедрой иностранных языков, профессора Бориса Тагировича Кашарокова. Существует хор, так как в общине любят петь. Хор создала карачаевка Фатима Алтабаева. Ежегодно вместе с пастором Освальдом Вуцке проводится летний лагерь в Ново-Михайловке около Туапсе.

Баптизм и евангелизм

а) **Объединение церквей ЕХБ по КЧР.** Российский Союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ). Старший пресвитер — Москалец Анатолий Васильевич. В Черкесске в общине — около 200 человек. Есть небольшие

группы черкесов и карачаевцев по республике. Общины консервативные, с другими евангельскими направлениями связей не поддерживают.

б) **Церковь евангельских христиан-баптистов** (Международный союз церквей евангельских христиан-баптистов, инициативники). Пастор — Пупынин С. Н. Две общины — в Черкесске и Карачаевске. Закрытые консервативные группы, которые, как и в советское время, отказываются от регистрации, проводят евангелизации, устраивая палатки на улицах.

с) **Церковь Евангельского христианского миссионерского союза (ЕХМС) «Ковчег»** в Черкесске. Пастор — Николай Петрович Лудов. Епископ ЕХМС, к которому относятся церкви КЧР, находится в Ставрополе — это Виктор Газарян. В Карачаевске церковь ЕХМС возглавляет пастор-карачаевец Денислам. В Черкесске строится здание церкви, всего в общине около 50 активистов.

Община ЕХМС возникла в Черкесске в начале 2000-х гг. в результате того, что группа верующих откололась от консервативной баптистской общины. Церковь РСЕХБ долгое время считала церковь ЕХМС раскольниками. Общину ЕХМС возглавил Николай Лудов, выходец из города Тары Омской области, который переехал в Черкесск и первоначально был служителем в Церкви РСЕХБ. Евангелизации в начале 2000-х гг. проводились через Картинную галерею, где устраивались выставки библейских иллюстраций Доре. Тогда многие потом приходили на собрания и каялись.

Лудов полагает, что в церкви люди, прежде всего, должны находить поддержку, общение и любовь, а не шоу, которое они могут и по телевизору посмотреть. Главное, чтобы человек чувствовал себя защищенным. Как и многие представители ЕХМС, Лудов не отрицает возможности говорения на иных языках, но полагает, что нет необходимости использовать эти дары в рамках публичного служения.

Евангелие, по словам Лудова, должно трансформировать культуру, но в КЧР сложно изменить ситуацию, поэтому в селах практически нет евангельских церквей, а миссионеры наталкиваются на сопротивление имамов.

Община евангельских христиан ЕХМС есть также в станице Зеленчукской. Пастором общины является Сергей Левин, который с супругой воспитывает девять детей. В 2011 г. президент России Дмитрий Медведев вручил супругам Левиным Орден «Родительская Слава», кроме того, семью Левиных принимал в Доме Правительства глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов.

Пятидесятничество

а) **Церковь христиан веры евангельской (ХВЕ) «Церковь Божия».**

Старший пастор — Виктор Страх, бывший баптистский пресвитер, который в 1992 г. получил «крещение Духом Святым». Община зарегистрирована

стрировалась 6 декабря 1994 г. и вначале входила в состав Союза ХВЕ Владимира Мурзы. С 2003 г. община вошла в Российский Объединенный Союз ХВЕ во главе с Сергеем Ряховским. По словам Виктора Страха, церковь сменила название (раньше она называлась Церковь Полного Евангелия), так как община стала частью крупной уважаемой международной пятидесятнической организации «Церковь Божия» («Church of God»). С 2008 г. Церковь Страха отделилась от РОСХВЕ в результате личного конфликта и вошла в Российскую Ассамблею Бога (пастор — Александр Пуршага, центр в Москве). Старшим пастором по Ставропольскому краю и заместителем Страха является Артур Амбарцумов (окормляет 12 церквей и групп). В планах — создание Содружества «Церковь Божия», которое объединит церкви Ставропольского края, КЧР, Ростовской области, Краснодарского края и Калмыкии.

В черкесской церкви около 150 человек, в Черкесске действует реабилитационный центр на 60 коек. Реабилитантов потом трудоустраивают в бизнесе членов церкви — на фермерском хозяйстве, строительной бригаде, металлоцехе, который делает ворота и решетки, автоцехе, фирмах такси, которые работают в Пятигорске. Хлебзавод бесплатно снабжает ребцентр хлебом, так как директор хлебзавода сам прошел реабилитацию. Существует также договор с Центром занятости, который трудоустраивает бывших реабилитантов.

Виктор Страх является членом Антинаркотической комиссии республики. На базе ребцентра действует АНО «Общество без наркотиков». Периодически собирается клуб выпускников ребцентров (около 400 человек).

В церковь ходят и черкесы, и карачаевцы. «Церковь Божия» активно создает миссионерские общины по районам республики, распространяют Евангелие от Марка на карачаевском языке.

б) Церковь «Божий Ковчег». Входит в Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников). Пастор — Гарик Нерсесович Кургиян, также полпред РОСХВЕ по Северному Кавказу (все-го к «Божьему Ковчегу» относится около 15 церквей и групп на Кавказе), епископ Содружества церквей «Ковчег», созданного в 2009 г. на основе «Церкви Божией» в Царицыно (Москва) и связанных с ней общин в России. Первоначально Кургиян был пастором в церкви «Церковь Божия» во главе с Виктором Страхом, но из-за непримиримых личных разногласий церковь Кургияна, зятя Страха, отделилась от общины «Церковь Божия».

Всего в КЧР семь церквей «Божий Ковчег», в черкесской общине около 200 человек, 15 домашних групп, три реабилитационных центра для наркозависимых в КЧР. Около 40 % верующих — обращенные мусульмане, есть также служители из горских народов, 20 % армян в церкви. В общине много тех, кто работает в строительной сфере, есть студенты, которые ведут театральное служение. Действует созданная церковью общественная организация «Кавказ против наркотиков».

Церковь активно занимается социальной работой — проводится служение в туберкулезной больнице, в доме престарелых, верующие собирают продовольственные пакеты неимущим семьям, а также семьям с детьми-инвалидами. Верующие принципиально работают только от церкви, а не от общественной организации, чтобы деятельность церкви не воспринималась как обман. По словам пастора, тем более, что мы делаем все именно потому, что мы верующие и христиане.

Пастор принимает участие в общественных мероприятиях, в 2014 г. при участии Министерства печати и информации проводилась конференция ко Дню Реформации 31 октября. Кургинян выступал на юбилее поэта Коста Хетагурова, читал его стихи, где много библейских мотивов, а также написал статью о духовности в творчестве Хетагурова. В рамках программы патриотического воспитания верующие принимали участие в акции в детской библиотеке, посвященной Великой Отечественной войне.

В рамках миссии больших проблем у церкви, по словам Кургиняна, не возникало. Угрозы в адрес общины поступали только в Учкекене, где служителем стал новообращенный мусульманин, и его обвиняли в том, что он изменил своей вере. Вместе с тем, отмечает пастор, «мусульман смущает в православии иконопочитание, а у нас все ближе мусульманам, и они знают, что мы оказываем помощь, и у нас есть исцеления в церкви». Время от времени, скорее всего, из-за родственных связей, напряжение со стороны мусульман возникает (с этим пастор связывает, например, то, что ему машину разбили или ставят машину перед окнами и включают специально громкую мусульманскую музыку). В 2010 г. поджигали церковь Кургиняна и Церковь РСЕХБ.

На библейских курсах при церкви преподается культурология, этнография местных народов, поются песни на местных языках. Отдельно устраиваются курсы для миссионеров, для чего проповедники выезжают в полевые условия, например, была поездка в Ингушетию и в Грозный.

Церковь в Черкесске, как отмечает Кургинян, стала расти, потому что община стала смело идти вперед и делать все именно как церковь, без «лукавых приспособлений», все стараясь делать доступным в служении, распространяя Евангелие на национальных языках. Пастор полагает, что нельзя идентифицировать себя с исламом и с Кораном, несмотря на то, что там говорится об Иисусе. Однако большинство пасторов, проповедующих среди мусульман, так делает — они, по мнению Кургиняна, учат мусульман христианской философии, а не вере, тогда как вера — это оставить все, взять крест и идти за Христом. То же самое с представителями РПЦ: они, безусловно, братья, но заигрывания с ними бессмысленны. Поэтому те, кто заигрывали с мусульманами, остались малочисленными, а в церкви «Божий Ковчег» много новообращенных мусульман. Клановость и родственные связи Кургинян также рассматривает с точки зрения поло-

жительного влияния на миссию. Определенные гонения со стороны представителей родов есть, но надо стараться послужить всей семье. В Москве, если обратиться к одному человеку, то все потом не придут, а на Кавказе, если происходит одно исцеление, то приходит еще пятеро, а иногда и вся родня. Поэтому церковь и не разрушает родственную систему. В общине складывается система собственной клановости — общего братства. Карачаевцы, абазини легче идут в церковь, чем черкесы. Карачаевцы больше вспоминают свои христианские, аланские корни и традиции. Но и образованные черкесы интересуются христианством. Характерная ситуация, когда приходят «ваххабиты» и угрожают новообращенному христианину, а он им говорит: где вы были, когда я был алкоголиком и наркоманом, вы мне не помогли, а мне помогла церковь, и я буду туда ходить.

Мусульманское население на Кавказе, как отмечает пастор, предназначено для христианской миссии протестантов, так как РПЦ формально не может работать среди народов Кавказа. При этом РПЦ активизировала свою работу с приходом епископа Пятигорского Феофилакта, стала применять евангельские методы, использовать национальные языки (в частности, на сайте епархии).

с) **Церковь ХВЕ «Исход».** Объединение церквей «Исход — Церковь Божья». Пастор — Руслан Юнусович Хатхоху. Действует в Черкесске с 2006 г. Хатхоху приехал из Адыгеи в качестве миссионера.

В Черкесске в общине около 50 человек, половина верующих из обращенных мусульман, абазин, карачаевцев, черкесов. Церковь распространяет Новый Завет на кабардинском, раздают его, в частности, в больницах. Своих реабилитационных центров для наркозависимых в КЧР нет, но всех нуждающихся отправляют в реабилитационный центр под Невинномыском (Барсуки).

В Усть-Джигуте также действует церковь ХВЕ «Исход». На праздники церковь обязательно приглашает местные народные ансамбли, которые выступают с концертами, поздравляют мусульман в социальных сетях. Во время миссии, по словам пастора, важно знать культуру людей, их обычаи, встать и поприветствовать старшего, называть Иисуса Исой, как в Коране. Существует масса кавказских обычаев, которые можно сравнить с заповедями из Священного Писания, как, например, почитание родителей.

В черкесском «Исходе» так же, как и во многих других церквях «Исход», проводятся встречи «Джентльменов Иисуса», когда мужчины одеваются в костюмы, пьют чай пуэр, беседуют о Боге.

д) **Церковь «Слово Жизни»** в Черкесске. Церковь входит в Ассоциацию «Церкви Веры» РОСХВЕП. Пастор — Юрий Гоголь. Церковь является одной из самых активных в Черкесске. Большинство в церкви составляет молодежь. Среди верующих есть карачаевцы и черкесы.

е) **Объединенная Церковь христиан веры евангельской.** Община нерегистрированных пятидесятников в Черкесске, есть свой Дом молитвы. Традиционная, консервативная церковь, с другими протестантскими направлениями отношений не поддерживают.

ф) **Миссия «Эвен-Езер»** по работе с евреями (отправка их в Израиль). Глава — Владимир Древинский.

Адвентизм

Церковь христиан адвентистов седьмого дня. Община в Черкесске. Пастор — Дмитрий Капсамун.

Ислам

Мусульманские общины КЧР объединены в Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесской республики (ДУМ КЧР). На территории республики — более 100 исламских общин. Председатель ДУМ КЧР: муфтий Исмаил Хаджи Бердиев. С 2003 г. Исмаил Бердиев также — председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии и Ставрополя (ДУМКЧиС) во главе с карачаевцем И. Бердиевым возникло в 1990 г. (после выделения Ставропольского муфтията в 2010 г. переименовано в Духовное управление мусульман КЧР). В идеологии ДУМ КЧР сочетается верность народным традициям и обычаям (адату), полное признание авторитета светских властей (республиканских и федеральных — «мы россияне»). Теоретически признается превосходство шариата над светским правом, но при этом утверждается практическая невозможность его внедрения в обозримом будущем. В руководстве ДУМ КЧР и среди рядовых верующих широко распространены антизападные настроения. Эти настроения в полной мере проявились в мае 1998 г., когда в республику приехал со своими проповедями норвежский евангелист Эдвардсен. Во время его визита в республику были организованы антихристианские пикеты и демонстрации, были попытки сорвать его выступления. По республике распространялась листовка, в которой Запад обвинялся в многовековом заговоре против ислама (в листовке, в частности, говорилось: «... Эти гнусные крестоносцы хотят посредством разврата разрушить основы исламского общества... Пропагандистские организации христиан распространяют лживые сообщения о бессилии своих учреждений и провале своих планов. Их цель — обманом успокоить и словно гипнозом усыпить мусульман, чтобы они не выступали против христианской пропаганды... Сегодня и в нашей республике мы наблюдаем активизацию христианской пропаганды и некоторые результаты ее пагубного воздействия. Нашу республику наводнила масса религиозной и особенно сектантской литературы. Эти книги и брошюры очень высокого качества полиграфии.

В основном они засылаются к нам из Англии и США. Различные христианские секты, щедро финансируемые с Запада, активизировали свою деятельность. Вся эта литература выпускается на языках почти всех традиционно исламских народностей Кавказа»).

В начале 1990-х гг., когда разрушились советские централизованные структуры управления мусульманами в России, ДУМКЧиС одно время сотрудничал с созданными в первую очередь российскими татарами ВКЦ и Советом муфтиев. Однако скоро наступило разочарование, лидеры ДУМКЧиС (как и большинства других северокавказских муфтиятов) пришли к выводу, что и ВКЦ, и Совет муфтиев отстаивают перед российскими властями и финансовыми донорами из мусульманских стран свои интересы. ДУМКЧиС посчитал себя обделенным и в 1998 г. стал одним из организаторов созданного в том же году Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

ДУМ КЧР находится в теснейшей политической связи с властями республики. Власти республики финансируют созданный в 1993 г. при их участии Исламский институт имени Абу-Ханифа и с помощью правоохранительных органов республики преследуют религиозных диссидентов, выступающих против муфтия Бердиева. Мусульманское диссидентское движение в Карачаево-Черкесии зародилось в 1989 г. В первое время (до 1991 г.) наиболее ярким его проявлением была партия Исламского возрождения, созданная Ахмедом Биджи-улу (Мухаммадом Биджиевым). На основе этой партии он попытался создать независимый от ДУМЧКиС имамат Карачая. По инициативе Биджиева в начале 1990-х гг. функционировали следующие организации: Духовный центр мусульман — Имамат Карачая, Карачаево-Балкарский независимый информационный центр «Аль-исламия», Центр исламской культуры. Биджиев был одним из лидеров движения за создание самостоятельной Карачаевской республики. В ноябре 1991 г. Биджиев со своими сторонниками участвовал в «бессрочном» митинге, посвященном годовщине провозглашения Карачаевской республики.

30 ноября 1991 г. в Доме Советов Карачаевска состоялось собрание сторонников Биджиева, которое объявляется I Съездом мусульман Карачая. На съезде провозглашается Имамат Карачая во главе с М. Биджиевым. Власти оказали решительный отпор притязаниям Биджиева на III Внеочередном Съезде мусульман Карачево-Черкесии и Ставрополя 11 декабря 1991 г., на котором биджиевские мероприятия были раскритикованы и признаны незаконными. Биджиев был вынужден отступить в Малокарачаевский район, где он имел много сторонников, и 2 января 1992 г. организовал митинг по сносу памятника Ленину. В дальнейшем он покинул Карачаево-Черкесию и был принят в Совет муфтиев. До июля 2007 г. шейх Мухаммад Карачай (такое новое имя взял себе Биджиев) занимал должность заместителя муфтия, председателя ДУМЕР и Сове-

та муфтиев России шейха Равиля Гайнутдина. В СМР отвечал за работу с молодежью. С 2007 г. возглавляет в Москве Международную общественную организацию «Мусульманский миротворческий центр». В КЧР у него осталась микроскопическая группа активных последователей.

Параллельно с деятельностью М. Биджиева и частично в сотрудничестве с ним с конца 1990-х гг. в Малокарачаевском районе осуществлялись попытки организации структур, противостоящих ДУМКЧиС — Оргкомитета мусульманских общин по строительству медресе в с. Учкене, Совета Имамов Малокарачаевского района.

В то же время среди мусульман республики были сильны этнические сепаратистские настроения. Была предпринята неудачная попытка создать муфтият ногайского народа, который должен был объединить мусульман-ногайцев Карачаево-Черкесии, Ставропольского края и Чечни. Бурное противостояние между черкесами и карачаевцами в 1990-е — нулевые годы приводило к росту недовольства черкесов господством карачаевцев в руководстве муфтиятом. Черкесы подчеркивали отличия своих религиозных традиций от карачаевских. Существовала угроза раскола ДУМКЧиС по национальному признаку. Муфтий Бердиев предпринял тогда решительные действия, направленные на укрепление присутствия всех горских народов в управлении ДУМом. С муфтием работают четыре заместителя — кадия, представляющие интересы карачаевцев, черкесов, ногайцев и абазин. К середине 2010-х гг. этнический сепаратизм спал.

Власти сумели быстро подавить первую, самую эмоциональную волну мусульманского диссидентства. Однако очаги сопротивления не исчезли. Главными такими очагами стали мусульманские общины нескольких высокогорных сел на границе с Грузией и в Усть-Джугутском районе, в частности, община села Учкене, которую возглавлял Рамазан Борлаков. Его сторонниками было захвачено здание медресе и сформирован преподавательский состав медресе из числа сторонников Борлакова, лидера организации «Мусульман джаамата». Борлаков, в отличие от Биджиева, постоянно лавировал в своих отношениях с властями, публично не ставил под сомнение авторитет ДУМКЧиС. Соответственно, и власти долго не предпринимали против него решительных действий, перемежая угрозы посулами. В частности, власти пошли навстречу Борлакову и аттестовали преподавателей не признанного властями медресе. Борлаков стал номинальным лидером малоорганизованного и идейно разношерстного движения исламского диссидентства. На это движение оказывали влияние легальные и нелегальные миссионеры из Сирии, Иордании, Саудовской Аравии, а также лидеры националистических организаций карачаевцев, ногайцев. Среди мусульманских диссидентов много людей, недовольных моральным разложением общества, беззаконием и произволом властей (было отмечено несколько случаев самосудов из-за неверия в правоох-

ранительную систему республики), есть сторонники «очищения» ислама от народных обычаев и советских традиций, было выявлено несколько случаев радикально-экстремистских групп, готовых к вооруженной борьбе с «неверными». («Доходило до того, что некоторые “борцы за чистоту ислама” ратовали за насильственную исламизацию населения республики под угрозой смерти, распространялись видеофильмы, содержащие призывы к вооруженному Джихаду, разжигающие русофобию... Известен случай, когда житель нашей республики под предлогом обучения в медресе прошел курс военной подготовки. В его конспектах подробным образом излагалась техника ночного боя, ведение диверсионной работы, устройство боевого оружия». См.: Е. Кратов. «Ваххабизм в КЧР». Газета «День республики», Черкесск, 24.09.98).

Борлаков построил на арабские деньги несколько мечетей, где служили выпускники его медресе. Некоторые выпускники этого медресе отправились в Чечню к Хаттабу и Басаеву. Главным образом из них состоял «карачаевский батальон», участвовавший во вторжении в Дагестан в августе 1999 г. Сам Борлаков в 1998 г. переехал в Чечню, а бразды правления в Джамаате передал своему верному ученику Хызыру Салпагарову. Одним из учеников Борлакова был Ачимез Гочияев, организатор взрывов домов в Москве. После совершения терактов он скрывался с начала 2000 г. в Карачаево-Черкесии и пытался оттеснить от власти Салпагарова. В середине 2001 г. Гочияев скрылся за границей, а Салпагаров был арестован (Григорий Пунанов. «Ваххабитское подполье. Партизанский джихад против России продолжается. «Известия», 13.05.2002). С 1999 г. в прессе стали появляться сведения о существовании в республике учебных лагерей для местных ваххабитов под руководством чеченских инструкторов. По сообщению «Известий» (12.09.2000), в медресе селения Учкеекен проходили обучение молодые люди, впоследствии объявленные в федеральный розыск за организацию террористических актов в Москве и Волгодонске и осужденные по обвинению в совершении этого теракта. Формально медресе считалось мусульманским центром, финансирование которого осуществлялось из Турции через Азербайджан. После того, как стало ясно, что медресе является центром подготовки террористов, оно было закрыто. В августе 2002 г. были осуждены за террористическую деятельность участники ваххабитского движения «Джамаат» во главе с Хызыром Салпагаровым («НГ», 01.10.2002).

Лидеры ДУМКЧР настроены по отношению к диссидентам непримиримо. Как заявил в интервью авторам 23.10.1998 ректор Исламского института, заместитель председателя Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии и Ставрополя Исмаил Бостанов, «мусульмане обязаны повиноваться демократически избранному муфтию. Кто ему не повинется — тот не мусульманин. Восставать против наших обычаев, родителей и

властей — восставать против ислама». Бостанов вместе с муфтием Бердиевым были ключевыми фигурами, сумевшими сплотить мусульман вокруг ДУМа. В 2010 г. Бостанов был убит террористами. Убийцы были пойманы и осуждены в 2012–2014 гг. на длительные сроки лишения свободы. Организатором убийства был имам мечети в Кисловодске Назби Аджиев, а исполнителями — жители КЧР радикальных исламских взглядов.

Лидеры ДУМКЧР и светские власти республики предпринимали многочисленные усилия, чтобы поставить под контроль жизнь исламских общин. Еще в 2010 г. казалось, что проблема исламского экстремизма в КЧР — это всерьез и надолго. 18 января 2010 г., например, «Интерфакс» сообщал: «На учете в правоохранительных органах Карачаево-Черкесии состоит около 500 ваххабитов, сообщил и. о. министра внутренних дел республики Сергей Скрипка...». Он отметил, что число приверженцев ваххабизма в республике за год увеличилось более чем на треть: «Прибавилось порядка 150 человек». В течение 2009 г. в Карачаево-Черкесии были ликвидированы семь религиозных экстремистов. Среди состоящих на учете есть определенная группа лиц, которые могут влиться в ряды незаконных вооруженных формирований. Самые активные бригады — два «джамаата» в Малокарачаевском и Карачаевском районах — сейчас разобщены и уничтожены. В 2010 г. были также совершены поджоги православных и баптистских церквей. Однако после 2011 г. в республике не было крупных терактов. Представители администрации, имамы, представители общественности, в том числе русской, отмечают стабилизацию ситуации, укрепление авторитета ДУМ КЧР, ослабление радикальных настроений.

Среди всех северокавказских республик КЧР в 2010-е гг. — единственная, про которую однозначно можно сказать, что в ней идет укрепление мирного традиционного ислама и ослабевают как радикальный ислам, так и радикальный национализм горцев. При этом традиционная исламская религиозность растет. Практикующих верующих становится больше. Как отмечает Кратов, «традиции взаимопомощи и солидарности среди мусульман сильны — нуждающимся помогают материально, строят дома и т. д. Но они не регистрируют эту помощь и за нее не отчитываются, поэтому точно оценить ее невозможно». Ваххабиты не исчезли: «лесовики» (так в КЧР называют скрывающихся в лесах экстремистов) сохранили свои лагеря в горах. Однако они малочисленны и деморализованы, на решительные действия не идут.

Кришнаизм

С 1993 г. активисты «Общества сознания Кришны» (ОСК) стали селиться в двух деревнях Урупского района КЧР — Курджиново и Ершов. Община быстро разрасталась за счет приезжающих из России, Украины

и Прибалтики последователей и новообращенных местных жителей. Ее численность в республике составляла на 2004 г. более 200 человек. Образованные люди приезжали в глубинку с намерением организовать не только аптеку или стоматологический кабинет, но и нечто вроде сельхозартели, чтобы и обеспечивать продуктами свой вегетарианский стол, и производить их на продажу. Благотворительные акции кришнаитов снижали симпатии у населения.

В 2004 г. власти республики стали выражать обеспокоенность деятельностью ОСК. Специальная комиссия, созданная в Карачаево-Черкесии для расследования их деятельности, пришла к выводу, что эта экзотическая для КЧР религиозная община нарушает законодательство РФ. Была проведена проверка деятельности двух религиозных организаций — «Общества сознания Кришны» и духовно-культурного благотворительного центра «Вечность». В состав проверяющей комиссии вошли представители министерства юстиции, УФСБ, прокуратуры и уполномоченный правительства КЧР по связям с религиозными организациями. По информации пресс-группы управления Минюста РФ по КЧР, в ходе проверки были выявлены нарушения действующего законодательства: «В Урупском районе в жилом доме располагается и постоянно действует руководящий орган организации, что противоречит Гражданскому кодексу РФ, где говорится, что помещение организации в жилом помещении допускается только после перевода такого помещения в нежилое». Также выяснилось, что «указанные религиозные организации в 2002–2003 гг. организовывали воскресные приходские школы, где обучали детей религии без разрешения администрации государственного образовательного учреждения, в котором учатся дети, что является нарушением Закона о свободе совести». По выявленным фактам в адрес руководства общины вынесены предупреждения с требованием устранить нарушения действующего законодательства.

Замечания комиссии в ОСК восприняли спокойно — нарушения были исправлены. В большей степени представителей ОСК настораживают обвинения в СМИ в сектантстве: «Мы проповедуем вегетарианство, отказ от наркотиков, алкоголя и внебрачного секса — это не противоречит нормам светского общества и не может ему повредить. Что касается обвинений в сектантстве, то они, по меньшей мере, несправедливы. Авторитет конфессии определяется, прежде всего, сроком ее существования — Сознанию Кришны более 5 тысяч лет, мы одна из древнейших конфессий на земле... Двадцать лет назад так уже было. Община подвергалась преследованиям КГБ, некоторые лидеры ОСК были осуждены. Мы надеемся, что ситуация в стране с тех пор изменилась» (См.: В. Пантелеева. Зачем сектанты едут на Кавказ. «Ставропольская правда». 17 июля 2004 г.).

На 2015 г. (информация предоставлена пресс-секретарем ОСК Юрием Плешаковым) в Карачаево-Черкесии насчитывается три ятры (общины)

вайшнавов — последователей Общества сознания Кришны: в г. Черкесске, селе Курджиново и на хуторе Ершово. Старейшей, наиболее известной в России и многочисленной ятрой Карачаево-Черкессии считается курджиновская. Ятра (община) села Курджиново насчитывает свыше 60 взрослых последователей. Ятру возглавляет председатель Совета общины Олег Владимирович Компанец (духовное имя — Гокуларанджанадас). Важные решения принимает коллегиальный Совет общины. Официальное название ятры: Местная религиозная организация Общество сознания Кришны с. Курджиново. Духовным центром служит храм, расположенный по адресу: ул. Наташи Василенко, 46.

Основу деятельности ятры составляют традиционные храмовые мероприятия и церемонии, а также проведение вайшнавских и, в целом, индуистских праздников. Благотворительная деятельность осуществляется главным образом внутри общины. По словам О. Компанец, ятра представлена последователями самых разных возрастов, причем отличается довольно высоким числом детей — около 50, из них около 30 детей возрастом до 10 лет.

Большинство среди последователей ятры те, кто живет на пенсию или сдавая внаем свою жилую собственность в других городах, в том числе даже в Москве. Практически у каждого последователя ятры имеется свой дом с садом, огородом и подсобным хозяйством либо квартира в одном из немногих здесь домов современной планировки. Однако есть и те, кто подрабатывает строительными и прочими работами в одиночку или в артелях. Градообразующих предприятий в селе нет уже много лет, и похожий стиль жизнь вообще присущ большинству взрослого населения села, многие из которых живут сбором грибов, фруктов и лекарственных трав, разведением овец и коз.

В нескольких километрах от Курджиново расположен хутор Ершово, число жителей которого сравнительно невелико, в отличие от большого соседнего Курджиново, — не более 40 человек. Храм расположен по улице Пролетарской, 7. Число постоянных прихожан местного храма Кришны не превышает 20 (включая последователей и других вайшнавских конфессий, то есть матхов), однако по важным религиозным датам, по традиции, последователи из Ершово отправляются в храм в Курджиново или наоборот, устраивая довольно массовые и зрелищные праздники. Важные решения принимаются коллегиально Советом ятры.

Как и в Курджиново, вайшnavы Ершово проводят храмовые мероприятия и церемонии. Внешняя проповедническая деятельность практически не ведется. Благотворительная деятельность осуществляется главным образом внутри общины, но на воскресных храмовых вечерах, которые традиционно проводятся во всех храмах Общества сознания

Кришны, иногда осуществляется раздача бесплатной еды (прасада) всем желающим селянам.

По словам одного из старших вайшнавов ершовской ятры, Хираньи Махашай-даса, в ятре насчитывается семь детей. Последователи занимаются сельским хозяйством, садоводством и огородничеством, выпасом коров и продажей молока и молочных продуктов, яблок, груш, меда и целебных горных трав, растущих в изобилии. Как и в Курджиново, многие подрабатывают на строительстве.

Ятра имеется также и в городе Черкесске, столице Карачаево-Черкессии. Однако вайшnavы представлены здесь лишь на уровне намахатты (малой группы духовного общения), то есть, фактически, религиозной группы. Собственного храма у вайшнавов Черкесска никогда не было. Встречи для духовного общения, проведения религиозных мероприятий и праздников проводятся в снимаемом для этих целей помещении. На особо значимые праздники последователи уезжают к своим единоверцам в город Эссентуки, который находится ближе, чем Курджиново.

По словам лидера черкесской ятры Нарика Магометовича Мерамова (духовное имя — Намаватар-дас), число последователей не превышает 20 человек. Средний возраст — 35 лет, причем половину от общего числа прихожан составляют женщины. С этнической точки зрения большинство последователей — черкессы и абазины. По словам вайшнавов Черкесска, все последователи — работающие люди, трудящиеся в различных сферах. Имеется хлебопекарня на семейном подряде, многие трудятся на молочном производстве, в строительных фирмах, занимаются другими видами деятельности, не нарушающими заповедей и религиозных обетов, характерных для вайшнавской традиции. По мнению Н. Мерамова, враждебности со стороны властей и местного населения нет, вайшnavы живут в согласии с другими людьми, у них исторически добрые отношения практически со всеми местными жителями.

Библиография

Малашенко А. В. Исламские ориентиры Северного Кавказа. М., 2001.

Богашева С. К. Этноконфессиональное сознание и его проявления в духовной культуре (на примере религиозного синкретизма карачаевского этноса) : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.13. Ставрополь, 2006.

Кратов Е. В. К проблеме формирования региональной государственной церковной политики (на примере Карачаево-Черкесской Республики) // От политики государственного атеизма к свободе совести. М., 2000.

Кратов Е. В. Религиозный фактор в социально-политических конфликтах (на примере Карачаево-Черкесской Республики) // Социально-политическая ситуация на Кавказе: история, современность, перспективы. М., 2001.

Кратов Е. В., Кратова Н. В. Ислам в Карачаево-Черкесской Республике / под ред. проф. А. В. Малашенко. М. : Логос, 2008.

Карелия

Составлено в марте 2013 г.

Авторы: С. Филатов

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

Особенности исторического развития религии

Исторически развитие православия в Карелии определялось тем, что большая часть истории территории нынешней Карелии находилась под юрисдикцией Новгородской митрополии. Большую роль в христианизации населения Карелии и вообще в жизни этой области играл древний Валаамский монастырь (основан в XIII в.).

Свобода мирян определялась не только новгородскими традициями, но и тем, что население было рассредоточено на громадной территории и жители множества сел окормлялись лишь периодически наезжавшим священником из крупного села, который совершал богослужения в часовнях (так называемое «часовенное православие»). Неудивительно, что в XVII в. этот малонаселенный и труднодоступный край стал одним из регионов распространения старообрядчества. Мало того, так называемая Выгорецкая обитель, объединяющая Даниловский и Лексинский скиты (ныне Медвежьегорский район, около города Повенец), стала одним из главных центров, практически колыбелью беспоповского старообрядчества. Выгорецкая обитель была полностью разорена в 1835–1855 гг. в царствование Николая I.

Важной особенностью религиозной жизни было и то, что кроме русских значительную часть населения Карелии (а до революции — большинство) составлял народ карелы. Условно датой христианизации карелов считается 1227 год, когда князь Ярослав Всеволодович крестил их. Карелы достаточно быстро восприняли православие как свою религию.

Трудность заключалась в поверхностном восприятии веры, так как многие карелы не понимали церковно-славянский язык и заучивали молитвы наизусть, не понимая их смысла. Это приводило к тому, что христианские ценности у карелов часто смешивались с языческими, сохранялись древние языческие молитвы и заговоры, мифология Калевалы. Была, например, очень популярна традиция ставить часовни-избушки над могилой умершего человека — в часовнях молились Николаю Угоднику, другим святым и духу предков. В XVII в. наряду с русскими к старообрядчеству приходит и часть карелов, которые также не избежали соединения народной веры с христианством. Как в общинах старообрядцев-карелов, так и карелов-православных больше, чем у их русских единоверцев, сохранялись языческие обычаи и представления. Важное место у карелов-старообрядцев занимали «отче» и «книжницы», которые играли порой роль колдунов и знахарей, заговаривали болезни и предсказывали судьбу (Фишман О. М. «Отче» и колдуны: образы жизни карельской старообрядческой общины // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1994. С. 122–143). Ничего подобного «отче» и «книжницам» у русских староверов никогда не было.

Вместе с карелами одним из коренных народов республики являются вепсы. Они были и остаются весьма малочисленным народом, особенностью религиозной жизни которого схожи с карельскими.

До образования самостоятельной епархии приходы Карелии относились к Новгородской епархии, в XVI–XVIII вв. — к Новгородской, Вологодской и Архангельской. В 1828 г. создается Олонецкая епархия — 231 приход.

В разные эпохи руководство епархии с различной степенью активности относилось к национальным карельским проблемам. До 1872 г. преподавание в Олонецкой духовной семинарии, учрежденной вскоре после создания епархии, велось на русском и карельском языках. В 1872 г. карельский язык был выведен из употребления в семинарии, и ему стало уделяться меньше времени. В начале XX в. работа по внедрению карельского языка в богослужение активизировалась. Миссионерский Ухтинский съезд в 1906 г. рекомендовал проводить службу на карельском и финском языках и переводить на карельский богослужебные книги. Богослужебные книги на карельском языке распространяло также братство апостолов Петра и Павла, основой деятельности которого было преодоление старообрядчества.

В 1906 г. Олонецкий миссионерский съезд выступил за повышение знания карельского языка среди духовенства. На Видлицком съезде 1907 г. было создано Карельское братство для миссионерской работы среди карелов и вепсов, но этот же съезд рекомендовал служить в приходах только по-церковнославянски, а на карельском языке — только в порядке

исключения. Все это было сделано ради противостояния «панфинской и лютеранской пропаганде». В результате христианизация карелов на их родном языке носила отрывочный характер и выражалась на уровне проповеди на карельском отдельных священнослужителей. Одним из таких ярких проповедников был епископ Киприан (ум. 1914). Он был председателем Карельского братства, лично проповедовал на карельском, поддерживал внедрение карельского языка в богослужение. В 1910 г., когда произошло объединение Карельского братства с финляндским братством преп. Сергия и Германа Валаамских, еп. Киприан развернул широкую деятельность среди карелов Олонецкой епархии и Финляндии. Одним из важных акцентов деятельности братства была его борьба с лютеранством, проникающим из Финляндии. К 1904 г. в епархии насчитывалось уже 545 церквей, 2127 часовен, 14 монастырей, одна духовная семинария, 1317 человек клира. С 1911 по 1918 г. ректором духовной семинарии в Петрозаводске был протоиерей Николай Чуков, впоследствии один из выдающихся иерархов РПЦ, митрополит Григорий Чуков.

Издавна большую роль в духовной жизни играла близость Карелии к скандинавским странам, важным фактором было и остается финское влияние и в меньшей степени шведское. Вопрос этот до конца не изучен, но сам факт постоянных контактов карелов с родственными им финнами-лютеранами, очевидно, должен был оказывать на них какое-то влияние. Лютеранство появилось на территории Карелии, по крайней мере, с эпохи Петра I, а с 1809 г., когда к России была присоединена Финляндия, в Карелии окончательно обосновались финские лютеране. В 1873 г. открывается первая в Петрозаводске лютеранская кирха. После объявления в 1905 г. Манифеста о свободе вероисповедания усиливается лютеранская миссионерская деятельность среди карелов. Чтобы противостоять ей, еп. Сергей (Страгородский) собирает в 1909 г. совещание карельских приходов трех епархий — Финляндской (Выборг), Архангельской, Олонецкой, — где активно дебатировался вопрос о противостоянии «финско-лютеранской экспансии».

В 1890 г. создается Выборгская епархия (на территории княжества Финляндского), которую возглавил сначала архиеп. Антоний (Вадковский), а затем еп. Сергей (Страгородский). Именно на базе Выборгской епархии, территориально оказавшейся после революции в Финляндии, и образовалась Финская Православная Церковь. В 1923 г. Финская Православная Церковь в результате переговоров с Константинополем переходит в его юрисдикцию и получает автономию. В 1956 г. Московская Патриархия признала автономию ФПЦ. Первым национальным архиереем стал Герман Аав.

В советское время в Карелии наиболее активно внедрялась атеистическая идеология и искоренялись любые проявления религиозности.

Атеисты стремились навести свои порядки в республике, находящейся близко к Западу. В результате атеистические репрессии уничтожили уже в начале 30-х гг. организованную жизнь православной церкви, старообрядчества, лютеранства. В Карелии к началу перестройки осталось всего пять православных приходов.

Советское время обернулось трагедией и для карельского народа. В советскую эпоху все церковные книги, написанные на карельском языке, были уничтожены — на территории СССР не осталось даже ни одной ксерокопии. В конце 80-х гг. нашего века серьезно обсуждался вопрос: существовали ли вообще когда-либо эти книги. В 1993 г. в газете «Северный курьер» (06.01.93) под рубрикой «сенсация» была опубликована статья П. Савельевой «Ее бесписьменный язык» об обнаружении в одной из библиотек Петербурга синодального издания Евангелия на карельском языке 1821 г. До сих пор это единственный найденный в России экземпляр Писания на карельском языке, изданный до революции. Позднее петрозаводские филологи узнали, что их довольно много в библиотеках Финляндии.

В 20-е гг. в созданной большевиками Карело-Финской ССР у власти находились «красные» финны, т. е. финские коммунисты, мечтавшие о победе советской власти в Финляндии и о присоединении ее к СССР. Они считали карельский язык испорченным финским, а самих карелов — одной из этнографических групп финнов. Поэтому среди карелов внедрялся финский язык и финское самосознание. В 1934 г. все финское руководство Карелии было репрессировано. Партийные органы поставили задачу развития карельской письменности и самосознания. В 1940 г. к власти вновь пришли «красные» финны, и лидеры карельского национального движения были репрессированы.

В ходе финско-русской и Второй Мировой войн в Финляндию эмигрировало, по разным оценкам, от 300 до 400 тыс. карелов — более половины карельского этноса. Вплоть до 80-х гг. XX в. карелы-эмигранты подвергались в Финляндии финляндизации.

В советской Карелии после Второй мировой войны формально финский язык признавался официальным, но фактически проводилась политика русификации как карелов, так и финнов. Свободное развитие национального движения началось в Карелии в конце 80-х гг., в том числе была создана карельская письменность. Приблизительно в это время изменилась политика в Финляндии, которая признала особые этнические интересы карельского народа.

В конце 70-х — 80-е гг. в Карелии утвердились различные протестантские церкви — лютеране, баптисты, пятидесятники. До 1990 г. карельские приходы на территории СССР объединялись в Олонецкую епархию,

которая по малочисленности возглавлялась благочинным и подчинялась Ленинградской епархии, являясь фактически ее благочинием. В 1990 г. образована Петрозаводская епархия.

РПЦ

Организационная структура

На территории Карелии с 2013 г. существует митрополия, состоящая из двух епархий — Петрозаводской и Костомукшской.

Возглавляет **митрополию и Петрозаводскую епархию** митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, архиепископ Курганский и Шадринский (Горянов Олег Александрович). Родился 23 марта 1951 г. в ауле Кэнессы Свердловского р-на Джамбульской обл. Казахстана. В 1974 г. окончил лечебный факультет Винницкого медицинского института и работал участковым врачом, затем старшим врачом бригады интенсивной терапии в районной больнице, в 1980–1982 гг. — ассистентом, затем старшим преподавателем в Брянском педагогическом институте. В 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию в Смоленском медицинском институте. В 1983 г. поступил в МДС, продолжал заниматься медицинской практикой. 14 апреля 1986 г. пострижен в монашество и рукоположен во иеромонаха. В 1989 г. окончил Московскую духовную академию, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Русская религиозно-философская антропология на рубеже XIX–XX веков: В. С. Соловьев и В. И. Несмелов»; получил степень кандидата богословия (1990), был оставлен профессорским стипендиатом и преподавателем Священного Писания Ветхого Завета в МДС. 2 марта 1990 г. возведен в сан игумена, 3 марта зачислен в братию Жировицкого монастыря. 20 марта 1990 г. назначен ректором Минской духовной семинарии. В сентябре 1990 г. возведен в сан архимандрита. 16 июня 1991 г. хиротонисан во епископа Новогрудского, викария Минской епархии. 19 февраля 1992 г. назначен управляющим Новогрудской епархией. 17 июля 1996 г. назначен ректором Санкт-Петербургских духовных школ с титулом «епископ Тихвинский, викарий Санкт-Петербургской епархии». С 1999 г. — профессор, заведующий кафедрой богословских дисциплин Санкт-Петербургских духовных школ. 25 февраля 2003 г. возведен в сан архиепископа. 6 октября 2008 г. решением Священного Синода освобожден от обязанностей ректора Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии и назначен архиепископом Курганским и Шадринским. Решением Священного Синода от 25 июля 2014 г. назначен председателем Синодальной богослужебной комиссии.

Член Синодальной богословской комиссии, редколлегии «Богословских трудов», член нескольких академий (РАЕН, АПОБ и др.).

Информационный отдел епархии: Ольга Ивановна Сидловская.

Веб-сайт: <http://eparhia.karelia.ru>.

Костомукшская епархия. Возглавляет епархию Игнатий, епископ Костомукшский и Кемский (Тарасов Алексей Михайлович).

Родился 26 марта 1976 г. в г. Сатка Челябинской обл. в семье служащих. В 1993–1997 гг. обучался в Тобольской духовной семинарии. В сентябре 1997 г. поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. 1 июня 1998 г. назначен на должность дежурного помощника проректора СПбДА по воспитательной работе. 1 сентября 1999 г. назначен преподавателем Истории Русской Церкви на Регентском отделении при Санкт-Петербургских духовных школах. 24 декабря 1999 г. пострижен в монашество. 2 января 2000 г. рукоположен во пресвитера. В 2001 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную академию с ученой степенью кандидата богословия за курсовое сочинение на тему «Учение о вере в Бога и ее происхождении в понимании профессора Московской духовной академии А. И. Введенского». 1 сентября 2001 г. назначен преподавателем Истории Поместных Православных Церквей в Санкт-Петербургской духовной семинарии. С 1 сентября 2003 г. по 30 июня 2006 г. обучался на богословском факультете Хельсинкского государственного университета в качестве стипендиата Евангелическо-Лютеранской церкви Финляндии. Владеет финским языком. По окончании обучения вернулся в Тобольскую духовную семинарию преподавателем. 1 января 2007 г. назначен экономом Тобольской духовной семинарии. 6 июля 2007 г. назначен заместителем эконома Тобольской епархии по совместительству с должностью эконома семинарии. С 1 января 2008 г. — проректор семинарии по хозяйственной работе без освобождения от должности заместителя эконома епархии. В 2008 г. возведен в сан игумена. 8 августа 2008 г. решением епархиального совета Тобольской епархии назначен на должность эконома епархии. 10 января 2011 г. назначен проректором по учебно-воспитательной работе Тобольской духовной семинарии с освобождением от должностей эконома епархии и проректора семинарии по хозяйственной работе. В августе 2011 г. перешел в клир Краснослободской епархии Мордовской митрополии. 28 октября 2011 г. назначен настоятелем Успенского храма г. Краснослободска, благочинным храмов Краснослободского округа и помощником управляющего епархией по делам благочиний. В 2012 г. окончил Социально-педагогическую академию им. Д. И. Менделеева г. Тобольска. Решением Священного Синода от 29 мая 2013 г. избран епископом Костомукшским и Кемским. Хиротонисан во епископа 11 июля 2013 г.

Особенности епархиальной жизни

К началу перестройки в Карельской епархии даже по сравнению с другими регионами России было очень мало приходов и соответственно

духовенства. С момента своего создания епархия выделялась своей бедностью, а организационные структуры епархии надо было создавать практически с нуля. Вновь началось строительство часовен в таежных селах и поселках. При отсутствии старой прослойки духовенства основу клира составили образованные молодые священники, часто из числа ленинградской интеллигенции. Особую атмосферу в епархии создает близость к Западу, восприятие Карелии как пограничья России и Северной Европы.

Дружественные отношения с Финляндией проявляются во всех сферах жизни республики. Финны-единоверцы и финское правительство помогают лютеранам, баптистам, пятидесятникам не в меньшей мере, чем православной епархии. По инициативе и на средства лютеран и пятидесятников Финляндии осуществляются проекты перевода Писания на языки народов Карелии. На деньги Финской Православной Церкви, в частности, был построен православный храм в Калевале. Церковь получала в 90-е и нулевые годы гуманитарную и денежную помощь из Финляндии. Особенно значительную роль в религиозной активности на территории Карелии играют финизированные потомки карелов-эмигрантов. В конце 80-х — начале 90-х гг. приток миссионеров (и православных, и протестантов) из Финляндии (и, в значительно меньшей мере, из Швеции) вообще никак не регулировался и носил массовый характер. В приграничных районах тогда даже появился термин «крещен в финской вере» — т. е. людей, не знающих финского, крестили люди, не знающие русского. Крещенные в этих случаях иногда даже не знали, в каком вероисповедании их крестили. Что касается православия, этот процесс был отрегулирован в 1994 г., когда было заключено соглашение о сотрудничестве между епархией и Православной церковью Финляндии и миссионеры стали приезжать в соответствии с утвержденными планами. В 1990-х гг. деятельность духовенства православной церкви Финляндии в Карелии и формально, и фактически представляет собой братскую помощь епархии РПЦ.

В 90-е и нулевые годы одной из важнейших особенностей жизни республики Карелия было движение за возрождение карельской и вепсской культуры. Наиболее массовой и авторитетной карельской национальной общественной организацией являлся Союз карельского народа. На все мероприятия Союза приглашали представителей православного духовенства. Союз карельского народа официально обращался к архиепископу Мануилу с просьбой об учете национальных интересов карелов в Церкви и, в частности, о поставлении священников из числа карелов. Православная церковь Финляндии предложила обучать их за свой счет в Хельсинки. Мануил полностью поддержал эту инициативу, но ни одного кандидата так и не нашлось.

К 10-м годам этого века карельское и финское движение возрождения почти полностью выдохлось. Причина этого — массовая эмиграция

финнов и карелов в Финляндию, а также переезд в Петербург. Сильно ослабшие общественные организации карелов перестали интересоваться религией и сейчас концентрируют свой интерес на сугубо национальных задачах — сохранении языка, традиционной культуры и т. д. Сильно сократилось и участие Финляндии в религиозной жизни республики.

Другой коренной народ Карелии — вепсы (административный центр Вепсской национальной волости находится в селе Шокша). Вепсов осталось мало, и они не так ориентированы на православие, как карелы, и скорее вообще безрелигиозны. Все национальные лидеры вепсов безразличны к религии. В 2000 г. организован первый православный национальный вепсский приход в селе Шелтозеро. Настоятель Спасо-Рождественского храма (оборудованного в здании бывшей библиотеки) в Шелтозере игумен Досифей (Ларионов) руководит проектом восстановления главной святыни вепсского края Ионо-Яшезерского монастыря (официально монашеская жизнь возобновлена в 2003 г.), как и религиозной жизни вепсов в целом («НГ-Регионы», 28.10.2002). В Шелтозеро издается ежемесячник Спасо-Рождественского прихода «Вепская миссия». Монастырь до сих пор не обжит братией, находится в руинированном состоянии. Монахи (пять человек) живут в подворье в Шелтозере и окормляют с десятка вепсских деревень. Эту братию можно по справедливости назвать подвижниками: в совершенно нищем, малолюдном и полностью секуляризированном крае они сумели во всех традиционно (сейчас в них много русских) вепсских селах отреставрировать, построить или оборудовать церковные здания, организовать общины и наладить церковную жизнь — воскресные школы, праздники и конкурсы для детей, небольшую гуманитарную помощь малоимущим. Однако весь актив и большинство прихожан — русские, по словам игумена Досифея, вепсы на призыв к вере отвечают очень вяло. В богослужении используют несколько молитв на вепском языке, но дальше дело не пошло — дети и молодежь не знают родного языка.

Митрополит Мануил — уроженец Санкт-Петербурга, воспитанник Никодимовской школы. Еще в бытность свою архимандритом и благочинным в Карелии поддерживал отношения с лютеранами и пятидесятниками. С большим уважением относился к лютеранской традиции — поддерживал дружеские отношения с представителями лютеранского духовенства как в самой Карелии, так и в Скандинавии. Мануил был принципиальным противником дискриминации религиозных меньшинств. Владыка Мануил с пониманием относился к национальным проблемам карелов и вепсов. Одной из первоочередных задач он считал подготовку священников из представителей этих народов. Мануил выступал за использование карельского языка на проповеди и на исповеди, но признавал, что это достаточно сложно сделать в отношении богослужебной литературы. При этом

Мануил благословил распространять в Карелии Евангелие, переведенное на карельский язык пятидесятниками в Финляндии.

По большим праздникам в кафедральном соборе Петрозаводска небольшие фрагменты богослужения читаются и поются на карельском языке. Планы митрополита по работе с коренными народами нашли свое практическое воплощение в городе Олонце, где священник-карел Павел Пуговкин, настоятель Свято-Успенского храма, развернул работу среди карелов.

До сих пор, однако, Олонцом все и ограничивается. Миграция карелов (и финнов) из республики и стремительное сокращение употребления финского и карельского делают задачу особой карельской миссии все менее актуальной.

К тому же, несмотря на первые скромные успехи православного возрождения карельского народа, исключительный выбор православия им не предопределен. У карелов нет предубеждения против лютеранства, которое они воспринимают как близкую родственную веру братского финского народа. Карелы, хотя и не очень многие принимают лютеранство.

У карел в обычаях и фольклоре хорошо сохранились многие элементы языческих верований, национальный эпос «Калевала» считается наиболее ценным национальным духовным наследием. В Петрозаводске существовала группа ученых, занимавшихся изучением языческой традиции карелов и пропагандировавших духовные ценности язычества, но относившихся к нему исключительно как к культурному наследию своего народа. Во главе этой группы стоял проф. Юго Юльевич Сурхаско. В 2001 г. Сурхаско умер, а его последователи разъехались, но интерес к дохристианской культуре у карелов и в деревнях, и среди интеллигенции сохраняется.

Организованного языческого движения, язычества как идеологии и религии, однако, в Карелии не возникло. Тем не менее православное духовенство (да и представители других христианских конфессий) опасаются, что оно может возникнуть в любой момент: условия для этого есть. Создание в 1998 г. карельского культурного центра «Укко» (Укко — верховное божество карелов) в городе Калевала у ряда представителей православного духовенства вызвало подозрения, что это первый шаг к созданию неоязыческой общины. В православных и околоправославных СМИ периодически появляются материалы, осуждающие различные деревенские и муниципальные инициативы, связанные с проведением народных праздников и возрождением народных традиций. Например, Ксения Сорокина в «Карельской губернии» («День Лоухи или день пива?», 29.03.2010) пишет следующее:

Праздник «Лоухи — хозяйка Севера», проводимый в августе в Лоухах, оказался в центре скандала. На заседании комиссии по вопросам религиозных объединений при главе Карелии лоухский служитель православ-

ной церкви отец Анатолий выказал свою обеспокоенность «культом “Калевалы”». В пресс-службе карельской епархии «Карельскую Губернию» заверили: не устраивает конкретный праздник, центральным персонажем которого является старуха-колдунья. Против самой «Калевалы» православная церковь ничего не имеет...

Праздник «Лоухи — хозяйка Севера» собираются проводить уже в шестой раз. Как объяснили нам в местном Доме культуры, организаторы мероприятия ни в коем случае не защищают колдунью из эпоса и не проповедуют языческие ценности. Их цель — вернуть доброе имя Лоухи, ведь у нее были не только отрицательные, но и положительные черты. К примеру, Лоухи была заботливой матерью и хлебосольной хозяйкой: достаточно вспомнить, с каким размахом она готовила свадьбу. Да и старухой Лоухи можно называть лишь условно: исследователи эпоса выяснили, что ей всего 37 лет.

— Празднование у нас начинается в деревне Лоушки, которая находится в 30 километрах от поселка, — говорят в Лоухском доме культуры. — Там у нас построена специальная избушка, в которой, по легенде, и проживает хозяйка Севера. Сама Лоухи к началу торжества приплывает туда на лодке. Мы представляем ее как хозяйку всего Лоухского района, мудрую правительницу, которая заботится о своих владениях. Еще в рамках праздника проходит конкурс на лучшую помощницу Лоухи — жительницы района соревнуются в рукоделии, кулинарии и других хозяйственных делах. Вот, пожалуй, и все, что в этом празднике связано с именем Лоухи. На деле это обыкновенный день поселка, но поскольку наш поселок носит имя старухи из эпоса, логично было связать торжество именно с персонажем «Калевалы»...

Православная церковь с таким подходом к празднованию дня поселка категорически не согласна.

— Так мы скоро дойдем до какого-нибудь колдовства, — уверен отец Андрей Верещагин, настоятель Екатерининской церкви в Петрозаводске. — Подобные «темные» моменты были во всех религиях, и православие — не исключение. Но не зря же мы от них ушли! Зачем же возвращаться обратно? История показывает: когда люди уходят в поклонение, они никаких благих дел не совершают.

Интерес к язычеству, согласно оценке ведущего этнографа Петрозаводска Константина Логинова, деградировал до примитивного магизма и эзотерики:

«Сознательных язычников в Карелии почти нет. Единственная яркая фигура — это народная целительница Галина Григорьевна из дачного кооператива «Нептун» (молитв и упоминаний небесной братии не признает, лечит весьма эффективно). В 2002 и 2003 годах под Петрозаводском

в урочище Чертов стул прошли Всероссийские слеты колдунов России. Потом они переместились на Воттоваару. К 2015 году все затоптали и загадили. Не осталось ни одного созданного природой сейда, понаделали новоделов, а природные разобрали. Теперь на той горе и плюнуть некуда, хотя крышу людям с тонким устройством психики сносит пренеменно, и чего только посетителям не привидится. При употреблении спиртного и мясном питании драки в коллективах посетителей обязательное дело, если недельку там поживут.

Ведьмы наши тихи и неприметны. Лишь единицы из них проходили или собираются пройти через обрядность оборотничества. Та же картина и клиника, что и в XIX веке. Ничего не изменилось. Колдуны теперь городские. Все 1000 % чернокнижники, поучившиеся в эзотерических школах, а не у предшественников-колдунов. Единственного знаю, который прошел обряд посвящения в бане от своего дяди в 1968 году. Да и тот не колдует (после посещения Тибета). Ныне даже от целительства отошел. Молодежь мною в язычестве не замечена. Куриные кишки на деревянной скульптуре (некоторые зовут ее Идолом), что стоит напротив музея вепской культуры в Шелтозере, навешиваются вовсе не язычниками, а целителями, работающими по вуду (причем наряду с самыми разными целительскими методами, от выкачивания яйцом до отчитывания молитвами — полнейшая эклектика)».

Главным приоритетом Мануила было развитие духовного образования в епархии. С момента основания епархии и до 2015 г. у епархии отсутствуют финансовые возможности даже для создания духовного училища. Поэтому руководство епархии нацелено на предсеминарскую подготовку кадров, с тем чтобы уже получившие определенные знания и связанные с церковью люди продолжили обучение в санкт-петербургских духовных школах.

Первичная предсеминарская подготовка происходит в значительной степени при участии личных инициатив православного духовенства и мирян. Первой серьезной инициативой в области духовного образования стала «Журавка». В рамках духовно-просветительского православного центра «Журавка» действовали, среди прочего, трехгодичные катехизаторские курсы, некоторые из выпускников которых становились священнослужителями. На катехизаторских курсах преподавали митрополит Мануил, наиболее образованные священнослужители и преподаватели светских вузов Петрозаводска. В 1999 г. был организован филиал центра в Костомукше. Центр «Журавка» был создан и возглавлялся петрозаводским предпринимателем Геннадием Кузькиным. Основой финансирования центра была спонсорская деятельность строительной фирмы, принадлежащей Кузькину. В 2002 г. Кузькин прекратил заниматься биз-

несом и стал приходским священником в церкви, которую сам построил. В течение нескольких лет отцу Геннадию хватало средств на содержание «Журавки», но со временем она была частично ликвидирована, частично реорганизована. В 2014 г. о. Геннадий Кузькин служит приходским священником и окормляет кадетский корпус.

В конце нулевых ведущую катехизаторскую и миссионерскую роль в жизни епархии играет Духовно-просветительский православный центр во имя преп. Александра Свирского. Этот центр был создан протоиреем Олегом Евсеевым в 2000 г. на базе молодежного движения, когда оно охватило широкий круг ищущей знаний молодежи. Занятия в центре ведет сам о. Олег, а также священники и светские преподаватели. В центре действует воскресная школа для взрослых, где ведется подготовка преподавателей Закона Божьего по сокращенной программе духовной семинарии. Активисты центра регулярно проводят детские летние трудовые лагеря.

Кроме изучения Библии этот центр организует широко распространенные на севере православные балы, изучение фольклора и ремесел, концерты, всякого рода встречи и дискуссии, кое-какие благотворительные акции.

С центром Александра Свирского, связанного с Отделом религиозного просвещения и катехизации, конкурирует Миссионерский отдел епархии, также успешно занимающийся катехизацией и просвещением. Этот отдел возглавляет свящ. Вячеслав Распутин. Основное направление миссионерской деятельности о. Вячеслава — вовлечение молодежи, формально называющей себя православной, в церковную жизнь. О. Вячеслав разработал свои методы привлечения молодежи, среди которых главные — это, во-первых, то, что имеющиеся участники движения интересуют своих друзей и родственников (он сам, в прошлом атеист, был привлечен в церковь своим школьным другом), а во-вторых, через социальные сети.

О. Вячеславу удалось привлечь несколько десятков молодых людей. Одна из основных форм деятельности «миссионеров» — миссионерские курсы и (для закончивших миссионерские курсы) катехизаторские курсы. О. Вячеслав выстраивает занятия в форме публичных диалогов и диспутов, что делает занятия увлекательными и для спорящих, и для зрителей. Значительная часть людей, окончивших эти курсы, становятся церковнослужителями, православными активистами, некоторые — священниками. Миссионерский отдел занят также работой с детьми (летние лагеря на Валааме), работой с инвалидами и наркоманами в реабилитационном центре.

В 10-е годы Центр Александра Свирского и Миссионерский отдел стали основными источниками кадров духовенства. Некоторые выпускники катехизических курсов при этих двух полуофициальных институтах поступают в Санкт-Петербургские духовные школы.

Ведущую роль в жизни епархии играет образованное духовенство, в первую очередь выходцы из среды петербургской интеллигенции. Кроме уже упомянутых игум. Досифея (Ларионова), прот. Олега Евсеева, прот. Геннадия Кузькина в епархии служат еще несколько ярких священнослужителей.

Среди них:

— Протоиерей Лев Большаков, настоятель храма в Кондопоге. Лев Большаков, по профессии и первой специальности архитектор, принадлежал к кружку ленинградской интеллигенции, находившемуся в религиозных поисках и постепенно пришедшему к православию. В 70-е — 80-е будущий о. Лев поддерживал связи со священниками Александром Меном, Павлом Адельгеймом, Георгием Кочетковым. Участвовал в добровольном служении в Санкт-петербургских больницах через участие в созданном писателем Даниилом Граниным обществе Милосердия. В 1991 г. был крещен и вскоре хиротонисан. Митрополит Мануил предложил о. Льву приход в Кондопоге, где в течение 60 лет до этого действующих церквей не было.

За тридцать лет приход в Кондопоге превратился в большую и активную общину, члены которой осуществляют самые разнообразные служения. В воскресной школе 11 групп из более чем 120 детей. Работает более 10 всякого рода кружков, профессиональный музыкальный коллектив. О. Лев пытался работать с наркоманами и лицами, вернувшимися из мест заключения. С ними у о. Льва ничего не вышло: «еле остался жив». Приход тем не менее работает с бомжами, детьми из неблагополучных семей, продолжает служение в больницах.

Отец Лев выступает в средствах массовой информации, с лекциями в Университете и в других вузах.

— Иерей Олег Червяков. В конце 80-х гг. на волне пробудившегося интереса части городской интеллигенции к сельской жизни, сопровождавшейся миграцией отдельных городских семей на Север, в поселке Куганаволок — главном населенном пункте, расположенном на Водлозере на юго-востоке Карелии, площадью около 1000 км², — сформировалась инициативная группа по организации национального парка. Главным инициатором организации Парка выступил харьковчанин, физик по образованию, Олег Червяков. В 1991 г. был образован Национальный парк «Водлозерский», который охватил природный комплекс Водлозера и бассейн реки Илекса. Среди целей, стоящих перед Парком, было определено также возрождение историко-культурного наследия Русского Севера и развития туризма и отдыха в естественных природных условиях.

Но помимо сохранения природы и организации туризма, Олег Червяков поставил задачу создания ноосферного парка, основываясь на учении Вернадского о постепенном превращении биосферы в ноосферу в масштабах

всей планеты. Олег Червяков исходил из того, что для формирования ноосферы в масштабах всей планеты «надо для начала выделить отдельные территории, где бы этот процесс мог произойти быстрее, создавая очаги ноосферы». Предполагалось, что парк как раз и будет такой территорией.

При парке стали создавать специальную школу, предназначенную для подготовки кадров, а соответственно, к жизни в лесу. От потенциальных работников Парка практически требовалась готовность стать жителями леса. В школу принимались как местные жители, так и молодежь из Петрозаводска.

На удаленном от населенных пунктов берегу Водлозера благодаря помощи финского партнера была воссоздана деревня Варишпельда, причем в качестве не музея, а реально действующего населенного пункта с восстановленным сельским хозяйством. В то же время создатель парка Олег Червяков с самого начала был охвачен поиском национальной идеи, способной остановить деградацию России. Национальный парк, по мнению Олега Червякова, может «сыграть в этом деле немаловажную роль». «В Водлозерье мы изучаем и восстанавливаем традиционные культурные ценности, взаимоотношения людей и природы, а это позволит нам воспитывать в детях утраченные ныне черты. Мы попытаемся восстановить созидательную идеологию, которая очень важна сегодня в Карелии и во всей России», — отмечал директор Парка. Поиск национальной идеи привел руководство парка к более углубленному интересу к православию.

Православие стало для Червякова принципиальным обоснованием экологического подхода.

Первым шагом на пути возрождения православной жизни Водлозерья стало восстановление Ильинского Погоста. В 1995 г. был заново освящен храм Ильи Пророка, расположенный на Колгострове, было восстановлено празднование Ильина дня как главного православного праздника всего Водлозерья. Ежегодно в этот день на Ильинском погосте стали собираться сотни водлозеров, многие из которых уже давно не живут на Водлозере. По указу архиепископа Петрозаводского и Карельского Мануила на Ильинском погосте была учреждена Ильинская Водлозерская пустынь Муромского монастыря.

Отметим, что кажущаяся на первый взгляд обычной для российской ситуации история для Водлозерья таковой не является. Чтобы прибыть в Ильинский храм, расположенный на безлюдном острове, нужно проплыть 25 км по озеру, которое далеко не всегда бывает спокойным. Во время ледостава путь вообще закрыт, а зимой те же 25 км нужно преодолеть по целинному снегу, чаще всего под сильным леденящим ветром. Поэтому и найти священнослужителя, согласного служить в таком труднодоступном храме, удалось лишь по прошествии 10 лет со дня образования парка.

В 2001 г. им стал прибывший из Муромского монастыря иеромонах Нил (в прошлом рок-музыкант, возглавлявший некогда эпатажную рок-группу «Тайное голосование»). После его прихода началось постоянное служение в храме. Иеромонаху Нилу немало удалось сделать для просвещения местных жителей, при нем была организована реальная православная община на Водлозере, несмотря на все неестественные для сегодняшних людей условия жизни. Зимой дом о. Нила на безлюдном острове несколько раз осаждали волки, в результате чего священник не мог в течение определенного времени выходить из дома. Но подвижническое служение о. Нила продлилось недолго. Осенью 2003 г. его убили трудники, которые поселились незадолго до того рядом с его кельей. Причиной смерти священника стал конфликт о. Нила с трудниками, произошедший после того, как они решили покурить. О. Нил, будучи по натуре человеком жесткого характера, сделал трудникам замечание, а потом вообще попросил уйти из скита и пожить на удалении от храма. Лишь через три месяца после убийства рыбакам удалось найти на соседнем острове в камышах тело священника.

С гибелью о. Нила жизнь на Водлозере не прекратилась. Основные заботы по ее поддержанию и возрождению взял на себя сам директор Национального парка Олег Червяков. В 2004 г. под его руководством были завершены работы по реставрации Ильинского погоста. В феврале 2004 г. началась организация православного прихода в пос. Куганаволок. В итоге осенью 2004 г. директор парка принял священный сан и вскоре стал настоятелем Ильинского прихода.

Помимо организации православной жизни в центральном поселке, директор-священник занялся восстановлением часовен и возрождением старинных часовенных праздников, соответствующих тем святым, которым были посвящены часовни удаленных деревень Водлозерья. В этой связи отметим еще одну особенность водлозерской инфраструктуры: в этом крае есть немало заброшенных деревень, в которых живут инспектора по одному или два человека. Сами деревни расположены в бассейне реки Илекса (на протяжении более 100 км) и отстоят друг от друга в среднем на 20 км. Добраться до них можно либо на вертолете, либо на снегоходе зимой, что сопряжено с реальной опасностью замерзнуть по дороге в случае поломки снегохода. О. Олегу, нередко вместе с матушкой Натальей, удается зимой на «Буране» периодически посещать некоторые из этих заброшенных деревень и служить в их часовнях Литургию на переносном антиминсе.

Совместно с Петрозаводским епархиальным центром директор парка организывает летние православные лагеря для детей и подростков. Усилия по возрождению православной жизни края и воссозданию свя-

тынь в безлюдных местах не отвлекли руководство Парка от решения чисто экологических задач. Но, опираясь на православные принципы, директор Парка поставил своей задачей не только сохранение природы, но и воссоздание крестьянского хозяйства с учетом современного уровня развития техники. У директора Парка особый пиетет к традиционному сельскому укладу жизни Русского Севера. Он не исключает, что «утраченная нами “крестьянская цивилизация” имела более тесную, взаимную связь с природой и, безусловно, была более гармоничной», чем сегодняшняя городская. В 2010 г. о. Олег оставил должность директора заповедника. Теперь он просто настоятель прихода в пос. Куганаволок. Однако идейные принципы о. Олега и его личный авторитет продолжают играть большую роль в жизни заповедника. (Борис Кнорре. Экологическое служение в православном контексте. Директор заповедника — православный пастырь // Русское ревю. 2006. № 1.)

Особая проблема епархии состояние монастырей. Возрождение некоторых из них началось более 20 лет назад, но до сих пор почти все они находятся на начальном этапе реставрации и строительства. Есть только одно исключение — Важеозерский Спасо-Преображенский монастырь. Этот монастырь приведен в порядок к 2015 г., его братия сравнительно многочисленна — 20 человек. Этот монастырь развивается в нетипичном для Севера направлении, как исключительно созерцательный.

Митрополит Мануил, придерживаясь умеренных взглядов, принципиально не противодействует ни «либералам», ни консервативным националистическим группам в епархии и считает, что «в Церкви есть место всем». Владыка высоко ценит традиции церковной самоорганизации, «часовенного православия». Недаром в республике зарегистрировано 155 часовен, при большинстве из которых существуют общины, посещаемые священниками из церковного центра с разной степенью периодичности. Некоторые из этих часовенных общин просуществовали все советское время.

Наиболее заметным противником религиозных меньшинств и «финской экспансии» в Карелии является Ольга Ивановна Сидловская, которая, что парадоксально, является пресс-секретарем епархии и регулярно печатает в местной прессе статьи на националистические темы. Среди общественных организаций такой же антифинской и «антисектантской» позиции придерживается малочисленное общество «Русское Согласие», формально не являющееся даже православным.

Особое место в православной жизни Карелии занимает Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Он возрождается на основе государственной федеральной программы, однако и правительство Карелии вносит свой вклад в это «общенациональное дело». Светские и церковные власти уделяют возрождению Валаама

большое внимание, так как его регулярно посещают патриарх и представители политической элиты России. Однако от реальной церковной и общественной жизни Карелии он существует особняком. Выселение с острова светского населения для того, чтобы Валаам находился полностью во власти монастыря, превратилось в многолетний, многосерийный медийный скандал, медленно подрывающий авторитет РПЦ.

Открытая общественным проблемам, сотрудничеству с инославными и социально ориентированная позиция епархиального духовенства при митрополите Мануиле резко контрастировала с националистической и изоляционистской идеологией, которую утверждает монастырь. Мало того, среди петрозаводской интеллигенции одно время существовало общественное движение противников государственной программы возрождения Валаама.

Возглавлял его историк Олег Яровой. Яровой утверждал, что «Валаамский синдром»- «это деятельность российской власти в пользу РПЦ за счёт народа». Яровой возмущён пунктом государственной программы «создать условия для ведения монашеского образа жизни», по его мнению «создавать условия для монашеской жизни — не дело государства». Яровой и его коллеги протестовали против выселения местного населения с Валаама и отсутствия доступа на остров не по церковным каналам.

Высокий авторитет митрополита Мануила и многих представителей епархиального духовенства сочетался в общественном мнении Карелии с широко распространённой неприязнью к Валаамскому монастырю.

В марте 2015 года после тяжелой болезни на 65-м году жизни митрополит Мануил умер. На его место был назначен митр. Константин (Горянов). Митр. Константин активно участвует в интеллектуальной жизни церкви и развивает связи между церковью и светскими консервативно-патриотическими кругами научной и творческой интеллигенции. Он гордится тем, что еще в молодости написал несколько медицинских статей и защитил диссертацию на звание кандидата медицинских наук. В бытность его ректором Санкт-Петербургской духовной академии (СПбДА) заключены договоры о сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом, Эрмитажем, Русским музеем, Военно-космической академией. Впервые был привлечен ряд университетских профессоров для преподавания, и впервые ректор Духовной академии был избран членом Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга. С 1997 г. в Санкт-Петербурге ежегодно начали проводиться Татьянинские, Покровские, Знаменские чтения и конференции, различные мероприятия Собора православной интеллигенции, созданного при его участии. В 2001 г., впервые на базе Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии (СПбДАиС), состоялось общее собрание Российской академии естественных наук (РАЕН). Уникальным проектом стало создание

в 2002 г. ассоциации «Покров». В настоящее время ассоциация «Покров» объединяет 50 ведущих гражданских и военных вузов Санкт-Петербурга и других городов России. Первое в России Петербургское вузовское благочиние включило в себя 20 храмов. Митр. Константин является членом президиума Российской академии естественных наук (РАЕН), вице-президентом Академии наук и искусств Союза им. С. П. Королева, членом Петровской Академии наук и искусств, членом Международной академии наук экологии, безопасности природы и человека, членом Санкт-Петербургской Академии истории науки и техники, почетным членом Международной академии интегративной антропологии, почетным председателем Собора православной интеллигенции, членом Союза писателей Российской Федерации, Председателем Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Московского Патриархата и др. Постоянный участник отечественных и международных конференций, автор более ста публикаций.

Глава Карельской митрополии — человек более консервативных взглядов, чем владыка Мануил, и с опаской относится к экуменизму. Тем не менее никаких агрессивных действий по отношению к инославным (по крайней мере, до конца 2015 г.) он не совершил, хотя и контактов с инославными избегает (в отличие от Мануила).

Радикальных действий по обновлению духовенства митр. Константин не предпринимает. С ним служить в епархию приехало только четыре человека, сотрудники ЕУ и священники на приходах остаются на своих местах. Митр. Константин объехал все приходы своей епархии и внимательно ознакомился с их жизнью, в основном одобрял существующие инициативы. Во время этих поездок он посещал музеи и творческие коллективы, обсуждал планы сотрудничества. В преддверии празднования 25-летия епархии в сентябре 2015 г. на встрече с главой епархии были его единомышленники из Санкт-Петербурга, в том числе представители консервативно настроенной православной общественности: главный редактор интернет-портала «Русская народная линия» Анатолий Степанов, главный редактор журнала «Родная Ладога» Андрей Ребров, председатель Православного общества писателей Санкт-Петербурга Николай Коняев. Владыка наладил отношения с Петрозаводским государственным университетом и его ректором Анатолием Ворониным, выступал перед преподавателями и студентами. Митр. Константин установил постоянные контакты с представителями власти, прежде всего с министерством РК по вопросам национальной политики и связям с религиозными объединениями (глава — Андрей Манин) и сумел добиться поддержки епархиальных инициатив (конференций и Международной православной выставки-ярмарки при участии ЗАО «Уральские выставки»). Епархия стала одной из ключевых сторон в рамках многостороннего соглашения министерств

и ведомств с общественными и религиозными объединениями. Одна из целей соглашения — поддержка социально ориентированной деятельности национальных общественных объединений и религиозных организаций в сфере национального (этнокультурного) развития народов РФ, проживающих на территории муниципальных районов, межнационального и межконфессионального сотрудничества, духовно-нравственного развития населения, социально-культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве.

Возглавляющий Костомукшскую епархию еп. Игнатий (Тарасов) постоянно оказывается героем скандалов. Это началось еще в апреле 2000 г. в семинарии, когда так называемое «дело об анаксиосе» стало достоянием широкой общественности. Поводом к развязыванию конфликта послужило совершение хиротонии будущего епископа Костомукши иеродиакона Игнатия (Тарасова), студента 3-го курса и помощника проректора по воспитательной работе, во пресвитера. Прошедшее накануне, 11 апреля, воспитательное совещание вследствие многочисленных возражений преподавателей отклонило прошение иерод. Игнатия о хиротонии, а сами студенты предварительно через своего преподавателя объявили просьбу «об отложении хиротонии и проведении расследования относительно нравственных поступков иеродиакона Игнатия и превышения им своих должностных полномочий». Однако мнение студентов и преподавателей не было принято в расчет, и хиротония не была отменена. В результате во время церемонии хиротонии произошел беспрецедентный в истории РПЦ случай, когда после приглашения почти всеми присутствовавшими на обряде учащимися семинарии, академии и регентских курсов «Анаксиос!» («Недостойн!») обряд посвящения продолжался, а кричавшие «Анаксиос!» были отлучены от чаши «до принесения покаяния». Таким образом, хиротония иерод. Игнатия состоялась вопреки церковным канонам. 3 июня 2000 г. студенты, протестующие против хиротонии Игнатия, во время Круглого стола в петербургском Доме Журналиста сообщили о событиях прессе. В результате начались репрессии против них со стороны руководства Академии. По сообщениям агентства «Благовест-инфо», в комнатах общежития СПбДАиС проводились обыски с целью изъятия обращений, распространявшихся студентами-противниками хиротонии, за некоторыми студентами была установлена слежка (источник — интернет-сайт «Соборность» от 23 июня 2000 г., <http://www.sobor.ru/news/message.asp?id=861>). 6 июня 2000 г. лидер «оппозиционеров», студент 3-го курса Андрей Пинчук, направил заявление на имя председателя Учебного Комитета МП архиепископа Верейского Евгения, в котором объяснял действия студентов во время хиротонии и указывал на «преступления нравственного характера» Игнатия Тарасова: «вымогал и брал

у провинившихся и не только провинившихся студентов и воспитанников взятки в виде денег, спиртных напитков и продуктов; допускал в общении с преподавателями, студентами и воспитанниками оскорбления, унижения, необоснованные осуждения с угрозами последующего отчисления» (источник — http://religion.ng.ru/pravoslav/2000-06-28/3_academia.html). Аналогичное заявление направил Пинчук и на рассмотрение Совета Академии, заседание которого состоялось 13 июня. Андрей Пинчук был отчислен из семинарии «за распространение клеветнических листовок, имеющих подстрекательную направленность». Указ об отчислении и увольнении был подписан незадолго до начала заседания Совета Академии, однако без согласия Совета. Митр. Владимир призвал Совет отчислить Андрея Пинчука с формулировкой «душевнобольной», однако один из духовников Академии и Семинарии, игум. Стефан (Садо), категорически возразил митрополиту. В результате по окончании заседания членам Совета было предложено подписать протокол, согласно которому решение о дальнейшей судьбе Андрея Пинчука передавалось на усмотрение ректору еп. Константину (Горянову). Шесть преподавателей отказались подписать его и встали на защиту Пинчука (Андрей Пинчук был переведен без экзаменов со 2-го на 4-й курс семинарии за блистательную учебу, вместе с прот. Борисом Безменовым и другими студентами он организовал уникальную систему воскресных школ (27 по Санкт-Петербургу и области), в которых более 600 детей (в том числе малолетние наркоманы, беспризорники, сироты, дети с замедленным развитием) получали церковное образование и гуманитарную помощь). В издании «Радонеж» (№ 9–10, 2000 г.) появилась статья о произошедших событиях за подписью академического преподавателя французского языка Владимира Василика. По его версии, в Академии имел место заговор екуменистов и последователей о. Александра Меня против ректора, защищающего ценности православия. Игнатий Тарасов, по этой версии, вступил в тяжелую борьбу с екуменистами и пал жертвой их мести. Далее в Академии началась кампания по «профилактике» бунтов, слежка и контроль за возможными «оппозиционерами» усилились.

Сразу после назначения на Костомукшскую кафедру еп. Игнатий сумел вызвать возмущение верующего народа. Костомукшская кафедра — это малонаселенный и очень бедный север Карелии. Однако благодаря нескольким энтузиастам-священникам и в этом краю была заметная религиозная жизнь. Среди этих священников в первую очередь следует отметить благочинного Костомукшского округа архим. Никодима (Каленчука). Еще до Костомукши отец Никодим служил в Мурманске, где заслужил любовь и уважение многих моряков и интеллигенции, через них его популярность достигла и Петербурга. В Костомукше о. Никодим

сумел организовать большой и сплоченный приход с развитой детской, молодежной, социальной и просветительской работой. Сразу по восшествии на кафедру Игнатий невзлюбил Никодима, отстранил его от служения, запретил ему появляться на богослужениях и потребовал, чтобы он покинул Костомукшу. Никодим бежал в Мурманск и подвизается там на какой-то светской работе.

Игнатий стал выгонять и перемещать церковнослужителей и облагать приходы неподъемным налогом. Из его епархии посыпались коллективные жалобы во все инстанции. Вот, для примера, одна из таких жалоб:

*«Митрополиту Льву, ВРПО управляющего Карельской митрополией
Защитите приход г. Сегежи*

Полтора года назад была образована Костомукшская епархия в пределах районов Севера Карелии, куда входит и наш приход города Сегежа. С момента назначения правящим архиереем епископа Игнатия (Тарасова) стали происходить нижеизложенные события.

У нашего прихода есть действующий храм, настоятелем которого с октября 2014 года по 11 апреля 2015 года являлся иерей Геннадий Титов. В Великую Субботу 11 апреля 2015 года Указом правящего архиерея епископа Игнатия он был отстранен от обязанности настоятеля Троицкого храма. Аргументом для таких действий со стороны владыки послужила неуплата образовавшейся частичной задолженности по епархиальному налогу в сумме 150 тысяч рублей. После отстранения о. Геннадия настоятелем был назначен настоятель храма п. Надвоицы иерей Сергей Потябин, который, в свою очередь, написал рапорт с отказом о принятии обязанностей по храму.

Надо отметить, что до назначения настоятелем Троицкого храма иерея Геннадия Титова его предшественники: протоиерей Владимир Глазунов и иерей Сергей Дегтярев также не нашли конструктивных отношений с владыкой. При их служении в храме за полтора года епархиальный налог также повышался владыкой в несколько раз. Столкнувшись с новой политикой правящего архиерея, они не выдержали финансовой нагрузки и покинули епархию.

Уже одиннадцатый год Троицкий храм находится в стадии строительства, а епархиальный налог растет как снежный ком. С осени 2014 года произошло новое повышение, [которое] как раз совпало с назначением о. Геннадия настоятелем Троицкого храма. Наш приход обязали выплачивать 90 тысяч рублей ежемесячно, а также покупать товар со склада на сумму до 60 тысяч рублей, таким образом, приход ежемесячно должен пересылать в епархию до 150 тысяч рублей ежемесячно. Сумма катастрофически непосильная для нашего прихода. С точки зрения распоряжений епархиального управления, именно эта сумма является 25 % от дохода, хотя проводимые ревизии ни в одном приходе епархии не подтвердили уровни прописанных взносов. Всегда они были завышены в 2–3 раза. Единственными источниками дохода для храма являются церковная лавка и кружки.

Стоит отметить, что финансовая нагрузка на наш приход стала возрастать еще и разного рода тратами на представительские цели, проведение собраний, приемы и встречи архиерея. Помимо прочего, по распоряжению епископа на приходе были взяты на ставку помощники благочинного, которым необходи-

мо платить зарплату и делать налоговые отчисления в государственные службы и фонды. Приход должен оплачивать работу бухгалтера, свечниц, певчих и иных работников. Не сказать, что уровень этих зарплат большой, зачастую он меньше прожиточного минимума. Тем не менее в совокупности содержание духовенства и персонала храма — весьма затратная статья расходов. С января 2015 года выросли тарифы за коммунальные услуги и электроэнергию, выросли цены на продукты — это обусловило то, что затрат у храма стало больше, а доходов меньше по объективным причинам.

Также на приход Троицкого храма прочно легла обязанность по организации епархиальных мероприятий (епархиальные собрания, различные съезды, семинары), что также предполагает финансовые затраты. Они проходят у нас в силу неудобного географического положения Костомукши, а владыка отписывает их финансирование на наш бюджет.

Процесс строительства Троицкого храма города Сегежа на данный момент находится в вынужденном замедлении. В октябре прошлого года специалистами были выявлены дефекты, которые возникли в результате долгого откладывания работ по отделке и пропитке внешних деревянных стен. На данный момент нам рекомендовано в срочном порядке выполнить необходимые работы уже к лету, чтобы ситуация не усугублялась сложными климатическими условиями Севера Карелии: деформация несущего бруса, его гниение (для этого требуется дорогостоящее покрытие). На эти процедуры нужны существенные затраты в сумме около двух миллионов рублей. Настоятелю пришлось начать финансирование этих работ, что привело к закономерному уменьшению тех сумм, что приход выплачивает в епархию. От этого слова недовольство епархии, настоятелю начали поступать ультиматумы, дошедшие до его смещения.

Когда назначили на должность настоятеля Троицкого храма иерея Геннадия Титова, он пытался наладить финансовое положение прихода, разговаривая со всеми возможными благотворителями района по вопросам помощи в строительстве храма. В связи с непредсказуемой экономической обстановкой в стране и назревающим кризисом не удалось найти сколько-нибудь значимой помощи.

Важно отметить и возникающую социальную напряженность на приходе и среди горожан, неравнодушных к храму. Очень часто задавали настоятелю вопросы, когда достроится храм, почему этот процесс остановился. Люди вправе задавать такие вопросы, потому что они постоянно жертвуют для этой цели деньги, но результата не видят. Приходилось говорить, как есть: львиная часть доходов уходит в епархию. Более состоятельные люди остерегаются давать пожертвования на храм, поскольку уже наслышаны о том, что деньги, скорее всего, не дойдут до цели, а пойдут на покрытие финансовых обязанностей прихода.

Троицкий храм — особое место в городе. Это объект важного социального значения в том числе, это лицо города! Рядом с храмом ежегодно усилиями трудников разбиваются сады, что делает территорию зоной отдыха для горожан. Но все омрачает вид недостроенного храма, рядом с которым все еще стоят неразобранные леса в ожидании прогресса.

Настоятель храма обращался с развернутым письмом к владыке Игнатию, где компетентно изложил все факты и цифры, однако была получена нелицеприятная резолюция, что священник сам должен решать проблемы, а не докучать епархию.

За последние месяцы, когда приход начал финансировать достройку храма в ущерб епархиальному налогу, люди лично смогли убедиться, что процесс пошел: начата покраска стен, оформление декоративных элементов, установка окон с окладами. Даже на местном телевидении был сделан репортаж о сдвинувшемся процессе обустройства храма. Но это продолжалось недолго, и теперь храм без настоятеля. Прихожане очень расстроились, что так не по-человечески, в такой Великий Праздник, так жестоко поступили с нашим батюшкой, к которому они уже успели привыкнуть и полюбить. В нашем городе Светлая седмица очень сильно омрачилась этим беспределом, иначе этот поступок епископа и не назовешь! Люди собрались и решили действовать более цивилизованным путем — написать Вам это открытое письмо, поскольку личные письма и обращения ни к чему не привели.

За полгода наш настоятель очень многое успел сделать. Во-первых, в силу того, что он образованный молодой человек, он сумел сплотить и организовать работу общины, привлечь специалистов на строительство храма и на благоустройство территории вокруг него. Задействовал очень грамотного архитектора, который создал проект верхнего Троицкого храма, который, кстати, официально утвердил епископ Игнатий. А также другим специалистом был воссоздан макет парковой зоны территории вокруг храма. Люди все это видели и слышали, так как неоднократно проводились собрания, людям отвечали на волнующие вопросы. И вот в один день, да еще в какой день, в Великую Субботу, накануне Светлого Христова Воскресения и Пасхи Господней, оборвались все наши надежды...

Духовенство храма активно развивало на приходе молодежную, миссионерскую и образовательную деятельность. О. Геннадий работал с подростками, сотрудничал с местной властью и общественностью, на приходе проводились различные просветительские мероприятия, миссионерские богослужения. Второй клирик храма иеромонах Илларион (Резниченко) занимается сотрудничеством со школами, учителями, проводит на приходе с настоятелем огласительные беседы, катехизаторские курсы для прихожан. Ежедневно на местном телеканале выходит специальная рубрика, где священники отвечают на вопросы горожан или рассказывают о православной вере. При храме действует воскресная школа, активно участвующая в праздниках и творческих проектах. Действует сайт и группа «Вконтакте», где можно воочию убедиться в том, как живет наш приход и как будет жалко все это потерять. Все эти моменты привели к тому, что о нашем приходе узнает все больше людей, поступают положительные отзывы о работе прихода. Люди искренне хотят тянуться к вере, но на приходе волей-неволей сталкиваются с тем, что духовенство и прихожане переживают, смогут ли они выплатить все, что требует от них епархия. Теперь, когда владыка убрал нашего настоятеля, мы видим, что приход на грани разрушения, что все те добрые начинания, которые воплощались в жизнь, просто затухнут и приход превратится просто в добычу выручки. Мы бодем сердцем и за о. Геннадия, и о. Иллариона, ведь они вкладывают свою душу, а это оказывается никому не нужным. Очень скорбно и то, что горожане, которые хотели бы прилепиться к храму, слыша о том, что у нас происходит, становятся для нас потерянными. Все эти злоключения влияют и на репутацию прихода в городе.

В связи с вышеизложенным, просим Вас, Владыка, посодействовать в решении возникшей проблемы, которая наполняет болью и недоумением наши сердца.

Мы хотим, чтобы правящий архиерей епископ Игнатий (Тарасов) отменил решение об отстранении настоятеля Троицкого храма — иерея Геннадия Титова, — и считаем, что для этой цели необходимо встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию. Мы болеем за наш храм и за наших батюшек, которые без устали служат, и хотим, чтобы наш Троицкий храм стал прежде всего полноценным домом молитвы. Нам очень обидно, что приходская жизнь омрачается денежными вопросами, которые должны иметь свое место, но не довлеть над жизнью прихода, а уж тем более не становиться чуть ли не единственной заботой наших пастырей, которые страдают от прецедентов со стороны епископа! Они очень уязвимы — мы это понимаем и огорчены, поэтому решили действовать самостоятельно. Сам владыка никак не проявляет желания участвовать в решении этих проблем, игнорируя их.

Испрашиваем Вашего благословения и просим помочь нам в данном вопросе.»
(<http://kalakazo.livejournal.com/1445729.html?thread=24295521#t24295521>
https://www.change.org/p/митрополиту-льву-врио-управляющего-карельской-митрополией-защитите-приход-г-сегежи?just_created=true&expired_session=true)

Не менее решительно, чем с церковнослужителями и мирянами, еп. Игнатий повел себя с местными властями и предпринимателями. Епископ добивается помощи, в том числе материальной, на строительство своей резиденции, собора в Костомукше и для ряда других проектов. До сих пор взаимопонимания он не достиг, единственное исключение — Игнатий подписал договор с нефтяной компанией ОАО «Роснефть» о выделении средств на реставрацию Благовещенского собора Кемского мужского монастыря. За поддержку епархия выразила благодарность главе компании «Роснефть» Сечину И. И. Примечательно, что помощь пришла только от Сечина, который от Костомукши далеко и о характере служения владыки Игнатия скорее всего ничего не знает.

В мае 2015 г. епископ Игнатий оказался героем еще одного скандала. В Мордовии он устроил ДТП, в котором тяжело пострадала женщина (портал «Известия Мордовии»). По данным издания, сначала с повинной в полицию пришел другой человек, но потом выяснилось, что за рулем сидел именно епископ. ДТП произошло недалеко от краснослободского села Гумны. По данным источника «Известий Мордовии» в правоохранительных органах, автомобиль «Тойота Лэнд Крузер», стоимостью около 5 млн рублей, за рулем которого находился епископ Костомукшский и Кемский (Карельская митрополия) Игнатий, опрокинулся в кювет. По свидетельству очевидцев, Игнатий был сильно пьян (Юлия Иванова, «STOLICA-S.SU», 7 мая 2015 г.) В результате пассажирка, 49-летняя жительница Краснослободска, была госпитализирована, врачи диагностировали у пострадавшей двойной перелом позвоночника. О причастности епископа к этой аварии стало известно не сразу. По словам начальника ММО МВД РФ «Краснослободский» Михаила Сергушкина, с повин-

ной к сотрудникам Госавтоинспекции пришел совсем другой человек — местный ветеринар. Молодой человек сообщил, что именно он находился за рулем внедорожника и совершил ДТП. Однако уже через несколько часов по району пошли разговоры о том, что джипом управлял владелец автомобиля, епископ Игнатий. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку, которая подтвердила правдивость слухов. Ветеринар признался, что оклеветал себя за большие деньги, предложенные Игнатием (<http://www.rosbalt.ru/federal/2015/05/06/1395827.html>).

После майских событий епископ стал вести себя скромнее и мягче, но многие из тех, кто имеет с ним дело, сомневаются, что это надолго.

Религиозная политика властей и православие

Митрополит Мануил пользовался большим уважением у общественности, а также среди представителей власти. Он был избран депутатом местного Верховного Совета в 1991 г., но в начале 1993 г. добровольно сложил с себя депутатские полномочия и отказался совмещать пастырские обязанности с политической деятельностью. Этот шаг увеличил его общественный авторитет.

С коммунистом Виктором Степановым — главой республики до 1998 г. — поддерживал формально хорошие отношения, не имевшие практического воплощения. Обещанная властями реставрация Александро-Невского собора практически не финансировалась. Допуск священнослужителей в школы, даже в рамках Закона, коммунистические власти ограничивали. Митр. Мануил, по его словам, «насколько мог» поддерживал «демократа» Сергея Катанандова, который после его избрания в 1998 г. на пост главы республики стал больше внимания уделять Православной Церкви. Республиканские власти финансово обеспечили завершение реставрации Александро-Невского собора и реставрацию других церковно-памятников архитектуры. Сергей Катанандов разрешил факультативное преподавание в школах Закона Божьего, чего не допускал Степанов, и облегчил возможности оказания епархией благотворительной помощи тюрьмам, домам престарелых, детским садам и школам. При этом Катанандов, хотя и в меньшей степени, покровительствовал лютеранам, доброжелательно относился к другим религиозным меньшинствам. В 1998 г. при республиканском правительстве была создана Комиссия по вопросам религиозных объединений, которую возглавляет начальник администрации главы республики Виктор Давыдов. В эту комиссию входят специалисты по религии, представители Министерства образования Карелии, Минтруда и правоохранительных органов. По мере необходимости на заседания комиссии приглашаются и православные, и служители всех других зарегистрированных конфессий. Общественно значимые вопросы комиссия

считает правильным обсуждать не только с представителями «традиционных» конфессий, но и со всеми остальными. В частности, православные, лютеране и пятидесятники высказывали свои пожелания и нужды по проблемам профилактики наркомании и социального служения.

Религиозную политику в Карелии непосредственно осуществлял с 1987 г. вплоть до 2010 г. консультант по делам религий Борис Детчуев. Потепление отношений церкви и власти, вообще религии и государства началось уже в 1987 году, именно тогда, когда при главе республики коммунисте Степанове уполномоченным стал Борис Детчуев. Еще в 1989–90-е гг. Детчуев вместе с представителями мэрии Петрозаводска посещал основные религиозные общины города от православных до пятидесятников. Представители власти говорили о том, что власть раскаивается за атеистические репрессии советского времени, и спрашивали о нуждах верующих. По отношению к православию Детчуев занял толерантную позицию. По его мнению, власть не вправе оказывать прямую поддержку Церкви как «одной из ряда других религиозных конфессий». Однако, как отмечал Детчуев, у власти «есть обязанность возратить ей хоть часть прежних долгов государства, беспощадно разрушившего материальную базу православия. Речь идет об оказании помощи нынешней Петрозаводской и Карельской епархии в рамках государственной программы сохранения и возрождения памятников истории и культуры, представленных множеством бывших храмов, часовен, монастырей, других церковных зданий» (из выступления Детчуева 14 и 15 ноября 2002 г. в Карельском научном центре РАН во время научно-практической конференции «Православие в Карелии»).

В 1997 г. группа депутатов-коммунистов Законодательного собрания пыталась принять репрессивный местный Закон, касающийся религиозных меньшинств. Однако он не был принят в результате работы, проведенной Детчуевым и депутатами-демократами. Детчуев печатает в карельской прессе статьи в защиту свободы совести, которые мог бы написать профессиональный правозащитник.

В декабре 2006 г., после межнациональных столкновений в Кондопоге между кавказцами и местным населением, была учреждена должность министра по делам национальной политики и связям с религиозными объединениями. Министром назначен Андрей Манин. После кондопожских событий политика петрозаводских властей заключалась в максимальном развитии терпимости и взаимного сотрудничества между всеми религиозными общинами, представленными в республике.

С мая 2012 г. республику возглавил Александр Худилайнен, который в интервью называл себя «рафинированным финном» и «финном в 15-м поколении». На территорию Ингерманландии предки Худилайнена переселились из прихода Париккала, расположенного в Южной Карелии, еще

в конце XVII в. Работал в органах местного самоуправления Гатчинского района и главой Заксобрания Ленинградской области. Худилайнен занимает взвешенную позицию в религиозной сфере: глава республики регулярно поздравляет с праздниками представителей самых разных конфессий — православных, протестантов, католиков, а также мусульман. Администрация открыта для диалога и сотрудничества со всеми. Публично Худилайнен не заявлял о своей религиозной принадлежности, но в 2012 г. посетил рождественское богослужение в Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии (приход «Святого Духа» в Петрозаводске). После этого некоторые карельские СМИ отмечали, что глава республики, возможно, лютеранин, что Худилайнен опровергать не стал.

Во время посещения лютеранского прихода Худилайнен напомнил, что с Петрозаводском его связывает история семьи, «когда в далеком 1958 году мама привезла его из Калининской области вместе со старшей сестрой в Карелию. Крестили будущего Главу Карелии здесь же, близ Петрозаводска». По словам Худилайнена, «Карелия очень перспективный регион, здесь живут отзывчивые, любящие свой край люди. В этот великолепный праздник хочу пожелать вам оптимизма, уверенности, душевного равновесия. Правительство Карелии делает все, чтобы консолидировать наше общество, чтобы люди всех национальностей жили на территории республики в мире и согласии. Этому учат и христианские истины, которые вы проповедуете». (См.: официальный портал органов государственной власти РК, http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2012/12/1225_14.html). Официальное сообщение на сайте органов власти республики можно понять так: со времен Российской империи впервые главой региона стал лютеранин (или, по крайней мере, крещеный в лютеранство), хоть и не объявляющий об этом открыто.

За религиозную политику в республике отвечает начальник отдела национальной политики и государственно-конфессиональных отношений Виктор Бирин (сотрудник отдела — Роман Любимов). Отдел входит в структуру Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и СМИ. Бирин — продолжатель традиций равного подхода ко всем религиозным движениям, вдумчивой работы с различными объединениями. Виктор Бирин также является секретарем Комиссии по вопросам религиозных объединений при Главе Республике Карелия, куда входят исключительно представители различных ведомств. При органах местного самоуправления большинства городов и районов также есть подобные комиссии. Комиссия была образована Указом Главы Республики Карелия Катанандова С. Л. от 5 декабря 2002 г. № 185: «Главная функция как республиканской, так и местных комиссий — обеспечение реализации конституционных

принципов свободы совести и вероисповедания, в том числе в деятельности религиозных объединений, достижение в этих вопросах взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения. Корректность во взаимоотношениях органов власти всех уровней и религиозных объединений, диалог конфессий и религиозных течений — одно из важнейших условий гражданского мира, спокойствия и согласия в обществе» (Источник: Об особенностях религиозной ситуации и взаимоотношений органов государственной власти и религиозных объединений в Республике Карелия в 2002 году // <http://www.gov.karelia.ru/Different/Religion/inform02.html>). На заседания Комиссии приглашаются представители всех объединений (несколько раз присутствовали и Свидетели Иеговы). Работу Комиссии курирует замглавы по региональной политике Александр Чаженков.

По словам Виктора Бирина, органы власти активно взаимодействуют со всеми, от епархии РПЦ и Церкви Ингрии до пятидесятников и адвентистов. Добрые и толерантные отношения между конфессиями, реальный, а не декларативный диалог священнослужителей сложился в республике прежде всего благодаря позиции митр. Мануила, который поддерживал и развивал традиции открытости и веротерпимости. Хорошие отношения сложились у православных с католиками и лютеранами: они приходят друг к другу на богослужения и общаются.

Администрация приглашает представителей всех религиозных объединений на межконфессиональные круглые столы и семинары, на ежегодный отчет правительства, совместно проводится в Карелии Международный день толерантности (16 ноября).

Ключевое внимание в политике властей, во взаимодействии с РПЦ уделяется восстановлению храмов, имеющих статус историко-культурных памятников. Объектом постоянной заботы является Валаам, где восстанавливается монастырь и благоустраивается территория. С 2008 г. руководство республики с благословения монастырского начальства проводит на Валааме межконфессиональные встречи с участием православных (священнослужителей из районов республики, о. Мефодий представляет Валаамский монастырь), лютеран, пятидесятников и мусульман. Семинары были посвящены роли церквей в адаптации мигрантов, а также упрочению межнационального мира и согласия.

При поддержке властей на базе епархии РПЦ проводятся конференции по креационизму и семинары по семейным ценностям с участием лютеран и пятидесятников (Церковь ХВЕ «Новая жизнь» стала инициатором семинаров о родительстве и супружестве). С протестантами активно сотрудничает глава миссионерского отдела свящ. Вячеслав Распутин, который миссионерствовал в Индии. Ежегодно проводятся два больших фестиваля — духовной музыки «Пасхальный перезвон» и межконфессио-

нальный фестиваль «Душа Карелии», где принимают участие церковные хоры православных, лютеран, пятидесятников и адвентистов. По словам Виктора Бирина, открытость епархии, сотрудничество не только с лютеранами, но и с пятидесятниками вызывает раздражение и критику у целого ряда священнослужителей РПЦ, которые служат в районах и выступают с антисектантских позиций.

Численность

2013: приходов — 78; храмов — 90, часовен — 155. Священников — 86; диаконов — 14.

Монашество

Монастыри

Мужские:

1. Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь

Наместник: епископ Троицкий Панкратий (Жердев).

Адрес: 186756, Республика Карелия, г. Сортавала, остров Валаам, тел.: (81430)-3-8156, 812---252-77-00, e-mail: admin@valaam.ru.

2. Кемский Благовещенский во имя Новомучеников и исповедников Российских

186610, Республика Карелия, г. Кемь, ул. Ленина, 12; тел. +7921 016-42-87; e-mail sobor@onego.ru.

3. Муромский Успенский

Игумен монастыря — Илия (Горбачев).

186163, Республика Карелия, Пудожский район, Каршевская волость, п/о Гакугса; тел. +7931 702-26-97.

4. Важеозерский Спасо-Преображенский

Игумен монастыря — Иларион (Кильганов).

186013, Республика Карелия, Олонецкий район, пос. Интерпоселок; тел. (81436) 2-43-18, +7921 700-76-10; сайт vazhemonastery.ru.

5. Благовещенский Ионо-Яшезерский

Игумен монастыря — Досифей (Ларионов).

185514, Республика Карелия, Вепская национальная волость, село Шелтозеро, ул. Лисицыной, 22; тел. (81425) 3-91-35; сайт yashezero.ru.

6. Корнилие-Палеостровский

Игумен монастыря — Иоанн (Зюзин).

186306, Республика Карелия, Медвежьегорский район, сел. Толвуя; тел. +7921 223-10-07.

7. Свято-Ильинская Водлозерская пустынь

Игумен монастыря — Киприан (Грищенко).

186154, Республика Карелия, Пудожский район, дер. Куганаволок;
тел. +7921 450-71-17

8. Никольский Адриано-Андрусовский монастырь

Настоятель — игумен Тит (Буканов).

186004, Республика Карелия, поселок Ильинский Олонецкого района.
Тел. 8-921-453-52-51.

Женские:

8. Сяндемский Успенский

Игуменья монастыря — Варвара (Иванова).

186000, Республика Карелия, Олонецкий район, дер. Сяндеба; тел.
+7921 520-39-08, e-mail siandema@mail.ru.

Старообрядчество

Крупнейшим специалистом по истории старообрядчества на территории Карелии является канд. ист. наук Максим Пулькин, преподаватель Университета.

а) **Поморская старообрядческая церковь.** Большая община в Олонце.

Выгорецкая обитель, включающая в себя Даниловский и Лексинский скиты, восстанавливается с 1997 г. Обитель находится около г. Повенец Медвежьегорского района. Общину восстанавливает староста — молодой интеллектуал из Санкт-Петербурга, по происхождению старовер из Медвежьегорского района — Михаил Алексеевич Ануков.

б) **Русская православная старообрядческая церковь (белокриницкое согласие).**

Община в Петрозаводске — несколько десятков человек. Основана в 2015 г. Собираются строить храм.

Католичество

Община в Петрозаводске храма Божией Матери Неустанной Помощи. Настоятель — отец Евгений Гейнрихс. Викарный священник Михаил Цымляков. Приход зарегистрирован в 1994 г. В общину входит около 500 человек, в основном потомки белорусов и украинцев, а также литовцев, поляков, латышей, оказавшихся в Карелии вследствие сталинских репрессий. Русские конвертиты.

Многие годы католики добивались возвращения им здания костела, которое было занято Союзом композиторов Карелии. Власти передали костел верующим в 2003 г., в 2004 г. костел был уже освящен.

Отец Евгений — петербургский интеллигент, принявший католичество еще в советское время и связанный с религиозно-культурными кружками северной столицы.

Он был первым настоятелем храма св. Екатерины на Невском. По собственному желанию он покинул Петербург и был направлен в Петрозаводск с целью создать сплоченную, «по-настоящему верующую общину». Что, надо сказать, ему удалось. Община медленно, но постоянно растет. Ведет социальную, молодежную, детскую работу. Приход стремится к самодостаточности и вплотную к ней приблизился. Материальная помощь ему, если и требуется, то в экстренных случаях. Дружеские отношения с православным и лютеранским духовенством.

Существуют небольшие католические общинки (10–20 человек) в Кемии, Беломорске, Медвежьегорске, Кондопоге. Все эти общины окормляют священники из Петрозаводска.

Протестантизм

Исторически в Карелии господствующей была национальная карело-финская лютеранская традиция, наряду с российским православием. Существование протестантизма и православия было органичным и естественным. С начала 1990-х гг. эта традиция была усвоена и православной епархией, которая не стала занимать враждебной позиции по отношению к протестантам. С конца 1990-х гг. протестантизм представлен в Карелии не только сильным лютеранством, которое опирается на связи с карелами в Финляндии и карельскую культуру, но и сильным пятидесятничеством (Церковь христиан веры евангельской «Новая жизнь» с филиалами по республике), адвентистами. Первые общины пятидесятников в России еще до революции 1917 г. возникли именно на территории нынешней Карелии (тогда Олонецкой губернии). Власти принимают как факт сложившееся христианское многообразие. Такого рода сочетание толерантной политики властей, расположения со стороны епархии РПЦ, реального влияния протестантов в регионе можно назвать уникальным для России. На официальном сайте органов власти РК подчеркивается: «Более 35 процентов от общего числа религиозных объединений, зарегистрированных и действующих в Карелии, составляют новые для нашей республики протестантские централизованные течения: Союз христиан веры евангельской — пятидесятников Республики Карелия и Церковь христиан веры евангельской Республики Карелия, центры которых находятся в городе Петрозаводске. Союз христиан веры евангельской — пятидесятников республики имеет единственное в нашем регионе учреждение профессионального религиозного образования — Карельский Библийский институт,

место нахождения которого — пос. Хелюля г. Сортавалы. Действуют также религиозные объединения Адвентистов седьмого дня, Армии спасения, Новоапостольской церкви, и т. д.» (источник: Об особенностях религиозной ситуации и взаимоотношений органов государственной власти и религиозных объединений в Республике Карелия в 2002 году // <http://www.gov.karelia.ru/Different/Religion/inform02.html>).

Лютеранство

а) **Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии** (ЕЛЦИ). Пробст Карелии пастор Алексей Кронгольм. Крупнейший и старейший приход — церковь Святого Духа в Петрозаводске. На рядовое воскресенье около 150 человек, на Пасху — более 500. Около 75 детей в воскресной школе. Пастор Алексей Кронгольм.

Приход в Петрозаводске был создан 2 февраля 1970 г. До 1992 г. приход относился к Эстонской консистории, а затем вошел в образованную Церковь Ингрии. В 90-е и нулевые годы Карельское пробство развивалось под сильным влиянием Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии. Финны не только оказывали весьма значительную материальную помощь (в том числе построили для пробства несколько великолепных церковных зданий — в Петрозаводске, Кондопоге, Олонце, Сортавале, Калевале), но и непосредственно миссионерствовали в Карелии. Многие первые настоятели и пасторы приезжали из Финляндии. К 2015 г., однако, Карельское пробство встало на ноги. Помощь из Финляндии еще значительна, но ее значение понемногу уменьшается. Почти все священнослужители — российские граждане (карелы, ингерманландцы, все больше русских; в Сортавале и Кондопоге чисто русские приходы). В Петрозаводском приходе большинство прихожан — финны-ингерманландцы, есть преимущественно карельские приходы. До сих пор волонтеры с юга Карелии и из Финляндии ездят с миссией в глухие северные карельские деревни и, по их словам, встречают теплый прием. Как сказал нам в интервью 27 марта 2013 г. пробст Кронгсельм, этнических конфликтов или напряженности ни в одном приходе не наблюдается. Основа — с одной стороны, ускоряющаяся русификация, с другой — симпатия и интерес к единой финляндской и шире — скандинавской культуре.

Как отмечает пастор в основном русского (и русскоязычного) прихода в Кондопоге Вадим Лысенко, русские дети в воскресной школе любят петь финские песни и интересуются духовной жизнью Скандинавии.

По мере ослабления финляндского участия в жизни пробства, в нем усиливаются консервативные настроения, в частности, в отношении женского священства и педерастии. По сравнению с другими пробствами церкви Ингрии в Карельском пробстве в наибольшей степени выражены черты «низкой церкви», т. е. В ее богослужении и церковном сознании

больше всего близости к баптизму, а меньше — к католичеству. Сотрудничают с православными, различными протестантами. В Кондопоге, в частности, каждое Рождество детские приходские театры православных и лютеран делают совместную постановку. Укрепляются связи с консервативным лютеранским движением лестадиан в Финляндии. Лестадиане оказывают приходам Карелии значительную материальную помощь, часто приезжают для контактов, миссионерства, всякого рода взаимных мероприятий.

Пробство ведет значительную диаконическую работу в больницах, детских домах, с малоимущими. В нулевые годы жена главы республики Худилайнена возглавляла диаконическую работу в центральных органах церкви Ингрии.

Пробство также проявляет себя в культурной жизни республики. В частности, республиканский музыкальный фестиваль «Душа Карелии» проходит на базе петрозаводского храма ЕЛЦИ.

В Карелии всего 15 приходов: в Петрозаводске два, по одному в Калевале, Кеми, Кондопоге, Костомукше, Медвежьегорске, Муезерском, Олонце, Питкяранте, Рускеале, Сегеже, Сортавале, Соддери и Чалне. В целом по республике несколько тысяч прихожан.

b) **Карельская евангелическо-лютеранская церковь (КЕЛЦ).** Центр в Сортавале. Диакон — Валентина Петровна Елисеева, тел. В Сортавале: 81430-2-31-33, основательница карельской церкви вместе с Раймо Яркиненом. Яркинен был сначала пастором церкви Ингрии в Сортавале, но затем поссорился с руководством. Когда его захотели снять с должности, он организовал свою карельскую общину. С октября 1998 г. является епископом Карельской лютеранской церкви. Церковь отделилась в 1997 г. от Церкви Ингрии из-за недовольства «диктаторской ролью пробства Церкви Ингрии, финляндским национализмом и игнорированием национальных запросов карелов». Основатели карельского лютеранства апеллируют к тому, что в 1932 г. в Петрозаводске и Олонце существовали приходы Карельской лютеранской церкви. В Сортавале — около 150 человек взрослых и 30 детей. В начале 2001 г. было зарегистрировано 15 карликовых общин.

Финансово и духовно карельских лютеран поддерживают жители Финляндии — карелы, потомки эмигрантов, которые ранее жили в Сортавале. Они достаточно либеральны: в уставе записано, что женщина может стать пастором. Карельские лютеране подвергаются жесточайшей критике со стороны представителей карельского пробства и финнов, поддерживающих пробство из Финляндии. Финляндская церковь опубликовала официальное заявление о том, что она не признает Карельскую лютеранскую церковь. Карельская церковь даже собиралась

подать в Международный суд на карельское пробство Церкви Ингрии за организованную травлю в печати, большей частью финской. В 1999 г. было сделано несколько попыток со стороны уважаемых функционеров Церкви Ингрии Ленто Сааре и Лейно Хаасиннена договориться с Карельской лютеранской церковью о вхождении карельских общин в Церковь Ингрии с сохранением их автономии, однако большинство прихожан отказалось войти в Церковь Ингрии и пожелало остаться независимыми. За время их существования, с 1997 г., республиканские власти признали карельских лютеран одной из официальных национальных лютеранских церквей. После 2001 г. активность «карельских лютеран» резко ослабла, некоторые общины распались. Карельская церковь оказалась в состоянии «летаргического сна». В 2013 г. в Сортавале был рукоположен первый пастор — российский карел Александр Кузнецов. Странники карельской церкви надеются, что благодаря пастору Кузнецову их церковь начнет развиваться. Летом 2015 г. было заключено соглашение о литургическом общении и сотрудничестве КЕЛЦ и ЕЛЦ АИ. 14 июня 2015 г. в кафедральном соборе КЕЛЦ в Сортавале хиротонию нового епископа КЕЛЦ Александра Кузнецова совершили епископы ЕЛЦ АИ Игорь Князев, Константин Андреев и Павел Левушкан. До этого Кузнецов был в сане пастора после смерти первого епископа КЕЛЦ Раймо Ятинена. Одновременно Кузнецов был избран главой конференции лютеранских епископов России. В 2015 г. в Карелии 10 приходов КЕЛЦ. Пастором прихода Лахденпохья Карельской Евангелическо-лютеранской церкви является Руне Фант, а диаконом сортавальского прихода — Алексей Кокотов.

Баптизм и евангелизм

а) **Церковь евангелиских христиан-баптистов.** Небольшая община в Петрозаводске, образована в 2010 г. миссионерами из Петербурга. Пастор — Евгений. Собираются на квартирах.

б) **Совет Церквей Евангельских христиан баптистов (СЦ ЕХБ).**

Консервативная община в Петрозаводске (относится к движению баптистов-инициативников, которые отказываются от регистрации церквей в органах власти). Пресвитер — Василий Дмитриевич Балуев. Дом Молитвы находится в районе Сулаж Гора, пер. Жуковского, д. 2.

Армия спасения

Корпус действует в Петрозаводске — около 40 постоянных членов. Лидер корпуса, солдат по званию — Леонид Васильевич Баданин. Адрес: Петрозаводск, ул. Балтийская, 25-7. Члены Армии Спасения занимаются распространением гуманитарной помощи по республике и активно участвуют в социальной работе. Традиционно Армия Спасения занимается раздачей пищи нуждающимся, устраивает акции для бомжей, сотрудничает с социальным центром «Истоки», который собирает одежду для не-

имущих, а также с пятидесятниками. На улицах города с разрешения мэрии устраивалась акция «Красные котелки» по сбору пожертвований для одиноких матерей. Члены АС собирали пожертвования в форме Армии Спасения — «были насмешки, но многие очень позитивно к нам относились», отмечает Леонид Баданин. По его словам, придет время и верующие не будут бояться выходить на улицы в форме, устраивать парады и шествия Армии Спасения, как она это делает во многих странах мира.

Как отмечает Леонид Баданин, у Армии Спасения есть будущее в России, так как за последние 20 лет АС уже достаточно известна, об Армии Спасения знают как об организации, которой можно доверять, в том числе финансы, и которая реально помогает. Благотворителями в Петрозаводске также являются местные предприниматели. Баданин подчеркивает благоприятное и открытое отношение властей к церквям, фактический запрет на оскорбительные антисектантские статьи в СМИ.

Пятидесятничество

а) **Региональное объединение христиан веры евангельской (ХВЕ).** Действует автономно, но поддерживает отношения с Ассоциацией христианских церквей «Союз Христиан» (РОСХВЕ). Старший пресвитер (с 1984 г.) — Василий Владимирович Бутов (постоянно проживает в Финляндии и оттуда руководит церковью). Заместитель старшего пресвитера — Андрей Васильевич Тимофеев. Адрес: 185007, Петрозаводск, ул. Муезерская, 47, Дом Молитвы.

На территории Карелии предшественники нынешних христиан веры евангельской появились в 1907 г. в Сортавале и в 1917 г. в Соломино, община была организована финскими проповедниками-пятидесятниками. С 1920-х гг. члены общины назывались евангельскими христианами и принадлежали к прохановскому направлению. В 30-х гг. внутри этой общины стала зарождаться практика говорения на языках, как у пятидесятников, что, по сути, стало отличительной чертой общины в дальнейшем. К 1937 г. от общины ничего не осталось, и верующие появились только во время и после Второй мировой войны. К 1949 г. многие освободились из лагерей, и община была воссоздана. Верующие относили себя и к христианам веры евангельской, и к евангельским христианам, относясь терпимо к таким дарам Святого Духа, как глоссолалия. Прохановское движение в России, по мнению старшего пресвитера, не несло в себе какой-либо религии как четко определенной системы, а выступало лишь за веру в Евангелие. Религиями пресвитер Бутов считает баптизм, пятидесятничество, православие, католицизм и предпочитает не называть себя пятидесятником, хотя ближе всего стоит именно к ним, так как говорит на языках. С 1967 г. под давлением властей община вошла во ВСЕХБ, однако в ней по-прежнему свободно относились к говорению

на языках как к необязательному дару. Несогласные с этой точкой зрения ушли или в общину СЦ ЕХБ (нерегистрированные баптисты), или в чистые пятидесятники. С 1998 г. Бутов перестал считать себя старшим пресвитером от Союза ХВЕ (пятидесятников) и зарегистрировал автономное региональное объединение, включающее в себя 11 общин по республике. Большинство этих общин организованы финскими миссионерами-пятидесятниками. При объединении существует Библейский институт в Сортавале, рассчитанный на два года. Институт организован финскими пятидесятниками. В нем обучаются миссионеры со всей России. Сам Бутов осторожно относится к западным ценностям, которые привносят финны. По идеологии община Бутова скорее похожа на традиционных баптистов, поэтому резкое неприятие у Бутова вызывает харизматическое движение в целом. Бутов вышел из СХВЕП, как в силу личных амбиций, так и потому, что в его руководство стали входить харизматы. В 1999 г. у пятидесятников построен Дом Молитвы на 500 человек. В Петрозаводске более 300 постоянных прихожан. Около 20 общин по республике.

б) Объединение церквей Российской Церкви христиан веры евангельской (РЦ ХВЕ). Христианский Центр «Новая Жизнь». Входит в Союз христиан веры евангельской пятидесятников (СХВЕП). Старший пресвитер (с октября 1998 г.) — Федор Владимирович Акименко. Адрес: Петрозаводск, ул. Московская, 1.

Харизматические проповедники из библейской школы в Елгаве начали евангелизацию в Карелии с 1991 г. Церковь Акименко представляет умеренное харизматическое направление, которое признает эмоциональный стиль служения Алексея Ледяева и Ульфа Экмана. Община в Петрозаводске насчитывает около 500 человек плюс около 150 детей, которые посещают пять классов воскресной школы.

В пятидесятническое объединение по республике входит более 50 церквей и групп — три церкви по 200 человек, одна — 500 человек, в остальных 100 человек и менее. У 20 общин есть свои молитвенные дома, большинство из которых являются переделанными магазинами и детскими садами. В Петрозаводске мэрия выделила землю под строительство Дома молитвы, строительство которого начато (на 2013 г.). Предполагается, что в собственном здании церковь обустроит культурный центр для детей и подростков с кружками и изучением иностранных языков.

Более 50 % верующих — с высшим образованием и до 40 лет. Большинство церквей было организовано с помощью финских пятидесятнических проповедников, многие из которых сами возглавляли общины. В настоящее время все пасторы русские. При церкви организована воскресная школа на 60 детей.

Пятидесятники из «Новой Жизни» поддерживают контакты с властями: пасторов периодически приглашают в комиссию при правительстве и

в мэрию Петрозаводска для обсуждения того, как церковь может участвовать в разрешении острых социальных проблем. Служители церкви также сотрудничают с лютеранами из Церкви Ингрии в Петрозаводске и Олонце. В Костомукше пятидесятники издают свою церковную газету. В вепском районе также есть община, но служение ведется по-русски, так как Библию на карельском и вепском языке мало кто понимает. В Калевале в карельской пятидесятнической общине работают миссионеры из Финляндии. По словам пастора, миссионерской потребности в постоянном использовании национального языка нет (только на Юге Карелии финны приезжают и участвуют в богослужении на финском). Поскольку евангельские церкви часто работают со своими собратьями из Финляндии (финны любят ездить в отдаленные поселки), то их иногда называют в поселках «финскими». Пастор отмечает сложности миссионерской работы в районах республики, так как жизнь в поселках приходит в упадок, а деревни в малочисленной республике вымирают, что отражается и на церквях.

По мнению Федора Акименко, Карелии повезло с людьми, которые осуществляли и сейчас осуществляют религиозную политику. Много зависит от открытой позиции РПЦ. Церковь, к примеру, проводит евангелизационный курс по изучению Библии «Альфа-курс», во время которого некоторые занятия проводит глава миссионерского отдела епархии о. Вячеслав Распутин. Вместе с православными пятидесятники проводят лагерь для инвалидов-колясочников. Православная молодежь с благословения духовенства помогает организовывать лагерь. Вместе верующие участвуют также в проведении раскопок командой следопытов. На семинары в епархии по семейным ценностям приходят верующие из церкви «Новая жизнь». Акименко отмечает, что он общался с владыкой Мануилом, обменивался с ним опытом веры, и было видно, что глава епархии — человек глубоко верующий, по тому, как он рассказывал о том, как мама в детстве привела его в церковь.

Государство, по мнению пастора Федора Акименко, поставило церкви вне политики, но как граждане верующие должны голосовать и участвовать в гражданской жизни. Верующие евангельских церквей, отмечает пастор, все больше будут поддерживать партии и движения, которые отвечают их интересам: «Протестанты — это те, кто могут и должны высказывать свою точку зрения. В отличие от ортодоксов у каждого протестанта свое мнение».

с) **Община нерегистрированных пятидесятников.** Входят в Объединенную Церковь ХВЕ Ивана Федотова. Отделились от основной евангельской общины в 1966 г. Принадлежат к направлению омывающих ноги. Небольшая группа.

д) **Церковь ХВЕ «Живой родник».** Входит в РОСХВЕ. Пасторы — Александр Беляев и Петр Лугацкий. Церковь отделилась от общины Бу-

това. Община входит в Ассоциацию Независимых Христианских Церквей (РОСХВЕ). У церкви есть свой Дом молитвы — около 60 человек в общине.

Ислам

Духовное управление мусульман республики Карелия в юрисдикции ДУМЕР. Муфтий — Висам Али Бардвил, принявший российское гражданство палестинец. Община в Петрозаводске существует с 2000 г. Верующих около 200 человек. Много русских, карелов, финнов («Общая газета», 2001, № 6). Община издает газету «Прямой путь». Мусульманские общины действуют также в Костомукше и Олонце.

Широкий резонанс в начале 2003 г. в общенациональных СМИ («Известия», 21.02.2003; «НГ», 26.02.2003) имела инициатива петрозаводских мусульман по составлению списка «исламофобских» СМИ и политиков, в который попали большинство петрозаводских газет и много видных политиков. Основной повод для составления этих списков — отрицательное отношение петрозаводской общественности к строительству мечети в том районе города, где сосредоточено большинство студенческих общежитий. Мечеть была построена в 2008 г. на окраине города.

Петрозаводские мусульмане одними из первых выступили с требованием запретить в СМИ указывать национальность преступников, равно как и предпочтения в этой сфере в объявлениях о сдаче жилья внаем. Участвовали они и в конференциях по борьбе с «сионистскими агрессорами».

В 2010 г. община вновь попала в поле зрения СМИ (Борис Клинт. Аликменты для верной супруги // Известия. 12.05.2010), когда Бардвил бросил свою жену Викторину (Фатиму) Вебер с пятью детьми без средств к существованию. Г-жа Вебер обвиняла Бардвила в том, что он присвоил большую часть средств, собранных на строительство мечети, а ее, фактического организатора общины, изгнал из нее.

Библиография

М. В. Пулькин, А. Ю. Жуков, О. А. Захарова. Православие в Карелии (XV — первая треть XX в.). М. : Круглый год, 1999.

Кемеровская область

Составлено в ноябре 2013 г.

Авторы: С. Филатов, Р. Лункин

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

Особенности исторического развития религии

До XVII в. территория современной Кемеровской области была населена татарами и малыми народами Сибири, в религиозном отношении в основном язычниками. Освоение территории края казаками и русскими поселенцами — православными и старообрядцами — происходило достаточно медленно: перед революцией территория области была малонаселена. В церковно-административном отношении до 1834 г. эта территория входила в состав Тобольской епархии, а с 1834 г., после учреждения Томской епархии, которую возглавил епископ Агапий, — в Томскую епархию.

К 1914 г. на территории современного Кузбасса насчитывалось 152 церкви, 71 часовня, 52 молитвенных дома.

В 1930-е гг. православная церковная жизнь была дезорганизована, в 1936 г. Томская епархия была ликвидирована.

Освоение Кузбасса началось при советской власти в 1930-е гг. Кемеровская область была создана в 1943 г. Население области бурно росло, в основном за счет спецпереселенцев, заключенных, ссыльных. Среди них было много протестантов, украинцев-униатов и других верующих, которые считались инаковерующими, «сектантами». Особенно многочисленны были немцы-трудармейцы, среди которых было много лютеран и баптистов.

Православная традиция, таким образом, была в Кузбассе сравнительно слаба. В 1943 г. кемеровские приходы вошли в состав Новосибирской епархии, возглавлявшейся в 1943–56 гг. епископом Варфоломеем (Городцовым). К 1988 г. сохранилось 17 церковных зданий, действующих храмов было 11.

В 1991–93 гг. кузбасские приходы входили в состав Красноярской епархии. Кемеровская епархия образована 11 июня 1993 г. В 2012 г. преобразована в митрополию.

РПЦ

Организационная структура

Кузбасская митрополия включает Кемеровскую, Мариинскую и Новокузнецкую епархии.

Возглавляет митрополию и Кемеровскую епархию митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх (Вадим Анатольевич Смирнов). Родился 17 января 1959 г. в Кемерово. Закончил в 1981 г. Кузбасский Политехнический институт по специальности «горный инженер». Обучаясь в институте, закончил специальный факультет общественных профессий и защитил диплом переводчика-референта. По окончании института работал в библиотеке Московской Духовной академии. В августе 1982 г. поступил в Московскую Духовную семинарию, которую закончил в 1984 г. В этом же году поступил в Московскую Духовную академию, которую окончил в 1988 г. После завершения обучения в академии был оставлен преподавателем МДА (с 10 октября 1988 г.). Одновременно был назначен на административную работу: сначала помощником Инспектора Московской Духовной академии и семинарии (с 16 ноября 1988 г.), а затем старшим помощником проректора по воспитательной работе МДАиС (с 1 января 1991 г.). 27 марта 1998 г. пострижен в монашество. В июле 1998 г. рукоположен в сан иеромонаха. С апреля 2000 г. игумен. С 2001 г. в братии ТСЛ, руководитель Архитектурного отдела Патриаршего архитектурно-реставрационного центра, а затем заместителя эконома Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. С октября 2002 г. келарь объединенного хозяйства Лавры и Московских Духовных школ. В июле 2006 г. возведен в сан архимандрита. Назначен епископом Кемеровским решением Синода 19 июля 2006 г. С 2012 г. — митрополит. Синод сохранил управление Кузбасской духовной семинарией в Новокузнецке за главой Кемеровской митрополии.

Официальный сайт: <http://mitropolit.info>

Мариинская епархия

Образована решением Синода от 26 июля 2012 г. путем выделения из состава Кемеровской епархии. Включена в состав Кузбасской митрополии.

Епархию возглавляет Иннокентий, епископ Мариинский и Юргинский (Ветров Дмитрий Александрович). Родился 8 сентября 1973 г. в Томске в семье рабочих. С раннего детства нес клиросно-алтарное послушание в Петропавловском соборе родного города. По окончании восьмилетнего обучения получил профессию повара в СПТУ № 39 г. Томска. В течение

года работал по специальности, а также окончил вечернюю школу. В 1991 г. поступил на второй курс Тобольской духовной семинарии. В 1992 г. перевелся в Курскую духовную семинарию, которую окончил в 1995 г. 7 апреля 1994 г. рукоположен во иеродиакона. Нес послушание преподавателя церковнославянского языка и помощника инспектора семинарии.

В 1995 г. епископом Белгородским Иоанном рукоположен во иеромонаха и зачислен в братию Курской Коренной Рождества Богородицы пустыни, где исполнял обязанности благочинного.

В 1996 г., в связи с разделением Курско-Белгородской епархии, перешел в штат новообразованной Белгородской и Старооскольской епархии и был назначен благочинным храма свт. Иннокентия, митрополита Московского, при Белгородской духовной семинарии. В семинарии нес послушание преподавателя, участвовал в миссионерских поездках в Якутию, Калмыкию, на Чукотку. В 1997–1999 гг. обучался в Киевской духовной академии.

С 2003 г. — клирик Кемеровской епархии. Служение проходил в Спасо-Преображенском соборе г. Новокузнецка, продолжил преподавательскую деятельность в Новокузнецкой духовной семинарии. В 2004–2005 гг. исполнял обязанности проректора по воспитательной работе. С 2006 г. — настоятель Никольского прихода. С 2011 г. — заместитель председателя епархиального суда.

26 июля 2012 г. избран епископом Мариинским и Юргинским. Хиротонисан 21 августа 2012 г.

Официальный сайт: www.mariinsk-eparhia.ru

Новокузнецкая епархия

Возглавляет епархию Владимир, епископ Новокузнецкий и Таштагольский (Агибалов Владимир Викторович). Родился 17 апреля 1966 г. в Томске в семье служащих. В 1983 г. окончил среднюю общеобразовательную школу № 84 г. Кемерово. В этом же году поступил в Кемеровский государственный институт на исторический факультет. В 1984 г. призван в Советскую армию. Срочную службу проходил в городе Уральске Казахской ССР. Там же в 1986 г. крестился.

В 1986 г. после увольнения в запас продолжил обучение в Кемеровском государственном университете, который окончил в 1990 г., получив диплом по специальности «Преподаватель истории и обществоведения».

В 1990–1991 гг. работал старшим инженером социологической лаборатории Кемеровского технологического института пищевой промышленности.

8 августа 1992 г. рукоположен в диаконский сан епископом Красноярским и Енисейским Антонием. 13 июля 1994 г. еп. Софронием (Будько) рукоположен в сан иерея и назначен штатным священником и ключарем Знаменского кафедрального собора г. Кемерово.

В 1995 г. поступил на пастырско-богословский факультет заочного отделения Православного Свято-Тихоновского богословского института, который окончил в 2000 г.

Решением Священного Синода от 25 июля 2014 г. избран епископом Новокузнецким и Таштагольским.

27 июля 2014 г. в Пантелеимоновом мужском монастыре села Безруково Новокузнецкого района Кемеровской области настоятелем обители игум. Пименом (Сапрыкиным) пострижен в малую схиму с именем Владимир в честь священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого. Хиротонисан во епископа 1 сентября 2014 г.

Официальный сайт: www.eparhia-nk.ru

Особенности епархиальной жизни

На жителях Кемеровской области, в большей степени, чем на населении других регионов Сибири, отразились подневольный труд, пребывание в местах заключения, жестокость советской власти, опасный труд в шахтах. Кемеровская область — одна из самых религиозных областей Сибири (а скорее всего, и самая религиозная). В последние десятилетия советской власти местная администрация учитывала эту региональную особенность, даже шла на некоторые уступки верующим. Освобождение религии в конце 1980-х гг. привело к церковному возрождению (не только православия, но и христианских меньшинств) более значительному, чем в других регионах Сибири и Дальнего Востока. Вынужденное тесное соседство разных конфессий способствовало за годы гонений выработке относительного плюрализма и терпимости.

С момента основания епархии и до смерти в 2006 г. ее возглавлял епископ (с 1998 г. — архиепископ) Кемеровский и Новокузнецкий Софроний (Будько).

Еще занимая должность секретаря Новосибирского ЕУ в начале 1980-х гг., Софроний проявил себя как защитник преследуемых священников-диссидентов братьев Пивоваровых и братьев Фастов, заслужив тем самым уважение сибирского духовенства и православных мирян. Возглавив епархию, зарекомендовал себя неавторитарным руководителем, поддерживающим разнообразные инициативы кемеровского духовенства и мирян, терпимо относящимся к различиям в убеждениях священнослужителей епархии.

Основная активность епархии была направлена на развитие духовного образования. Наиболее удачные проекты осуществлялись в Новокузнецке под руководством свящ. Александра Пивоварова (погиб в автокатастрофе в мае 2006 г.), сидевшего при советской власти за исповедание веры и издание религиозной литературы. Созданное его усилиями Духовное училище приобрело большую известность. Отчасти конкурируя

с ним, еп. Софроний открыл (позднее закрытый) в Кемерово филиал Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета. Среди обучающихся в институте примерно две трети (70 человек) составляли миряне. Среди них были преподаватели высших и средних учебных заведений, журналисты, художники, архитекторы, ученые, студенты высших светских учебных заведений. По инициативе Софрония в епархии были созданы две православные гимназии — одни из первых в стране.

Со времен Софрония епархия активно взаимодействует со светскими учебными заведениями: различные курсы читаются в институте Культуры, в Институте повышения квалификации учителей и др. Еще в 1990-е гг. установилось творческое сотрудничество с ведущими театральными коллективами Кузбасса: епархия ежегодно проводит православный театральный фестиваль «Кузбасский ковчег» под патронатом губернатора Амана Тулеева. Постоянно участвуют в фестивалях Новокузнецкий театр кукол «Сказ», Прокопьевский драматический театр, Кемеровский областной театр драмы им. Луначарского.

Кемеровская область до сих пор остается регионом с сильной концентрацией исправительно-трудовых учреждений (ИТУ). Поэтому работа с заключенными в кузбасских ИТУ является одним из приоритетных направлений деятельности митрополии.

В Кузбассе насчитывается 22 так называемых промышленных и 11 лесных зон. Число осужденных в промышленных ИТК области составляет около 40 тыс. человек. В дополнение к ним отбывает наказание еще около 4 тыс. заключенных в «лесных» зонах. В общей сложности в ИТК различных режимов насчитывается почти 50 тыс. человек, что и явилось одной из главных причин создания в 1995 г. особого Пенитенциарного округа. Основной формой работы является личная беседа православного священника с осужденными. Как правило, эти учреждения посещаются с периодичностью один раз в одну-две недели. В некоторых колониях проводятся радиобеседы, ознакомление с православными аудио- и видеоматериалами. В некоторых ИТУ студентами Новокузнецкого духовного училища проводились концерты духовных песнопений.

Кемеровская епархия при Софронии была одной из немногих епархий-пионеров социальной работы и благотворительности. В 1990-е гг. социальное служение епархии распространялось на дома престарелых, детские дома и больницы. Например, епархия построила Дом попечения для престарелых одиноких людей православного вероисповедания при церкви во имя Архангела Михаила в селе Елыкаево в пригороде Кемерово — это четырехъярусное здание с надвратной церковью, рассчитанное на проживание 150 человек.

При Софронии начал свою работу с молодежью священник храма иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» о. Сергей Семиков, с середины

1990-х гг. возглавляющий молодежный отдел епархии. О. Сергей осуществил целый ряд успешных молодежных инициатив.

Вместе с благотворительным региональным общественным фондом «Кузбасс против наркотиков» о. Сергей устраивал семинары и спор-часы на тему «Не дай себя обмануть» в Центральной городской библиотеке. При библиотеке также работает еженедельный лекторий «Церковь и молодежь», где проводятся беседы о вере, о роли искусства в жизни человека, о символизме таинства, о проблеме отцов и детей, о литературе и т. п. Молодежный отдел Кемеровской епархии, лидером которого является о. Сергей Семиков, стал инициатором организации концерта-акции «НЕdгугЖИ». Как отмечал о. Сергей в интервью местной прессе, «Православной Церкви проблемы молодежи в целом и проблемы наркомании и борьбы с ней в частности не чужды. Используя влияние лидеров музыкальных рок-групп, к молодежи обратятся и священники. С христианской позиции важно искать чего-то большего, достигать высот, не останавливаться на том, что имеешь. Протест против сегодняшнего положения можно реализовывать разными формами искусства и творчества, частью которого является и рок-музыка».

Меньше внимания уделялось развитию монашества. При Софронии существовал всего один женский монастырь в Ленинск-Кузнецке (бывш. Кольчугино). Возможно, это объясняется тем, что архиеп. Софроний принадлежал к белому духовенству, всю жизнь трудился на приходах и монашество принял незадолго до хиротонии. Белое духовенство о нем отзывалось с симпатией, а численность черного была невелика — всего шесть человек.

Архиеп. Софроний терпимо относился к религиозным меньшинствам — католики и протестанты тепло вспоминают его и отмечают, что никаких враждебных действий по отношению к ним он не предпринимал.

При Софронии возрождалось миссионерство среди коренного населения — шорцев. На юге кемеровской области в Горной Шории в поселке Усть-Анзас свящ. Игорь Кропочев основал миссию, состоявшую из него самого и его супруги. О. Игорь служил священником и работал директором местного музея в течение 11 лет. Он построил молитвенный дом. В начале миссии шорцы относились к ней настороженно: «православие — религия русских, нас оно не касается». Однако постепенно о. Игорь сумел изменить отношение шорцев к православию. Символическую роль в его миссии сыграл авторитет первого писателя — православного священника шорца о. Иоанна Штыгашева, жившего в конце XIX — начале XX в. Миссия Игоря издавала катехизаторские материалы на шорском, на богослужении частично использовался шорский язык. О. Игорь создал крепкую общину в Усть-Анзасе и группы в соседних селах.

Сейчас о. Игорь служит в Новокузнецке, но регулярно приезжает в Горную Шорию и служит там. О. Игорь считает, что из-за социально-экономических процессов национальная миссия среди шорцев стала бессмысленной. Культурная ассимиляция делает использование национального языка в богослужении делом неразумным: шорцы переходят на русский и не понимают родного. Шорцы массово покидают малую родину и переселяются в города, национальные поселки пустеют. Теперь, считает о. Игорь, нужно развивать служение среди шорцев в городах на русском языке в сочетании с социальной работой: большинство шорцев — бедняки.

Возглавивший епархию в 2006 г. митр. Аристарх в целом продолжил политику своего предшественника. Духовное просвещение, культурная деятельность и социальное служение получили при Аристархе успешное и широкое развитие. Без большого преувеличения можно сказать, что Кемеровская область — самая православная в Сибири.

Сердцем духовного просвещения и катехизаторской работы является Кузбасская духовная семинария в Новокузнецке. Число студентов невелико — около 40 человек. Однако активность семинарии поражает. В семинарии преподают многие преподаватели вузов Новокузнецка, в свою очередь, преподаватели семинарии читают лекции в светских вузах. Семинария сотрудничает с европейскими духовными учебными заведениями. Наиболее развито сотрудничество с католическими вузами Италии, итальянцы ведут занятия в семинарии, преподаватели и семинаристы проходят стажировку в Италии. В семинарию также приглашают представителей местных кузбасских религиозных меньшинств — католиков и др. Семинаристы участвуют в жизни хосписа и детского дома. Большой популярностью в Кузбассе (можно сказать, и во всей Западной Сибири) пользуется семинарский хор, выступающий с духовными и светскими концертами по всей Сибири.

Важная сторона религиозной жизни Кузбасса — три православные гимназии — в Кемерово (свв. Кирилла и Мефодия и школа — православная гимназия № 79) и Новокузнецке (св. Луки Войно-Ясенецкого). Гимназии пользуются популярностью. К работе в них привлечены преподаватели из светских учебных заведений, а иностранные языки (в т. ч. итальянский) преподают итальянки. В епархии существует около десяти детских центров — фактически православных детских садов, которые заметно уменьшили дефицит дошкольных учреждений. За развитие православных учебных заведений отвечает прот. Сергей Кожевников, настоятель храма Св. Троицы в Кемерово. Этот храм является учредителем гимназии во имя свв. равноп. Кирилла и Мефодия. О. Сергей Кожевников — ближайший сотрудник митрополита, считающего развитие православной системы образования одним из основных достижений епархии.

В настоящее время началась стройка храма св. Татианы для студенческой общины из учащихся светских вузов, которую организовал о. Сергей. С образовательной деятельностью тесно связана молодежная работа, которой с 1990-х гг. руководит прот. Сергей Семиков. В епархии серьезно развито скаутское движение с летними лагерями и повседневной активностью. Организация «Православная молодежь» состоит из сети приходских и епархиальных молодежных клубов, вовлеченных в благотворительную и культурную деятельность. Самым важным и успешным в их деятельности о. Сергей считает работу дискуссионных встреч, на которых молодежь обсуждает мировоззренческие и моральные вопросы. Именно на них растет интерес и понимание Церкви.

Важнейшей частью православной жизни Кузбасса стали Богословско-катехизаторские курсы при семинарии в Новокузнецке, которые возглавляли о. Игорь Кропачев и свящ. Игорь Морозов, а теперь возглавляет о. Алексей Подгорный. Эти курсы имеют филиалы в 20 городах области. Курсы посещают люди разного возраста, образования и профессий, но после окончания они образуют некоторое солидарное православное сообщество. По словам руководителей курсов, о мировоззренческой направленности участников курсов красноречиво говорит тот факт, что одна из самых востребованных тем курсовых работ — новомученики. За время своего существования эти одногодичные курсы подготовили более тысячи православных активистов, многие из которых находят себе работу или добровольное служение в церкви. Именно из среды выпускников курсов вышло большинство организаторов и участников многочисленных кузбасских сестричеств и волонтерских организаций. Общее их число около 30–35, и они охватывают своей деятельностью широкий круг социально-благотворительных проблем. Во всех кузбасских сестричествах состоит более 350 сестер. Все сестричества и волонтерские группы возникли в приходских общинах. Основу сестричеств составляют женщины старше 35 лет, молодежи мало (исключение составляет молодежное сестричество при семинарии). Сестры не ограничивают себя социальным служением: часто они продолжают изучать православие, а также в различных формах получают медицинскую и иную необходимую им в служении подготовку.

Наиболее интересные и успешные сестричества — свв. Жен-Мироносиц в Кемерово и свв. прпмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары при храме св. прп. Серафима Вырицкого с душепопечительским центром духовной реабилитации наркозависимых во имя св. Серафима Вырицкого «Омофор» в Новокузнецке. Во главе сестричества свв. Жен-Мироносиц в Кемерово — прот. Геннадий Князев, руководитель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению (курирует работу сестричеств, консультативных служб и православных телефонных линий доверия на территории епархии).

О. Геннадий — профессиональный врач-кардиолог, сделавший карьеру в медицинском мире до рукоположения. Вся разветвленная система социального служения многим обязана организаторским способностям о. Геннадия. Но его собственное сестричество в Кемерове — наиболее многочисленное и деятельное. Новокузнецким «Омофором» руководит также профессиональный врач-кардиолог прот. Алексей Шульгин. В первые годы своего существования это сестричество пыталось проявить себя в разных сферах социального служения, но с годами сконцентрировалось на работе с наркозависимыми (хотя и сейчас некоторые сестры занимаются другими служениями, например, помощью воспитанницам детского дома). Отличительная особенность этого центра — стремление не просто жить церковной жизнью одновременно со служением страждущим людям, но осмыслить это сочетание, гармонизировать дела милосердия и духовную жизнь. Это стремление они называют «путем Марфы и Марии». Основа сестричества — община храма св. Серафима Вырицкого. Община эта достаточно сплоченная. Есть разные формы приходской жизни, в частности, это живая воскресная школа с играми, концертами, экскурсиями и т. д. Однако только часть общины-прихода состоит в сестричестве. Прихожане, начавшие работать в сестричестве, получают специальное посвящение. Дальнейшее служение и успехи в помощи страждущим награждаются поочередно несколькими степенями посвящения. Работу с наркозависимыми начинают с семьи. Очень часто вся семья наркозависимого становится объектом работы. Нередки случаи, когда ради излечения своего ребенка членами сестричества становятся родители и (или) супруги наркозависимого, наркозависимый излечивается и вся семья (какая-то часть семьи) остается в приходе (сестричестве). Родственники часто проходят курс обучения работы с наркоманами. В реабилитации наркозависимых свою роль играет и воскресная школа: в ней занимаются дети наркозависимых. Излечение наркозависимых разделено на несколько этапов. Причем каждый из них предполагает активное участие родственников и сестер общины. Этапы реабилитации варьируются в зависимости от личности подопечного, но, как правило, предполагают амбулаторный период, пребывание в загородном стационаре (принадлежащем сестричеству доме в Кедровке — более 100 км от Новокузнецка), возвращение в город и проживание в «квартире адаптации», помощь в организации самостоятельной жизни и трудоустройство.

Второе направление деятельности сестричества — работа с девочками из детского дома. Этих девочек учат домоводству, кулинарии и другим важным во взрослой жизни навыкам, которых им не дают в детском доме.

Митр. Аристарх обратил свое внимание и на монастыри, которые при Софронии практически не развивались. При его архиерействе, помимо Серафимо-Покровского монастыря, созданного Софронием, были

организованы женский Успенский в Елыкаево и мужской Пантелеимоновский в Безруково. Естественно, что, при общей ориентации на социальное служение, этого социального служения ждут и от монастырей. Наиболее успешен в этом отношении Успенский монастырь, при котором создан православный детский дом «Покров» — негосударственное образовательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Важная черта поведения Кузбасской митрополии — отсутствие агрессивности по отношению к инакомыслящим и инаковерующим. В митрополии нет агрессивных борцов с сектами и другими «врагами Церкви», значительное присутствие РПЦ в общественной жизни Кемеровской области не вызывает сколько-нибудь заметного противодействия.

Новокузнецкая епархия. Глава Новокузнецкой епархии еп. Владимир, чье архиерейство началось незадолго до сдачи этой книги в издательство, скорее всего не успел проявить себя в полной мере до этого времени. Но основные направления его деятельности, тем не менее уже видны. Еп. Владимир — традиционалист и консерватор, активно участвующий в деятельности Кемеровского отделения Всемирного русского народного собора наряду с митр. Аристархом. Еп. Владимир активно участвует в общественной жизни, ведет регулярную телепрограмму «Благовест» на местном ТВ. Примечательно, что на епархиальный совет епископ приглашает руководителя Комитета по взаимодействию с религиозными организациями администрации Кемеровской области Е. Н. Стась, известную своими антисектантскими взглядами. Между тем, к какой-либо значимой дискриминации религиозных меньшинств, прежде всего, протестантов, это не привело. Налажены также отношения с главой города Сергеем Кузнецовым — совместно с городом проводится Георгиевский парад ко Дню Победы, в котором участвуют православные следопыты со всей епархии (около 300 детей).

Развивается монашеская жизнь в Свято-Пантелеимоновом мужском монастыре села Безруково — увеличилось количество постригов. Летом 2015 г. проведен I Молодежный православный лагерь «Небесный Страж-2015» при монастыре: «Лагерь организуется для того, чтобы молодежь могла получить опыт проживания в монастыре и приобщиться к традиционным духовным ценностям, а также совместно потрудиться на послушаниях...». При монастыре также действует молодежный клуб, в котором проводятся поэтические вечера.

Владыка Владимир по-своему развивает молодежное служение и образование (лидер молодежных богословских курсов о. Игорь Морозов по неизвестным нам причинам перешел в Новосибирскую митрополию, а его место занял о. Алексей Подгорный). Увеличить количество поступающих в семинарию еп. Владимир (по благословению митр. Аристарха) решил, создав «Школу абитуриента» при Кузбасской семинарии. Обучение

длится четыре месяца. Прохождение данного курса позволяет поступить в Кузбасскую семинарию на льготной основе, без вступительных экзаменов, пройдя лишь собеседование. Молодежный отдел и студия исторического танца «Эхо времен» также устраивают студенческий Зимний бал, посвященный дню памяти святой великомученицы Татианы Римской.

Особое внимание уделяется также отношениям с казачеством. В частности, 19 марта 2015 г. в Новокузнецке состоялась встреча главы Отдела по связям с вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством Новокузнецкой епархии прот. Сергием Пухким и атаманом Кемеровского отдела СВКО Стебаевым А. Н. Обсуждались вопросы о совместном взаимодействии по воцерковлению реестрового казачества Новокузнецкой епархии и об объединении казачьих обществ в единую структуру. Желаящие стать казаками проходят специальное посвящение в храме, в частности, в храме пророка Илии села Ильинка Новокузнецкого района (настоятель — прот. Михаил Римар) парни и девушки дают присягу и клятву служить Отечеству, казачеству и Вере Православной. Воскресная школа при этом храме также ежегодно проводит традиционный детский крестный ход.

Приходы епархии активно занимаются социальным служением (при еп. Владимире стали чаще проводится общие субботники духовенства по уборке территорий).

Молодежный отдел Новокузнецкой епархии (глава — прот. Андрей Рузанов) окормляет воспитанников Социального приюта «Берег Надежды» (один из спонсоров пасхальных праздников — член правления Кузбасской торгово-промышленной палаты Александр Волобуев). Воскресная школа прихода Святого Архистратига Михаила г. Новокузнецка устраивает концерты в приюте «Берег Надежды» и в ЦТРК «Параскева Пятница».

Храм великомученика Георгия Победоносца г. Таштагол проводит акцию «Твори добро» — прихожане собирают в туберкулезный диспансер пакеты мужской, женской и детской одежды, а также помогают малоимущим семьям.

Храм Божией Матери «Взыскание погибших» пос. Абагур Лесной г. Новокузнецк окормляет ФКУ Лечебно-исправительное учреждение № 16, устраивает там хоккейные матчи между осужденными и представителями прихода.

Мариинская епархия. Еп. Иннокентий активно развивает социальное служение в епархии — уже действует целый ряд успешных инициатив. Как отметил владыка, «наши храмы должны стать центрами просветительской, миссионерской, благотворительной деятельности в своих деревнях и поселках» («Вифлеемская звезда», № 12(17), декабрь 2014). Проект «Рука помощи» кафедрального собора Рождества Иоанна Пред-

течи города Юрги помогает бездомным и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию (получил грант конкурса «Православная инициатива»). Православный реабилитационный центр «Зелеево» помогает бывшим наркозависимым: центр действует при храме святых мучеников Флора и Лавра в селе Зелеево Юргинского района под руководством настоятеля храма прот. Дионисия Пучнина, всего успешно прошло реабилитацию с 2007 г. более 150 человек. В Мариинке открылся кабинет медико-социальной помощи женщинам, которые хотят сделать аборт (помимо медиков прием будет также вести иерей Андрей Сотников, настоятель храма пос. Суслово). Под эгидой епархии проводится городской фестиваль-конкурс «Юрга молодая» (поддержку оказывает Юргинский машиностроительный завод). С детьми и подростками работает братство православных следопытов «Вифлеемская звезда». Одним из священников, которые наиболее активно работают с молодежью, является настоятель прихода в Суслове о. Андрей Сотников. Вместе с прот. Алексеем Чертковым, настоятелем храма в Итате, они создали скаутский отряд (отряды были также организованы в Тяжине, Тисуле, Суслове) — дружину им. Александра Суворова, которая ходит в походы по Горной Шории. Детям из неимущих семей в приходах собирают подарки в рамках акции «Радость Рождества Христова». Молодые семьи собирает семейный клуб «Храм души», который действует с 2010 г. при Свято-Никольском соборе города Мариинска (лидер — Светлана Акимова). Волонтерское движение стало развиваться при духовно-просветительском центре собора Рождества Иоанна Предтечи города Юрги (настоятель — прот. Константин Добровольский). Координаторами добровольцев стали Анастасия Ширгазина и приходской социальный работник и диак. Георгий Родин (актив — 30 человек), в движение влились молодежный православный клуб «Купель» и волонтерский отряд «Вега» из детского дома «Радуга».

Владыке также удалось наладить тесный контакт с представителями властей — в 2015 г. были подписаны соглашения о сотрудничестве между администрацией города Юрги (глава — Сергей Попов) и Мариинской епархией. Ранее были подписаны соглашения о сотрудничестве с Анжеро-Судженским городским округом, Мариинским муниципальным районом, с городами Топки и Тайга (в соглашения говорится о совместной работе по воспитанию патриотизма, семейных ценностей, противодействия тоталитарным сектам. См.: епархиальная газета «Вифлеемская звезда», № 3(20), март 2015). Антисектантские лекции в епархии по приглашению ее руководства читает Евгений Ударцев, руководитель информационно-апологетического центра миссионерского отдела Кемеровской епархии, а также глава миссионерского отдела Мариинской епархии иерей Дмитрий Владимиров.

Религиозная политика властей и православие

Еще в советское время религиозная политика в Кузбассе заметно отличалась от других регионов. Сохранялось некоторое число действующих православных храмов, преследования религиозных диссидентов были слабее, чем в центральной России (например, заметно меньше сажали инициативников), власти закрывали глаза на существование нерегистрированных (нелегальных) украинских униатских и немецких лютеранских общин. Судя по всему, этот феномен объясняется социальным и профессиональным составом местного населения, состоящего в основном из ссыльных, поселенцев, бывших заключенных, трудармейцев, которые в основной массе работали на шахтах. Сочетание лагерного прошлого с чрезвычайно опасной работой («Каждый день шахтер спускается в могилу», — говорил известный сибирский священник Александр Пивоваров) приводит к тому, что шахтерам в полном смысле слова «нечего терять». И советская власть, опасаясь массовых протестов, вынуждена была считаться с особой религиозностью шахтеров и вырабатывать компромиссную политику.

С начала девяностых годов прошлого века религиозную политику в Кузбассе определяет Аман Тулеев (с перестроечных времен — председатель совета народных депутатов, а с 1996 г. до наших дней губернатор Кемеровской области), последовательный сторонник широкого участия религии в жизни общества, сторонник тесного сотрудничества власти с РПЦ. С самого начала своего пребывания во власти, еще до процерковных шагов Ельцина, Тулеев начал помогать РПЦ. Тулеев первым в России объявил на территории Кузбасса Рождество нерабочим днем. В 1993 г., когда Пасха выпала на 1 мая, Тулеев демонстративно не пошел на митинг, а принял участие в пасхальном крестном ходе.

Политика администрации Тулеева включает в себя выработку новых «традиций» (например, теперь все официальные делегации поклоняются часовне «Всех скорбящих») и усилия избежать межрелигиозных конфликтов. Уже в начале 1990-х гг. областная администрация оказывала значительную финансовую помощь епархии: профинансировала строительство Знаменского собора в Кемерово, часовни-памятника жертвам аварий на шахтах «Всех скорбящих радость». С тех пор областная администрация то в большей, то в меньшей степени финансирует церковное строительство. Руководители области в середине 1990-х гг. подвергались обвинениям в московской прессе («Известия», 03.12.96) в расходовании средств налогоплательщиков на культовые цели. В рамках региональной программы «Качество жизни» было выделено направление «Духовное возрождение Кузбасса», реализация которого финансировалась из бюджета. В начале нулевых годов Тулеев из областного бюджета финанси-

ровал строительство более 20 храмов. 20 февраля 1998 г. администрация заключила с епархией соглашение о сотрудничестве.

По сведениям прессы, в 1999 г. Тулеев принял православное крещение и стал членом одного из кемеровских православных приходов. Позднее пресс-служба Тулеева опровергла сообщение о принятии им православия. «Губернатор не привержен и не был привержен никакой религии», — заявили в пресс-службе администрации («Известия», 13.07.1999). По другим свидетельствам («Известия», 15.07.1999), А. Тулеев назвал сообщения прессы о принятии им православия «инсинуациями» и «злонамеренными провокациями», за которыми стоят его политические противники.

По мнению Амана Тулеева, без духовного возрождения нации все попытки добиться процветания России и Кузбасса могут оказаться тщетными. Во время визита в область митр. Кирилла (Гундяева) в 2003 г. Тулеев заявил о том, что православие играет особую роль в области, и напомнил, что идея празднования Рождества Христова как государственного праздника зародилась именно в Кузбассе. По словам Тулеева, заключенный в 1998 г. двухсторонний договор о сотрудничестве между Кемеровской епархией и администрацией Кемеровской области предоставил возможность священнослужителям, членам братств и сестричеств, православным педагогам и катехизаторам выйти за пределы храмов и нести свет Христовой веры в больницы и хосписы, в детские дома и приюты, в школы, вузы, в исправительно-трудовые учреждения.

За реализацию религиозной политики в области с конца 1980-х до середины нулевых годов отвечал председатель комитета по связям с религиозными организациями управления общественных связей Борис Васильевич Кирпиков. Еще в конце советских времен Кирпиков улаживал положение католиков латинского и восточного обрядов, баптистов-инициативников, пятидесятников, немцев — братских лютеран, предоставляя им возможность неофициально жить своей церковной жизнью. В годы перестройки Кирпиков гордился тем, что облегчал жизнь верующим. В 1990-е гг., участвуя в политике приоритетной поддержки РПЦ, он не допускал грубых нарушений прав религиозных меньшинств.

В настоящее время председателем Комитета по взаимодействию с религиозными объединениями, на которого возложено претворение в жизнь религиозной политики, является Екатерина Стась, бывший руководитель филиала Свято-Тихоновского православного университета в Кемерово, позиционирующая себя в качестве православного верующего. По словам Стась, Тулеев старается помогать представителям всех конфессий.

С приходом в администрацию Стась областная власть сотрудничает, почти исключительно, с Кузбасской митрополией РПЦ в самых различных сферах. При активном участии администрации в Новокузнецке был

построен большой мемориальный комплекс с собором Рождества Христова в память о погибших шахтерах. По инициативе администрации в Кемеровском университете преподается спецкурс по теологии на журфаке, на местном ТВ выходят православные программы (их финансирует «Стройдорэкспорт»). В Общественный совет при губернаторе входят митрополит и муфтий. Представители разных конфессий приглашались также на межконфессиональные субботники и волейбол (играли православные и мусульмане). В день Матери, на Рождество и в День пожилого человека приглашают священнослужителей разных церквей, а также многолетних разных религий и конфессий, и Стась всех просит молиться о благополучии Кузбасса.

Семьи и граждане, имеющие какие-либо награды, получают подарки, всем раздаются конфеты от губернатора. Для мусульман на спонсорские средства при поддержке администрации ежегодно отправляется в хадж около 30 человек, а православных вдов шахтеров отправляют централизованно в поездку в Иерусалим.

При поддержке власти в 2008 г. было создано Духовное управление мусульман области во главе с муфтием Тагир хазратом Бикгактаевым. Тогда же была построена соборная мечеть в Кемерово (по словам Стась, в городе около 10 тыс. этнических мусульман). Между тем, в области существуют общины, соперничающие с областным ДУМ, принадлежащие ЦДУМР. До 2008 г. Фонд поддержки исламской культуры и образования активно помогал местным мусульманам, выделялись деньги на создание исламских школ, которые так и не заработали. Теперь ДУМ посылает верующих учиться в Казань.

С иудейской общиной власти также поддерживают контакты, но определенного лидера после того, как члены общины не приняли ортодоксального раввина, пока нет. В Мариинске есть мемориальная синагога, но верующие пока не в состоянии взять ее в пользование (всего в области четыре общины).

Наиболее сложно при Стась складываются отношения с многочисленными протестантскими церквями области. По словам Стась, евангельские лидеры слишком много иногда требуют от властей, а некоторые харизматические церкви заражены идеями «оранжевой революции». По словам пасторов крупнейших церквей Кузбасса, как только Стась стала главой Комитета, она заявила, что является православной, и ее приоритет — это развитие сотрудничества с РПЦ. Евангельские церкви стали постоянно ощущать давление со стороны администрации — звонки о том, что «надо давить протестантов», лишить аренды помещений. Более того, требования предоставлять информацию о социальном служении оборачивались против самих церквей: в детские дома поступал звонок о том, «чтобы

более дел с протестантами не иметь». В ходе раздачи подарков требовали списки верующих церковей со всеми координатами, полные списки членов многодетных семей со всеми данными, списки всех пасторов с именами и адресами, из-за чего протестанты вынуждены были отказаться от губернаторских конфет.

В ноябре 2013 г. по районным администрациям, департаментам культуры было распространено письмо за подписью Амана Тулеева, в котором христиане веры евангельской пятидесятники характеризуются как «опасная для государства тоталитарная и деструктивная секта». В этом письме предписывается сотрудничать только с Кузбасской митрополией, а публичные акции и мероприятия пятидесятников, прежде всего, церкви ХВЕ «Новое поколение», рекомендуется пресекать. Пасторы связывают появление этого письма с деятельностью Стась.

По словам Стась, народ на Кузбассе — очень открытый, страдающий и эмоциональный, в том числе потому, что все связано с опасностью, с работой в шахтах, а почти все жители области так или иначе связаны с добычей угля, от которой зависит благосостояние области. Религиозная жизнь Кузбасса разнообразна: здесь есть и свое новое религиозное движение «Страна Анура» в пос. Ключевой («страна света»), последователи носят все белое, не едят мяса), неоязыческая община «Город Солнца» (в д. Тебеньги поклоняются славянским божествам), существуют общины «Радастей», а также движения «Анастасия», которые известны своими поселениями и изделиями из кедра — амулетами, оберегами. С 2013 г. в качестве религиозной группы появилась в Кемерово Пастафарианская церковь.

Свидетели Иеговы достаточно многочисленны в области, конгрессы собирают на территории своего Зала Царств. Мормоны развивают свою сеть курсов английского языка, а проповедники заметны в Кемерово, Новокузнецке. Однако под давлением властей, в ходе постоянных проверок полиции, община мормонов была выдвлена из Кемерово, и более или менее открыто община существует в Новокузнецке.

В православной среде также есть целый ряд консервативных групп, противостоящих официальной РПЦ. В Анжерке, к примеру, долгое время издавалась газета «Духовные посевы», закрытая за «экстремизм». Лидер группы Николай Неустров призвал низложить патриарха Кирилла за филокатолицизм. По словам Стась, в Кузбасской митрополии есть также ряд священников, которые недовольны политикой, проводимой митр. Аристархом, кадровыми назначениями, а главное, «экуменизмом» владыки — сотрудничеством митрополии с католиками, тем, что «итальянцы и французы из католических миссий» преподают в православных гимназиях и семинарии, а православные священники ездят в Италию. В ходе полевых исследований мы искали этих недовольных, но так и не

нашли ни их, ни слухов о них. Либо они очень осторожны, либо их вовсе нет. Создается впечатление, что Стась считает себя большей православной, чем митрополит, и хочет подправить его политику.

Численность

На 2013 г.: приходов — 163 (в Кемеровской епархии — 86, в Новокузнецкой — 49, в Мариинской — 28), число храмов, часовен и иных молитвенных помещений — 516 (в Кемеровской епархии — 274, в Новокузнецкой — 112, в Мариинской — 130), священников — 238 (в Кемеровской епархии — 134, в Новокузнецкой — 68, в Мариинской — 36), диаконов — 30 (в Кемеровской епархии — 19, в Новокузнецкой — семь, в Мариинской — четыре).

На 2015 г.: в Кемеровской епархии: приходов — 79. Общее число храмов, часовен и иных молитвенных помещений — 311. Количество штатных священнослужителей епархии — 148, в том числе: священников — 128; диаконов — 20. Монашествующих — 19. В Новокузнецкой епархии: приходов — 50. Храмов, часовен и иных молитвенных помещений — 64. Общее число штатных священнослужителей епархии — 77, в том числе: священников — 71, диаконов — шесть, монашествующих (рясофор и мантия) — 12. В Мариинской епархии: 41 клирик, из них 39 священников и три диакона, 130 приходов и молитвенных помещений.

Учебные заведения

Кузбасская православная духовная семинария в Новокузнецке. Ректор — митрополит Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх.

Православная гимназия во имя свв. равноап. Кирилла и Мефодия в Кемерово.

Школа-гимназия № 79 в Кемерово с православным компонентом.

Православная гимназия во имя свт. Луки (Войно-Ясенецкого) в Новокузнецке.

Центр по координации работы Богословско-катехизаторских курсов (БКК) в Кемерово. Руководитель — иерей Игорь Морозов. Курирует работу БКК в городах: Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий, Белово, Киселевск, Юрга, Прокопьевск, Полысаево, Шерегеш.

Кабинет духовно-нравственного воспитания и образования при Кузбасском региональном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования.

Дошкольные образовательные учреждения:

Православный детский центр во имя свт. Николая Чудотворца в Кемерово.

Православный детский центр в честь Покрова Божией Матери в Кемерово.

Православный детский центр в честь прп. Сергия Радонежского в г. Березовский.

Православный детский центр в честь прп. Серафима Саровского в деревне Сухово Кемеровского района.

Православный детский центр в честь Казанской иконы Божией Матери в г. Прокопьевск.

Монашество

Монастыри

Мужские:

Свято-Пантелеимонов мужской монастырь.

Настоятель — игум. Пимен (Сапрыкин).

Адрес: 654218, Кемеровская область, с. Безруково, ул. Центральная, 3.

Сайт svpm.ru

Женские:

Свято-Серафимо-Покровский женский монастырь.

Настоятельница — игум. Нектария (Седова).

Адрес: 652518, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Советская, 187.

Свято-Успенский женский монастырь.

Настоятельница — игум. Михаила (Файзулина).

Адрес: 652423, Кемеровская область, с. Елыкаево Кемеровского района, ул. Солнечная, 31; сайт: elykaevo.prihod.ru

Старообрядчество

а) **РПСЦ.** Старообрядческая община РПСЦ в Новокузнецке. В 2012 г. митр. Корнилием освящен храмовый комплекс, построенный на средства бизнесмена со старообрядческими корнями (Родниковый проезд, 1). Священник — о. Игорь Мыльников. В приходе около 100 человек активистов, не только верующих из традиционно старообрядческих семей, но и новообращенных. При храме есть воскресная школа. У о. Игоря есть мечта создать вокруг храма что-то вроде старообрядческой деревни, а у храма русский духовный центр, где будут возрождаться ремесла, промыслы, будет певческая школа.

По словам о. Игоря, придет время, и власти будут присматриваться к старообрядцам, так как господствующая церковь терпит поражение по всем фронтам. В РПСЦ верит максимум 1 %, а так все в разброде и признаков православной веры в РПСЦ не было и нет. Староверы знают основы веры. Именно староверы осваивали на основе трудолюбия Сибирь, где нет границ, одни горизонты, и никто никогда не знал рабства на этой «территории свободы». О. Игорь подчеркивает, что люди видят беззакония и цинизм никониан и поэтому ходят, в том числе, к харизматам и

другим протестантам, которые работают со Словом Божиим и развивают социальное служение: «нет ничего страшнее религиозного энтузиазма, когда РПЦ ставит цель, а всех остальных рубит в капусту. Надо своего держать, а не с сектами бороться. Люди чувствуют ложь и бегут в секты». С начала 2000-х старообрядцы Кемерово пытаются организовать общину, но по различным причинам у них это не получается.

б) **Новозыбковцы.** Приход в Урске Гурьевского района (настоятель — священноиерей Андрей Марченко). Деревянный храм в честь собора св. архистратига Михаила и прочих сил бесплотных. Действует воскресная школа. В Таштаголе и по области есть группы поморцев, токаревых, часовенных.

с) **Часовенные.** Поселок Калинин под Таштаголом — полностью населен староверами. Здесь часто гостит у родственников Агафья Лыкова, приезжающая из своего скита в Хакасии. Верующие почти поголовно отказываются от пенсий, но у всех есть свое хозяйство, работа и никто не бедствует. Духовник поселка — Митрофан Козлов. (Б. Синяевский. Наследники протопопы Аввакума. «Известия», 06.05.1997).

Армянская апостольская церковь

В 2008 г. в Новокузнецке завершено строительство армянского храма Сурб Григор Лусаворич (святого Григория Просветителя). За последние 20 лет в Кузбасс (в основном в Новокузнецк) переселилось более 15 тыс. армян. Новокузнецкий храм стал для них центром национальной жизни.

Католичество

Вплоть до конца XIX в. католиков на территории современной Кемеровской области было слишком мало, чтобы организовать католический приход. В самом конце XIX — начале XX в. в результате добровольных и вынужденных миграционных процессов численность католиков значительно возросла и были построены две католические церкви (Св. Антония Падуанского в Мариинске и Св. Николая Чудотворца в селе Боровском Мариинского уезда), кроме того, были построены две часовни. К середине 1930-х годов все эти приходы лишились священников, которые были репрессированы, а церковные здания были порушены. Тем не менее в 1990-е гг. священ. Дариуш Лысаковский обнаружил сохранявшуюся все советское время в подполье религиозную жизнь в селе Боровском, до революции — крупном сельскохозяйственном центре, населенном католиками (в основном поляками), с тех пор католические священники из Кемерово регулярно посещают эту общину.

Однако основу нынешних католических общин составили не до-революционные переселенцы, а российские немцы, поляки, украинцы, литовцы, изгнанные при Сталине из родных мест и направленные на работу на шахты и заводы Кузбасса. С послевоенного времени в поселках Кузбасса существовали подпольные католические общины. С середины 50-х гг. эти общины нелегально окормляли священники Александр Бень, Михаил Келлер, Василий Рудка, Ярослав Сподар, в начале 80-х тайно служил о. Иосиф Свидницкий (Василий Ханевич. Католики в Кузбассе (XVII–XX вв.). Кемерово. 2009. 350 с.)

Организованная легальная религиозная жизнь началась в 1990-е гг., когда в Кузбасс были направлены католические священники, и началось строительство церковных зданий. Первыми священниками в Кемерово были редемптористы о. Энтони Бранеган из Ирландии и о. Дариуш Лысаковский из Польши. В Новокузнецке отцам Василию Рутке и Ярославу Сподару удалось официально легализовать свой приход — в 1993 г. были зарегистрированы римо-католические общины в Прокопьевске и Новокузнецке, а в 1997 г. — греко-католические. В 1990-е гг. в Кузбассе было еще много семей репрессированных немцев, поляков и украинцев-галичан. На их энтузиазме церковь возрождалась быстро. В 1990-е гг. были быстро построены небольшие церкви-часовни в Прокопьевске, Юрге, Яшкино. Быстро развернулось катехизаторское и социальное служение.

С годами большинство немцев и поляков эмигрировали на родину, а украинцы быстро ассимилируются в русской среде. В поселках и небольших шахтерских городах, таких как Юрга, католическая церковная жизнь ослабевает, но в Кузбасских «столицах» Кемерово и Новокузнецке она развивается. К середине 2010-х гг. почти все общины приобрели русский характер. Немецкий и польский языки в Кемерово и Новокузнецке вообще не употребляются в богослужении, а в поселках постепенно исчезают. Отношение светских властей и православной епархии к католикам Кузбасса с конца 1980-х гг. всегда было благожелательным. Даже когда в России в целом возникали антикатолические кампании, в Кемерово ни власти, ни РПЦ к ним не присоединялись. Католики участвуют в некоторых мероприятиях совместно с православными (круглые столы в вузах о любви и семейных ценностях на День Св. Валентина, совместные хоровые концерты).

Социальное служение католиков достаточно заметно, их заслуги признаются администрацией области. Одна из самых успешных программ — проект «Защита жизни» — направлена на поддержку одиноких матерей и беременных. При приходах действуют детские клубы для детей из неблагополучных и неполных семей, где ребят кормят, одевают и обувают. С 2003 г. волонтеры помогают бездомным детям, кормят их и отправляют в интернаты. Католики также содержат столовую для бездомных в Центре

социальной адаптации в Кемерово. В Юрге подобная столовая действует на базе Красного Креста. В Георгиевке проводятся летние лагеря для всех желающих. Приход в Новокузнецке организует психологическую и физическую (массаж) помощь детям с ДЦП. В Прокопьевске сестры-монахини с Украины работают с ВИЧ-инфицированными. Популярный подростковый клуб «Веселые ребята» действует в Юрге.

На Кузбассе два католических центра:

а) **Католический храм Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в Кемерово.** Настоятель — о. Павел Мрожек, священник из ордена редemptористов. Второй священник — о. Энтони Бранаган (в 1996–2012 гг. — настоятель прихода и генеральный викарий Преображенской епархии, в 2012 г. оставивший настоятельство из-за преклонного возраста). В приходе служат сестры «Служительницы Святого Духа» Агата Ковальчикова из Словакии, Марцелла Мой из Индонезии, Наталья Градель из Польши (настоятельница общины сестер, а также ответственная за катехизацию в епархии). Священники из Кемерово окормляют общины: Юрга, приход Святого Духа; Ленинск-Кузнецкий, приход Святого Иосифа; Польшаево, приход Успения Матери Божией; Анжеро-Судженск; пос. Яшкино; Тяжинский район, д. Бороковка.

В Кемеровской общине более 200 человек. Последние годы наблюдается медленный, но постоянный рост. Социальный состав — интеллигенция и средний класс. Активная молодежь — воскресные школы, социальная работа, хоры.

б) **Новокузнецкий храм Св. Иоанна Златоуста и Прокопьевский храм Матери Божьей Неустанной Помощи.**

После присоединения к СССР Западной Украины на шахты Кузбасса было выслано много украинцев-униатов. Униаты в районе Прокопьевска и Новокузнецка существуют с конца 1940-х гг. В районе Прокопьевска и Новокузнецка в 1950-е — 80-е гг. они составляли большинство. В 1959 г. в Прокопьевск с Западной Украины приехал о. Василий Рутка, который служил в восточном и латинском обрядах. Василий Рутка умер в 1991 г. Его сменил о. Ярослав Сподар. О. Ярослав, украинец, закончил подпольную униатскую семинарию на Украине, приехал в город Прокопьевск и устроился работать на шахту машинистом электропоезда. Служил без регистрации, но регулярно платил деньги в «Фонд мира». Эти деньги принимали, что в какой-то степени легализовало положение Я. Сподара. Общался с уполномоченным Кирпиковым. В 1991 г. Сподар зарегистрировал общину и в 1993 г. построил церковь (сборная германская конструкция) в Прокопьевске. О. Ярослав встречался с Папой и получил разрешение служить двумя обрядами поочередно, но на практике подходил к делу творчески и соединял оба чина, причащая по очереди кого облатками, кого вином. О. Ярослав был уверен, что латинский обряд в России не приживется. Латинскую мессу служат

по-немецки и по-русски, восточную литургию — только по-украински. В 2000 г. Ярослава Сподара ненадолго сменил в Прокопьевске украинский редемитторист Иван Сыкало. В 2002–2012 гг. настоятель — о. Алексей Баранников, русский, закончивший подпольную семинарию в Галиции. О. Алексей выстроил здание церкви в Новокузнецке.

С 2013 г. настоятель храма в Новокузнецке — о. Павел Гладков, в Прокопьевске — о. Михаил Волошин. В обоих храмах существуют по две общины — латинская и греко-католическая. В начале 1990-х униатские приходы были более многочисленны, но постоянно уменьшались. В униатских общинах почти нет молодежи. Сейчас в обоих городах латинские общины более многочисленны. В латинских общинах громадное большинство — русские. О. Павел, кроме духовного образования, имеет диплом социального работника и развернул работу с детьми. Его работу приветствует и поддерживает городская администрация.

Протестантизм

Евангельские церкви Кузбасса играют значительную роль не только в религиозной жизни области, но и в целом в общественной жизни как лучшие организаторы социального служения и благотворительности, как активные граждане и эффективные бизнесмены. На протяжении 20 постсоветских лет наиболее бурно развивались в этом регионе именно протестантские церкви самых разных направлений от баптистов до пятидесятников, которые укоренились в Кузбассе и стали создавать шахтерские общины еще в 1920-е гг. В советское время существовали как незарегистрированные, так и зарегистрированные общины баптистов, пятидесятников, адвентистов. К концу 2000-х гг. в области насчитывается около 150 протестантских общин и групп, среди которых есть целый ряд церквей в Кемерово, Ленинск-Кузнецке, Новокузнецке, втором религиозном центре области, Прокопьевске, численность которых превышает 1–1,5 тыс. человек. Церкви занимают активную гражданскую позицию и защищают свои права, ведут национальную миссию среди шорцев, развивают молодежный спорт, содружество бизнесменов-христиан. Влияние протестантов учитывают местные власти, а областная администрация безуспешно пытается ограничить публичную активность евангельских церквей.

Лютеранство

а) **ЕЛЦ.** Две зарегистрированные братские лютеранские общины в селе Кожевниково и г. Анжеро-Судженск. В Анжеро-Судженске с помощью местного мэра построили новую кирху. С 2010 г. общины окормляет пастор Андрей Филипцов. Он постоянно служит в Томске и является выпускником Теологической семинарии ЕЛЦ в Новосаратовке.

Все остальные немецкие братские общины с руководством ЕЛЦ находятся в сложных отношениях, некоторые поддерживают контакты, некоторые — нет. Отказываются от регистрации и фактически представляют собой катакомбные братские общины. В течение многих лет лидером этих общин являлся Альфред Роттермель, постоянно конфликтовавший с Сибирской епархией ЕЛЦ и обвинявший ее руководство в уступках германскому лютеранскому либерализму. В середине 1990-х Роттермель эмигрировал в Германию и возглавил в Берлине крупную братскую общину иммигрантов из России. Сын Альфреда Роттермеля Виктор часто приезжает из Германии, чтобы служить в братских общинах Сибири и координировать их деятельность. Незадолго до отъезда А. Роттермель рукоположил жителя Прокопьевска Эммануила Бетца, которого называют «старшим братом старших братьев Западной Сибири и Северного Казахстана». Типичная катакомбная кемеровская лютеранская община состоит из 30–40 стариков, руководитель, как правило, женщина. По составу исключительно немцы. Молодежи мало. Кемеровская община (пос. «Пионерка»), выросший вокруг шахты, на которой работали трудармейцы и освободившиеся заключенные) за последние годы венчала только две пары, причем мужья были уже русские. Но процесс русификации практически не начался. На вопрос «Почему вы не хотите служить по-русски?» члены общины отвечают: «Да у нас все книги только немецкие». В Кемеровской области существует несколько десятков братских общин, которые до сих пор собираются конспиративно. Кемеровские лютеране отказываются от участия в межконфессиональных протестантских инициативах.

б) **СЕЛЦ.** Приход святого апостола Иакова в Новокузнецке. Настоятель Дмитрий Доценко. Лютеранский Центр, созданный в 2009 г., включает в себя часовню, зал для занятий с детьми, офис.

Баптизм и евангелизм

а) **Кемеровское объединение Российского Союза евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ).** Старший пресвитер — Виталий Павлович Бак. Пастор церкви ЕХБ Новокузнецка — Анатолий Иванович Ковзель. 25 церквей в области.

Баптистская община на Кузбассе возникла еще до революции в среде рабочих-шахтеров. В 1990 г. верующие построили молитвенный дом в Кемерово, численность — около 400 человек. Баптисты построили большой комплекс в Ленинск-Кузнецке, где им в 1990-е гг. оказывала поддержку угольная компания. Одна из крупнейших общин области находится в Новокузнецке. Занимаются евангелизацией, работой с детьми, детскими лагерями. Периодически баптисты подвергаются дискриминации. Например, в селе Борисове Кемеровской области диакон местной церкви ЕХБ Юрий Шмыков в июле 1998 г. был уволен с должности главы сельской администрации, которую занимал с 1995 г. По сообщению кор-

респондента «Радиоцеркви», «причину увольнения районное руководство высказало еще полгода назад — эту должность не может занимать верующий человек» («БИ», № 29, 1998).

В середине июля 2005 г. в Кемерове открылся филиал христианской миссии «Каждый дом для Христа». Инициатором открытия нового филиала этой миссии выступил пастор баптистской церкви из Кемерова Павел Бак. Миссия работает в небольших городах и поселках — Темиртау, Сухая Речка, Береговой, — где отсутствуют протестантские поместные церкви. По словам администратора миссии «Каждый дом для Христа» Тины Лукьяновой, в Сибири волонтерами этой миссии служат в основном прихожане пятидесятнических, в том числе и харизматических, церквей, несмотря на то, что инициаторами открытия филиалов чаще всего являются баптистские служители. «Мы не делим наших сотрудников и волонтеров по признакам вероисповедания, для нас главное — донести весть о спасении Иисуса Христа в каждый дом в нашей стране. Благодаря этому наша миссия сейчас активно развивается в Бурятии и азиатской части России. Недавно миссия совместно с Институтом перевода Библии передала несколько десятков красочных Детских Библий детскому дому “Малышок” в Улан-Удэ.»

В Новокузнецкой общине около 300 человек, церковь занимается реабилитацией наркозависимых. Есть воскресная школа на 60 детей, молодежь проводит праздники в интернатах для детей, лагеря для детей из малообеспеченных семей организуются в Малиновке. По словам пастора Анатолия Ковзеля, власть не очень хорошо относится к протестантам: плетут интриги, пытаются посорить пасторов между собой, отменяют публичные мероприятия; когда устраивалась борьба с экстремизмом, то в районах избивали евангельских верующих, однако в целом власти лояльно относятся к баптистским общинам.

С общинами ЕХБ работает миссия «Гедеоновы братья». В августе 1998 г. миссия направила письмо архиеп. Кемеровскому и Новокузнецкому Софронию (Будько) с просьбой уладить недоразумение, возникшее в результате появления в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерова стенда, содержащего резко негативную оценку миссии. Стенд содержит информацию, где «Гедеоново братство» называется «сектой масонского происхождения», характер происхождения которой — «полувойенный», а «предположительная цель — захват власти» («БИ», № 32, 1998).

б) **Совет церквей ЕХБ** (Международный союз церквей евангельских христиан-баптистов, инициативники, нерегистрированные баптисты). Крупнейшие общины в Кемерове, Прокопьевске, Новокузнецке (три общины СЦ ЕХБ). Дом молитвы в Новокузнецке: ул. Жданова, д. 96. Пастор — Янц Я. Я.

В целом по области миссия инициативников достаточно развита, всего несколько десятков церквей и групп, есть и большие церкви, где много молодежи. Общины, по отзывам представителей РСЕХБ, сохраняют свою замкнутость и консервативный уклад, на контакт с союзными баптистами идут редко. Молодые пасторы так же консервативны, как и старые, которые отделились от Союза ЕХБ в 1960-е гг.

Общины строго «каргелевского» направления консервативного благочестия и строгих бытовых норм, стиля одежды. Осуждают евангельского христианина И. С. Проханова за политизацию и сотрудничество с советской властью. С американскими баптистами не чувствуют духовной близости. В случае эмиграции организуют свои «русские» общины в США. Новокузнецкая община активно растет: если в 1988 г. ее численность была около 50 человек, то к 1998 г. — 170 человек, к 2013 г. в городе уже три общины по 100 — 200 человек.

с) **Церковь Братства Независимых евангельских христиан-баптистов.** Пастор — Василий Шаповал, адрес Дома молитвы: ул. Арбатская, д. 16. Сайт: bncseb.org. Община выходцев из СЦ ЕХБ, сохраняют консервативный уклад, но регистрируются.

Пятидесятничество

а) **Западно-Сибирское региональное объединение Российской Церкви христиан веры евангельской (РЦ ХВЕ).** Старший пресвитер РЦ ХВЕ по Кемеровской области — старший пастор церкви ХВЕ «На Камне» в Новокузнецке Андрей Александрович Хорощенко. В объединение входит около 70 церквей и групп в Кемеровской области (в 1998 г. в области было 12 церквей, средняя численность общины — 200 человек).

Пастор Андрей Хорощенко — потомственный пятидесятник, который с детства испытывал на себе все тяготы и лишения «сектанта», агрессивное отношение в советской школе по отношению к верующим, работал на шахте. В 1991–1995 гг. в области появилось наибольшее количество церквей, они стали более открытыми, молодежь стала энергично проповедовать, и отношение властей к церкви стало постепенно меняться. Еще в 1989 г. городские чиновники хотели сломать здание церкви бульдозером, а в 1993 г. церковь официально зарегистрировала Дом молитвы. В конце 1990-х гг. в общине было около 200 человек, в это тяжелое время община сотрудничала с американцами, которые присылали гуманитарную помощь, которую распределяли по всем нуждающимся, по детским домам. Церковь «На камне» была крупнейшим распространителем помощи: контейнеры приходили на 200–250 тыс. долларов, за что церковь не раз получала благодарности.

Социальное служение сильно повлияло на образ церкви в обществе и среди представителей власти, которые увидели реальную работу, которую делает община. В начале 2000-х гг. церкви говорили, что одна община пя-

тидесятников делает намного больше для области, чем все православные приходы вместе взятые. Однако с 2008 г., когда во главе Комитета по религиозным объединениям в областной администрации встала Екатерина Стась, отношение изменилось, она всячески препятствует социальной работе протестантов, их объединению между собой, директорам детдомов и местным администрациям говорят, что протестанты зомбируют и с ними нельзя сотрудничать. Однако церковь продолжает сотрудничество с детскими домами, больницами, тюрьмами, по области создано около 30 реабилитационных центров для наркозависимых, созданных общинами РЦ ХВЕ, в которых проходит реабилитацию около тысячи человек. Новокузнецкие власти и районные администрации более открыты, чем областная власть, в обществе сложился круг людей, которые хорошо знают, что из себя представляет церковь пятидесятников и что она делает; это и предприниматели, и депутаты, которые не будут об этом говорить, но и не выступят против церкви.

Пятидесятники проводят работу в детских домах, больницах, домах престарелых, многие предприниматели, которые посещают церкви, жертвуют одежду. «Так, в Кемеровском объединении РЦ ХВЕ в новокузнецкой церкви “На Камне” у пастора Андрея Хорощенко по-настоящему горело сердце помогать нуждающимся. Начинал он с малых дел, которые не всегда вызывали одобрение у местных чиновников. И буквально за несколько последних лет возникло большое количество социальных проектов и программ по оказанию помощи детдомам, интернатам, тюрьмам и т. д. В итоге пятидесятническое объединение в Кемеровской области получило личную благодарность от губернатора Амана Тулеева и руководства областного Управления исполнения наказания за работу среди заключенных» (из интервью главы РЦ ХВЕ Павла Окары порталу «Кредо.ру», 19 октября 2004 г.).

В Новокузнецке и Кемерово также осуществляются гуманитарные проекты. При поддержке властей и церкви «На камне» организуются семинары для докторов, пожарников, милиции и сотрудников МЧС, где местные специалисты общаются с работниками службы 911 из США и Германии. Власти решили устраивать подобные мероприятия после того, как пятидесятников посетили верующие спасатели из-за рубежа: они объясняли, как бороться со стрессом, не пить и не разрушать свою семью.

В Новокузнецке хорошая динамика роста церкви — 70 крещений в год, в пяти районах церкви проводятся служения, развита система домашних групп. Около 50 % в церкви составляет молодежь, которая участвует в волейбольных хоккейных и футбольных турнирах, одна из церквей города на своей территории устраивает открытый бесплатный каток.

По словам Андрея Хорощенко, сейчас в церкви много людей образованных, преподавателей, бизнесменов, масса студенчества, которые об-

рели цель в жизни: «Ведь у России цели нет реально, хотя Путин старается сделать праздником День народного единства, но в реальности ничего нет. А Церковь знает, что делает, и другой такой организации нет, куда люди приходили бы так каждое воскресенье и даже деньги приносили. Это организация Божия». Церковь будет развиваться при любой власти: «Я против того, чтобы пастор совмещал политику и служение. Есть уже протестанты — мэры городов в Тольятти, на Дальнем Востоке в целом, и их народ выбирал за их добрые дела, но в церковь привносить политику нельзя. Другое дело, что если власти будут делать разные глупости, то встанем и выйдем на улицу. Мы граждане и не требуем ничего незаконного, но если нарушается Конституция, то надо привлекать людей к ответу. Среди шахтеров также много верующих, и Бог хранит их от несчастных случаев, от взрывов».

б) **Церковь ХВЕ «Возрождение»** в Кемерово. Входит в РЦ ХВЕ. Около 200 человек. Пастор — Андрей Петрович Кайдалов, на протяжении 10 лет служил в Таштаголе на юге области. В Таштагольском районе на 50 тыс. населения было создано шесть церквей, евангелисты перевели Евангелие и библейские рассказы на шорский язык. Был создан целый ряд общин, состоящих из обращенных шорцев, к примеру, в пос. Ключевой. В общинах поют и говорят по-шорски, хотя не все уже понимают шорский язык, а многие шорцы стесняются называть себя шорцами и при переписи записываются русскими. В Таштаголе у Андрея Кайдалова сложились хорошие отношения как с православным священником, так и со светскими властями, тем более, что церковь стала довольно многочисленной — 500 человек. Кайдалов ездил в качестве миссионера в Таджикистан и Афганистан.

РЦ ХВЕ успешно реализует миссионерскую программу «Год для Иисуса», организует миссионерские школы для молодых проповедников, которые затем ездят по районам и деревням. На протяжении многих лет церкви принимали участие в медицинском проекте для отдаленных поселков: при поддержке миссии «Агапэ» и христианской клиники Доктора Билла дипломированные врачи ездили и консультировали желающих, распространяли Евангелие (таким образом было открыто с начала 2000-х гг. шесть церквей).

В Кемерово представители церкви участвуют в различных социальных проектах, в том числе в городских субботниках.

с) **Кемеровский христианский центр**. Входит в РЦ ХВЕ. Пастор — Юрий Столяров. Своего здания нет, занимаются организацией реабилитационных центров для нарко- и алкозависимых. Около 800 человек в общине.

д) **Церковь ХВЕ «Любовь Христа»** в г. Кемерово. Сотрудничает с движением «Новое поколение» Алексея Ледяева. Дом молитвы: улица Го-

голя, 46. Незарегистрированная община. Пастор — Андрей Матюжов, предприниматель и священнослужитель. В общине более 400 членов, три филиала в области.

Церковь была зарегистрирована в 1999 г., с 2008 г. община вошла в движение «Новое поколение» Алексея Ледяева и вышла из РОСХВЕ после того, как глава РОСХВЕ Сергей Ряховский осудил концепцию Ледяева «Новый мировой порядок». И хотя Матюжов также против радикальных идей Ледяева, он вышел из РОСХВЕ в знак протеста против сервизма Ряховского по отношению к власти в целом, против его политической деятельности.

Пастор полагает, что церковное сообщество способно развиваться также через предпринимательство, через корпорацию христианского сообщества, которое помогает друг другу и чисто по-человечески, и технологиями: «община — это сила и опора». Андрей Матюжов помогал представителям самых разных протестантских церквей поднимать бизнес, в своем собственном бизнесе также на ключевых местах расставил верующих людей, воспитав целое поколение христиан-предпринимателей. Они занимаются организацией сети кафе, супермаркетов, продажей шин, ритуальными услугами в Кемерово и области. Баптисты известны в городе своим строительным бизнесом, а пятидесятники — отделочными, ремонтными работами.

В области три реабилитационных центра «Нового поколения» по работе с нарко- и алкозависимыми, бомжами, беспризорными детьми. Благотворительной работой занимается фонд «Доверие». Проводятся молодежные лагеря, есть свои музыкальные группы.

Отношения с областной властью у церкви Матюжова не сложились. Церковь «Любовь Христа» была вынуждена отказаться от регистрации из-за постоянных проверок, а также вынуждена скрывать свою социальную работу, так как после этого поступают звонки от чиновников и верующих выгоняют из социальных учреждений. Гонения в церкви связывают с «лукавой позицией», которую заняла глава Комитета по религиозным организациям Екатерина Стась, пасторы оценивают ее политику как «разделяй и властвуй»: неоднократно баптистам она говорила плохо о пятидесятниках и наоборот, а всем остальным — плохо про движение «Новое поколение» Матюжова. Поскольку в Кемерово действует совет протестантских пасторов, то служители вместе обсуждали действия и слова Екатерины Стась. Пасторы выступали с инициативой о создании на уровне области Совета евангельских церквей, но областные власти эту инициативу не приветствовали. Целый ряд пасторов публично отказались от сотрудничества с Екатериной Стась.

В 2009 г. произошел один из самых ярких конфликтов администрации и церкви, когда община «Любовь Христа» решила организовать праздни-

вание своего десятилетнего юбилея и арендовала для этого зал. За день до юбилея церковь лишили аренды, хотя было приглашено много людей и музыкальные коллективы. В результате верующие вышли на импровизированный митинг в торговом центре «Лапландия» с плакатами с цитатами из Конституции и против Екатерины Стась. После этого церковь Матюжова обвинили в попытке организации «оранжевой революции», в том числе потому, что в гости к церкви приехала супруга Алексея Ледяева Ольга. Матюжову также припомнили, что в 2008 г. он решил баллотироваться в депутаты областного совета. По словам Матюжова, он является патриотом своей страны и не хочет уезжать из нее: «Я знаю многих депутатов, большинство из них — это марионетки, а я могу собрать вокруг себя людей, волонтеров, могу эффективно служить городу и стране на уровне власти, однако ни в “Единой России”, ни в Общероссийском народном фронте меня не приняли». Матюжов, несмотря на поступающие угрозы, пошел на выборы как независимый депутат, но проиграл. В прессе появилась серия статей о том, что «секты рвутся во власть», начались «наезды» на бизнес, в результате которых Матюжова лишил одного из лучших ресторанов, а остальной бизнес пришлось переписать на доверенных людей, так как угрожают отнять все. Пастор не испугался и стал примером активной гражданской позиции для многих верующих: в феврале 2011 г. Андрей Матюжов выступил на митинге в поддержку честных выборов, не поддерживая при этом никаких конкретных партий и кандидатов.

Пастор полагает, что протестантские церкви более близки к народу, чем РПЦ, и даже если за следующие 10 — 15 лет православие вырастет, то протестанты будут еще сильнее, так как уже сейчас есть мощный фундамент для развития евангельского движения. Православные родственники Матюжова также постепенно оценили ту реальную работу, которую делают протестанты (мать пастора — православная монахиня, один из родственников — священник). Пастор считает большой удачей то, что избрали патриархом Кирилла, так как веру убить в людях сложно, а вот от Церкви отворотить можно, и патриарх Кирилл вполне может дискредитировать РПЦ. Между тем, пастор предрекает сближение позиций православных и протестантов на фоне исламизации.

е) **Новоильинская церковь в Новокузнецке.** Старший пастор — Илья Банцеев, гражданин Канады (уроженец Новокузнецка, в начале 1990-х гг. эмигрировал в Канаду, затем создал на родине церковь и служит в качестве миссионера). Община входит в РЦ ХВЕ, около 1,5 тыс. человек. В Новокузнецке — две общины, в области еще четыре. Сайт: nichurch.net.

Новоильинская церковь является одной из самых многочисленных и социально активных церквей Кузбасса. С увеличением влияния церкви верующие связывают нападки на церковь, которые начались с середины и конца 2000-х гг., когда один из местных предпринимателей Мартюшев

стал пытаться отобрать у церкви здание в центре Кемерово, а прокуратура г. Осинники стремится отобрать здание и территорию реабилитационного центра «Источник жизни» для наркозависимых в Колтане, где пребывает около 60 человек (глава реабилитационного центра и фонда «Источник жизни» — Павел Скробнев). При этом фонд «Источник жизни» получал благодарственные грамоты от Амана Тулеева, а также был внесен в книгу благодетелей Кузбасса. Всего по области действует три мужских реабилитационных центра и один женский.

Представители власти, как отмечают в церкви, с одной стороны, проявляют благосклонность, с другой стороны, относятся с подозрением к растущему влиянию церкви. В Кемерово сложнее сотрудничать с органами власти: они делают вид, что социальных проблем нет; в Новокузнецке все намного демократичнее. Весной 2013 г. была разослана по медицинским учреждениям бумага из областной администрации с требованием увольнять всех представителей «сект» из больниц (из департамента здравоохранения вынуждена была уволиться верующая, член Новоильинской церкви). В ноябре 2013 г. все церкви возмутило письмо за подписью губернатора о недопущении любых публичных акций пятидесятников. Весной 2013 г. в Новокузнецк приезжал сектоборец Дворкин, которого пригласила часть православных предпринимателей, в том числе Клепиков, глава Благотворительного фонда «XXI век», который связан с бизнесменом Мартюшевым, который хочет отобрать здание у церкви. При поддержке представителей фонда был создан Центр по противодействию сектам, однако мэрия Новокузнецка призвала прессу не нагнетать антисектантскую тему, а Кузбасская митрополия не стала официально поддерживать Центр, открытый Дворкиным.

При участии церкви создан один из крупнейших благотворительных фондов области — Фонд «Свобода». Пожертвования на различные программы фонда вносят как верующие, так и не верующие, руководители известных компаний Кузбасса, которые знают, что средства тратятся открыто и честно. Фонд «Свобода» занимал первые места среди самых лучших и прозрачных отчетов НКО о своей социальной деятельности, входит в Общественную палату области, состоит в совете НКО. Фонд активно развивает добровольческое движение, в рамках проекта «Чемпион будущего» работает с детьми из групп риска, вовлекает их в спортивные состязания, в благотворительных матчах участвует также подростковая сборная областной хоккейной команды «Металлург». Добровольцы проводят беседы по профилактике борьбы с наркоманией и табаком в школах, помогают неимущим семьям в рамках программы «Собери ребенка в школу», детям, чьи мамы в колониях, в рамках проекта «Рождественская елка Ангела», устраиваются экологические флэшмобы (100 человек аплодируют в торговом центре тому, кто поднял мусор и выбросил), во-

лонтеры участвуют в городских субботниках. Совместно с меценатом Натальей Водяновой фонд построил детскую площадку в колонии Мариинска. В рамках фонда развито медиа-служение, местные СМИ охотно идут на контакт и освещают акции Фонда.

Детям в домах ребенка и в детских домах помогает Добровольческое движение «Навигатор», которое распространяет в интернете информацию об усыновлении, помогает выпускникам детских домов. В Новокузнецке в здании бывшей школы развернут центр для бывших заключенных, пастор Андрей Журавлев и его супруга Ольга посещают детскую туберкулезную больницу.

Миссионеры Новоильинской церкви работают в Улан-Удэ, в Кызыле, в Усть-Баргузине, Волгограде, Южной Корее среди русских корейцев.

f) **Церковь ХВЕ «Краеугольный камень»** в Новокузнецке. Входит в Объединение церквей «Краеугольный камень», которое было создано и активно действует в Новосибирской области. Миссионеры объединения регулярно проходят обучение в Новосибирске. Входит в РОСХВЕ. Пастор — Алексей Теньковский. Община создана в 2004 г., около 100 человек. Церковь ведет большую социальную работу: под Новокузнецком создан Социальный центр для бездомных, реабилитационные центры для наркозависимых действуют в Тайге, Юрге, Междуреченске, Киселевске, Кемерово. Верующих пускают помогать детям в детские дома, члены церкви посещают больницы, участвуют в благотворительной программе «Собери ребенка в школу». Активно сотрудничают с Новоильинской церковью в Новокузнецке и с движением «Слово Жизни». Сайт: kk-nvkz.ru.

g) **Церковь «Воскресение Христа» в Новокузнецке.** Входит в РОСХВЕ. Пастор — Татьяна Юданова. Община действует с 2002 г., зарегистрирована в 2006 г. С 2011 г. у церкви свое здание. В общине около 200 человек. Пастор Татьяна Юданова — бывший школьный учитель (математик, обратилась в начале 1990-х гг. после того, как прочитала в «Учительской газете» рубрику «Нравственное воспитание детей по Библии»), активно развивает творческие, образовательные программы для детей и подростков. В рамках проекта «Рука помощи» бездомные приходят в церковь, где их кормят и одевают (до 20 человек), верующие участвуют в играх Христианской футбольной лиги, есть театр христианского мюзикла, для всех желающих проводится «Альфа-курс». Одну из своих главных задач пастор видит в просвещении, преодолении стереотипов о «сектах», в нравственной проповеди, которая может изменить российское общество: «В советское время были коммунистические клятвы, страна жила под проклятием. Идолы стоят, их не разрушают, памятники Ленину стоят, а улицы названы его именем, а духовный мир имеет большое влияние на людей. Духовное отводит от бесовского, а у нас особое распространение имеет дух нищеты и наркомании. Но человеку дана власть разрушать все плохое — Словом

Божьим». Православные, по словам Юдановой, охотно перенимают опыт протестантов, так как люди не ходят в православные храмы, знаний у них нет и спасения нет, так как традиции не спасают, а только Христос.

h) **Ассоциация христиан веры евангельской (пятидесятников) «Евангелие миру»** в Прокопьевске. Старший пастор Олег Новоторжин, президент и епископ, член правления РОСХВЕ, считается руководителем всех церквей РОСХВЕ на Кузбассе. Возглавляет одну из крупных церквей области, около тысячи человек. Новоторжин выстраивает конструктивные лояльные отношения с властями.

i) **Церковь «Христа Воскресшего»** в Новокузнецке. Входит в РОСХВЕ. Пастор — Игорь Голоскубов. Сайт: dommilosti.ru. Община активно занимается социальным служением, в том числе развивает детское служение, помогает детским домам.

j) **Церковь «Живая вода»** в Новокузнецке. Пастор — Павел Мамонтов. Дом молитвы: ул. Вокзальная, д. 38. Одна из крупных церквей в городе — до тысячи человек. Много молодежи, развивает свое социальное служение. Издает газету «Голос Пробуждения» с молодежным приложением «Новое поколение». Вместе с несколькими другими харизматическими группами с 1996 г. организует молодежный христианский лагерь в поселке Шерегеш.

k) **Церковь «Исход»** в Новокузнецке. Входит в РОСХВЕ. Пастор — Виталий Плахотнюк, адрес: ул. Чекалина, д. 18 (5 эт.). Сайты: nkz.ishod.net, facebook.com/groups/nkz.ishod.

l) **Новокузнецкая христианская церковь «Ковчег Откровения»**. Входит в Ассоциацию христианских церквей «Союз Христиан». Пастор — Сергей Мартынный. Адрес: Новокузнецк, Кедровый пер., д. 3. Сайт: housegod.ru. В «Союз христиан» также входит Церковь «Путь в истинную жизнь», пастор — Владимир Костин.

m) **Объединенная Церковь ХВЕ** (федотовцы, нерегистрированные пятидесятники). Председатель миссии ХВЕ в Кемерово — Сергей Корвин. Пастор общины — Юрий Игнатьевич Латышевич. Миссия входит в Российскую ассоциацию миссий христиан веры евангельской (часть Объединения церквей ХВЕ нерегистрированных пятидесятников). Глава общины в Анжеро-Судженске — Павел Антонов. Дом молитвы в Новокузнецке на ул. Предзаводской.

Адвентизм

Церковь христиан адвентистов седьмого дня, Дома молитвы в Кемерово, в Новокузнецке, пасторы Евгений Щеглов и Роман Ершов. Адвентисты в меньшей степени идут на межхристианское общение и сотрудничество, чем другие протестанты, но также активны в миссионерском служении, есть социальные проекты, привлекают молодежь. По области — несколько десятков общин и групп.

Свидетели Иеговы

Всего зарегистрировано 14 общин в области. Регулярно проводятся конгрессы Свидетелей Иеговы. Общины есть во всех крупных городах области.

Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны)

Зарегистрирована община в Новокузнецке, организуют курсы английского языка, проповедуют на улицах. В Кемерово есть группа, но под давлением властей в Кемерово миссионерская деятельность была прекращена.

Религиозное общество христиан иудействующих «Вифлеем»

Руководят общиной братья Владимир Николаевич и Павел Николаевич Прокошевы. (Ранее были в ХВЕ и АСД.) Адрес: Кемерово, ул. 1-я Камышенская, 38.

Основные принципы вероисповедания:

«Мы признаем Единого Бога и не признаем понятия “Троица”.

Иисуса Христа не признаем Богом, так как он был человеком.

Мы признаем Христа, рожденного от семени Давида по плоти, и не признаем Его “зачатия от Духа Святого” как не подтверждаемого Священным Писанием.

Мы соблюдаем закон о пище. Левит, 11 глава.

Авторитет Бога и Его слово мы ставим выше, чем авторитет “отцов церкви” с их преданиями, чем послания апостолов с их возможными ошибками при толковании Священного Писания.

Мы христиане. Других наименований не признаем».

Ислам

а) **Духовное управление мусульман Азиатской части России (ДУ-МАЧР)**. Кузнецкий казыят. Глава — имам Салават Кучумов. Семь общин. Есть здания мечетей: Прокопьевская (при ней медресе), Кемеровская, Киселевская и Новокузнецкая.

б) **Кемеровский мухтасибат Сибири**. Входит в ЦДУМР. Семь общин. Лидер — глава Кемеровского мухтасибата имам-хатыб Кемеровской мечети Тахир Давлеткулов. Администрация Кемеровской области приняла активное участие в строительстве самой крупной на Кузбассе мечети и, не скрываясь, добилась выбора ее имамом Тахира Давлеткулова. Салават Кучумов и другие представители ДУМАЧР протестуют.

Религиозное общество «Страна Анура»

Действует в Новокузнецке. Возникло в середине 1990-х гг., основатели — Наталья и Кузьма Серебрянниковы. Основа вероисповеда-

ния — «сочетание христианства и восточных верований». По словам К. Серебрянникова, «на нас вышел сам Бог и предложил нам работу. Мы согласились, потому что человечеству нужно обновление». В общине не едят мяса, не принимают лекарств и не читают книг. Практикуют интенсивное голодание. Самоназвание — «очищенные». Число членов группы возрастает, они расстаются со своим имуществом и переезжают в помещение общины на постоянное место жительства.

Кировская область

Составлено в июле 2014 г.

Авторы: С. Филатов, Р. Лункин

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

Особенности исторического развития религии

В Средние века территория современной Кировской области была ареной соперничества Новгорода, Москвы и Казанского ханства. Отсюда лежала дорога на Урал — «Перьм Великую». В этом противоборстве победила Москва. В 1489 г. Хлынов (в 1780 г. переименован в Вятку, в 1934 г. — в Киров) был окончательно присоединен к Московскому государству.

В населении края значительную долю составляли удмурты и марийцы, на протяжении длительного времени сохранявшие верность языческим верованиям. В XV–XVI вв. московские власти переселили в Хлынов значительное число уроженцев центральных областей страны.

Епархия образована в 1658 г.; она была выделена из Вологодско-Пермской архиепископии, к ней отошли Велико-Пермские земли, а в 1657 г. к ней были присоединены Яренский уезд и Усть-Вымские земли.

В конце XVII–XVIII вв. в Вятской губернии широкое распространение получило старообрядчество.

Кировская область — регион с глубоко укоренившейся православной (и старообрядческой) традицией. В советское время область отличалась повышенной религиозностью населения. Среди вятской интеллигенции существовали подпольные и диссидентские православные кружки. Наиболее известный герой из этого православного диссидентского движения — Борис Талантов. При советской власти в Кировской области было значительное число действующих церквей (32 — в 1978 г.).

Организационная структура

Вятская и Слободская митрополия РПЦ

Вятская митрополия образована решением Синода от 4 октября 2012 г. Включает Вятскую, Уржумскую и Яранскую епархии. Возглавляет митрополию митр. Вятский и Слободской Марк (Алексей Викторович Тужиков). Родился 26 сентября 1961 г. в Москве. В 1978–1979 гг. работал чертежником-конструктором в ПИ-2 Госстроя СССР. В 1979–1981 гг. служил в Вооруженных силах СССР. В 1981–1985 гг. работал в Гидрометцентре СССР электромехаником ЭВМ 6-го разряда. В это же время учился в Финансово-экономическом институте. В 1986–1988 гг. работал в «Интуристе». В 1988–1991 гг. обучался в Московской духовной семинарии, в 1991–1994 гг. — в Московской духовной академии. Во время учебы в духовных школах был принят послушником в Троице-Сергиеву лавру и в 1991 г. пострижен в монашество с именем Марк. 18 июля 1992 г. рукоположен во иеродиакона. В ноябре 1992 г. был направлен на послушание в Астраханскую епархию. В том же году епископом Астраханским Ионой рукоположен во иеромонаха и назначен настоятелем Покровского кафедрального собора г. Астрахани. 1 января 1993 г. назначен заместителем Успенского кафедрального собора Астраханского кремля. Одновременно выполнял обязанности делопроизводителя епархии, войскового священника Астраханского казачьего войска, входил в состав исполнительного органа консультативного совета при главе администрации Астраханской области.

Решением Синода от 16 июля 1995 г. избран епископом Хабаровским и Приамурским. 28 июня 2008 г. Синод, во исполнение Определения Архиерейского Собора от 27 июня 2008 г. «О деятельности Преосвященного Диомида, епископа Анадырского и Чукотского», постановил уволить епископа Анадырского Диомида от управления Анадырской епархией с запрещением в священнослужении. Временное управление епархией было поручено архиепископу Хабаровскому Марку.

6 октября 2008 г. Синод постановил считать решение Освященного Архиерейского Собора об извержении из сана еп. Диомида вступившим в силу. Архиеп. Марку было предписано продолжить управление Анадырской епархией на правах правящего архиерея, включая принятие всех канонических мер в отношении нарушителей церковной дисциплины, как священнослужителей, так и мирян. Решением Синода от 31 марта 2009 г. освобожден от управления Анадырской епархией.

Решением Синода от 22 марта 2011 г. назначен на Вятскую кафедру. Решением Синода от 5–6 октября 2011 г. утвержден в должности настоятеля (священноархимандрита) Успенского Трифонова мужского мона-

стыря г. Кирова. 4 октября 2012 г. назначен главой Вятской митрополии и 8 октября возведен в сан митрополита.

Официальный сайт: <http://вятская-епархия.рф>.

Уржумская епархия

Епископ Уржумский и Омутнинский Леонид (Толмачев Денис Владимирович). Родился 12 мая 1975 г. в Москве. В 1992–1997 гг. обучался в Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева. В 1997–2001 гг. в Перервинском духовном училище в Москве (17 июля 2001 г. училище преобразовано в духовную семинарию). В 2005 г. получил диплом об окончании Перервинской духовной семинарии, сдав недостающие предметы за семинарский курс. В годы обучения в Перервинской духовной семинарии занимался сбором исторического и архивного материала о Николо-Перервинском монастыре, результатом которого стала книга «Николо-Перервинский монастырь. Очерки истории», вышедшая в 2005 г.

С мая 2002 г. находился во Введенской Оптиной пустыни. 20 апреля 2003 г. наместником Оптиной пустыни архим. Венедиктом (Пеньковым) пострижен в монашество с именем Леонид в честь прп. Леониды Пошехонского. 23 октября 2006 г. рукоположен в сан иеромонаха. С 2007 г. обучался на заочном секторе Московской духовной академии, которую окончил в 2012 г., защитив дипломную работу по теме «Духовная школа при Николаевском Перервинском мужском монастыре». 8 ноября 2013 г. указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла направлен на послушание на Успенское подворье Оптиной пустыни в Санкт-Петербурге в качестве штатного священнослужителя. С января 2014 г. — благочинный подворья. В 2007–2010 гг. — консультант в составлении книг ежегодных богослужебных указаний, выпускаемых Издательством Московской Патриархии.

Решением Священного Синода от 23 октября 2014 г. избран епископом Уржумским и Омутнинским. Хиротонисан во епископа 14 декабря 2014 г.

Официальный сайт: <http://www.eparhiya-urzhum.ru>.

Яранская епархия

Паисий, епископ Яранский и Лузский (Кузнецов Андрей Анатольевич). Родился 22 августа 1975 г. в д. Бахтинские Яранского района Кировской области в семье рабочих. В 1990 г. окончил среднюю школу с. Шкаланка Яранского района Кировской области. В 1990–1994 гг. обучался в педагогическом училище пос. Оршанка Республики Марий Эл по специальности «учитель начальных классов и организатор внеклассной работы». В 1994–1996 гг. — алтарник и руководитель воскресной школы в Успенском соборе г. Яранска Кировской области. 1 марта 1996 г. рукоположен во диакона. 24 марта 1996 г. рукоположен во пресвитера. С марта 1996 г. по февраль 2001 г. — штатный священник Успенского собора г. Яранска

Кировской области. С февраля 2001 г. по июль 2006 г. — настоятель Спасского храма с. Матвинур Санчурского района Кировской области. В 2002–2007 гг. обучался в Московской духовной семинарии в секторе заочного обучения. В 2007 г. возведен в сан протоиерея. В 2007–2011 гг. обучался в Московской духовной академии в секторе заочного обучения. С июля 2006 г. по январь 2012 г. — настоятель Воскресенского храма пос. Тужа Кировской области. С января 2012 г. — ключарь Спасского собора г. Кирова. С апреля 2012 г. — благочинный Первого Вятского благочиния. 7 сентября 2012 г. пострижен в монашество с наречением имени Паисий в честь прп. Паисия Величковского. Решением Синода от 4 октября 2012 г. избран епископом Яранским и Лузским. Хиротонисан 6 декабря 2012 г.

Официальный сайт: www.яранская-епархия.рф.

Особенности епархиальной жизни

Митр. Хрисанф (Чепиль) руководил епархией с 1978 г. (с 1988 г. — архиепископ, с 2004 г. — митрополит) до своей смерти в январе 2010 г. Неудивительно, что епархиальная жизнь во многом продолжает сохранять многие черты, возникшие при нем. Первостепенное внимание митр. Хрисанф уделял развитию духовного образования. Духовное училище в Вятке — одно из первых, открытых после крушения советской власти. Митр. Хрисанф был человеком открытым и патриархально-демократичным. Епархия активно участвовала в экуменических контактах. По приглашению американских пятидесятников Хрисанф бывал в США, сотрудничал с евангелистами из Германии. В частности, в 1990-е гг. отправлял православную молодежь в евангелические приходы немецкого города Кайзерслаутерн и принимал немецкого евангелического проповедника Иоганна фон Карповеца. Частыми гостями епархии были французские католические священники о. Франсуа Контамен и о. Бернар Дюпир, возглавлявшие общество «Два медведя». Эти контакты были прерваны по инициативе западных партнеров после 2003 г. Епархиальное духовное училище поддерживала католическая благотворительная организация «Церковь в беде». В епархии в целом преобладали веротерпимые настроения и открытых выпадов против протестантов, католиков, мусульман и даже восточных и языческих верований не было.

Епархия поддерживала контакты и диалог с интеллигенцией. Один из основных центров активности православной интеллигенции — художественный музей им. братьев Васнецовых. Зав. отделом этого музея Ольга Крупенина регулярно организовывала совместно с епархией выставки и другие мероприятия.

С вузами, за редкими исключениями, у епархии отношения складывались тяжело. Одно из таких исключений — православный кружок на кафедре архитектуры политехнического университета. Заведующая кафе-

дрой Людмила Безверхова поощряет студентов к участию в разработке проектов строительства и реставрации церквей. Макеты существующих и разрушенных церквей епархии, выполненные студентами этой кафедры, украшают резиденцию митрополита и семинарию.

Наибольшие проблемы у епархии возникали с Вятским государственным гуманитарным университетом (ВГГУ, бывшим педагогическим институтом). Дело в том, что многие активные и авторитетные священники Вятки — выпускники этого университета (Андрей Лебедев, Александр Балыбердин, Сергей Гомаюнов, Александр Коротаев и др.). Среди студенчества и некоторых преподавателей ВГГУ существует постоянное стремление к разным формам присутствия православия в вузе. Однако администрация ВГГУ решительно сопротивлялась любому участию РПЦ в жизни университета. В середине 1990-х гг. была сформирована университетская община, которая пыталась воссоздать в его стенах университетскую церковь. Администрация ВГГУ пыталась аннулировать регистрацию общины и не допускала ее деятельности в стенах университета. До 2015 г. университетская церковь так и не была создана.

Несмотря на то, что при Хрисанфе было открыто несколько монастырей, они малочисленны, неактивны и не пользуются особым авторитетом. Вятские священники утверждают, что это в вятских традициях: на этой земле за всю ее историю никогда не было влиятельных и популярных монастырей.

В значительной мере благодаря инициативе Хрисанфа Вятская епархия прославилась на всю Россию возрождением Великорецкого крестного хода, одного из самых многочисленных и самого продолжительного из крестных ходов в нашей стране. Крестный ход совершается с чудотворной иконой святителя Николая Мирликийского 3–8 июня по маршруту от Трифонова монастыря в Вятке до села Великорецкое на реке Великой (90 км), где находится часовня, построенная на месте обретения в 1383 г. чудотворной иконы святителя Николая, и обратно до Вятки (60 км). Начало древнейшей традиции крестного хода связано с обретением чудотворной иконы на берегу реки Великой жителем деревни Крутицы Семёном Агалаковым. Однажды, как повествует сказание о явлении иконы, «некоторый благоговейный муж, проходя по домашней потребности близ Великой реки, увидел в лесу, в стороне от своего пути свет как бы от множества горящих свечей, остановился в испуге, но от страха не решился подойти к таинственному месту и пошел дальше по своему делу. Когда же возвращался домой, снова на том же месте увидел сияние светозарных лучей, почувствовал непреодолимое желание подойти к тому месту и, осенив себя крестным знаменем, пробрался через лесную чащу и увидел там у небольшого источника образ святителя Николая, свет же скрылся». Спустя некоторое время по соборному решению хлыновское

духовенство и градоначальники обратились к жителям Великоорецких деревень с просьбой перенести чудотворную икону в Хлынов ради ее безопасности. Забирая икону, жители Хлынова дали обет ежегодно возвращать икону святителя Николая на берега реки Великой к месту его славного явления. В XVI в. великорецкий образ стал пользоваться всенародным почитанием. В советские годы традиция крестного хода не прекратилась. Несмотря на запреты, паломники продолжали ее. В 1930-х гг. чудотворная икона была утеряна, но крестные ходы с иконками Николая Угодника продолжались. Официально крестный ход не был запрещен, и поэтому паломники, следуя древней традиции, шли к месту явления чудотворного образа и несли с собой иконки святителя Николая. В 1959 г. впервые было опубликовано официальное запрещение паломничества на реку Великую. Для борьбы с паломниками были установлены милицейские кордоны, обязанные находить паломников, пробирающихся сквозь лесную чащу к месту явления иконы, и вывозить их как можно дальше от святого места.

В 1989 г. архиеп. Хрисанф обратился с просьбой о разрешении крестного хода и проведения богослужения на реке Великой. И власть пошла навстречу. Богослужение на берегу Великой разрешили, но крестный ход — нет. Было предложено совершить крестный ход от ближайшего села Чудиново, расположенного в семи километрах от Великоорецкого. С 1993 г. крестный ход стал совершаться по историческому маршруту. В 2000 г. к 600-летию (ежегодно в крестном ходе стало участвовать несколько тысяч человек со всей России и СНГ) решением Патриарха Московского и всея Руси Алексия II Великоорецкий крестный ход получил статус всероссийского. Часто крестный ход посещают представители власти: иерархи русской церкви, губернатор, полпред президента в Приволжском федеральном округе и федеральные министры, иностранные гости. В 2008 г. в нем участвовало около 30 тыс. богомольцев (что превысило дореволюционный максимум в 27 тыс.), с каждым годом число паломников растет — в 2015 г. уже 75 тыс. участников.

Митр. Хрисанф был последовательным антикоммунистом. Мирозрение Хрисанфа ярко отражается в его отношении к личности Бориса Талантова (1903–1971). Талантов, Кировский преподаватель математики, в 1960-е гг. был одним из первых, кто публично выступил против гонений на верующих и против сервильного отношения РПЦ к советской власти. В 1966 г. на Запад попало «Открытое письмо верующих Кировской (Вятской) епархии Патриарху Алексию и всем верующим Русской Православной Церкви» (от 10 ноября 1966 г.), подписанное 12 активистами. Автором этого письма был Талантов. В послании содержалось требование предать духовному суду Кировского и Слободского еп. Иоанна (Иванова) как нарушившего церковные каноны и способствовавшего закрытию храмов.

30 марта 1967 г. Талантов написал статью «тайное участие Московской Патриархии в борьбе КПСС с Православной Христианской Церковью», а затем еще несколько. В 1969 г. Талантов был арестован и приговорен к двум годам заключения. В последнем слове на суде он подтвердил свою верность Христу. В 1971 г. он умер в тюремной больнице.

Митр. Хрисанф с большим уважением отзывался о деятельности Талантова. В интервью, данном авторам 19.07.2005, Хрисанф отзывался о Талантове как о «сильном духом истинном православном, которого в будущем следует причислить к лику святых».

Епархия поддерживала исследования наследия Талантова, которые осуществляет преподаватель Вятского государственного гуманитарного университета Евгений Останин. Останин считает Талантова великим православным мыслителем, чье творчество не уступает Н. Бердяеву. В то же время Останин, равно как и митрополит, считает Талантова традиционным верующим, верным сыном РПЦ. В первые годы после перестройки, когда коммунисты пользовались в Кировской области сильным влиянием, открыто антикоммунистическая позиция архиерея создавала ему определенные проблемы.

На репутации епархии и самого Хрисанфа крайне отрицательно сказались финансово-экономические инициативы епархии и сомнительная коммерческая деятельность некоторых клириков. В конце 1997 г. и в начале 1998 г. газета «Кировская правда» сообщала о том, что епархия имеет отношение к игорному бизнесу в залах ожидания на городском железнодорожном вокзале. В это время епархия пыталась организовать банк. При его организации СМИ обвиняли церковь в неблаговидных махинациях. Банк так и не был организован, а главный инициатор этого проекта священник Александр Щинов вынужден был оставить должность секретаря ЕУ.

В июне 2005 г. Слободской районный суд приговорил настоятеля Екатерининского кафедрального собора в городе Слободском священника Павла Ахроменкова к трем годам заключения условно за мошенничество и злоупотребление служебными полномочиями (газета «Наш вариант», 09.06.2005).

Митр. Марк стал главой епархии в 2011 г. Его стиль и методы руководства митрополией сильно отличаются от стиля и методов митр. Хрисанфа. На смену открытости и патриархальному демократизму пришел авторитаризм (хотя все относительно: в РПЦ есть много куда более авторитарных архиереев).

Митр. Марк оказался во главе одной из самых религиозных областей России. На вятской земле существует значительный слой активных православных мирян, различные формы молодежной православной активности, широкий круг православной интеллигенции. Среди предметов ОРКСЭ 35 % родителей выбирают Основы православной культуры (есть

регионы, где выбирают значительно больше, но там есть подозрения в отсутствии реальной свободы выбора у родителей). Вятская православная гимназия — самое престижное общеобразовательное учреждение в городе. Функционирует несколько православных детских садов. В Кировской области существует движение за создание православных сельских поселений и несколько уже создано. За прошедшие несколько лет архиерейства Марка очевидного подъема религиозной жизни не произошло (кроме, пожалуй, того, что был поднят уровень преподавания в семинарии), но для успеха митрополиту достаточно уже не испортить то, что есть. С этим он справляется. При Марке ни одно живое дело в епархии не было загублено, но некоторые живые инициативы, не получая достаточной поддержки, испытывают большие сложности.

С первых месяцев своего правления Марк начал переводить духовенство с прихода на приход по всей области. Отстранение от должности настоятеля Успенского собора прот. Петра (Шпака) закончилось трагически — священник покончил с жизнью (повесился). Это событие широко обсуждалось не только в вятских, но и в московских СМИ. В частности, протоиерей Андрей Кураев писал в своем блоге (7 июня 2011 г.): «Владыка Марк, приняв Вятскую епархию, лишил прот. Петра настоятельства, что едва не стоило последнему жизни — с жестоким сердечным приступом священник попал в реанимацию. Утверждают, что о. Петр «стал жертвой наушничества», вызвавшего гнев Владыки. Что толкнуло священника к свершению тягчайшего греха, доподлинно пока не известно. Но говорят, что его депрессия, связанная с «изгнанием», после выписки продолжилась и усилилась, так как Владыка отказывался принять его лично». Впрочем, надо заметить, что никто из активных и успешных в организации церковной жизни, миссионерстве и социальном служении священнослужителей от этих перемещений серьезно не пострадал. Митр. Марк первое время был не очень активен в публичной сфере, но затем стал выступать в СМИ и чаще участвовать в общественных мероприятиях.

В отношении религиозных меньшинств митр. Марк избрал политику игнорирования: митрополия не ведет антисектантских кампаний и не оказывает на меньшинства давления (что, возможно, является результатом учета Марком толерантной позиции губернских властей), но не поддерживает с ними каких-либо контактов, не говоря уже о сотрудничестве. Некоторые представители вятской интеллигенции говорили нам, что их неприятно поразила привычка Марка к демонстрации роскоши. Его шикарный мерседес стал притчей во языцех.

По мнению священников, у которых мы брали интервью, основные приоритеты митр. Марка — развитие Духовного училища (ДУ) и преобразование его в семинарию (что планировал, но так и не сумел сделать Хрисанф), а также строительство новых храмов и возрождение заброшенных.

В развитии семинарии большую роль играет приехавший с митр. Марком прот. Василий Писцов — первый проректор ДУ, сумевший за три года привлечь к преподаванию в семинарии представителей авторитетной интеллигенции и активизировать учебную и церковную жизнь ДУ.

За годы архиерейства Хрисанфа в епархии сложилась сравнительно многочисленная группа активных и талантливых священников, проявивших себя в различных сферах церковной жизни. Эти священники до сих пор во многом определяют лицо епархии.

Ключарь Серафимовского собора прот. Андрей Лебедев является главой миссионерского и молодежного отделов епархии. О. Андрей переведен в 2012 г. в Вятку из Уржума, где он достиг выдающихся успехов в православной миссии. В Уржуме о. Андрей создал молодежный клуб, поставивший волонтеров в детский дом, занимавшийся пением, спортом и возрождением местных фольклорных традиций. В Уржуме был создан любительский православный театр. По инициативе о. Андрея возникло движение за возрождение хороводов — старинной северной формы времяпровождения молодежи, практически исчезнувшей в XX в. Это движение получило развитие уже без него: в 2015 г. в Уржумском районе шесть «хороводных» клубов. В Уржуме при церкви был создан православный байкклуб «Небесные всадники».

В Уржумском районе проживает много марийцев, есть удмурты, а среди марийцев возникло местное марийское языческое движение. О. Андрей развил среди них миссионерское движение и стал организатором межрегиональных фестивалей марийской песни. Участников фестивалей обучали православным песнопениям на марийском языке. О. Андрей организовывал работу исходя из того принципа, что марийцы должны развивать свой язык и культуру, свою идентичность в Православной церкви. При этом он утверждает, что и для марийцев богослужение должно быть по-русски: они к этому привыкли и богослужение по-марийски для них — ненужная экзотика. Как утверждает о. Андрей, лидер марийских язычников Петрушин, убедившись, что православие может сохранять марийскую идентичность, перешел в православие, и языческое движение в Уржумском районе заглохло.

Прот. Андрей Лебедев установил традицию крестных ходов к местам расстрелов жертв коммунистических репрессий. После того, как он был переведен в Вятку, дело его в Уржуме не заглохло: число молодежных клубов продолжает расти, марийская миссия развивается, готовится открытие православной гимназии. Вспоминая свою работу в Уржуме, о. Андрей утверждает, что «в провинции, в маленьких городах легче объединить людей: там — люди дела, а в крупных городах люди испорчены потребительской идеологией».

За два года служения в Вятке о. Андрей достиг многого. Одной из основных своих целей он считает развитие активности мирян и воспитание православных лидеров-мирян. Губернатор Никита Белых создал две общественные организации с целью пробуждения общественной активности населения — ТОСы (товарищества ответственных собственников) и ЦМА (Центры массовой активности). Благодаря о. Андрею православные принимают в этих организациях самое активное участие, а сам о. Андрей планирует в будущем создать аналогичные сетевые организации в епархии. На областном Гражданском форуме лебедевские православные лидеры и активисты, по выражению о. Андрея, «дали бой» либералам по вопросам семьи и сексуальных отношений.

При Серафимовском соборе о. Андрей создал церковно-исторический клуб (глава — чиновник администрации Артем Маркелов). В планах — создание в епархии духовно-образовательных центров, объединяющих воскресную школу, дополнительное образование, культурную активность — участие в конкурсах, сотрудничество с учреждениями культуры, — а также социальную работу с незащищенными слоями населения.

О. Андрей является носителем оригинальной политической идеологии: он сторонник христианского социализма, поборник всемерного развития общественной и культурной самодетельности народа, развития культурного, этнического многообразия на основах солидарности. В то же время, по его мнению, во главе этого саморазвивающегося общества должен стоять монарх.

В Кировской области сильно развито православное байкерское движение. Во главе самого крупного байкерского клуба Кировской области «Орден Преображения» стоит священник и бывший настоятель Спасского собора в Вятке Александр Перминов (в 2012 г., по данным пресс-службы Вятской епархии, по собственному желанию отправлен владыкой Марком за штат). Александр Перминов и его клуб тесно сотрудничают с епархией. Перминов считает, что одна из основных задач миссионера — развеять представление, что вера — удел несчастных и убогих: «люди должны видеть, что православные — образованные, умные, красивые, счастливые люди; именно такой стереотип православного человека следует формировать у детей».

Свящ. Константин Киселев (с 2006 г. служит в Кирове) является руководителем Христианского просветительского центра. Деятельность центра началась в 2011 г. с организации евангельской группы «Маранафа», целью которой стало вовлечение людей в лоно Церкви и разъяснение Писания и основ христианства. В группу попадали те, кто проходил огласительные беседы перед крещением (пять лекций). Затем люди крестились и становились постоянными участниками евангельских встреч.

В 2011–2012 гг. группа стала еженедельно собираться, объединяя как людей, которые уже крестились, так и тех, кто проходит огласительные беседы; так сложился костяк просветительского центра (в основном это молодые люди 20–25 лет). Новички попадают на огласительные беседы, а потом в евангельские группы. Людей на встречи приглашали разными способами — через знакомых, на исповеди, в беседе с теми, кто приходит и ставит свечки в церкви. По словам о. Константина, «существует стереотип, что православные только целуют Писание, а не читают его. А мы читаем и целуем из благоговения». Собрание в просветительском центре происходит так: читается «Царю Небесный» или тайные священнические молитвы перед Евангелием, которые священник читает на литургии, все усаживаются по кругу и по стиху читают Апостол, потом Евангелие, в соответствии с богослужебным кругом. Писание, которое будет читаться в следующее воскресенье, читается на собраниях на русском языке, чтобы все понимали, что будет читаться на литургии. Вначале евангельские группы собирались при Федоровском храме в центре Кирова, впоследствии верующие нашли помещение в центре реабилитации молодых инвалидов на улице Казанской. Там была оборудована моленная комната, на встречи приглашали и самих инвалидов; служился молебен о здравии, и о. Константин читал отрывок из Евангелия о Корнилии-сотнике, у которого заболел сын и который сказал, что достаточно только слова Христа для исцеления. После 2012 г. Центр, как и евангельская группа, собирается при храме иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» города Кирова (настоятель — игум. Корнилий (Ефимов), также глава Отдела по связям с вооруженными силами). Христианский центр регулярно приглашает для чтения лекций богословов и деятелей культуры (богословы Андрей Тумин, Андрей Солодков, Олег Воскресенский, режиссер Василий Яцкин и т. д.). С 2010 г. ежегодно устраиваются походы на природу, на озеро Шиям в области, где также собираются анастасийцы — православные срубили там языческих идолов и пустили их на дрова. В 2014 г. центр вместе с местным отделением организации «Лиза Алерт» устраивал для детей игры на природе. На Рождество активисты центра помогают малообеспеченным семьям, также посещают Дом престарелых.

В рамках центра, по словам о. Константина, были воцерковлены создатели Вятского Фонда Александра Невского. Они прошли весь курс катехизации и теперь регулярно участвуют в таинствах церкви. О. Константин убеждал их, что «на одном патриотизме далеко не уедешь, нужна вера, а не просто считать себя этническими православными».

Миссионеры центра ведут работу с новыми религиозными движениями и евангельскими церквями. Вместе с сектоведом из РПУ им. Иоанна Богослова Андреем Солодковым члены евангельской группы ходили к баптистам и к иеговистам, устраивали богословские диспуты. По сло-

вам о. Константина, в отличие от сектоборца Александра Дворкина, который обличает сектантов и основывается на негативе, пытается закрыть секты через суд, миссионеры Христианского центра под руководством Солодкова анализируют их учение и общаются с ними, не употребляют слово «сектанты», чтобы не оскорблять протестантов или представителей НРД. Когда православные начинают разговаривать с баптистами или пятидесятниками, то они удивляются, что мы общаемся и еще изучаем Писание. Диспуты с мусульманами также проводятся, но негласно. Диспуты с верующими других религий и конфессий устраиваются на нейтральной территории, например, в этнокафе «Чадао», где также собираются сочувствующие даосистам и различным восточным учениям. Православные общаются с пятидесятниками, с молодежью из протестантских церквей, о. Константин поддерживает дружеские отношения с сыном пастора крупнейшей харизматической церкви «Слово истины» Людмилы Брезгиной — Андреем Брезгиным. Многие протестанты полагают, что в РПЦ также есть праведники невидимой церкви, отмечает о. Константин. Пятидесятникам православные миссионеры объясняют, что они пытаются играть в ту Пятидесятницу, которая описана во 2 главе Деяний Апостолов и была призвана привлечь людей из разных народов, теперь же мы понимаем друг друга, и незачем говорить на «иных языках». Во времена апостолов эффект от того, что они говорили на языках, был такой, как если бы в наше время люберецкая братва заговорила на всех языках мира. По мнению о. Константина, протестанты переняли опыт организации евангельских групп у миссионера митр. Николая Японского, который в начале XX в. устраивал такие евангельские встречи. Всего за время существования центра в православие перешло 30 протестантов.

В своей миссионерской работе о. Константин основной трудностью считает преодоление стереотипов и привлечение людей к живой и осознанной вере: «с образованными людьми немного легче, они понимают наши дискуссии во время бесед и встреч в евангельской группе, а люди некрещеные и малообразованные выматывают все силы, никакие образы им не знакомы, Достоевского “Братьев Карамазовых” они не читали. И мне говорят быть проще, но простых много, я не хочу в их ряды становиться». Помимо «народного апофигизма», по словам о. Константина, беда — в необразованном советском духовенстве, которое привыкло только строить, а не заботиться о душах людей. В Кирове миссионерские инициативы о. Константина также вызвали подозрения и противодействия, поступали критические письма в епархию. Дело в том, что многие представители старого духовенства не причащают на Пасху, что, по мнению о. Константина, противоречит сути христианской антропологии, стремлению соединиться со Христом в таинстве Евхаристии, а также церковным канонам (в храме о. Константина регулярно по воскресеньям причащают-

ся на ранней литургии более 70 человек, на поздней — около 40 человек, члены евангельской группы причащаются также в разных храмах города, где являются прихожанами). Многие представители духовенства также требуют поститься на Светлую седмицу, хотя каноны предписывают даже есть мясо в это время. Особое раздражение многих представителей духовенства вызывал отказ о. Константина крестить без огласительных бесед (о. Константин ссылался на патриарха Кирилла и его призыв сделать крещение осознанным шагом, проводить катехизацию), а также его диспуты с «сектантами». На приходах складываются группы почитателей священника как «гуру», и такие представители старого духовенства запрещали своим духовным чадам слушать о. Константина, настраивали против него народ. Все это происходит потому, что, как отмечает о. Константин, общество духовно повреждено и все немного «духовные уроды».

В митрополии у о. Константина есть единомышленники и последователи. Яранский еп. Паисий сочувствует о. Константину, и в Яранской епархии также проводятся в обязательном порядке огласительные беседы. Например, в Котельничах Яранской епархии о. Александр Валов активно занимается духовным просвещением.

Заметную роль в православном просвещении играют Библейско-богословские курсы настоятеля Спасского собора прот. Петра Машковцева в Кирове при ДУ и созданное им братство св. Николая. Четырехлетние курсы посещает около 160 человек. Выпускники курсов вносят заметный вклад в образование активных и церковно образованных мирян.

Прот. Евгений Смирнов, глава Отдела религиозного образования и катехизации, служит с 2004 г. в небольшом городе Слободском и по мере сил окормляет несколько сел района. За 10 лет он сумел сделать небольшим городок, говоря с некоторым преувеличением, оплотом православия. В 2004 г. он начал служить в выделенной ему части помещения одной из церквей Христорождественского монастыря (в монастыре тогда располагалось воинское подразделение). За три года о. Евгений сколотил крепкую общину с воскресной школой. Воскресная школа быстро приобрела популярность, так как среди прихожан было много школьных учителей. Из них о. Евгений отбирал преподавателей для воскресной школы. При воскресной школе создали школьный театр, музыканты и художники из Слободского помогают в постановках.

На базе школы действует Миссионерско-просветительский центр Слободского благочиния. В него входят: воскресная школа, в которой занимается до 100 детей, богатая библиотека для горожан, отдел социального служения, молодежный клуб.

О. Евгений утверждает, что за все время его служения отношения с горожанами, местными властями и интеллигенцией были и остаются очень благожелательными. С 2010 г., когда было заключено соглашение о со-

трудничестве со слободскими властями, эти отношения приобрели новое качество. О. Евгений организовал подготовку учителей ОПК. Благодаря этому стало налаживаться сотрудничество со школами города и детскими садами. Рождественские чтения в Слободском стали площадкой, на которой обсуждаются проблемы города и района.

В 2006 г. воинская часть покинула территорию Христорожественского монастыря. По решению Хрисанфа началась организация женского монастыря. На о. Евгения свалилась новая обязанность — восстановление монастыря, громадные полуразрушенные здания которого требуют больших и дорогостоящих реставрационных работ. Небольшая монашеская община (в 2014 г. — 12 сестер) все эти годы в основном занималась восстановлением монастыря, по возможности помогая о. Евгению в его инициативах. Игуменья Феодосия планирует создать при монастыре приют для девочек, в котором есть очевидная потребность.

Возрождение монастыря предоставило о. Евгению большие возможности для его проектов. В отремонтированных помещениях нашлось место и для воскресной школы, и для библиотеки, и для социального служения.

Еще одна сфера деятельности о. Евгения Смирнова — миссионерство в деревнях. Иногда из окрестных деревень приезжали жители и просили создать приход, иногда он сам приезжал с предложением создать приход. Исходя из своего опыта, о. Евгений считает, что в деревнях и поселках существует реальная потребность в организации церковной жизни. За два-три года удастся создать живую общину. Однако нищета и малочисленность таких деревенских общин часто не позволяют построить церковь, содержать священника. Деревенские жители с охотой участвуют в жизни общины своим трудом, но все равно без денег не только полноценная церковь, но даже воскресная школа невозможна. Такие деревенские приписные общины с наезжающим регулярно священником — единственно возможный вариант. О. Евгений одновременно способен кормить четыре-шесть таких деревенских общин. Уже сложившиеся общины он передавал другим городским священникам также в качестве приписных, но почти все они распались. О. Евгений объясняет это тем, что вновь назначенные священники не выдерживали графика регулярно посещения деревенских общин, и жизнь общин затухала.

Прот. Александр Балыбердин до 2000 г. был сотрудником областной администрации, ответственным за осуществление религиозной политики. Затем он покинул администрацию и был рукоположен в священника. При владыке Хрисанфе он был секретарем ЕУ. С его приходом на должность секретаря ЕУ в общественной позиции епархии произошли некоторые изменения. О. Александр был нетерпим к инославным в большей степени, чем митр. Хрисанф. При митр. Марке он перестал быть секретарем ЕУ. О. Александр пользуется популярностью у патриотически

настроенной интеллигенции. Окормляет несколько учебных заведений, является одним из ведущих телепрограммы «Слово веры», читает публичные лекции, является председателем Церковно-исторического центра, объединяющего около 25 профессиональных историков (раз в год проводят конференцию «Обретение святых»).

В 2012–2015 гг. принципиально новым явлением в православной жизни Вятки стала деятельность Фонда Александра Невского («православного комсомола», как его иногда называют), возглавляемого молодым мирянином (по образованию банковским служащим) Григорием Сайфулиным. Фонд (фактически это молодежное движение) вырос из студенческого самоуправления. Его будущие руководители и члены приходили к вере постепенно, в значительной мере благодаря влиянию священников Константина Киселева и Андрея Лебедева. Как говорит Григорий Сайфулин, «со временем мы почувствовали бессмысленность светского студенческого движения». Став православным, имея наставника — прот. Андрея Лебедева — и поддерживая отношения с митр. Марком, Фонд все же остается самостоятельной, а не прицерковной организацией. Александр Невский стал знаменем движения благодаря случайному обстоятельству: в 2008 г. победителем телевизионного конкурса «Имя Россия» был признан святой благоверный князь Александр Невский. Тогда организаторы Фонда решили, что Александр Невский — признанный народом идеальный герой для подражания. Члены движения считают, что Александр Невский был носителем разнообразного набора христианских добродетелей — благочестия и молитвенности, военного и гражданского патриотизма (причем для них главное — именно гражданский патриотизм), лидерства, не подавляющего окружающих, идеального семьянина и т. д. Избрав Александра Невского своим идеалом, члены фонда участвуют в реставрации и возрождении храмов Александра Невского в Кировской области и добиваются воссоздания собора Александра Невского в Вятке, построенного по проекту Витберга и уничтоженного коммунистами в 1930-х гг. Этот проект ориентировочно оценивается в 1 млрд руб.

Лидеры движения и многие его члены — успешные выпускники и студенты старших курсов лучших вузов Вятки. Они считают для себя важнейшей целью профессионализм и лидерство сочетать с христианскими ценностями. На их занятиях одна из важнейших тем — как быть успешным лидером и не «ходить по головам», остаться честным и сделать карьеру. В фонде несколько направлений деятельности, в том числе, например, благотворительность. Активисты работают добровольцами в детском доме и сдают кровь, а вырученные этим и другими способами деньги распределяют среди малообеспеченных многодетных семей. Важнейшая и, можно сказать, уникальная сфера деятельности Фонда — проект «Молодая семья», цель которого — формирование крепких многодетных семей.

В этой сфере используются различные формы: школы невест, жен и мужей (на этих занятиях учат всему, что считают полезным, от домоводства до психологии, успешные семьи делятся своим опытом), клуб молодой семьи, в котором семьи делятся опытом решения семейных проблем.

Фонд организован по принципу концентрических кругов: наибольшие права и обязанности возложены на правление, меньшие права и обязанности — у дружины, затем следуют добровольцы и сторонники. Никто в Фонде не получает оплаты, однако Григорий Сайфулин считает, что со временем в связи с ростом Фонда от этого принципа вынуждены будут отказаться. Фонд поддерживает отношения с еп. Августином в гор. Городце Нижегородской области. В Городце создан Совет наследия Александра Невского — родственная Фонду Александра Невского молодежная организация. Фонд приступил к созданию отделений в некоторых районных центрах Кировской области. В перспективе Сайфулин надеется, что удастся создать всероссийское движение.

Уржумская епархия. Еп. Леонид большое внимание уделяет молодежным проектам, а также приветствует творческие инициативы местной интеллигенции. Ежегодно проводится конкурс детских рисунков на пасхальную и в целом библейскую тематику «Православная радуга», а также детский епархиальный фестиваль «Пасха Красная» и Епархиальный молодежный фотоконкурс «Мир Божьих чудес». С концертами авторской песни и стихами выступают участники епархиального музыкально-поэтического клуба «Вдохновение души» (руководитель — Т. А. Щелкова, также поэтесса и глава миссионерско-образовательного отдела Уржумской епархии). 3 апреля 2015 г. в Вятских Полянах на базе Центра повышения квалификации Института развития образования Кировской области с благословения еп. Леонида состоялись первые Благовещенские образовательные чтения «Родительское воспитание детей — первооснова формирования личности человека». Для молодежи с 2014 г. проводятся Сретенский епархиальный молодежный бал, Епархиальный молодежный турнир по военно-спортивному многоборью, молодежный турнир по хоккею с шайбой (главный приз турнира — переходящий кубок Уржумской епархии). В мае ежегодно проходит театральный смотр воскресных школ Уржумской епархии «Театральная гостиная». Выпускается газета «Уржумский епархиальный вестник».

Яранская епархия. Своими главными задачами владыка Паисий называет работу с молодежью, укрепление приходов и социальное служение. За короткое время Паисий объехал все районы епархии (14 районов). С 2013 г. издается газета «Просвет» (2500 экз.). В Троицком соборе Яранска священник Григорий Фай впервые стал собирать молодежные группы по изучению Евангелия. По мнению владыки Паисия, в селах необходимо создавать моленные дома, а не пытаться воссоздать из руин оставшиеся

развалины церквей. В молельном доме должны быть алтарь, библиотека, телевизор для просмотра православных фильмов, а также должен быть установлен график приезда священника. При каждом приходе проводятся беседы перед крещением, так как, по мнению епископа, «крещение без подготовки — это бессмысленно». В Яранске еп. Паисий посетил в 2013 г. Дом молитвы евангельских христиан-баптистов, где прошла встреча священнослужителей двух конфессий. Паисий отметил важность общения христиан и взаимного уважения между церквями, а также подчеркнул, что у православных и протестантов много общего в сопротивлении социальным порокам и в стремлении преодолеть религиозную безграмотность в людях («Просвет», № 1, апрель 2013 г.). Сотрудники епархии проводят беседы на библейские темы среди подростков в Яранском центре социальной помощи семье и детям. В Центральной библиотеке Яранска появился фонд православной литературы. При активном участии местных властей устраиваются Свято-Матфеевские чтения. В целом владыка Паисий положительно оценивает взаимодействие с главами районов, помощь властей в проведении крестных ходов, в передаче храмов и ремонте здания епархиального управления («Просвет», № 10, октябрь 2014 г.). При участии представителей епархии в районах организуются популярные фестивали исторической реконструкции «Ратники Святой Руси» и «Святые малой Родины».

Религиозная политика властей и РПЦ

После перестройки митр. Хрисанф наладил дружеские отношения с ельцинским назначенцем губернатором Василием Десятниковым, который декларировал себя православным и помогал Хрисанфу восстанавливать Трифоновский монастырь и кафедральный Успенский собор. Его стараниями был создан Общественный фонд содействия восстановлению и строительству храмов «Вятка православная». На президентских выборах 1996 г. Хрисанф публично поддержал Бориса Ельцина.

В 1997 г. на губернаторских выборах Десятников проиграл коммунисту Владимиру Сергеенкову, кандидату коммуно-патриотического блока. Поскольку Хрисанф открыто поддерживал Ельцина и Десятникова, его отношения с новым губернатором не были столь же успешными. Сергеенков, после короткого периода открытой конфронтации, смягчил свою позицию и подписал (в январе 1998 г.) соглашение о сотрудничестве с епархией.

За это соглашение Сергеенков подвергался критике со стороны своих соратников из коммунистического лагеря. Газета «Кировская правда» критиковала соглашение Департамента образования с ЕУ «о консультациях», осуждала попытки организации православных детских летних лагерей на базе бывших пионерских и публиковала материалы, порочащие епархию. Несмотря на критику со стороны КПРФ, областная администрация

вместе с епархией выступила в 1997 г. соучредителем Трифоновских чтений. Администрация публиковала материалы конференции, частично оплачивала гонорары, дорогу и проживание для видных деятелей культуры, богословов и публицистов РПЦ: Осипова, Дунаева, Крупина, о. Артемия Владимиров, о. Дмитрия Смирнова, Дворкина, диак. Андрея Кураева и др.

Специалистом областной администрации по связям с религиозными организациями в конце 1990-х гг. был Александр Балыбердин (впоследствии священник и секретарь ЕУ при Хрисанфе). Он враждебно относился к религиозным меньшинствам. В частности, он распространял в местной печати статью А. Дворкина о якобы финансовых махинациях харизматов. Балыбердин также советовал директорам Домов культуры и других учреждений не сдавать свои помещения «сектантам», однако во многих Домах культуры руководители не подчинялись указанию чиновника. Балыбердин добивался, чтобы при каждой районной администрации был свой специалист по связям с религиозными объединениями. Особенно в своих статьях Балыбердин критиковал баптистов, широко представленных в Кировской области. Он прямо обвинял протестантов в антисоциальной направленности их учения, в стремлении оторвать русский народ от своей культуры и традиций (А. Г. Балыбердин. «Секты атакуют. Хватит ли у нас решимости дать отпор?». Газета «Искра» Оричевского района Кировской области, № 48, 20 апреля 1999 г.).

Проправославная позиция Балыбердина в основном находила отражение в дискриминационной политике областных властей по отношению к религиозным меньшинствам, но не в поддержке РПЦ. Митр. Хрисанф отмечал, что поддержка Трифоновских чтений была на практике единственным жестом доброй воли. В строительстве и реставрации церкви помощи не было, православному духовенству чинились препятствия в сотрудничестве с учебными и культурными заведениями и в других сферах общественной деятельности. Политика администрации Сергеевкова была не столько проправославной, сколько антирелигиозной.

В декабре 2003 г. губернатором был избран Николай Шаклеин. Шаклеин периодически присутствовал на богослужениях, участвовал в Великорецком крестном ходе. Новая областная администрация стала проводить по отношению к православной епархии более благожелательную политику. Шаклеин и митр. Хрисанф подписали в мае 2004 г. соглашение о сотрудничестве по возрождению духовной культуры. Как отметила пресс-служба областной администрации, соглашением предусмотрено продолжить воссоздание Великорецкого храмового комплекса и Успенского Трифонова монастыря, а также начать работы по реконструкции Спасо-Преображенского женского монастыря. Большое внимание уделено общественным проектам, таким как Свято-Трифоновские образовательные чтения, Дни славянской письменности и культуры, а также со-

вместным усилиям в организации отрядов добровольного труда молодежи для участия в восстановлении местных храмов. В середине нулевых годов общественная атмосфера по отношению к РПЦ радикально изменилась в лучшую сторону: не только православный губернатор, но и ФСБ, другие силовики, предприниматели — все стали считать себя православными.

В декабре 2008 г. губернатором Кировской области стал экс-лидер «Союза правых сил» Никита Белых, кандидатура которого была предложена президентом Дмитрием Медведевым. Губернатор Белых одинаково относится ко всем — православными, католиками, мусульманами, пятидесятниками. Он придерживается принципа равенства всех религий без преференций и негатива в отношении кого-либо. За прошедшие пять лет глава области встретился с представителями практически всех религиозных организаций области. Хотя сам губернатор крещен в православии, но не заявляет о себе как о православном политике, он был на богослужении как у мусульман, например, так и на празднике традиционной марийской религии (Акбатыр в Мармышском районе). Два-три раза в год лидеры всех религиозных организаций собираются под эгидой администрации. Например, в 2014 г. проводилась конференция по гармонизации межрелигиозных отношений. Также действует Совет по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и информационной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма. Туда входят представители РПЦ и ислама, но иногда приглашаются представители других конфессий, в основном протестантские пасторы. Администрация области в меру сил поддерживает социальные и культурные инициативы православных, вовлекает их в общественные дискуссии. С митрополией сотрудничает департамент здравоохранения: батюшек приглашают в рамках профилактики борьбы с абортми, для бесед с девушками, которые собираются сделать аборт. РПЦ заключила договор с департаментом соцразвития. Теперь православные волонтеры посещают интернаты, проводят акции по сбору вещей. Помимо этого, как отмечают в администрации, архиереи в недавно созданных епархиях в Уржуме и Яранске заинтересованы в сотрудничестве в социальной сфере, хотя бы потому, что им нужно отчитываться перед начальством; действуют летние лагеря (чаще православные смены на базе обычных лагерей), православные поисковые отряды, волонтеры из активных приходов помогают детским домам. На первых порах епископы объехали свои епархии и установили отношения на уровне глав районов и иных структур, прежде всего Роспотребнадзора, УВД, МЧС, для взаимодействия во время церковных праздников. Основным событием, которое проводится с участием властей на уровне митрополии, является Великорецкий крестный ход, в котором участвует масса людей. Многие священники говорят, что ни при одном губернаторе не было так легко работать.

Каголиков и протестантов администрация также рассматривает в качестве своих социальных партнеров, приветствует их работу с нуждающимися. Ведущие пасторы иногда находят поддержку у представителей власти, если возникают конфликтные ситуации. Администрация если и не сдерживает, то, по крайней мере, не приветствует антисектантские кампании в прессе. Среди ярких социальных акций, которым содействовала администрация, — шествие и проповедь против абортов, инициированная католиками и подхваченная пятидесятниками и баптистами. Помимо православных, в администрации особо отмечают деятельность протестантских общин, прежде всего пятидесятников и самой заметной церкви «Слово истины» во главе с пастором Людмилой Брезгиной, которую все признают в качестве уважаемого и яркого лидера. Язычники в Шебалинском районе стали более спокойны и менее заметны после смерти жреца Доброслава, непосредственно за религиозную политику в областной администрации отвечает Александр Березин, заместитель главы департамента по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области и начальник отдела по вопросам этноконфессиональных отношений.

Численность

На 2014 г.: в Вятской епархии 69 приходов, 129 священников, семь диаконов; в Уржумской епархии 36 приходов, 41 священник, два диакона; в Яранской епархии 44 прихода, 48 священников, три диакона.

Учебные заведения

Вятское духовное училище. 30 учащихся на очном и 31 на заочном отделениях. Готовит священнослужителей и регентов.

Библейско-богословские курсы настоятеля Спасского собора прот. Петра Машковцева в Кирове при ДУ.

Православная гимназия во имя Трифона Вятского. Духовник — о. Сергей Гамаюнов. Гимназия пользуется большой популярностью.

Ежегодные Трифоновские образовательные чтения.

Православная гимназия в Уржуме.

Православный детсад во имя св. блаж. Прокопия Вятского. Духовник — прот. Андрей Кононов.

Несколько «экспериментальных» православных групп в детсадах города.

Монашество

Монастыри

Мужские:

Свято-Успенский Трифонов мужской монастырь.

Пять насельников (2015). Настоятель (священноархимандрит) —

митр. Марк. Адрес: Киров, ул. Горбачева, д. 4. Подворье Успенского Трифонова монастыря города Кирова — Спасо-Преображенский Никольский мужской монастырь села Великоорецкое Кировской области. Адрес: с. Великоорецкое Юрьянского района Кировской области.

Мужской монастырь Преображения Господня.

Адрес: с. Вожгалы Куменского района.

Женские:

Спасо-Преображенский Вятский женский монастырь.

Настоятельница — игум. София (Розанова).

Адрес: Киров, Динамовский пр., 6–12.

Владимирской Божией Матери женский монастырь.

Настоятельница — игум. Варвара (Скворцова).

Адрес: с. Пискур Даровского района.

Свято-Никольский женский монастырь.

Настоятельница — монахиня Василисса (Андреева).

Адрес: с. Николаевское Шабалинского района.

Христорождественский Богородичный женский монастырь.

Настоятельница — монахиня Кирилла (Коршунова).

Адрес: г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 212а.

Женский монастырь во имя Святителя Николая.

Настоятельница — монахиня Василисса (Павлова).

Адрес: г. Кирово-Чепецк, ул. Колхозная, 48.

Альтернативное православие

В Вятском крае традиционно активно православное диссидентство различных видов. Все советское время на территории Кировской области существовали общины катакомбных православных. Во время наших бесед с представителями духовенства и учеными мы слышали неоднократные свидетельства о существовании общин ИПХ-ИПЦ.

Свящ. Андрей Лебедев, например, утверждает, что в Кирове действует одна из неокатакомбных групп, имеет там свой монастырь. По сведениям свящ. Сергия Шуклина, в Кирове проживает около 200 катакомбников. О. Сергий Шуклин окормлял в нулевые годы часть катакомбников Вятской области, викториан (катакомбников, не признавших политику митр. Сергия вслед за епископом Глазовским Виктором (Островидовым)). Викториане есть в Уржумском, Санчурском, Кикнурском, Яранском районах. Санчурский район Кировской области являлся для викториан центром, который долгое время окормлял катакомбный еп. Анатолий.

В Кировской области существуют небольшие группы сторонников РПАЦ, но своих священников и церковных зданий нет. В Яранске су-

ществует община (незарегистрированная) из нескольких десятков человек, состоящая в основном из бывших катакомбников. До своей смерти в 2010 г. ее окормлял епископ Вятский и Яранский Антоний (Аристов), vikarий Суздальской епархии РПАЦ. В середине 2010-х гг. сторонники РПАЦ какой-либо активности не проявляют.

С конца 1990-х гг. до конца нулевых годов заметной фигурой религиозной жизни Кировской области был настоятель храма РПЦЗ(В) св. новосвященномученика Виктора Глазовского в Уржуме свящ. Сергей Шуклин. Шуклин был известен своей острой критикой РПЦ вообще и Вятской Епархии в частности за сергианство и коррупцию. Вместе с ним служил иерод. Никодим (Каменский), ученик Бориса Талантова, обладатель ценных архивных документов. Перенес три инсульта, он находился на попечении о. Сергия Шуклина. К 2015 г. Никодим умер, а о. Сергей (ныне тяжело больной) вместе с общиной перешел в РПЦ.

В 2003 г. широкую известность приобрела деятельность свящ. Александра Кожевникова. Будучи вторым священником в соборе Уржума, Александр Кожевников сформировал свою жестко обособленную общину. В 2003 г. Кожевников потребовал от общинников отказаться от ИНН и паспортов и не покидать Уржум без его благословения. Затем призвал свой народ в тайгу встречать конец света. Митр. Хрисанф отправил его за штат. Летом 2003 г. Александр Кожевников вместе со своими последователями (от 70 до 100 человек) ушел в тайгу, в республику Коми, где создал изолированное поселение. Из Уржума и некоторых других населенных пунктов уезжали целыми семьями, продавая квартиры и дома. Но глава Уржумского района добился, чтобы при продаже жилья часть площади обязательно оставалась за детьми, чтобы они могли вернуться. Выезд из поселения был запрещен. Брат Александра Кожевникова иером. Глеб приезжал в поселение и уговаривал общинников вернуться домой. Люди начали потихоньку сбегать, а жесткий режим в поселении — смягчаться. Оставшиеся в общине мирно сосуществовали с жителями близлежащего поселка Мешура. Прописались там, выправили документы, посещали поликлинику и магазин. В 2009 г. 20-летняя член общины Анна Лещенко обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что ее удерживают насильно. Проверка показала, что несколько человек, продолжающие жить в общине, ограничениям не подвергаются и имеют возможность беспрепятственно покинуть поселение («Комсомольская правда — Киров», 9 ноября 2009 г.).

Все эти яркие проявления альтернативного православия сейчас в прошлом, однако они убедительно показывают, что на вятской земле существует почва для альтернативного православия.

Старообрядчество

*(Материал о федосеевцах и филипповцах собран и обработан
Б. К. Кнорре.)*

а) Белокриницкое согласие

В Кировской области около 10 белокриницких общин. Три священника — Герман Чунин (Вятка), Олег Волокитин (Омутнинск) и Глеб Бобков (село Микварово). В Омутнинске и Микварово в 1990-х гг. построены церкви.

Самая большая традиционная община в Омутнинске — более 350 человек.

Старообрядческая община города Вятки. Более 100 человек. С января 2014 г. ее возглавляет молодой и энергичный священник Герман. Сейчас для богослужений используется перестроенный барак, в планах — строительство церковного здания. Около половины общины составляет молодежь, заметно представлена интеллигенция. Воскресная школа для детей, занятия для взрослых. О. Герман высокого мнения о религиозности поморцев, пытается (с некоторым успехом) привлечь их в свою общину. Наряду с этим он с недоверием относится к РПЦ, считает, что митр. Марк враждебно относится к старообрядцам, что в религиозности РПЦ слишком много языческой магии и слишком мало Евангелия, что извращает христианскую веру. В то же время говорит о готовности сотрудничать с протестантами и католиками.

Старообрядцы раньше РПЦ возродили Великоорецкий крестный ход. В нулевые годы благотворительный фонд «Братство Николы Великоорецкого» выкупил в селе Великоорецком несколько домов и земельный участок. Начато строительство храма. В Великоорецком происходят постоянные конфликты между старообрядцами и духовенством РПЦ. Духовенство РПЦ раздражено тем, что в Великоорецком самые удобные дома и земельный участок принадлежат старообрядцам, и собирается оспаривать права собственности. В 2005 г. состоялся первый старообрядческий крестный ход из Вятки в Великоорецкое (в августе, а РПЦ проводит их 6 июня). Этот первый старообрядческий крестный ход возглавил глава РПСЦ митр. Андриан. 10 августа на полпути от Вятки до Великоорецкого в Юрьянском районе у реки Грядовицы митрополит неожиданно умер от остановки сердца.

б) Поморское согласие

Древлеправославная поморская церковь. Наставница и председатель совета общины в Кирове — Мария Агафоновна Попова. Последний наставник-мужчина (на 2014 г.) умер в 2002 г. Общины есть в Кирове и в Уржуме, а также группы по районам области (Мураши, Орловская, Бобино, Нолинск). В Кирове общине негде собираться, верующие прихо-

дят на частную квартиру, а в Уржуме Попова предоставила свой дом для проведения богослужений (в Уржуме и Подрелье также были здания моленных, но и они не сохранились). На богослужениях собирается до 40–50 человек, приходит также молодежь, но многим неудобно приходиться в частные дома или на квартиру. Молодые люди из староверческих семей часто приходят перед армией или просто поставить свечку. Неофиты приходят из никонианских приходов и просят их крестить. Многие посылают своих детей в молодежные лагеря поморцев в Петербурге и Белоруссии. По оценкам самих поморцев, в Кирове около 500 семей со староверческими корнями, а в области остались одни старушки.

С середины 1990-х гг. община поморцев время от времени требует вернуть себе здание моленной в центре города, где располагается Детская филармония. Это здание было усадьбой купца Зонова, который в 1910 г. оборудовал здесь моленную для поморской общины. Однако ни областные, ни городские власти не идут навстречу общине и не хотят передавать моленную общине, в том числе в силу ее немногочисленности. Кроме того, община не может позволить себе содержать наставника-мужчину. По словам наставницы Поповой, у поморцев строгие требования к наставнику: он должен носить бороду, не пить, не курить, жить не в смешанном браке. Уже мало кто подходит под эти требования. Община также хотела пригласить наставника из Сыктывкара, но у нее нет средств, чтобы снимать ему жилье.

Поморцы поддерживают хорошие отношения с рябиновцами и федосеевцами, а белокриницких критикуют за прозелитизм, за то, что они «заманивают» к себе староверов, на храмах часто пишут, что это храм для всех старообрядческих согласий. Митрополия РПЦ не замечает поморцев, а сами верующие поморской общины критично относятся к митр. Марку (называют его владыкой «Мраком» за скандалы, связанные с перемещением духовенства и самоубийством одного из священников в Кирове после его смещения с должности). Митр. Марка поморцы противопоставляют обаятельному митр. Хрисанфу, который был до него. По словам поморцев, «про Марка в народе ходит слух, что “владыка Мрак” просил патриарха убрать его из Вятки, а патриарх Кирилл сказал ему, чтобы он разгребал сам то, что натворил».

Поморцы отмечают, что «староверы — это визитная карточка честно-го слова, они резко отличаются от никониан, они богобоязненные и работающие. Если бы правильная информация была бы о старообрядцах в обществе, то многие люди пришли бы к нам».

с) **Федосеевское согласие**

В Уржумском районе находится известный центр федосеевщины — с. Старая Тушка, в которой до революции располагалась старообрядче-

ская типография. Кроме того, федосеевцы есть в селах Русский Турек, Шурма, Большой Рой, Лопьял.

Один из лидеров федосеевцев Шурмы — Георгий Лубягин. В Шурме существуют большая и малая моленные, соответственно для тех, кто решил жить по вере уже будучи в браке, и для тех, кто безбрачный. Моление может длиться с 10 до 17 ч.

Георгий Лубягин — состоятельный по местным меркам человек, снабженец. Получил в Москве (на «Преображенке») добро на строительство церкви (шурминские федосеевцы поддерживают связи с московскими). В шурминской округе есть местный предприниматель, который, по словам Лубягина, намеревается профинансировать строительство. Лубягин утверждает, что «сегодня нужно объединить всех староверов, так как пройдет еще пять лет — и старичков не будет».

Согласно Лубягину, в Шурме живут около 200 старообрядцев. Всего жителей — 3 тыс. По его словам, те же течения, что и в Шурме, представлены в с. Большой Рой. Имеются сведения о федосеевцах в Нолинском районе — д. Лузино (Постникова К. Ф.), д. Варнаки (Косолапова Е.), д. Шуран (Князева М.), д. Козлянка (Пестрякова И. К.), д. Слудка (Суслопарова М.), д. Васьки (Бабинцева В. С.).

d) Филипповское согласие

Несколько общин сохранилось в Уржумском районе: г. Уржум, пос. Шурма (Савина М. Е.), пос. Пиляндыш, села Донаурово, Максинерь.

Филипповцы, соблюдающие «все как положено», составляют особую общину, называемую «братией» (относится и к мужчинам, и к женщинам), так как вступление в нее в определенном смысле уподобляется принятию монашества. Согласно представлениям членов братии, «каждый христианин должен отомолиться не меньше двух часов в день».

Член братии «держит чашку» — ест и пьет только из той посуды, которой пользуются лишь его единоверцы, также состоящие в братии и исполняющие все правила. Для единоверцев, нарушающих правила, существует, однако, специальная посуда, которой не позволяют пользоваться всем принадлежащим к другим старообрядческим согласиям и инославным. У филипповцев есть запрет на курение и на потребление алкогольных напитков, вернее, запрет на употребление сикеры (хмельной напиток), однако большинство понимает под ней любые алкогольные напитки. Допускающие употребление вина встречаются в качестве исключения.

При нарушении этих правил провинившийся филипповец должен вынести шестинедельный пост, что нередко создает особые трудности. Например, если какой-либо филипповец попадает в больницу, то после курса лечения, а еще хуже, после операции он берет непосильное для ослабленного организма бремя поста, потому что в больнице ему приходится пользоваться медицинской «обмирщенной посудой». Многие, однако,

по этой причине вообще отказываются ложиться в больницу. В советское время практиковалась насильственная госпитализация.

По-прежнему у филипповцев (в данном случае у уржумских) существует два таинства: крещение и исповедь, которую принимает наставник — духовный руководитель входящих в братию филипповцев (такие наставники есть в Шурме и в Пиляндыше). На покаяние достаточно сходить четыре раза в год. Крещение не может совершаться прилюдно, при невольных участниках, так как участвующие в таинстве крещения («второго рождения») воспринимаются в филипповстве как «духовные родственники», с которыми, соответственно, недопустимо ни вступать в брак, ни родниться каким-либо другим косвенным образом. В этой связи некоторые филипповцы считают, что повсеместный грех никонианской церкви состоит в том, что «там во время крещения может участвовать кто угодно», тем самым осуществляется «духовное кровосмешение». После крещения две недели нельзя мыться, в том числе мыть руки и умываться.

Филипповцы не осмеливаются читать Евангелие дома, а только на общих молениях. Держать у себя дома Евангелие и читать его имеет право лишь наставник. «Не наше дело читать Евангелие», поясняет жительница Пиляндыша Анна Михайловна Чекалкина.

В Шурме и Пиляндыше проводятся моления, в основном поминальные (почти каждую неделю). Поминовение возведено в особый ранг. В контексте постепенного уменьшения числа своих единоверцев члены филипповского согласия больше всего боятся, что, когда они умрут, за них никому будет молиться.

На молениях все стоят без обуви. Моленные есть в Шурме и в Пиляндыше. Панихиды длятся 3–3,5 ч., молебен — около 3 ч. После молений принимавшие в нем участие садятся за стол, который ставится в той же комнате, где проходило моление. На трапезе подают приготовленные по-простому, без особых кулинарных изысков каши, рыбник, молоко и мед — как бы наподобие предельно простой евангельской трапезы. Интересно, что рыбные кости сознательно бросаются прямо на пол, под стол, за которым сидят люди в носках.

Филипповцы бывают готовы допустить на моление и на трапезу не входящих в братию и даже иногда гостей, не принадлежащих к филипповскому согласию. Удостоившихся такой чести гостей сажают подальше от «красного угла».

Из-за отсутствия священства и по совокупности причин у филипповцев нет таинства венчания, но на бытовом уровне есть все же соответствующий обряд, когда «родители проводят жениха и невесту три раза кругом стола». Таким образом, во время брачной жизни никто в братию не входит, а находится в так называемом срединном положении единоверца, не живущего по вере (для такого человека выделяется особая, «второго разряда»

посуда, которой не может пользоваться братия, но которую также нельзя «мирщить»). Достигнув преклонного возраста, нарожав детей (обычно 5–6 человек), оставив «незаконный» брак, старообрядцы-филипповцы Уржумских пределов «полагают начало» — держат шестинедельный пост, вступают в братию и начинают соблюдать «все как положено». Многие из тех, кто оказался в разных городах, возвращаются специально для этого к себе в родные села (либо в ближайшие к ним населенные пункты).

Исследовательнице Андрею Исэрову удалось (в 1999–2003 гг.) выяснить, что филипповцы, живущие в округе пос. Шурмы, делятся на два направления — шихалевское (или ионовцы, от отчества наставника Михаила Ионовича) и максинерское (васинское, от отчества наставника Алексей Васильевича; подробную историю разделения с приведением соответствующих источников см.: Филипповское родословие: исторические сочинения старообрядцев-филипповцев Поволжья и Южной Вятки / публ., предисл. и коммент. А. А. Исэрова. М., 2004. С. 19–25).

Шихалевские филипповцы отстаивают редкостный обычай класть икону при погребении «по естеству», то есть ликом к молящимся, в то время как максинерские — за общий обычай класть икону ликом к покойнику. До сих пор не преодоленное разделение на шихале по этой причине произошло на соборе 1873 г. в Шурме, на который съехались филипповцы из Глазова, Вятки, Медян и Урени. Шихалевцы стоят во время молитвы седьмой лестовки Богородице, в то время как максинерцы кладут поклоны, подобно федосеевцам, первые не разрешают женщинам петь на молениях, называя «женское пение змеиным шипением» и отмечая, что женщины не могут молиться с мужчинами вместе, а вторые допускают женщин.

Филипповцам шурминской округи чужда масонофобская или иудеофобская эсхатология, в отличие от «народного православия» и РПЦЗ. Однако определенные апокалиптические представления у них есть. Нередко филипповцы приводят апокрифическое «пророчество» о том, что перед концом мира «все небо будет опутано проволокой» и по самому небу будут летать железные птицы. Однако есть и более экстравагантные. Так, относительно начитанный житель дер. Максинерь Филипп Алексеевич Крупин придает апокалиптическое значение странам «Большой семерки», считая, что именно ее и имеет в виду книга Апокалипсиса, когда говорит о семи апокалиптических царях. А Анна Михайловна Чекалкина из Пиляндыша верит в некий апокриф о попытке последнего суда иудеев над Христом: «на Страшном Суде жиды попробуют поймать Христа и судить за то, что Он называл себя Богом, но будут, наконец, окончательно посрамлены».

Отношение к современной власти филипповцы формулируют, как и большинство старообрядцев, словами из Рим. 13: 1–5 «Несть власти, аще не от Бога...». Некоторые (например, Иван Васильевич Чернышев) говорят, что главная сегодняшняя проблема российской политики в том, что

«нет связи между народом и властью — управляющие не знают, что и как правильно надо делать». По мнению Чернышева, ощутимой перспективы выхода России из кризиса пока не просматривается, «а на таких, как Роман Абрамович, и держится российское жульничество», в то же время к Михаилу Ходорковскому отношение лучше: бытует представление, что «он что-то для народа делал, хотя кто его знает...». В то же время Ф. А. Крупин из Максинери считает, что «качественное изменение в российской политике теперь произойдет в 2020 г. (7528 г. от Сотворения Мира)», так как, по его мнению, на этот год выпадает Кириопасха.

Армянская апостольская церковь

Приход «Всеспаситель» в Кирове. Настоятель — свящ. Хосров Степанян.

В июле 2003 г. построенный храм освятил предстоятель Ново-Нахичеванской и Российской епархии ААЦ еп. Езрас Нерсисян. В 2014 г. достраивается здание армянского культурного и церковного центра. Храм на ул. Московской возведен на пожертвования армянской общины Кирова, насчитывающей порядка 5 тыс. человек, основной объем работ оплатил ее почетный президент — предприниматель Фурман Абрамян. Настоятель храма свящ. Хосров — в прошлом капеллан национальной армянской армии. Согласно замыслу строителей, при храме в ближайшем будущем начнут работу воскресная школа и благотворительная столовая для бедных.

Римо-католическая церковь

Кировский приход Пресвятого Сердца Иисуса. Около 50 прихожан. В 1993–2002 гг. настоятелем был Анджей Гжибовский, с 2002 г. — Гжегож Зволинский. Богослужение по-русски и по-польски.

В Кирове сохранилось дореволюционное здание Александровского костела, переоборудованное под концертный зал. Вятские католики неоднократно обращались к властям с просьбой предоставить им возможность проводить в нем воскресные богослужения. В этом им всегда отказывали. В марте 2003 г. с просьбой разрешить настоятелю католического храма в Кирове совершить мессу в здании бывшего храма по случаю столетия его освящения обратился к главному федеральному инспектору по Кировской области В. Н. Пугачу ординарий архиепархии Божией Матери с центром в Москве митр. Тадеуш Кондрусевич. Такое разрешение впервые было дано.

Кировская пресса отреагировала крайне негативно. «Черным шабашем» названа в газете «Вятский телеграф» (№ 3 от 4 сентября 2003 г.)

месса, совершенная 31 августа в стенах бывшего католического храма Кирова по случаю столетия со дня его освящения. Андрей Рублев в статье «Суета вокруг органа. Католики снова претендуют на здание Александровского костела» пишет, что проведение богослужения в помещении концертного зала вызвало возмущение в СМИ, и лишь РПЦ не выразила негативной реакции в связи с возрождением католической общины в Кирове. Богослужение было названо в статье устами одного из респондентов «религиозным пиаром с целью привлечения внимания западных телекомпаний и Католической Церкви». Католики организовывали молитвенные собрания около костела. Власти разгоняли их и угрожали общине репрессиями. При губернаторе Белых стали разрешать богослужение на Пасху и Рождество.

В 2004 г. приход приобрел дом, расположенный в крайне неудобном месте в промышленной зоне, где обустроены часовня, библиотека, зал для катехизации и жилое помещение для настоятеля. Приход издает журнал «Из города над Вяткой» и сотрудничает с польским обществом. Более половины общины составляет молодежь, для которой проводятся специальные занятия.

На территории города Вятка похоронен экзарх православных католиков византийско-славянского обряда Леонид Федоров (1879–1935), причисленный Католической церковью к лику блаженных. Кладбище ликвидировано, на его месте жилая застройка, но с 2003 г. предполагаемое место захоронения посещают паломники — униаты с Украины и из других стран.

Небольшие католические общины в городах Омутнинск и Советск окормляет настоятель кировского прихода. По свидетельству о. Гжегожа, с 2005 г. отношение властей к католикам стало улучшаться. Их впервые стали приглашать на официальные мероприятия, губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Иоанна-Павла II.

О. Гжегож организовал «Вифлеем в Вятке» — центр помощи беременным и молодым матерям, находящимся в тяжелых социальных условиях. В четырех комнатах (плюс кухня, столовая, детская) живут несколько матерей и детей (до двух лет). Содержание одной такой семьи стоит 60 тыс. рублей в месяц. За время существования центра через него прошли несколько десятков матерей с детьми. В реабилитационном центре для женщин и детей «Вифлеем в Вятке» (Киров) в мае 2015 г. был открыт первый в Кировской области бэби-бокс. Спустя несколько дней после его открытия прокуратура потребовала прекратить его деятельность. По информации надзорного ведомства, согласно российскому законодательству, выявлять детей-сирот и оставшихся без попечения родителей могут только органы опеки. Деятельность других юридических и физических лиц незаконна. 6 мая его деятельность была приостановлена. Инициативу закрытия бэби-бокса проявил уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов.

Общественность и СМИ реагируют на работу «Вифлеема в Вятке» очень благожелательно, местные районные власти оказывают существенную помощь. Помогают баптисты и пятидесятники. Митр. Марк (в отличие от Хрисанфа) отказывается от любых контактов с католиками.

Протестантизм

Кировская область отличается большой религиозностью — даже в советское время в области было православное диссидентство, старообрядческая традиция. Протестантизм лег на плодотворную почву русской религиозности и национальных религиозных традиций (удмуртов, марийцев). Евангельские церкви пустили глубокие корни уже с начала XX в. В то время образовались баптистские и евангельско-христианские общины. Послевоенное время стало периодом расцвета пятидесятничества, которое в 1950-60-е гг. потеснило баптизм (многие баптисты тогда стали пятидесятниками, принявшими духовные дары). Однако самым свободным временем для миссионерства евангельских церквей стал период религиозной свободы 1990-х — начала 2000-х гг. К концу 1990-х гг. стало очевидно, что протестантские проповедники привлекают тысячи людей, не только собирая их на стадионах, но и приводя их в церковь. Массовый успех протестантов, прежде всего пятидесятников, был связан с общим религиозным бумом, и снижение количества протестантов и распад церквей во многих регионах был естественен. Однако несмотря на антисектантские кампании начала и середины 2000-х гг., которые были направлены против самых успешных церквей — церкви ХВЕ «Слово истины» и Кировского христианского центра («Глобальная стратегия»), кировский протестантизм устоял. Церковь «Слово истины» стала уважаемой общиной регионального значения благодаря пастору Людмиле Брезгиной, которая провела эту церковь сквозь все бури 1990-х гг., баптисты и адвентисты сохранили свои позиции. Кроме того, появилась питательная среда для появления и роста (пусть медленного) самых разных протестантских церквей: пятидесятников и харизматов разных направлений, евангелистов-кальвинистов, баптистов из разных союзов и т. д. Протестанты, наряду с православием, стали частью христианской культуры Кировской области.

Методизм

Община Российской Объединенной Методистской Церкви образовалась в Кирове в 1999 г. Небольшая незарегистрированная группа. Пастор — Кира Волкова.

Баптизм и евангелизм

а) Кировское объединение Российского Союза евангельских христиан-баптистов

Старший пресвитер по Кировской области — Александр Викторович Тимофеев.

Пасторы двух крупнейших Церквей ЕХБ «Благодать» в Кирове — Анатолий Борисович Олейник и Борис Борисович Олейник. В объединение ЕХБ входит около 25 церквей и групп по области, в церковных списках всего 1950 членов церквей. В самом Кирове действует четыре баптистских общины. Самой крупной и влиятельной общиной Вятского края является Церковь Благодати г. Кирово-Чепецка. В общине состоит более 500 (из них около 100 человек молодежи). При церкви действуют молодежный Клуб «Авана», музыкальная группа, спортзал, молодежное служение по воскресеньям, малые группы, ежемесячная общая евангелизация, посещение школ с программой против наркотиков, о предупреждении алкоголизма, курения, СПИДа, проведение летнего туристического лагеря для благовестия, проводится уличная евангелизация. В Кирово-Чепецке издается газета «Примирение», действует Библейская школа, проводятся семинары для служителей. К 2014 г. в Кирово-Чепецке церковь построила большой спорткомплекс для молодежи города, где регулярно проходят разного рода соревнования, работают различные секции для детей и подростков, курсы английского языка, есть медицинское обслуживание; баптистский комплекс стал одним из крупнейших культурно-спортивных центров для молодежи и семейного отдыха в городе. В общинах области представлены все возрасты, в районах меньше молодежи. Тем не менее популярны христианские молодежные лагеря и походы. В баптистских церквях также есть, как и у пятидесятников, многочисленные домашние группы, которые собираются в районах города, по интересам и по возрастам. В церквях ЕХБ также популярны театральные постановки, кукольный театр, который гастролирует по Домам культуры в районах области.

Первая баптистская община появилась в Вятке в 1918 г. Ее основателем был проповедник Артур Иосифович Мицкевич. В 50-е гг. он сделал карьеру и стал заместителем председателя ВСЕХБ в Москве (подробнее по поводу истории баптистско-евангельских церквей в Вятском крае см.: Николай Ярыгин. Евангельское движение в Волго-Вятском регионе. М. : Академический проект, 2004). Первоначально в Вятке служили проповедники евангельских христиан, но затем в 1940-х гг. общины объединились в один союз. Первые пятидесятнические церкви стали появляться в 1950–60-х гг. (нерегистрированные пятидесятники-федотовцы), в том числе из обращенных баптистов, как семья пастора-федотовца Василия Кононова.

Возрождение баптистской жизни по всей области пришлось на начало 1990-х гг. В 1995 г. приехал знаменитый украинский баптист-проповедник Виктор Гамм. Под его влиянием внутри ЕХБ возникла молодежная община евангельского направления под руководством А. Рыбикова. В 1997 г. из Киева прибыл молодой пастор Сергей Коваль (ранее был пастором в харизматической общине), который внес некоторое оживление в миссионерскую работу баптистов. Однако кировская община Сергея

Ковалья, которая собирается в самом старом Доме молитвы ЕХБ (на этом месте верующие собираются уже почти 100 лет), в результате оказалась наиболее закрытой и консервативной из всех групп ЕХБ города Кирова. Коваль (на 2014 г. уже не пастор, но один из лидеров) отрицает пятидесятническое вероучение и не посещает лидерские собрания евангельских пасторов Кирова (на них приходят и харизматы, и пятидесятники, и католики, и евангелисты), несмотря на то, что их проводил глава Объединения ЕХБ в 2000-х гг. Анатолий Олейник (который и сейчас не отказывается молиться с пятидесятниками).

В конце 1990-х гг. и до середины-конца 2000-х гг. власти оказывали негласное давление на общины: запрещали верующим арендовать залы в Домах культуры для богослужения и организации миссионерских акций, оказывая давление на директоров ДК. В региональной прессе регулярно появлялись заметки, направленные против «сектантов», провоцирующие акции вандализма. Так, 25 апреля 1999 г. в поселке Фаленки Кировской области сгорел по неизвестным причинам Дом молитвы баптистов. Старший пресвитер Анатолий Олейник уверен в том, что это был поджог, совершенный в результате нагнетания неприязни по отношению к баптистам со стороны бывшего уполномоченного Александра Бальбердина (ныне священника) и местного священника о. Александра, напечатавшего в районной газете серию статей против «сектантов» — баптистов, где называл их сатанистами, выманивающими деньги у прихожан для американцев («Сельский маяк», 29.08.1996, 06.03.1997).

Вместе с тем, при губернаторе Шаклеине, по словам Олейника, представители администрации, в частности, вице-губернатор Александр Галицких (который проводил серию встреч с пасторами) приветствовали работу баптистов в детских домах и тюрьмах, но при этом никак не способствуют улучшению обстановки на местах — в районах области. Помимо этого, мэр Кирова Киселев активно лоббировал интересы РПЦ, запрещая протестантам арендовать помещения, срывал благотворительные акции церквей в интернатах, тюрьмах и военных частях. Городские чиновники часто требовали, чтобы у служителей было благословение митр. Хрисанфа. Баптистам все же удавалось организовывать в детских домах спортивные кружки, компьютерные классы, занятия по игре на гитаре, уроки английского языка и т. д. В школах баптисты вместе с евангелистами и пятидесятниками читали лекции о вреде наркотиков и против абортов, но после 2000 г. верующих почти перестали пускать в учебные заведения.

В баптистской церкви отмечают, что в настоящее время сложились хорошие отношения, как с властями, так и с обществом. По словам Анатолия Олейника, «в начале 1990-х гг. был бурный рост церквей, всех пугали сектами, потом все было приведено к порядку, чтобы не было вражды. В первые постсоветские годы к протестантам присматривались, а теперь

привыкли и знают о нас хорошо». Интерес, по мнению пасторов, у народа к вере есть, и можно успешно проповедовать Евангелие на личном уровне, в общинах есть небольшой, но стабильный приток прихожан. Пасторы подчеркивают, что в протестантизме более строгие рамки для людей, а многим нужна только удобная религия, которая их больше устраивает, а в церкви ЕХБ надо перестать пить, курить, блудить.

Протестантские пасторы (в том числе, пятидесятники) регулярно собираются в баптистской церкви на молитву. Хорошие отношения сложились с католическим приходом и священником о. Григорием. Православная митрополия на контакт с протестантами не идет, но сами же баптисты отмечают, что и в православии появляются миссионеры и евангельские верующие. В 2014 г. часть общественности и чиновников стала испытывать настороженное отношение к евангельским церквям из-за ситуации на Украине, где и. о. президента был баптист А. Турчинов. По словам А. Олейника, российские протестанты не поддерживали Турчинова. «Если на Украине верующие думают иначе, то это их право. В России очень много миссионеров с Украины, и у них разные мнения, и мы далеко не все мнения поддерживаем». Подозрения и стереотипы часто становятся основой антицерковных акций; так, например, после событий в Южной Осетии и Абхазии в 2008 г. на волне антиамериканских настроений хулиганы забрасывали Дом молитвы ЕХБ камнями. В Доме молитвы адвентистов били стекла, а также замазывали краской, поскольку около дома была большая вывеска «Христианский центр». Адвентистам пришлось ее убрать.

Церкви активно помогают бомжам (кормят, особенно в зимнее время), наркозависимым, которых посылают в реабилитационные центры в Коми и Нижегородской области. На праздники верующие посещают детские дома. Среди граждан есть представление о том, что в евангельских церквях точно помогут, поэтому, например, из отделения партии «Единая Россия» и местных администраций часто направляют нуждающихся в протестантские общины. Уважая протестантов, люди не хотят менять жизнь, сетуют пасторы.

б) Совет церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ, Международный союз церквей евангельских христиан-баптистов, инициативники).

В Кирове у инициативников есть свой Дом Молитвы. Пастор — Дектерев В. Н. С союзными баптистами члены СЦ ЕХБ не общаются. Более того, по словам епископа РСЕХБ Анатолия Олейника, после принятия в 2004 г. постановления Союза ЕХБ о том, что «отделенные» баптисты «уклонились от христианской веры», инициативники заняли более жесткую позицию по отношению к своим собратьям из Союза ЕХБ. В Уржуме действует консервативная община, состоящая примерно из 30 человек. Возглавляет ее пастор Павел Фанарюк, направленный в Уржум из Мол-

довы в качестве миссионера. Инициативники выступают категорически против ИНН, однако новые паспорта все же получают, мотивируя тем, что «иначе пенсию не получишь».

с) **Автономная баптистская церковь.** Существует в Вятских Полянах в Кировской области. К этой церкви примыкает еще несколько общин и групп по области. В 1970-х гг. общину в Вятских Полянах основали проповедники, сторонники более мягкой позиции Г. Винса. В 1990-х гг. церковь в Вятских Полянах вышла из СЦ ЕХБ, отказавшись подчиняться лидеру Совета Церквей ЕХБ. Служители стали сотрудничать с баптистами из Союза ЕХБ, стали более открытыми и активными в социальной работе. Однако пасторы общины по-прежнему отказываются от регистрации в органах власти. Лидеры автономных нерегистрированных баптистов считают себя наследниками пастора Георгия Винса, одного из лидеров инициативного движения ЕХБ в 60-х — 70-х гг. По их мнению, он хотел устранить раскол на непримиримых и лояльных власти баптистов.

d) **Кировская библейская церковь евангельских христиан.** Старший пастор — Василий Афанасьевич Рубан. Для богослужений община (около 30 человек) собирается в Доме молитвы баптистов. В 1990-х гг. в церковь был большой приток молодежи, пасторы сосредоточились на молодежной миссии, но затем большая часть молодых людей разъехалась.

Основатели церкви ранее являлись членами баптистской общины и были отправлены на учебу в Москву, где познакомились с американской миссией East-West Missions и ее представителем Томасом Шелтоном (Thomas Shelton). При поддержке миссии в Кирове была основана церковь, в результате чего отношения с баптистами из Союза ЕХБ стали натянутыми. В 1990-х гг. East-West Missions оплачивала работу пасторов в Кирове, служители тесно сотрудничали с колледжем «Новая Жизнь», с Ассоциацией «Духовное Возрождение» и с независимыми американскими евангелистами. После 2000 г. East-West Missions перестала спонсировать кировскую церковь, и та перешла на самофинансирование.

Изначально Кировская библейская церковь была ориентирована на активную социальную и культурную работу, в особенности среди молодежи. Верующие показывали христианские фильмы в городе, устраивали концерты музыкальных групп, которые есть в общине. Церковная молодежь организовала рок-группу «01», которая играла тяжелый рок, и группу «Креатив», играющую более спокойную и легкую рок-музыку, а также основную группу общины «Белый камень», которая исполняла классические христианские гимны.

С 1994 г. активисты церкви проводили летние лагеря для детей, которые предоставляли заводы Сельмаш и «Маяк». Заводы были в бедственном положении и не отказывались ни от какой помощи — верующие учителя проводили в заброшенных пионерских лагерях смены за счет церкви.

После 2000 г., когда заводы стали немного богатеть, церковь перестали пускать в лагерь, а «Кировская правда» опубликовала целый ряд статей, где евангелистов называли «сектантами». Репрессии против церкви пастор Василий Рубан также связывал с позицией бывшего в конце 1990-х гг. уполномоченным по религии Александра Балыбердина (ныне священник). В 2004 г. светские власти проявили интерес к социальной деятельности церкви. В частности, пастор Рубан участвовал в 2004 г. во встрече, организованной вице-губернатором области Александром Галицких.

По вероучению библейская церковь является строго кальвинистской, то есть исповедует строгое предопределение каждого человека ко спасению. Служители церкви полагают, что спасенным становится тот человек, которому было проповедано Слово Божие и который был крещен во имя Св. Троицы. Наряду с этим, по мнению кировских кальвинистов, не имеет значения, в какую христианскую церковь после своего крещения пойдет человек, так как он уже по сути предопределен ко спасению. В 2004 г. Кировская церковь стала одной из общин-учредителей Ассоциации свободных евангельских церквей России, а пастор Василий Рубан стал ее вице-президентом (президент — Владимир Иванов, пастор Свободной Библейской Церкви в Казани). Ассоциация поддерживают прямую связь с независимыми евангелистами в США (Free Evangelical Church) и Скандинавии, где это движение зародилось, когда свободные евангелисты вышли из лютеранской среды. По своей внутренней структуре и российское, и западное движение являются конгрегационалистскими, то есть высшим органом церкви является собрание ее членов.

Пресвитерианство

Пресвитерианская церковь основана в Кирове в 2004 г. Во главе небольшой общины стоит русский миссионер и пастор Юрий, приехавший с Дальнего Востока. Курирует церковь корейская пресвитерианская миссия. Пастор учится в Южной Корее. На 2005 г. церковь собирается по квартирам (около 15 человек), но ведет энергичную миссионерскую работу.

Пятидесятничество

а) **Кировская община Объединенной Церкви христиан веры евангельской** (ОЦ ХВЕ). Старший пресвитер ОЦ ХВЕ по Кировской области — Василий Степанович Кононов, из протестантской семьи, отец был баптистским пастором. С 2007 г. община собирается в Доме молитвы (2-й Чижовский пер., 12). Более 100 человек постоянных прихожан (есть студенчество и люди разных возрастов), четыре группы воскресной школы — около 30 детей, библейские уроки посещают люди с высшим образованием, устраиваются дискуссии. Община привлекает врачей, педагогов, бизнесменов, строителей, много тех, которые пришли из православных приходов. Всего еще пять церквей в области.

Пастор подчеркивает, что у церкви не возникает проблем с властями и РПЦ. К православию, по словам Коконова, отношение в протестант-

ской среде изменилось к лучшему: «Люди ищут специфического познания Бога. Нет церкви лучше или хуже, просто потребности разные, люди с различными потребностями приходят к Богу. Был период, когда РПЦ многие пасторы считали неверующей, но сейчас многое изменилось, да и православие уже не то, что 20 лет назад».

Церковь — это небожитель, по словам Кононова, а не опора государства, она влияет на общество и оздоравливает его, но нельзя ее приковывать к государственному механизму. «Церковь должна оставаться отделенной от власти, поэтому баптистский служитель Александр Турчинов в Украине вмешался не в свое дело. Хотя, с другой стороны, Кальвина ведь никто не обвинит в том, что он неверующий, а он сжигал еретиков. Украина находится в сложном положении: у пасторов разные мнения, они все верующие граждане в России и Украине и все патриоты своей страны». Как отметил Кононов, «я выступаю за демократию, но свобода без порядка ведет к диктатуре, а у нас в России такие писатели, как Александр Проханов, призывают Сталина, а ведь сталинизм — это черная страница нашей истории, у меня и дед, и отец сидели. А так бесспорно, что власть должна быть крепкой, но закон должен работать».

Пастор полагает, что в Кировской области, как и во многих других областях, в реальности практикующих верующих из евангельских церквей (где, как правило, все практикующие) примерно столько же, сколько и православных практикующих. В российском обществе народ должен быть готов к принятию того Христа, которого мы проповедуем, полагает пастор: «Насколько нужен Христос, как мы его представляем, столько народу и придет, люди должны нуждаться во Христе. Возможно, опять будет нужен “американский Христос”, как в 1990-е гг., когда приезжали проповедники из США и были полные залы, а может быть, и китайцы придут миссионерствовать». Пока же восприятие другой веры наталкивается на стереотипы в обществе, так как «в России всегда вырезали под корень инакомыслящих, в отличие от того, что было в Европе. Нестыжателей задавили, со старообрядцами была война — возможно, это было связано с тем, что народ в целом был не готов защищать другую веру».

Кировские пятидесятники принципиально отказывались от регистрации в органах власти. В начале 90-х гг. церковная миссия вошла в Российскую ассоциацию христианских миссий ХВЕ, официальную структуру ОЦ ХВЕ. В 1999 г. община вела переговоры о вхождении в Союз ХВЕ, но осталась в рамках ОЦ ХВЕ. Пятидесятническая церковь Кирова относится к числу умеренно консервативных общин, которые критически относятся к харизматическим группам Кирова, таким как церковь «Слово Истины». При этом пресвитер Кононов считает и харизматов, и баптистов своими братьями по вере. Кировская община была основана пастором Василием Ивановичем Бочаевым (ум. в 1998 г.) в 70-е гг. XX в. После

1991 г. церковь не стала регистрироваться, однако была зарегистрирована Миссия евангелизации и милосердия ХВЕ. Своего молитвенного дома у общины нет, служения проводятся как в арендованных помещениях, так и в Доме Молитвы ЕХБ на ул. Ленина, 4.

Всего в области около десяти церквей и групп консервативных пятидесятников. Одна из крупнейших и старейших пятидесятнических церквей Вятского края находится также в Уржуме, пресвитер — Федор Алексеевич Вотинцев, тел. 83363-11834. В ней состоит около 300 членов, среди которых много интеллигенции — есть педагоги, бухгалтера, юристы. Руководитель общины — Федор Вотинцев (в 2012 г. умер), по образованию электрик, после службы в армии работал в области теплотехники. Уверовал в юности, в то время, когда жил в Перми. Относит себя к числу федотовцев (лидер ОЦ ХВЕ — Иван Федотов), надзор над общиной осуществляется епископом ОЦ ХВЕ из Перми.

По словам Вотинцева, возглавляемая им община пятидесятников возникла в Уржуме еще в конце 60-х гг., когда из местной группы баптистов вышел Анатолий Рыболовлев, возглавивший свою собственную общину, но уже пятидесятников, крещеных Духом Святым. В общине Рыболовлева, однако, позднее произошел раскол, приведший к возникновению двух независимых пятидесятнических общин в Уржумском районе (Вотинцев возглавляет одну из них). Вотинцев настроен на сотрудничество с РПЦ. Так, например, когда местный свящ. Андрей Лебедев устраивал пикет перед домом, в котором вела сеансы целительница Стефания, Вотинцев приглашал своих подопечных поддержать священника, «так как колдунам и сатанистам необходимо активно противостоять совместно, все христиане должны здесь помогать друг другу».

Патриотизм российских протестантов состоит, по мнению Федора Вотинцева, главным образом в осознании особого духовного пути своей страны. Вотинцев считает, что «Россия находится на челе у Христа, так как она выстрадала больше всех, и ей в эсхатологической перспективе отведена ведущая роль». Как отмечает пресвитер, об этой роли России свидетельствуют тексты Библии.

После кончины Вотинцева его дело продолжают его сыновья и пятидесятническая семья Рыболовлевых.

б) **Церковь ХВЕ «Слово истины».** Входит в Ассоциацию независимых церквей РОСХВЕ. Пастор общины — Людмила Ивановна Брезгина, один из самых известных и авторитетных евангельских миссионеров Вятского края, основатель в начале 1990-х гг. церкви «Слово истины», которая стала родоначальником целого ряда независимых пятидесятнических церквей в области. Людмила Брезгина обратилась к вере только в начале 1990-х гг., до 1992 г. — народный заседатель и судья, затем стала членом консервативной церкви нерегистрированных пятидесятников Ва-

силия Кононова, которая являлась на тот момент по существу единственной пятидесятнической церковью. Однако в 1994 г. Брезгина основала свою харизматическую общину под влиянием миссии «Слово Жизни» Ульфа Экмана, которая работала в Кирове в 1992-1993 гг. В 53 года Брезгина стала пастором.

По численности «Слово Истины» является самой многочисленной протестантской общиной: в ней состоит около 1000 человек в Кирове, активных прихожан более 500 человек. В региональное объединение «Слово Истины» входит более 10 церквей и групп, которые существуют в сельских районах. Самые большие церкви — в Кирове и Кирово-Чепецке (пастор — Юрий Кожин), и еще около 10 по области.

Церковь сумела наладить благоприятные отношения с областной администрацией, а также с христианскими конфессиями области. Когда главой области стал Никита Белых, то состоялась встреча Брезгиной с губернатором. Белых посоветовал связаться с некоторыми людьми, которые помогли решить проблемы церкви, в том числе с арендой. В дальнейшем Брезгина связывалась с вице-губернатором Александром Галицким или же с сотрудником администрации Александром Березиным, отвечающим за религиозную политику. Именно Никита Белых впервые принял у себя пастора-женщину.

Одной из совместных акций церквей, которая запомнилась многим, стал проект «Вятка — спасибо за жизнь», который предложил настоятель католического прихода о. Григорий. По улице Ленина протестанты и католики прошли маршем против абортот, в филармонии прозвучали проповеди (православные вначале приходили на встречи по поводу проведения акции, но затем митрополия РПЦ не благословила участие священнослужителей), была организована концертная программа. Супруга одного из пасторов, Василия Рубана, устроилась работать в дом малютки, церковь «Слово истины» вложилась «массовкой». О. Григорий хотел выступить на марше с плакатами, где были изображены Сталин и Гитлер и написано, что они ввели абортот, но другие пасторы отговорили о. Григория это делать, чтобы не политизировать мероприятие.

С православной митрополией, по словам Брезгиной, в настоящее время никакого противостояния нет, по сравнению с концом 1990-х — началом 2000-х гг. стало лучше, почти не стало антисектантской пропаганды. Группа пятидесятников даже встречалась с православными в рамках Христианского просветительского центра о. Константина Киселева, и такого рода встречи верующие хотят проводить постоянно: «в вопросах богословской образованности мы отстаем, поэтому особенно приятно общаться с православными».

Церковь не устраивает больших евангелизаций, основой является проповедь через знакомых, от сердца к сердцу, которая, по мнению па-

стора, наиболее эффективна сейчас. В общину через встречи и домашние группы приходит не только молодежь, но и люди среднего возраста. Большую роль играют спонтанные домашние группы, которые не привязаны к какому-то одному району — так собираются мамы в молитве за детей, музыкальные группы, проводятся собрания по темам из Библии и т. д. В сельской местности миссионерская стратегия «Слова Истины» заключается в том, что один-два миссионера приезжают в деревню или поселок и создают маленькую общину. Они продолжают ездить из Кирова в эту общину, пока там не появится свой местный лидер.

Основной акцент в церкви делается на семейном служении: проводят курсы для семейных пар и устраиваются специальные романтические встречи для пар с подарками и танцами. На этих встречах проводится не только библейское обучение, но устраивается романтическая атмосфера (свечи, накрытые столы, танцы), а поэтому на такого рода собрания легко приходят и неверующие супруги, в том числе пожилые. Для неженатых есть проект «Станем друзьями», который пятидесятники проводят совместно с баптистами (несмотря на то, что баптистские пасторы не принимают женщину-пастора и не приглашают ее на совместные пасторские встречи).

Из социальных проектов в церкви развита забота о детях в сельской местности, где члены религиозных групп кормят детей из неблагополучных семей, покупают им одежду и обувь и евангелизируют их родителей. Верующие помогают детским домам и приютам, вывозят детей алкоголиков на турбазы, проводят семейное служение для родителей, что дает свои результаты, и люди приходят в церковь. В основном церковь находит детей алкоголиков, которых не берут в детские дома; их собирают и кормят. Прихожанка церкви, директор аптеки, снабжает интернаты, приюты, дома малютки необходимыми лекарствами. Помимо этого, верующие находят порядочных людей, которые могут забрать детей в семьи.

Через городской департамент социальной защиты верующие раздают подарки неимущим, помогают бомжам, посещают детские дома и интернаты. Налажено сотрудничество с городским центром реабилитации беспризорных детей. В кировской церкви в рамках театрального служения ставятся евангельские спектакли по примеру ярославского протестантского театра «Екклесиаст». В Кирове члены церкви проводят для желающих Альфа-курсы — шесть курсов по районам города. Семинары Альфа-курса также проводятся в женских колониях. С новообращенными в церкви работают по программе 12 шагов по освобождению от любого рода зависимости. Представителям церкви удается, как и баптистам, читать лекции в школах по программе профилактики СПИДа, наркомании и абортов.

Областная администрация, по словам Брезгиной, считает, что протестанты успешнее, чем православные, занимаются социальным служе-

нием. На местах же чиновники, в том числе и с подачи администрации области, заявляют, что «с нами надо быть осторожными». Один из директоров детских домов сказал активистам церкви, что его предупредили из администрации области о том, чтобы он не допускал к себе протестантов. По мнению пастора Брезгиной, «когда в стране снова строится империя, то власти выбирают одну идеологию — православную и боятся, что мы пойдем в политику». В кировской прессе периодически появляются «антисектантские» статьи, направленные против церкви. К примеру, газета «Вятский край» опубликовала в 2004 г. компрометирующую «Слово Истины» статью, в которой утверждалось, что пятидесятники насильно отправляют евреев в Израиль. Церковь подала в суд, и газета была вынуждена извиниться перед верующими. Наибольший накал скрытых репрессий против церкви пришелся на период после 2000 г.: тогда общину лишали помещений, не пускали ни в один Дом культуры, объясняя это директивой, поступившей от областного ФСБ. В 2002 г. Людмила Брезгина пошла на прием к одному из заместителей начальника Кировского УФСБ, сказав, что перед законом и людьми она чиста. В 2003 г. Брезгина встречалась с главой УФСБ уже вместе с лидером РОСХВЕ еп. Сергеем Ряховским, после чего отношение к церкви «Слово истины» смягчилось.

На перспективы дальнейших отношений власти и церковью Брезгина смотрит с пессимизмом. По ее мнению, «люди, неприсяжные к власти, думают, что вежливый разговор означает сотрудничество, но это не так. Это просто вежливый разговор». Для того, чтобы власть изменилась, как считает Брезгина, «русский народ должен покаяться за братоубийство, за невинную кровь, то есть репрессии, гражданские войны, убийства царей и т. д.». Верующие, по мнению Брезгиной, обязаны быть гражданами своей страны. Пастор утверждает, что «подлость существующей в России власти должна быть разбита Богом, и она будет разбита».

Общество к началу 2010-х гг. стало более терпимым и толерантным по отношению к протестантским церквям, потому что, по словам Брезгиной, складываются простые человеческие отношения. Все еще есть очень агрессивные люди, но основная масса все-таки дружелюбна, многие православные приходы начинают знакомить людей с Библией, на русском языке читают Псалтирь и Евангелие. Главной проблемой стало равнодушие общества к вере. На примере самой Людмилы Брезгиной: пасторы других церквей и окружающие люди постепенно привыкают к ее статусу пастора. Соседи Брезгиной по дому уже считают ее священнослужителем, обращаются к ней, если кто-то умер ли кому-то плохо, просят избавиться от назойливости Свидетелей Иеговы и т. д.

с) **Кировский христианский центр.** Входит в Ассоциацию «Глобальная стратегия» РОСХВЕ. Пастор — Дмитрий Лобастов, служит с марта 2013 г., учится в Кировской медицинской академии на педиатрическом

отделении, уверовал в 2009 г. В общине около 20 активных прихожан (в конце 1990-х гг. в общине было несколько сотен человек, но в результате антисектантской кампании в прессе в начале 2000-х гг. количество верующих резко уменьшилось, сейчас вновь начался рост.)

Верующие принимают активное участие в целом ряде молодежных проектов, таких как фестиваль живой музыки «Акустика» и молодежный форум «Иволга», в которых принимают участие также студенты и выпускники Вятского госуниверситета. Сам Дмитрий Лобастов играет на гитаре, в проповеди ориентируется на молодежь и миссионерство через личное общение. Иногда верующие играют и поют на улицах, но это периодически вызывает негативную реакцию у горожан.

Однако среди молодежи многие знают о Боге, и отрицательной реакции проповедь не вызывает. По словам Лобастова, скорее, люди вообще не знают, существуют ли протестантские общины, что они из себя представляют, какое у них богослужение и ценности. Общее состояние — незнание и непонимание, хотя все номинально крещены в православие. Верующий резко выделяется в вузе на потоке, так как не курит и не пьет, матом не ругается, тогда подходят к нему, узнают, что да как.

Взрослое поколение, по словам Лобастова, в большей степени основывает свои суждения на невежественных слухах и стереотипах. Молодые же более открыты, но они воспринимают веру, скорее, как обряд, и не более того.

Община помогает Кировскому дому ребенка, устраивает новогодние праздники для детей, благотворительные акции, развивающие игры для детей. По мнению пастора, «формирование евангельских ценностей подталкивает к тому, чтобы человек в каждом дне проявлял активность в помощи ближним». Миссионерское служение проводится также в Унинском районе «на уровне доверия и родственников».

По словам пастора, он понимает ценность пятидесятничества, но больше нравится, что «он — Христов», что церковь больше соприкасается с другими христианскими конфессиями. При этом без харизматических даров Святого Духа не может быть церкви. Если ты рожден свыше, то это уже присутствует в твоей жизни и проявляется. А так это формальные разграничения — пятидесятники и харизматы».

Права человека, право выбора и свобода слова закреплены Писанием, отмечает пастор. Права даровал Бог, когда поместил человека в рай: там были все права и свободы, там было древо познания добра и зла и был выбор. От Бога всегда исходит личный призыв: осознанно ты идешь к Нему или же нет, выбираешь следовать за Господом или нет. Свобода слова также всегда ценится для каждого человека, в церкви, например, важно знать мнение прихожан. «Пастор не Бог, а поэтому нужно узнавать мнение верующих, размышлять». Христос, по словам пастора, дает цен-

ности из Писания, и именно такого рода культура сложилась в Европе, хотя сейчас уже и с отклонениями. В православную среду протестанты также привносят акцент не на обряде, а на ценностях.

д) **Церковь ХВЕ «Часовня на Голгофе».** Входит в Ассоциацию Христианских Евангельских Церквей «Калвари» РОСХВЕ. Небольшая миссионерская группа собирается в Кирове. Пасторы двух небольших общин «Часовни на Голгофе» — Захаров Денис Владимирович, Бабий Алексей Сергеевич.

е) **Церковь «Новый Завет».** Входит в РЦ ХВЕ. Пастор — Виталий Евгеньевич Редькин (был молодежным пастором в церкви «Слово истины»). Община действует с 2010 г.

ф) **Фонд и реабилитационный центр «Новая жизнь».** Лидер — Александр Смирнов, епископ в России от украинского объединения церковей Владимира Мунтяна (является основателем и старшим пастором Духовного Центра «Возрождение» в г. Днепропетровске с 2002 г.). Представители РОСХВЕ, в частности, еп. Сергей Ряховский, предостерегал российских верующих от «еретического» учения Мунтяна, которое считают близким к магизму или оккультизму (в церкви Мунтяна снимают порчу, венец безбрачия, снимают проклятие через возложение рук и т. д.). Александр Смирнов — выходец из Днепропетровска, в начале был руководителем реабилитационного центра для наркозависимых при церкви «Слово истины», но затем стал работать независимо. В кировской общине около 200 человек.

г) **Содружество церквей христиан веры евангельской (ХВЕ).** Входит в РОСХВЕ. Пастор — Олег Бухтояров, выходец из церкви «Слово истины». Содружество зарегистрировано в 2014 г. в Москве (глава — Виталий Хайдуков). В общине около 50 человек, арендует помещение для богослужений, помогает спецприемнику для бомжей, а также малоимущим семьям и детскому дому малютки. Наркозависимых община отправляет на реабилитацию в реабилитационные центры Ухты, Княж-Погоста, Сыктывкара.

h) **Церковь ХВЕ «Слово истины»** в г. Слободской. Входит в РОСХВЕ. Пастор — Алексей Ведерников.

і) **Церковь ХВЕ «Слава Христа».** Входит в РЦ ХВЕ. Обособленная консервативная пятидесятническая община. Пастор — Павел Головей, миссионер с Украины, из Волынской области. В феврале 2000 г. после миссионерской библейской школы приехал в Россию, с 2003 г. служил в церкви «Слава Христа», с 2005 г. стал пастором. В богослужебной практике сохраняют обряд омовения ног при каждом Хлебопреломлении. В 90-е гг. общину возглавлял пастор Юрий Медведков, затем он уехал в Республику Коми и занялся бизнесом. Долгое время верующие собира-

лись в Кировском Доме кино на улице Воровского, а в 2005 г. купили для поведения богослужений частный дом в районе улицы Деповской.

j) **Церковь Христа.** Пастор — Сергей Данилов. Небольшая евангельская община в Кирове. Филиал в Вятских Полянах, глава — Геннадий Пекарев. Церковь Христа основана миссионерами Центра Христианских Ресурсов (бывший Институт Теологии и Христианского Служения). Институт Теологии и Христианского Служения основан в 2004 г. русскими и американскими проповедниками.

Адвентизм

Община в Кирове. Пасторы — Лапшин Станислав Викторович, Фотин Петр Алексеевич. Адвентистская община также есть в Слободском, еще несколько церквей действуют по области. В 2004 г. адвентисты построили в Кирове здание Кировского христианского центра, однако городская прокуратура направила церкви предупреждение с тем, чтобы адвентисты более четко обозначили конфессиональную принадлежность своего культового сооружения.

Славянское язычество

В Кировской области существует два языческих центра, которые по существу представляют собой единое славянское неязыческое движение.

а) **Русское объединение языческих общин «Стрелы Ярилы»** (славянское язычество). Село Весенево Шабалинского района. Возглавляет общину Александр Добровольский, сын жреца Доброслава (Алексея Добровольского), умершего в 2013 г. Занимаются народными промыслами. Изготавливают и продают гусли, ковши, братины.

Организационно языческое движение оформилось в 1994 г. Основатель движения — Алексей Добровольский, бывший диссидент, проходивший в 1968 г. по «делу четырех» (Галансков, Гинзбург, Добровольский, Лашкова) и известный тем, что дал по этому делу «откровенные показания». Доброслав еще в советское время был неоднократно судим за антисоветскую и националистическую пропаганду и проходил курсы принудительного лечения в психиатрических клиниках. В 1989 г. Добровольский активно участвовал в создании Московской языческой общины, принял языческое имя «Доброслав», после чего уехал в деревню Весенево Кировской области.

Автор брошюр: «Стрелы Ярилы», «Великославие русского национализма», «Волхвы, Вещуны, Оборотни», «Природные корни Русского Национального Социализма», «Арома-йога». Брошюра «Стрелы Ярилы» стала программной для националистов-неязычников. Поклонник

«великой русской ведуньи Елены Петровны Блаватской». Проповедует «русский национал-социализм», противник «жидохристианства». Реконструирует русские языческие «купальские обряды». Странник сотрудничества с языческими движениями национальных меньшинств, проживающих в России. На президентских выборах язычники голосуют за Г. Зюганова. Областная коммунистическая газета «Кировская правда» поддерживала Доброслава.

Принципы Объединения «Стрелы Ярилы»:

1. Исконное мировоззрение русского и других коренных народов Земли — это язычество, или Природное Мировоззрение.

2. Христианство, «насильственным образом внедренное на Руси — есть религия, чуждая Русскому народу».

3. Нынешняя государственная власть в России — «это власть сионистов и их пособников, ведущих курс на разложение и уничтожение Русского народа и других народов России».

4. На смену «власти сионистов» в России должна прийти власть русских национальных социалистов, идейные основы которой содержатся в работе Доброслава «Природные корни Русского Национального Социализма».

5. Поскольку Россия — многонациональная страна, следует сотрудничать с языческими общинами других российских народов, в исконных корнях у которых — Природное Мировоззрение (угро-финны, немцы и т. д.) и которым противно христианское мировоззрение.

В июле 1999 г. на вече славянских язычников из нескольких городов России (Калуга, Смоленск, Орел, Рязань, Тула, Кемерово) на Дне Перуна, состоявшемся в селе Желыбине Калужской области, Доброслав был избран Верховным волховом славян-язычников. После 2002 г. власти приняли жесткие меры против славянских языческих общин Кировской области за пропаганду фашизма и антисемитизма. К 2005 г. активная и публичная деятельность движения была фактически прекращена.

В 2010 г. содержание брошюры «Волхвы» Алексея Добровольского было признано экстремистским, и по решению Кировского областного суда все экземпляры брошюры, автор которой пропагандирует превосходство язычников над «неполноценными» христианами и иудеями, были конфискованы и уничтожены. Прокурорская проверка, приведшая к этому судебному решению, была проведена еще в 2008 г. после лекции Доброслава «Целительные силы Матери-Природы» в кировском ДК имени Циолковского.

После смерти Доброслава в 2013 г. его дело продолжили его сыновья — Сергей Добровольский (Родостав) и Александр Добровольский (Вятич). Сергей занимается политикой, в 2001 г. был избран главой Шабалинского района.

б) **Клуб «Сварожич», община «Правь»**, г. Зуевка Кировской области. Лидер — поэт Светобор (Алексей Анатольевич Елькин). В Кирове есть община «Светорусье» и фольклорный ансамбль «Горенка». Алексей Елькин (Светобор Вятский) является известным в области поэтом-язычником, автором сборника стихов «Обережный круг» (Киров, 2005).

Славянский историко-этнографический клуб «Сварожич» был основан в 1993 г. Среди целей клуба — изучение родной истории, включая историю Вятского края, забота об экологии, беседы, лекции для учащихся школ, студентов, проведение «Славянских Обрядов (в соответствии с традиционным календарем Славянского Мира)», «проведение областных, межрегиональных и Российских семинаров и конференций по традиционной культуре Русского Собора Народов», занятия в секции славяно-горницкой борьбы, закаливание, ознакомление со средствами народной медицины, традиционной целительной системой «Здрава», системой П. К. Иванова, молодежные походы и экспедиции.

С 1986 г. действует «народный» театр-студия «Вече» (около 30 участников), руководителем которого также является Алексей Елькин. Девизом коллектива является завет Василия Макаровича Шукшина: «Нам бы про душу не забыть... нам бы чуть добрее быть... нам бы с нашими скоростями не забыть, что мы люди». Многие из участников «Вече» занимаются одновременно и в славянских клубах «Сварожич» и «Рассвет», а актеры театра-студии принимали участие во всех литературных праздниках, чтецких конкурсах, в проведении Круга Веды, Всероссийских семинарах, Славянских Обрядах и экспедиции к истоку реки Вятка.

С 1986 г. клубы «Сварожич» (г. Зуевка) и «Стрелы Ярилы» (г. Киров) охраняют исток реки Вятка — там стоит табличка, выполненная прорезной резьбой: «Исток реки Вятка. Охраняется природными духами и русским обществом охраны природы “Стрелы Ярилы”». С 2006 г. активисты из Глазова поставили на этом месте, которое считается священным, мостик через ручей, рядом с которым расположилась группа сказочных героев — хозяев этого места: Леший, Лесовичок, Водяной, Русалка, Медведь и Баба-яга в ступе, парящая в воздухе между деревьев. На месте одного из колодцев установлена деревянная голова Витязя.

Другим священным местом для язычников являются курганы в поселке Первомайский Слободского района (Спасо-Подчуршинское городище), где предположительно было капище чуди. В 14 км от Зуевки также находится почитаемый Перунов бугор (капище клуба «Сварожич»). Общины есть также в Слободском, Зуевке, Соколовке, Уржуме.

Одним из известных язычников является заместитель председателя Кировской писательской организации Валерий Пономарев (Любомир), автор исторического сказа «Первый атаман» (Киров, 2010). В сказе говорится о том, как в 1489 г. по приказу великого князя московского Ива-

на III Васильевича вольный город Хлынов на реке Вятке был завоеван москвитями во главе с боярином Афанасием Ротовым, а хлыновский воевода Хоробр и его дружина уплыли на ушкуе (судне из дубленых бычьих шкур) на Дон, где пополнили ряды сбежавших из Новгорода, Азова и других городов Руси — от гнета москалей — и назвавшихся казаками.

Марийское язычество

Марийские язычники проводят свои праздники в Уржумском, Советском и Малмыжском районах. В 1991 г. первое национальное моление марийцев было проведено именно на территории Кировской области, на месте могилы легендарного вождя марийцев Чимбулата. С тех пор эти моления время от времени повторяются.

В Уржуме было проведено несколько марийских съездов. Три языческих карта (жреца) проживают в пос. Байса. Возрождаются общественные языческие моления с совершением жертвоприношений. Лучше всего языческие традиции сохранились в с. Тюм-Тюме. В 2001 г. впервые осуществлено жертвоприношение в керемети (священной роще) как положено. В жертву принесли жеребца, барана, уток и 12 гусей. По словам самих участников, во время жертвоприношения кишки животных бросали в костер, а с мясом варили кашу. Теперь подобные мероприятия проводят ежегодно. Кроме того, каждый год летом проводят моление «Агавайрем» (праздник плуга и борозды) для того, чтобы собрать хороший урожай. Приносятся блины, молочные и яичные изделия, крашенные яйца, мед, хлеб.

Организатором является заведующая местным культурным клубом Эмилия Сергеевна Петрова, которая при этом активно ходит в местный православный храм в Шурме и причащается. Ее две дочери, придерживаясь той же двоеверческой позиции, преподают в воскресной школе в одном из поселков близ Набережных Челнов. Свое двоеверие Эмилия Петрова объясняет ссылками на Ветхий Завет: «Бог один. Мы православные. Ведь израильский народ не только молился Богу, но и приносил ему в жертву животных, вот и мы делаем то же самое...».

Кроме традиционных Куго-Юмо и Вюд-Авы в Тюм-Тюм особым почитанием пользуется Обда (титанический человек-птица).

Удмуртское язычество

Среди удмуртов Кировской области сохранились языческие традиции. Удмурты-язычники участвуют в удмуртском языческом движении. Однако на территории Кировской области они слишком малочисленны, чтобы представлять заметное религиозное или общественное явление.

Движение «Звенящие кедры России» (анастасийцы)

В Кировской области последователи Анастасии — одни из наиболее многочисленных и активных. В ноябре 2003 г. в Кирове прошел фактически всероссийский форум последователей Анастасии. Из различных регионов страны во Дворец культуры шинного завода собрались для обмена опытом владельцы «родовых поместий», призванных стать колыбелью новой жизни. Одной из основных идей анастасийского движения является возвращение к природе для организации особого пространства любви. Каждой семье надлежит выделить по гектару земли для строительства дома и налаживания сельскохозяйственного производства.

Анастасийцы объединились в 2002 г. в некоммерческое партнерство землепользователей «Чистый исток». Власти Кировской области к 2005 г. выдали «анастасийцам» в долгосрочную аренду 315 га земли около с. Вяз в Кирово-Чепецком районе под строительство усадеб. Автором проектов усадеб является идейный последователь Анастасии инженер Виктор Счастливцев, работавший прежде конструктором на ЗИЛе.

Библиография

Свящ. Александр Балыбердин, свящ. Сергей Гамаюнов. Вятская епархия в прошлом и настоящем: к 350-летию создания // ЖМП. 2007. № 8. С. 32–59.

Республика Коми

Составлено в июне 2015 г.

Авторы: С. Филатов, Р. Лункин

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

Особенности исторического развития религии в республике Коми

Коренное население республики Коми — финно-угорский народ коми (зыряне). До появления на землях коми русских православных миссионеров они были язычниками. Православие принес в Коми святитель Стефан Пермский (ок. 1345–1396).

Стефан считается просветителем коми: он составил азбуку коми языка и перевел на древний язык коми ряд церковных сочинений. Он поселился в Усть-Выме на реке Вымь (недалеко от современного города Сыктывкара), где основал кафедру Пермской епархии. В этих местах располагался один из центров язычества коми. Стефан на месте капища возвел первую церковь — кафедральный собор. Кисти Стефана Пермского приписывают знаменитую святыню — икону Зырянской Божией Матери, на которой сохранились надписи на древнем языке коми. После кончины Стефана Пермского в Коми проповедовали епископы Герасим, Питирим, Иона. Все трое были причислены к лику святых. Коми принимали православие, но не ассимилировались и сохраняли свой язык и культуру.

В 70-х гг. XVI в. при епископе Макарии архиерейская кафедра была перенесена из Усть-Выми в Вологду. С тех пор и до наших дней епископской кафедры на земле Коми не было. После создания в 1657 г. Вятской епархии и присоединения к ней в 1676 г. Усть-Вымских земель большая часть современной республики Коми входила то в Вятскую, то в Вологодскую, то в Пермскую епархии.

Христианизация коми, начавшаяся в XIV в., протекала очень медленно. Пережитки дохристианских верований в их сознании и народной

культуре сохранялись вплоть до конца XIX в. Одна из причин этого состоит в том, что коми язык к XVI в. был выведен из церковного употребления. Его второе богослужebное рождение случилось в начале XX в., когда Василий Лыткин перевел литургию на язык коми.

Как и на всем европейском севере, на территории современной республики Коми в религиозной жизни православной общины большую роль играли миряне. Свобода мирян определялась не только новгородскими традициями, но и тем, что население было рассредоточено на громадной территории и жители множества сел окормлялись лишь периодически наезжавшим священником из крупного села, который совершал богослужения в часовнях (так называемое «часовенное православие»). Недостаток духовенства выработал у верующих навыки общинной самоорганизации, в том числе обычай совершать молитвенные собрания и в отсутствие священника.

С XVII в. север современной республики Коми — один из основных регионов распространения беспоповского староверия. Среди староверов были не только русские: многие коми также принимали древлеправославную веру.

На рубеже XIX–XX вв. в верхневьчегодских селениях края Коми возникло течение в православии, известное под названием «бурсьылсь» («певцы добра»). Оно очень хорошо отражает характер религиозности коми, а память об этой традиции жива в сознании народа, в том числе в современной христианской традиции коми среди православных и протестантов. Поэтому мы позволим себе рассказать о «певцах добра» подробнее.

Возникновение «бурсьылсь» связывается с именем крестьянина с. Мьелдино Степана Ермолина, который вместе с другими проповедниками, используя недовольство коми крестьян официальной церковью и русификацией, сумел привлечь на свою сторону часть населения сел и деревень в верховьях Вычегды. Свою проповедническую деятельность Ермолин начал в качестве переводчика поучений у не знавшего языка коми местного священника. Затем он стал проводить самостоятельные религиозные беседы с крестьянами, выступать с проповедями собственного сочинения, перевел на язык коми Псалтырь, несколько псалмов, сам написал ряд песен духовного содержания. В первое время в действиях Ермолина духовенство не усматривало отхода от официальной церкви. Хотя по доносу местного священника его переводы и были затребованы с целью проверки в Вологодскую духовную консисторию, но после тщательного их рассмотрения были возвращены обратно со следующим заключением: «Во всех рукописях и книгах не найдено ни одной мысли, противной православию и дающей повод думать, что их хозяева держатся каких-нибудь сектантских заблуждений».

Однако устройство самостоятельных духовных бесед пугало местное духовенство. По его неоднократным доносам епархиальное начальство в 1905 г. запретило Ермолину «учительствовать», с него было взято пись-

менное обязательство об отказе без позволения причта проводить собрания православных. Местная администрация прибегла к репрессиям в отношении проповедника. Он был дважды оштрафован и неоднократно предупреждался. Однако эти меры духовных и светских властей не остановили Ермолина. Он не только продолжал устраивать беседы в Мыелдино, но стал выезжать с проповедями в Усть-Немский, Пожегодский и Донской приходы.

Он и его последователи все более отдалялись от православной церкви. Распространялось мнение, что спасения в православном храме искать бесполезно, оно может быть достигнуто только через «Степанову веру». Наметились расхождения с официальным православием в области вероучения и обрядности. В вероучении главный упор делался на проповедь мученичества Иисуса Христа, которого якобы мог видеть «духовными очами» каждый верующий, присутствующий на молитве. Допускалась возможность видений Христа, Богородицы, ангелов и в другое время. Видения божественных персонажей наблюдались у многих верующих. Каждый случай такого видения широко рекламировался с целью пропаганды истинности «степановой веры». Самого проповедника верующие считали наделенным особой благодатью, способностью читать мысли других, без покаяния узнавать степень греховности человека, называли его «бур висьталысь» (учитель добра). По мнению его сторонников, сам Бог наделил его знаниями и даром «учительствовать». Распускались слухи, что Ермолин неоднократно тайно беседовал с Богом, что ангелы незримо присутствуют на его богослужениях и что одежда его излучает свет. Оскорбление проповедника считалось тяжким грехом, за который будто бы бог подвергает обидчика суровому наказанию вплоть до смерти. Обожествление Ермолина дошло до такой степени, что некоторые поклонники называли его Христом, пили воду, в которой он мыл ноги. Особая «благодать» распространялась и на его ближайших помощников, некоторые женщины почитались «богородицами». Принявшие «Степанову веру» считали себя богоизбранными людьми. Внешними признаками такого избранничества являлись разрыв с греховной жизнью, отказ от вина и табака. Бурсыльысьяс к остальным православным относились с осуждением, называли их некрещенными, темными людьми, к своим же единоверцам обращались со словами «муса вок» (любезный брат), «муса чой» (любезная сестра).

В обрядовой практике главное место у приверженцев «Степановой веры» занимали «духовные беседы» (бур кывзём) с проповедями, пением религиозных песен и гимнов на языке коми и совместными трапезами. «Бур кывзём», устраиваемые поочередно в домах бурсыльысьяс, продолжались обычно целый день. Порядок молитвенных собраний был следующий: общая утренняя молитва, чаепитие, проповедь и толкование Писания, обед, пение духовных песен, чай и ужин, вечерняя молитва, акафист. Проповедник сидел в переднем углу под иконами, разложив перед собой богослужебные книги и песенники, рядом с ним располагался хор.

Остальные собравшиеся, среди которых преобладали женщины, сидели лицом к иконам и проповеднику. Чтобы не отвлекаться от моления и не думать о греховном, женщины закрывали лица платками, мужчины — руками, и все смотрели вниз. Смотреть друг на друга во время моления и песнопения не разрешалось. У присутствующих нередко возникало ощущение опьянения, иногда моления вызывали коллективный плач или смех. Религиозную экзальтацию поддерживал своими эмоциональными проповедями Ермолин. Речь его неоднократно прерывали верующие выкриками: «Спаси Господи, Степан-дядь, тысячу раз спаси Господи, Степан-дядь!». Беседы, хоровое пение на родном языке, религиозный экстаз, совместные трапезы, надежды на спасение через «Степанову веру» придавали молитвенным собраниям «бурсьылысь» привлекательность для верующих. Некоторые женщины оставляли дом, детей и хозяйство без присмотра, целые дни проводили на «бур кывзём». Даже в дни местных престольных праздников верующие уходили из своей деревни за десятки верст на молитвенные собрания, устраиваемые Степаном Ермолиным в другом селении.

Расходы по проведению совместных молений полностью ложились на плечи хозяина дома. Он должен был не только накормить всех присутствующих, но и уплатить Ермолину за оказанную их дому честь деньгами. Чтобы расположить хозяев к устройству «бур кывзём», Ермолин утверждал, что тот, кто накормит участника молений пирогом, получит тысячу пирогов в загробном мире. Считалось, что за одну устроенную у себя в доме беседу хозяин получает невидимый медный крест, за две — серебряный, за три — золотой и избавление вместе с семьей от всех грехов. Каждый приходящий на моление (а таковых иногда собиралось до 60) делал проповеднику приношение деньгами или натурой. Приношения использовались для дальнейшей миссии.

С каждым годом влияние «бурсьылысь» на верхней Вычегде возрастало. В 1912 г. «Степанова вера» охватывала своим влиянием пять приходов, включая кроме вышеуказанных еще и Большелугский. В Мыелдинском приходе из 267 семей «Степановой веры» держалось около 60, в Усть-Немском последователи «бурсьылысь» имелись примерно в 100 домах. Немало сторонников Ермолина проживало в Пожегодском приходе, где на его сторону перешел даже бывший волостной старшина. Несколько меньшим влиянием пользовалось «бурсьылысь» в Донском и Большелугском приходах. В Большелуге, например, было всего около десятка бурсьылысьяс. Ермолин ежегодно со штатом певчих объезжал указанные приходы и устраивал там молитвенные собрания. На местах появились и свои проповедники, которые проводили беседы в отсутствие Ермолина. Так, в Пожеге таковым был крестьянин Никоний Чисталев, в Усть-Неме — бывший учитель и в прошлом послушник Ульяновского монастыря Елизар Паршуков, в Большелуге — крестьянин-отходник Трофим Мишарин. Некоторые сподвижники Ермолина ездили с проповедью «бурсьылысь» в другие се-

ления. Так, бывший солдат, некий Андрей, с этой целью в сопровождении двух девиц — певчих проделал путь от Усть-Нема до Великого Устюга.

Усиление влияния и прозелитизм бурсьылысьяс не на шутку обеспокоили местное духовенство и епархиальные власти. В верхневычегодские селения был направлен епархиальный миссионер, который на месте ознакомился с вероучением и обрядами «бурсьылысь» и установил, что его приверженцы не порвали окончательно с официальной церковью, поскольку продолжают исповедоваться и причащаться у местных священников, однако «учительство» Степана Ермолина является «вредным и опасным для жизни православного населения». О появлении «особо религиозного движения сектантского характера» епархиальными властями была направлена обстоятельная докладная в Синод. Ознакомившись с полученным документом, последний пришел к выводу, что «беседы Ермолина, соединенные с искажением православно-церковного учения, содействуют распространению сектантства и суеверий, вредны для интересов православия в Усть-Сысольском крае».

В связи с этим специальным указом епископу Вологодскому и Тотемскому Александру было предписано вменить в обязанность приходскому духовенству, используя богослужения и частные беседы, вести пропаганду против «бурсьылысь», через епархиальный миссионерский совет издать специальные брошюры и листки с «обличением проповедей Ермолина». В указе предлагалось подвергнуть самого проповедника «пастьерскому увещанию и вразумлению». В случае «нераскаянности» после «троекратного увещания» предписывалось гласно отлучить Ермолина от православной церкви. С целью принятия административных мер «по пресечению вредной деятельности крестьянина Ермолина» Синод вошел с соответствующим ходатайством к министру внутренних дел.

Местная полиция разогнала беседы и выдворила Ермолина на место его постоянного жительства. Проповедник был оштрафован, под угрозой высылки ему было воспрещено выезжать в проповеднических целях из Мыелдино. В результате предпринятых властями и духовенством мер проповедническая деятельность бурсьылысьяс заметно сократилась, уменьшилось число приверженцев «Степановой веры».

После Октябрьской революции и гражданской войны наблюдался некоторый рост «бурсьылысь». В начале 1920-х гг. оно охватывало своим влиянием уже восемь волостей, в том числе Керчемскую, Подбельскую, Усть-Куломскую и Деревянскую, в которых до революции его приверженцев не было. В самом Мыелдино в 1927 г. сторонники «Степановой веры» имелись уже в 210 семьях (54 % от общего их количества), т. е. в 3,5 раза больше, чем в 1912 г. Общее же число последователей «бурсьылысь» на верхней Вычегде перевалило за тысячу.

С 1920 г. после смерти Степана Ермолина в роли главного проповедника стал подвизаться Степан Паршуков из д. Коджувдор Мыелдинской волости. Поскольку его авторитет был значительно ниже, возросло влияние местных проповедников, которые руководили молитвенными собраниями, занимались толкованием библейских догматов. Для поступления в общину «бурсьылысь» от верующих требовалось покаяние в грехах. Окончательное решение о приеме в число бурсьылысья принадлежало проповедникам. Проповедники вели подвижный образ жизни, часто выезжали в другие селения для устройства бесед.

В «бурсьылысь» и раньше значительную роль играли женщины. Среди женщин имелось немало странниц и кликуш. Некоторые объявляли себя «богородицами», за что пользовались особым почитанием верующих. Одна из таких «богородиц», семнадцатилетняя «непорочная дева» Парасковья, разговаривала с единоверцами только по ночам, занималась пророчествами.

В обрядовой практике и вероучении наметился еще больший отход от православной церкви. Как и раньше, устраивались «беседы» с песнопениями и проповедями на языке коми, «видениями» Иисуса Христа, Богородицы, ангелов. Кроме того, появился еще и новый обряд «умирания» и «воскресения», который заключался в следующем. Во время молений один или несколько верующих падали на пол в бесчувственном состоянии и пребывали в нем иногда до двух часов. Другие участники моления пели им вначале зауспокойные молитвы и после того, как «умершие» начали приходить в чувство, крестили их и повторяли «Христос воскрес!». «Воскресшие» впоследствии рассказывали собравшимся о своих беседах с Богом, ангелами на том свете, встречах с душами умерших, пророчествовали от имени Святого духа, который во время мнимой смерти якобы вселялся в них. Число таких «пророков» и «пророчиц» к концу 1920-х гг. достигло двадцати человек. Усилилась проповедь аскетизма. В результате некоторые верующие во время постов по несколько дней не ели («по примеру Христа») и после покаяния семь недель не мылись в бане, рассматривая это как своеобразное мученичество ради веры.

Сохранив национальный оттенок, «бурсьылысь» после революции приобрело большую социальную и политическую направленность. Антибольшевистские тенденции «бурсьылысь» проявлялись в годы революций и гражданской войны. Некоторые проповедники, в том числе и Степан Ермолин, стали сторонниками белогвардейцев. В период военного коммунизма и нэпа руководство «бурсьылысь» осуждало политику Советской власти. Антисоветская направленность «бурсьылысь» получила религиозное обоснование в форме учения о незримом пришествии Антихриста. Советская власть объявлялась властью Антихриста, члены правительства — его ближайшими помощниками, а местные партийные и советские работники, учителя, избачи — мелкими слугами.

Руководители общины призывали верующих противиться распоряжениям Советской власти, не вступать в колхозы, не платить налоги. Наставники «бурсьылысь» запрещали посещать культурные мероприятия, отдавать детей учиться в «безбожные школы». В результате в 1924 г. в Мыелдинской волости посещаемость учащимися школьных занятий упала до 50 %, вследствие чего Усть-Куломский уисполком вынужден был даже принять решение о введении обязательного обучения.

Для поддержания в сознании рядовых верующих мыслей о неизбежности гибели «Антихристовой власти» широко использовались эсхатологические идеи. Распространялись слухи, что в ближайшем будущем все существующее на земле будет уничтожено, а спасутся только истинные приверженцы «бурсьылысь». Под влиянием этих слухов верующие Мыелдинской и Пожегодской волостей ожидали наступления Страшного суда в рождественскую ночь 1925 г. Перед Рождеством многие «бурсьылысь» забросили все хозяйственные дела и все дни проводили в беседах. После того как предсказания не сбылись, проповедники, по-своему истолковав Апокалипсис, назначили новую дату светопреставления на Троицын день в 1928 г. В пропаганде идеи Страшного суда деятельное участие принял укрываемый руководством «бурсьылысь», беглый иеромонах Верхнетурьинского монастыря Носов. Жил он в специально выстроенной для него в глухом месте в верховьях Нема избушке, постоянно поддерживал связи с верующими. Перед наступлением даты предполагаемого светопреставления стали распускаться слухи, что все верхневычегодские селения будут затоплены или сгорят от огненного дождя, спасутся лишь те верующие, которые уйдут к монаху и будут вместе с ним усердно молиться. В результате в Мыелдинской волости более 40 семейств забили свой скот, бросили дома, хозяйство, переселились в верховья Нема и стали ждать Страшного суда. Монах Носов был арестован, дальнейшая его судьба неизвестна. Постоянные и все усиливающиеся репрессии подорвали позиции «бурсьылысь». Однако полного распада и окончательного разложения «бурсьылысь» властям в предвоенный период добиться не удалось.

В годы Великой Отечественной войны произошло некоторое оживление «бурсьылысь», часть верующих вновь вернулась к его обрядам, стала устраивать беседы с «умираниями» и «воскресениями» пророков. Ослабление антирелигиозной работы привело к тому, что деятельность «бурсьылысь» распространилась на территории Вольдинского и Помоздинского сельсоветов. Наиболее принципиальные приверженцы этого течения, отказавшиеся по религиозным мотивам вступить в колхозы, переселились во вновь созданные поселки лесозаготовителей: Тимшер, Лопью-вад, Язовский — и создали там свои религиозные группы. В войну и послевоенные годы еще были ощутимы антисоветские отголоски

«бурсьылысь». Даже в конце 1940-х гг. часть жителей Мыелдино воздерживалась от вступления в колхозы, распространялись слухи о скорой войне с США, о возможном падении Советской власти.

В 1963 и 1972 гг. сотрудниками Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО АН СССР проводились экспедиционные исследования данного религиозного течения в Усть-Куломском районе. Было выявлено, что если в начале 60-х гг. имелись небольшие группки «бурсьылысь» в ряде верхневычегодских селений, насчитывающие в общей сложности не более сотни человек, то к середине 70-х гг. это течение в православии практически исчезло. Обряд «умирания» и «воскресения» пророков со смертью последнего его «пророка», некоего Ивана Игнатова из д. Бадьельск, в конце 60-х гг. окончательно прекратился. Вследствие этого произошло практически воссоединение остатков «бурсьылысь» с остальной массой православных.

Советские исследователи тем не менее отмечали, что «это воссоединение не прошло бесследно для местных групп православных, еще сохраняющихся в верхневычегодских селениях. Эти группы практикуют проведение в дни крупных религиозных праздников совместные богослужения, на которых звучат религиозные псалмы и стихи “бурсьылысь” на языке коми. Бывшие бурсьылысьяс обычно являются активистами в местных объединениях православных, ревностными проповедниками религиозной идеологии и обрядности. Не без их влияния еще сохраняются в верхневычегодских селениях коллективные моления на кладбищах, обряды крещения, отпевания и поминок» (Ю. В. Гагарин. БУРСЬЫЛЫСЬ как местная разновидность православия в Коми крае. В кн.: *Этнография и фольклор Коми. Труды Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО АН СССР. Вып. 17. 1976. С. 60–74*).

В советское время впервые возникла государственность коми: в 1921 г. была образована Автономная область Коми, преобразованная в Коми АССР в 1936 г.

Во времена правления Сталина на территории Республики Коми было организовано множество лагерей, в республике преобладала власть НКВД. Тысячи ссыльных и переселенцев изменили этнический состав — коми народ превратился в национальное меньшинство в республике. Организованная религиозная жизнь была разрушена. Однако, в соответствии с традициями северного православия, во многих деревнях и поселках сохранился обычай регулярно собираться на молитвенные собрания на частных квартирах или под открытым небом. Благодаря этому обычаю в Коми традиционная православная культура сохранилась лучше, чем во многих других регионах России.

В середине 1980-х гг. на территории республики было четыре православных прихода. Заметным явлением (особенно среди коми) стало распространение в советское время протестантизма.

Организационная структура

Сыктывкарская и Воркутинская епархия РПЦ

Возглавляет епархию епископ Питирим (Волочков) Сыктывкарский и Воркутинский.

Епископ Питирим (Павел Павлович Волочков) родился 02.02.1961 в семье рабочих на хуторе Нижнем Кореновского района Краснодарского края. После окончания средней школы — иподиакон и келейник архиепископа Краснодарского и Кубанского Гермогена (Орехова). С 1982 г. служит в Архангельской епархии. 1984 — монашеский постриг. 1987 — иеромонах. 1994 — игумен. 1994–95 — настоятель Троицкой Стефано-Ульяновской обители (Коми). С октября 1995 — архимандрит. Заочно обучался в МДС. В 1992 г. на базе своего прихода в г. Печора основал женский Скоропослушнический монастырь, первой мантийной монахиней которого стала его мать — монахиня Серафима (Волочкова). В 1989–1995 гг. Питирим — активный член общества «Мемориал». В декабре 1995 г. хиротонисан во епископа Сыктывкарского.

Секретарь епархии — архимандрит Филипп (Филиппов).

Кафедральный Свято-Стефановский собор.

Веб-сайт: www.syktvkar.eparchia.ru

Особенности епархиальной жизни

В первые постперестроечные годы православие в республике Коми бурно развивалось благодаря личной активности мирян и нескольких священников, что вполне укладывалось в традиции самоорганизации православной религиозной жизни на Русском Севере. В конце 80-х — начале 90-х гг. в республике выделялись такие яркие и популярные фигуры, как игумен Трифон (Плотников), вокруг которого группировалась местная православная и неправославная интеллигенция (впоследствии — настоятель Антониево-Сийского монастыря Архангельской епархии, а с июля 2010 г. референт митрополита Екатеринбургского Исидора (Кириченко), руководитель Отдела по взаимодействию со СМИ Екатеринбургской и Кубанской епархии, председатель епархиального отдела по социальному служению); священник Андрей Паршуков, главный вдохновитель идеи возрождения национальной епархии коми и воцерковления народа коми на родном языке. Именно Паршуков первым стал пропагандировать идею создания самостоятельной епархии, которая по его замыслу могла бы сосредоточить усилия на возрождении национального православия. Уникальным явлением не только республики Коми, но и всего Северо-Запада России стала Христианская православная газета Севера России «Вера-Эском», созданная группой православных журналистов во главе с Игорем Ивановым, ду-

ховником которой является с момента ее основания архимандрит Трифон (Плотников). Газета не находится в административном подчинении епархиального архиерея и фактически является независимым голосом православной интеллигенции нескольких северных епархий. Ее профессиональный уровень очень высок (тираж газеты достигал 7,5 тыс. экз.).

Главным очагом православной культуры коми в епархии в 1990-е гг. было Стефано-Прокопьевское братство. Оно было образовано в начале 1996 г. Максимальная численность доходила до 100 человек. Братство занималось возрождением монастырей, подготовкой богослужебных книг на языке коми, развитием православного книгоиздания. При братстве действовал центр, Стефано-Прокопьевское братство создал Юрий Екишев, человек одаренный и энергичный. Математик по образованию (кандидат математических наук), друживший с известным диссидентом математиком Револьтом Пименовым, Екишев увлекался литературой и занимался драматургией. В журнале «Континент» (1997) были опубликованы его «Миссионерские очерки». Екишев общался со столичной творческой интеллигенцией, дружил с Сергеем Юрским и Александром Сокуровым. Вместе с отцом он построил два деревянных храма, один из которых стал основой будущего монастыря. Екишев, коми по национальности, стремился внедрить богослужение на языке коми. Но если для лидеров национальных протестантских церквей коми, лютеранской и евангелической, национальный язык является почти сакральным, то Екишев рассматривал его лишь как первую ступень к воцерковлению народа. С годами Екишев эволюционировал в направлении своеобразного сочетания русского национализма с национализмом коми и подвергался преследованиям со стороны властей за экстремизм. В конце 1990-х гг. Екишев был среди организаторов православно-монархического движения в республике Коми и основал его газету «Зерцало». В начале нулевых он — председатель правления межрегионального общественного движения «Союз национального возрождения» и республиканский куратор «Движения против нелегальной иммиграции». В 2003 г. выдвигался на пост главы Сысольского района Республики Коми, получил 26,84 % голосов (при 37,71 % у победителя). Регулярно пытался устраивать митинги и пикеты своих сторонников в Сыктывкаре, несмотря на жесткое противодействие местных властей и милиции. Он стал активистом националистической организации «Рубеж Севера», в которую входит объединение коми «Зырянский союз».

По заявлению местного руководителя организации «Мемориал» Игоря Сажина был 27 ноября 2006 г. привлечен к суду по статьям 280 и 282 Уголовного кодекса; приговорен к двум годам колонии-поселения (из них год провел в следственном изоляторе). В заключении написал эссе «Россия в неволе». После освобождения из заключения поселился в Москве. Стал лидером движения «ПараБеллум». В 2009 г. стал членом штаба Народного ополчения имени Минина и Пожарского.

Одним из первых священников перестроечного времени стал отец Георгий Модянов, в настоящее время настоятель церкви в селе Ыб, с тех пор он — очень популярный священник, к нему многие ездят из Сыктывкара, в том числе крестить детей и венчаться. Отец Георгий усыновил около десяти сирот, создал детский лагерь для воспитанников детских домов и благотворительную столовую. В Ыбе находится популярный этнографический музей народа коми, который функционирует в тесном сотрудничестве с приходом отца Георгия.

Заметными центрами православной жизни стали Воркута и Ухта, благодаря иеромонаху Сергию (Филиппову), служащему в г. Сосногорске (пригороде Ухты), и иеромонаху Рафаилу (Белоголову), служащему в Воркуте. О. Сергий сумел привлечь к церковной деятельности значительное число молодых людей. Он возглавляет миссионерский отдел. Миссионерство о. Сергий понимает достаточно широко, включая в это понятие и борьбу с наркоманией и алкоголизмом. В поездках по депрессивным сельским районам республики молодые люди из миссионерского отдела не только проповедуют, но и стремятся вдохнуть жизнь в умирающие деревни. Отец Рафаил сумел привлечь к церкви широкий круг интеллигенции и молодежи Воркуты.

Яркое и необычное явление церковной жизни Коми — деятельность православного самодеятельного театра, созданного режиссером Мариной Афанасенко в Центре художественного творчества в университете. Афанасенко, приступая к работе, не была верующей. Сначала она создала студенческий театр «7+», специализирующийся на постановках по произведениям советских и российских писателей на моральные и мировоззренческие темы. По мере своего развития театральный коллектив пришел к православию. Со временем возникли еще два театра под руководством Афанасенко — детский «Светлячок» и театр детей-инвалидов «Радость моя». Все три театра собирают полную аудиторию, выступают с гастролями и поучают различные призы. Со временем стали сотрудничать с главой молодежного Отдела епархии священником Александром Митрофановым. Театральный коллектив организует праздники в детских домах, деревенских приходах, больницах, помогает в ремонте сельских церквей. В университете проводит ежегодные рождественские и пасхальные балы.

Территория республики Коми входила в Архангельскую епархию, и лишь в 1995 г. была учреждена самостоятельная епархия. Глава епархии епископ Питирим (Волочков) оказался в необычной для современного российского архиерея ситуации: ему предстояло не столько развивать православную религиозную жизнь, сколько найти себя в ней. В епархии уже существовали широкий круг православной общественности и активная церковная жизнь. Ближайший друг и помощник Питирима — игумен Филипп (Филиппов), врач по образованию, имеющий и в настоящее время практику в одной из поликлиник Сыктывкара. Игумен Филипп —

секретарь ЕУ, пресс-секретарь и глава медицинского отдела епархии. Принятие любых решений и организация мероприятий с участием епископа не обходятся без участия Филиппа. Епископ Питирим организовал работу стандартных епархиальных отделов, причем молодежный Отдел, возглавляемый священником Александром Митрофановым и Отдел социального служения и благотворительности, возглавляемый Верой Виноградовой, действительно, добились некоторых успехов.

По отношению к духовенству епархии Питирим ревниво отстаивает свой статус и поддерживает только тех священнослужителей, чья популярность не представляет альтернативы его авторитету.

Священник Андрей Паршуков, пользовавшийся у общественности в момент образования епархии большей популярностью, чем Питирим, был обвинен епископом в национализме и на длительное время отправлен за штат. Позднее отец Андрей вновь был назначен на приход вторым священником в один из пригородных храмов, Вознесенский, но стал мало активен и почти не заметен. Тем не менее он постоянно подвергается разным наказаниям без всяких поводов. Например, летом 2015 г. он опять оказался за штатом.

Похожая судьба ожидала иеромонаха Игнатия (Бакаева), чья популярность среди интеллигенции и широких кругов городской общественности в конце 1990-х гг. была очень велика. У отца Игнатия не было никаких политических или богословских взглядов, которые можно было бы назвать сомнительными, но его паства была очень многочисленна и росла как на дрожжах, о нем постоянно писали СМИ. Питирим перевел его из Казанской церкви в церковь преп. Сергия Радонежского в Макатовке (поселок в десятке километров от Сыктывкара) и дал понять, что «следует вести себя скромнее». Лидером молодежи является руководитель сыктывкарского клуба «Ратники Святой Руси», член совета регионального отделения Российского военно-исторического общества иерей Иоанн (Коюшев), сам коми по национальности. Отец Иоанн организует походы, летние лагеря, молодежные сборы и игры. Долгое время он был лидером молодежной миссии в Сыктывкаре, а в 2014 г. был переведен владыкой Питиримом в пос. Ньючим Сыктывдинского района.

В конце 1990-х гг. Питирим предпринимал попытки поставить под свой контроль газету «Вера-Эском», но со временем убедился, что это невозможно, а конфликт с редакцией этой газеты принесет ему больше вреда, чем пользы.

Питириму не всегда удавалось поставить духовенство на место. В 1999 г. в епархии произошел раскол, который возглавили иеромонах Стефан (Бабаев), наместник Стефановского-Афанасьевского монастыря в селе Вотча и Юрий Екишев, глава Стефано-Прокопьевского братства. Иеромонах Стефан и Екишев обвинили епископа Питирима в присвоении средств при строительстве Свято-Стефановского собора, аморальном поведении и профанации православия (а именно, в поддержке распущен-

ного монашества и нежелании организовать в монастырях подлинно монашескую жизнь, в рекламно-пропагандисткой подмене подлинной церковной работы, в сакрализации собственной личности).

Перед тем, как пойти на раскол, они ездили в Москву и встречались с тогдашним управделами Московской патриархии, митрополитом Солнечногорским Сергием. Только после того, как митрополит Сергей отказался принимать какие-либо меры в ответ на их обвинения, Екишев и иеромонах Стефан объявили о выходе из РПЦ и переходе в РПЦЗ. После объединения РПЦЗ с РПЦ, Екишев и Стефан порвали с РПЦЗ и присоединились к одной из бескомпромиссных по отношению к РПЦ группировок, возникших среди зарубежников, отказавшихся от объединения с РПЦ — РПЦЗ (В). Несмотря на радикальный русский национализм (хотя один из них коми, а другой — татарин), Екишев и Стефан пользуются в Коми большим уважением среди значительной части верующих, даже среди людей, совершенно не разделяющих их радикальных политических взглядов, и их обвинения сильно подорвали авторитет Питирима.

Важнейшая сторона внутрицерковной жизни, равно как и отношений с общественностью — политика в национальном вопросе, взаимоотношения с национальным движением.

Епископ Питирим проводит взвешенную национальную политику в церковной жизни. Он поддерживает развитие национальной религиозной жизни коми в епархии. В большинстве приходов хотя бы время от времени частично на литургии используется язык коми. 34 % священников — коми (из них часть обрусела и не знает языка коми). Сам Питирим иногда на богослужении пользуется языком коми и благословил переиздание дореволюционного перевода литургии, сделанного Лыткиным. В феврале 1998 г. прошла первая литургия, отслуженная полностью на коми. Сейчас в Сыктывкаре есть храм, в котором проходят службы на коми. В 2004 г. священник кафедрального собора Виталий Размыслов завершил перевод Евангелия от Матвея на язык коми.

Организованного язычества, которое бы противопоставляло себя православии, в республике нет. В начале 1990-х гг. в роли идеолога язычества коми пытался выступить писатель Геннадий Юшков. Он написал на языке коми роман «Бива» («Огниво»), в котором главный герой, мудрый жрец Пам, борется с врагом народа коми Стефаном Пермским. Однако эта инициатива не получила продолжения.

Но среди общественности коми распространен интерес к фольклору и дохристианской национальной культуре. Например, в селе Корткерос под Сыктывкаром существует самодельный театр, реконструирующий языческие обряды поклонения Зарни Ань — Золотой Богине (отсюда «зыряне»). Руководитель фольклорного ансамбля М. Н. Бурдин реконструировал обряд «Встреча солнца». Широкой известностью пользуется Театр фольклора режиссера А. Горчакова. Сыктывкарский крае-

ведческий музей проводит выставки, посвященные языческой культуре. Их концепция заключается в попытках музейщиков восстановить через прикладное искусство «архетипические образы мифологии коми». Интерес к языческой культуре оформился в идеологию этнофутуризма, под которым художники (Юрий Лесовский, Ирина Федосова, Валерия Остапова, Тимушев, Маслов), поэты (Нина Обрезкова) и режиссеры понимают «прочтение древнего в современных пластике и слове». Они свободно интерпретируют мифологию коми в своем творчестве, считая себя при этом православными людьми. В отличие от Удмуртии и Марий Эл этнофутуризм коми не принял откровенной ориентации на языческий выбор в сфере религии и идеологии.

Публично епископ Питирим не осуждает стремление коми к возрождению традиционной культуры. Но в СМИ регулярно появляются статьи и передачи православных авторов (особенно активна тележурналистка Т. Холодилова) с резкими нападками на этнофутуристов за отказ от православия и протаскивание язычества. Некоторые представители артистических кругов подозревают, что за этими кампаниями стоит епископ. Художественные выставки имели сильный резонанс, и православные активисты обвиняли Комитет по культуре и музей в распространении язычества.

Существует и христианская национальная оппозиция коми Питириму. Отправив за штат священника Андрея Паршукова, он вызвал негодование как в среде верующих коми, так и в среде коми-атеистов. В Паршукове многие коми видели выразителя интересов своего народа в церкви. Отстранение священника привело к конфликту епархии с национальным движением. Особенно по этому поводу негодовала национальная политическая организация «Защитим себя» («Доръям асьнымос»), которую возглавляла Н. А. Митюшева. В значительной степени на волне осуждений действий Питирима группа коми-националистов перешла в лютеранство.

Впрочем, люди, считающие Питирима представителем чуждой культуры, есть не только среди коми. Как сказал нам один, пожелавший остаться неизвестным, представитель сыктывкарской интеллигенции, русский по национальности: «Питирим приехал с Кубани, там совсем другая культура. Он пытается вести себя, как живой бог. Для Юга России это естественно, а у нас на севере такое поведение воспринимается как глупое фиглярство».

Идеологически Питирим — твердый государственный и борец за чистоту веры, в том числе борец против разного рода мировых заговоров. Питирим постоянно выступает с принципиально патриотических позиций, осуждая Запад, «пятую колонну», модернистов, экуменистов и сектантов. На епархиальной конференции «Бог и мировое зло в аспектах мировой глобализации» 28 августа 2010 г. в подтверждение тезиса об «активизации темных сил мировой закулисы» владыка Питирим привел пример участия в президентских выборах в России члена «жидо-масонского ложа» (sic!) Андрея Богданова. На епархиальном сайте в рубрике «Слово

Архипастыря» была также размещена статья владыки «Масонский экуменизм» (точная дата публикации на сайте не указана, но она была размещена там не позднее 15 мая 2010 г.). В этой статье отмечается, что целью экуменического движения, в котором официально участвует и РПЦ МП, является участие в создании «всемирного сверхгосударства, верховного трибунала и международного исполнительного органа, в дальнейшем “обожещенного” руководителя». Епископ Питирим перечисляет ряд «крылатых выражений», с помощью которых всегда можно идентифицировать экумениста: православные «сами себя заключили в гетто»; «Общество страдает от отсутствия толерантности», «Экуменизм — это духовное основание толерантности».

В 2009 г. в Коми был создан антисектантский центр — Коми Республиканский Центр изучения новых религиозных движений, который возглавил Владислав Пластилин. По словам архимандрита Филиппа (Филиппова), «цель центра объединить всех, кого беспокоит экспансия религиозных сект и культов в Коми. Создание новой структуры также связано с деструктивной деятельностью неохаризматических сект в учреждениях исполнения наказания (УИН) и незаконным распространением сектантских реабилитационных центров на территории республики». Отец Филипп отметил, что рост числа харизматических «приходов» может, в конце концов, привести к повторению в России сценария «украинской оранжевой революции». Поэтому в наше непростое время Церковь, власть и общество должны объединиться перед лицом этой угрозы. (ИА «Православие на Северной земле» // Патриархия.ru. 15 мая 2009 г.). Руководитель антисектантского центра Владислав Пластилин стал не только грозой протестантов республики, но и едва ли не самым решительным публичным защитником епископа Питирима и его действий. Так, например, Пластилин публично выступает против возможного разделения епархии на несколько небольших епархий. Благодаря противодействию Питирима Сыктывкарская епархия (на сентябрь 2015 г.) остается одной из немногих, охватывающих целый субъект Федерации.

Питирим любит организовывать всякого рода конференции, фестивали, слеты, концерты, утренники, в которых часто принимает активное участие. Владыка является творческой личностью. На Пасху 2015 г. он украсил территорию двора Свято-Стефановского кафедрального собора в Сыктывкаре семиметровым яйцом из поликарбоната. Автором проекта скульптуры Яйца стал сам епископ Питирим. По его замыслу внутри яйца была установлена металлоконструкция, а его поверхность украсили изображения на тему Пасхи и духовные стихи епископа. Епископ Питирим является постоянным автором духовных стихов и песен. В качестве примера приводим вот это милое стихотворение (О священстве Сыктывкарской епархии // URL: <http://syktyvkar.eparchia.ru/1anlk2013/nlk419.html>. 23.07.2015):

Священники — писатели,
Священники — поэты,
Врачи, предприниматели,
Мой друг, скажи что это?

И в ряд наших ученых
Семь батюшек пришли,
В Коми научном центре,
И в институте СЛИ.

Есть музыканты батюшки
И есть иконописцы.
У них есть так же матушки,
Сыны семинаристы.

А докторов в соборе,
Хоть создавайте клинику!
Профессии в наборе,
Но предпочтение клирику.

Священники в лесничестве,
Таксисты, дальнобойщики,
Священники в величестве,
Священники «отсрочники».

Да, время очень сложное.
Здесь мудрость, Божий глас.
Проблемы всевозможные...
Храни священство Спас!

Однако жизнь Питирима безоблачной не назовешь. С конца 1990-х гг., вслед за разоблачениями Питирима Екишевым в принуждении к гомосексуальным отношениям церковнослужителей и темных финансовых связях, в Интернете появляются обвинения Питирима молодыми церковнослужителями и их родственниками в принуждении к гомосексуальным связям. Обвинители утверждают, что в Патриархию направлено большое количество жалоб и свидетельств о безобразиях Питирима. Эти обвинения поддерживаются некоторыми интернет-изданиями (портал «Религиополис», блог протодиакона Андрея Кураева). Многие из этих свидетельств и обвинений приведены в статье Елены Масюк в «Новой газете» (Елена Масюк. Епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим (Волочков): «Епископы — князья Церкви. Им вручена Христом вся полнота власти...» // Новая газета. 2014. № 12. URL: <http://www.novayagazeta.ru/society/62103.html>). К 2015 г. эти обвинения и свидетельства в республике общеизвестны, в их правдивости мало кто сомневается. Авторитет епископа упал ниже плинтуса.

Религиозная политика властей и православие

После 1991 г. глава республики Коми Юрий Спиридонов, бывший до перестройки первым секретарем обкома КПСС Коми АССР, удачно вписался в новую российскую политическую элиту и сохранял в респу-

блике все девяностые годы авторитарную советскую систему власти. В первые постперестроечные годы Спиридонов не интересовался религиозными проблемами. В начале 90-х гг., скорее всего из-за полной неосведомленности республиканской администрации в религиозных делах, необычайно активный баптистский пастор с Украины Павел Кобзарь сумел добиться поддержки от президента и построить самый большой в России баптистский молитвенный дом в центре Сыктывкара. Это вызвало негативную реакцию со стороны православных.

В середине 1990-х гг. Спиридонов разработал новый курс религиозной политики, и этот курс состоял во всемерной поддержке православия. Сыктывкарский журналист Евгений Суворов в интервью авторам 15.06.2015 утверждал, что на позицию Спиридонова сильно повлиял тот факт, что близким родственником его жены оказался канонизированный новомученик священник Дмитрий Спасский. На его могиле Спиридонов со временем построил храм. Епископ Питирим так описывает сближение Спиридонова с РПЦ: «Ю. А. Спиридонов и некоторые его подчиненные стали часто посещать монастырь, при этом не только в силу необходимости выполнения своих служебных обязанностей, но и просто из желания неофициально, в окружении прибывших с ними членов семей, пообщаться со служителем Церкви (т. е. Питиримом, в то время наместником Ульяновского монастыря. — *Прим. автора*). «Постепенно теплое духовное общение принесло свои плоды: в отношениях между церковью (которая пока воплощалась лишь в лице монастыря) и республиканскими властями начали явно прослеживаться те черты, которые характерны для так называемой “симфонии властей”: республиканская администрация все чаще стала прислушиваться к мнению церкви в лице настоятеля Ульяновской обители по тем или иным социальным проблемам и вопросам общественного развития. Многие из членов республиканской администрации практически явно приняли сторону и положения Православной церкви в вопросах отношения к сектантству, что позволило впоследствии избавить республику от чрезмерного засилья некоторых тоталитарных сект, а также удерживать в определенных рамках прежде достаточно влиятельную в республике протестантскую секту христиан баптистов...» (Епископ Питирим. Жизнь во Христе и со Христом. Сыктывкар, 2004. С. 112–113).

Спиридонов в конце 1994 г. обратился к патриарху Алексию с просьбой организовать в Коми отдельную епархию. При этом, как пишет епископ Питирим в своей книге, глава республики был против его назначения епископом.

У баптистов начались неприятности: контрольные органы заинтересовались их связями с финансовыми и промышленными группами. Два раза против баптистской общины возбуждались прокуратурой уголовные дела.

Спиридонов в 1995 г. добился создания в Коми отдельной епархии. Он лично присутствовал в Москве на хиротонии Питирима в декабре

1995 г. и вскоре за поддержку епархии был награжден орденами Сергия Преподобного и Дмитрия Угличского.

Питирим так отзывался о Спиридонове: «Конечно, президент — человек старой закалки, он атеист. Но он крещен в детстве, он — человек, ищущий правды, имеет большую тягу к вере. Говорит о покаянии власти за поруганные святыни. Обычно закладывает первый камень при начале строительства церковей. Он всегда хотел людям добра и по мере сил поднимает республику» (интервью Питирима авторам в июне 1998 г.).

В 1996 г. по инициативе властей в Сыктывкаре был заложен Стефановский собор и создан «Республиканский благотворительный фонд Стефана Пермского при главе Республики Коми» для сбора средств. Гигантский собор должен был быть построен к Рождеству 2000 г., однако весной 2001 г. были построены только стены и крыша.

Глава республики и председатель попечительского совета констатировал: «проворовались там и в рясах, и без ряс, но мы его все равно достроим» («Известия», 28.09.2001). Фондом занялась прокуратура. Фонд спешно ликвидировали и создали новый — «Фонд финансовой поддержки строительства духовного центра православия». К учредительству привлекли более 60 крупнейших предприятий республики. Летом 2001 г. установили купола, и Спиридонов пригласил патриарха на освящение. Все это происходило перед выборами главы республики (декабрь 2001 г.). Патриарх отказался приезжать, заявив, что придет освящать, когда будет завершена внутренняя отделка храма.

По мнению редактора «Вера-Эском» Игоря Иванова, Спиридонов понимал православие как нечто вроде «верной идеологии»: «в Бога не верил, но православие утверждал. Утверждал он его, как сам считал нужным, не слишком обращая внимание на епископа. При нем сотрудничество с епархией стало обязательным для всех ведомств и подвластных властям СМИ. При Спиридонове священники получили наибольший доступ в средние и высшие учебные заведения».

В декабре 2001 г. главой республики был избран Владимир Торлопов, выступавший под лозунгами демократизации общественной жизни республики. В отличие от Спиридонова Торлопов — практикующий верующий православный. Во время инаугурации он был благословлен Питиримом в соборе на губернаторство. Но Торлопов — человек, обладающий некоторой правовой культурой и придерживающийся демократических убеждений, — перестал навязывать, где только можно, православие республике. Большинство договоров ведомств с епархией перестали выполняться. Предложенные Московской патриархией «Основы православной культуры» вызвали среди учительства резко отрицательную реакцию, допуск духовенства в средние учебные заведения сократился.

Все желающие религиозные общины легко проходили регистрацию, и республиканские власти не чинили религиозным меньшинствам препят-

ствий — за одним исключением. Власти попытались радикально ограничить работу протестантских церквей с наркозависимыми (возможно, роль администрации губернатора была ничтожна, основными борцами с «сектантами» были прокуратура, ФСБ и епархия РПЦ). Организаторов реабилитационных центров вызывали в правоохранительные органы, в самих центрах проводились обыски, заводились уголовные дела. Епархия в меру своих возможностей распространяла всякого рода фантастические слухи — ужасики о деятельности пятидесятников, которые среди протестантов являются наиболее успешными в сфере реабилитации нарко- и алкозависимых. Слухи о деятельности реабилитационных центров привели к тому, что один из центров в мае 2007 г. посетил бывший глава Республики Коми Юрий Спиридонов, в то время депутат Госдумы. Он приехал, будучи уверенным, что это «секта», но уехал довольный условиями в центре и даже сфотографировался с реабилитантами на память.

По просьбе епархии центры в Иоссере и Месью инспектировала сотрудница правозащитной организации «Мемориал» в Коми Ольга Зуева, православная верующая. Однако по результатам проверки Зуева сообщила секретарю епархии игумену Филиппу, что санитарные и бытовые условия в центрах хорошие, что в хозяйстве реабилитанты занимаются земледелием и животноводством, перерабатывают молоко и получают творог, сметану и масло. В ответ на это игумен Филипп заявил Зуевой, что создатель центров пастор церкви «Исход» (ныне Церковь ХВЕ «Божья слава») Виктор Дудин якобы осуждался за какие-то уголовные преступления, а пятидесятники действуют в России из-за того, что «правительство России продало Россию и православную веру». Игумен Филипп предложил Зуевой обратиться в правительство Республики Коми и потребовать денег на создание православных реабилитационных центров. Ольга Зуева, в свою очередь, написала докладную председателю «Мемориала» И. В. Сажину и поддержала обращение в прокуратуру по поводу недопустимости публикации в «Епархиальных ведомостях» материалов, разжигающих религиозную рознь в республике. Как отметил пастор церкви «Исход» Виктор Дудин, «для сотрудницы “Мемориала” стало очевидным, что епархия хочет при помощи властей и правоохранительных органов забрать центры и их хозяйство себе» (11 июля 2007 г., портал Credo.Ru).

В январе 2010 г. Торлопова на посту Главы республики сменил Вячеслав Гайзер. Гайзер избегал вовлечения в религиозные проблемы. Глава республики придерживался нейтральной позиции в религиозных вопросах, никак не проявлял своих предпочтений (Гайзер называет себя коми, потому что у него мать коми, но отец — из репрессированных немцев).

Взаимодействием с религиозными объединениями занимается министерство национальной политики Республики Коми. Специалист по религиозным организациям — Елена Боле. Министр Галина Габушева уже на протяжении многих лет (с 2000 г.) и при разных руководителях респу-

блики курирует религиозную сферу, основываясь на принципах веротерпимости и по крайней мере отсутствия всякого враждебного отношения к религиозным меньшинствам. Министерство поддерживает социальную работу протестантов, в том числе реабилитационные центры. При министерстве действует Совет по взаимодействию с религиозными объединениями, который собирается по мере необходимости.

Формальным основанием для сотрудничества власти и епархии РПЦ является договор 1996 г. К 2010-м годам в епархии религиозный подъем охватил сельскую местность, стало строиться больше деревянных церквей в районах. Для развития православной жизни в отдаленных районах властями республики был создан Фонд поддержки монастырей и церквей, который помогает строить храмы. Курирует работу Фонда первый заместитель главы правительства РК Константин Ромоданов. Обычно сами жители сел просят у светских властей помочь построить храм, так как епархия вяло реагирует на такие обращения.

Судя по социологическим опросам, проводившимся в республике, около 60 % называют себя православными. В школах в основном выбирают «Основы мировых религий», православную культуру изучают мало.

Епархия участвовала в издании Библии на языке коми, но сама, по существу, ничего, кроме сочинений Питирима, не издает. Владыка Питирим принимает участие в официальных мероприятиях, в остальном тесного сотрудничества республиканских властей и епархии нет. Мэрия Сыктывкара традиционно чаще удовлетворяет запросы епархии, за что отправленный в отставку после ареста на основании обвинений в коррупции в сентябре 2015 г. мэр Иван Поздеев (как и два предыдущие мэра — Сергей Катунин и Роман Зелищев) получал благодарности от епископа. Анти-сектантские выступления со стороны епархии, особенно будоражившие общественность в нулевые годы, практически прекратились. К экстравагантному епископу Питириму народ относится спокойно, так как к его выходкам и артистическим перформансам уже привыкли.

В сентябре 2015 губернатор Гейзер был арестован по подозрению в коррупционных преступлениях и отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Президент Путин назначил и.о. главы республики Сергея Гапликова. Сразу после назначения Гапликова республиканская администрация стала проявлять повышенный интерес и готовность поддержать социальную работу практически всех религиозных организаций. Например, в октябре 2015 г. в Министерстве национальной политики Республики Коми состоялась рабочая встреча министра Галины Габушевой с руководителями религиозных организаций протестантского направления. Во встрече приняли участие Сергей Елфимов, пастор Сыктывкарского евангелическо-лютеранского прихода «Святого Иоанна Крестителя», Церковь Ингрии; Павел Кудров, епископ и старший пастор церкви «Источник Жизни»; Василий Легкий, епископ церквей евангельских христиан-баптистов Коми; Даниил

Попов, пастор Коми христианской церкви «Евангельской веры» («Коми вичко»); Сергей Попов, пастор церкви «Христа-Спасителя» евангельских христиан-баптистов Сыктывкара; Андрей Ташак, пастор евангелиско-лютеранской общины Сыктывкара; Павел Соколов, пастор церкви христиан Веры Евангельской Пятидесятников Эжвинского района Сыктывкара.

В ходе беседы сторонами обсуждались вопросы государственно-церковного взаимодействия и роли протестантских церквей в духовной и социальной жизни жителей Республике Коми. Собравшиеся рассказали о планах и текущей деятельности религиозных организаций. Многие из них проводят благотворительную работу, помогая нуждающимся обрести временный приют, пищу, теплую одежду. Имеется опыт по реабилитации нарко- и алкозависимых, проводятся встречи с осужденными в местах лишения свободы. Социальная направленность организаций сосредоточена на сохранение семейных ценностей и морально-нравственных устоев общества, воспитание трудолюбия, уважение к старшим.

Министр Галина Габушева согласилась с предложением участников встречи об организации переговорной площадки религиозных организаций с представителями иных органов исполнительной власти и муниципальных образований республики в интересах решения возникающих вопросов и то, что проведение подобных встреч должно быть на системной основе. В свою очередь, министерство предложило собеседникам присоединиться к начатой работе по наполнению интерактивной карты социального служения религиозных организаций республики и принять участие в круглом столе «Патриотизм через конфессиональную призму», который планируется организовать совместно с Общественной палатой Республики Коми.

Численность

2015 г.: о численности приходов в разных источниках приводятся очень различающиеся цифры — от 140 до 345. Скорее всего, это связано с тем, что многие православные общины, созданные и зарегистрированные в селах по инициативе местных жителей, не имеют постоянных помещений для богослужения, равно как и постоянных священнослужителей. 126 священников, 11 диаконов.

Учебные заведения

Сыктывкарское духовное училище (действует с 1996 г.). Ректор — правящий архиерей. Курсы языка коми для священников при ЕУ.

Духовная музыкальная школа в г. Печора. Директор — Ольга Николаевна Сидельникова.

Монашество

Мужские монастыри

1. Рождества Пресвятой Богородицы мужской монастырь

Настоятель — иеромонах Михаил (Ветошкин).

С. Важурья Корткеросского р-на.

2. Троице-Стефанов-Ульяновский мужской монастырь.

Наместник — игумен Савва (Гладков).

С. Ульяново Усть-Куломского р-на.

3. Михаило-Архангельский мужской монастырь

Наместник — иеромонах Симеон (Кобылинский).

Усть-Вымский р-н, с. Айкино, ул. Исакова, 49.

Женские монастыри

1. Печорский Скоропослушнический женский монастырь

Настоятельница — игумения Мария (Балуева). 60 насельниц.

Г. Печора, ул. Лесокомбинатовская, 37А.

2. Кылтовский женский монастырь.

Ст. сестра Стефанида (Запорощенко). 24 насельницы.

С. Кылтово Княжпогостского р-на.

3. Серафимовский женский монастырь

Настоятельница — монахиня Иеремиила (Исупова). 12 насельниц (2004).

С. Иб Сыктывдинского р-на.

4. Стефано-Афанасьевский женский монастырь.

Настоятельница — монахиня Василиса (Мосягина). Две насельницы (2004).

С. Вотча Сысольского р-на.

РПЦЗ (В, варнавиты). Российская православная церковь

Епископ Северо-Западной епархии России епископ Усть-Сысольский и Северо-Российский Стефан (Бабаев). Рукоположен в Монреале в 2006 г. Приходы в Сыктывкаре, Воркуте, Пажге.

Общины РПЦЗ возникли в Коми в 1998 г. Питирим пытался отобрать у карловчан здания монастыря, по его просьбе в Вотчу присылали ОМОН. Но после нескольких судебных разбирательств монастырь остался за карловчанами, так как он был построен на средства семьи Екишева и был оформлен на нее в качестве домово́й церкви. Кроме того, все население окружающих деревень выходило на защиту монахов-карловчан, и власти испугались возможного насилия. Питирим инициировал еще несколько судебных разбирательств по искам, связанным с присвоением разнообразного епархиального имущества (всего на архимандрита Стефана было заведено семь уголовных дел), но в суде ничего доказать не сумел. После победы на президентских выборах Торлопова всякие преследования со стороны правоохранительных органов прекратились. Тор-

лопов даже встречался с архимандритом Стефаном и Екишевым и дал им понять, что власти занимают нейтральную позицию в конфликте и больше вмешиваться не будут.

Общественность и большинство СМИ заняли в конфликте либо нейтральную позицию, либо откровенно сочувствовали Стефану и Екишеву. Их иногда приглашали на официальные культурные и научные мероприятия.

Ситуация резко изменилась в 2006 г. К этому времени экстремистски-националистические взгляды Стефана и Екишева стали неприемлемы не только для властей, но и для значительной части общественности. Здание монастыря у них отобрали. Екишев после тюремного заключения в Коми не вернулся, а Стефан со своими сторонниками находится в Коми на полуправональном положении.

Епископ Стефан видит основную пастьрскую задачу в создании крепких православных общин и возрождении подлинно аскетической монашеской жизни. По его словам (2004 г.), в приходах на территории Коми состоит около 100 человек, в основном интеллигенция, крепкие многодетные семьи.

Карловчане Коми непримиримо относятся к РПЦ («РПЦ — это не Церковь, а бюрократический аппарат для контроля безбожной власти над частью общества», Екишев) и считают любые контакты с ней невозможными. Гораздо лучше относятся к староверам и даже протестантам и католикам, признавая, что и у них (хотя и с трудом) возможно спасение.

Старообрядчество

Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ)

Сегодня самая большая община русских поморцев в крае Коми располагается в поселке Усть-Цильма (существует с начала 18 в.). Там наиболее полно сохранилась древняя старообрядческая атрибутика в обрядности, праздниках и одежде.

Районы традиционного расселения староверов-поморцев в Коми:

- нижнее течение реки Печоры (село Усть-Цильма);
- верхнее течение реки Печоры;
- верховье реки Вашки (Удорский край).

Поморцев, переставших строго соблюдать посуду, посты и некоторые другие установления, но сохранивших старую веру, называют «мирскими» или «православными». Они вроде свои, а вроде уже и не свои.

До перестройки в местах традиционного проживания поморцев основными хранителями веры были «старицы» (институт мужчин-наставников был физически уничтожен коммунистами в 30–40-е годы, так как печорские поморцы всегда отличались крайней враждебностью к советской

власти). Как пишет Дронова (там же, с. 153): «Души коммунистов, по верованиям усть-цилемцев, отправляются к дьяволу. И сейчас верующие отказываются служить по ним отпевы и панихиды. Многие жители возмущаются, что бывших партийных лидеров хоронят в центре кладбища».

Главнейший центр — Усть-Цильма. В 1989 г. староверы собрали 1600 подписей и обратились к местной власти с заявлением о регистрации старообрядческой общины Усть-Цилемского района и получили разрешение на открытую деятельность. До этого в советский период все службы проходили тайно. Была учреждена и новая должность — председатель общины, которую заняла Н. Я. Носова. По данным Т. Дроновой («Русские староверы-беспоповцы Усть-Цильмы», с. 76), «в постсоветский период, с оживлением православия в России, начинается активное восстановление разрушенных православных храмов, что явилось толчком к действиям по официальному узаконению старообрядческой общины. Возглавила это движение Н. Я. Носова, бывшая директор вечерней школы (ныне покойная): по ее словам, «мы боялись, что на святой усть-цилемской земле будет построена православная церковь и староверие будет поругано». После смерти Носовой деятельность усть-цилемской общины возглавил тридцатилетний Алексей Григорьевич Носов. Носов стал первым в истории Усть-Цильмы наставником, благословленным в Москве, что является нарушением нижнепечорской традиции благословения только внутри своей общины. К 2002 г. действовало четыре моленных дома: в селах Усть-Цильма, Замежная (Пижма), Трусова (Цильма), Окунево. Большинство староверов и пожилых наставниц отказываются собираться в моленных и продолжают традицию совершения богослужений в частных домах (непосредственно в Усть-Цильме — наставницы И. Кириллова и А. Чупрова).

Зарегистрированные общины поморцев (громадное большинство их не регистрируется):

– Усть-Цилемская старообрядческая община ДПЦ.

Алексей Григорьевич Носов.

С. Усть-Цильма, ул. Набережная, 100.

Тел. 9-15-13.

– Пижемская Старообрядческая община ДПЦ.

Топоров Леонид Анатольевич.

Усть-Цилемский район, с. Замежное.

– Окунёвская община ДПЦ.

Чупров Семен Алексеевич.

Усть-Цилемский р-н, с. Окунёво, ул. Центральная.

Тел. 9-75-39.

С 1990-х гг. началось омоложение церковной жизни и появились молодые наставники. В 90-е годы появляется ряд нововведений, в частности, начали отказывать в крещении младенцам, мотивируя это тем, что

уходящая в город молодежь к зрелому возрасту возвращается в Церковь, но уже не успевает «отмолить свои грехи». До 1970-х гг. все население деревни, за исключением партийных и учителей школы, ходило в русской традиционной одежде. Впрочем, в последние годы традиции постепенно забываются. После появления в общине молодого наставника Носова наметился приток молодежи, плохо знакомой с традициями, а порой и анти-традиционалистски настроенной.

Специалист по современному состоянию старообрядчества на Печоре — Татьяна Ивановна Дронова, коренная старообрядка из Усть-Цильмы, автор книги «Русские староверы-беспоповцы Усть-Цильмы. Конфессиональные традиции в обрядах жизненного цикла (конец XIX–XX вв.)». Сыктывкар, 2002.

Община в Сыктывкаре.

И. о. наставницы — Татьяна Федоровна Шутикова, попечительница общины. Адрес молитвенного дома: Сыктывкар, переулок XX МЮД, д. 10.

До революции традиционными местами расселения поморцев в Коми являлись леса и отдаленные от дорог села. Поморцы скрывались от мира и в Сыктывкаре практически не проживали. При советской власти, напротив, многие из них потянулись в город, чтобы затеряться там и скрыться от преследований. В результате большинству в лучшем случае удавалось тайно крестить детей, но о налаженном церковном быте не могло быть и речи. Постепенно практически все поморцы Сыктывкара превратились в «отпавших» и потеряли связь друг с другом. Объединение сыктывкарских староверов началось только после 1989 г. Это движение возглавил Иван Васильевич Сокерин.

Сокерин был и. о. наставника до 2014 г. На 2015 г. временно нет наставника. Отдельно от остальной общины собирается молодежная группа, лидером которой является Сокерин. Он также занимает пост заместителя председателя Совета ДПЦ. Как отмечает Сокерин, в 2014 г. власть в общине взяли женщины, в том числе спонсор общины, сменив приоритеты развития духовной жизни. Если ранее наставник больше внимания уделял индивидуальному духовному росту каждого приходящего в общину, то теперь подход более упрощенный.

Сокерин — урожденный коми, выходец из Удорского района, вырос в Сыктывкаре в русскоязычной среде, экономист по образованию, сотрудник банка. Бабушка была староверкой, крестила его в детстве, однако никакого церковного воспитания он не получил. Во время учебы в институте пережил тяжелый духовный кризис, занимался восточной философией, затем получил откровение от Бога и обратился в древлеправославную веру. Вошел в контакт с небольшой группой поморцев из Удорского района, наставница которой крестила его жену и старшего сына. Вместе они написали в московский Преображенский монастырь, откуда им прислали

адреса поморцев в Коми. В 1994 г. Сокерину удалось собрать некоторых поморцев и их потомков, живших в Сыктывкаре, и зарегистрировать общину. На средства членов общины было куплено здание под молитвенный дом. Сейчас верующих около 100 человек. Община молодая, много семей с маленькими детьми (на Рождество и Пасху с ними устраивают специальные служения), в ней примерно поровну коми и русских, что крайне ново для края Коми. Большая часть взрослых не получила церковного воспитания в семье и пришла в Церковь в сознательном возрасте.

Всего около 500 чел. имеют непосредственную связь с общиной и время от времени посещают богослужения. По республике около двух десятков групп поморцев — в Печоре, Ухте, Усть-Цилемском районе.

В 2007 г. Сыктывкарская епархия РПЦ открыла единоверческий приход в Усть-Цильме, однако, по словам Сокерина, этот приход лишь формально является единоверческим, так как священник РПЦ совсем не знает старообрядческих служб. По мнению Сокерина, уровень религиозных запросов в обществе довольно низкий, а поэтому образ епископа не беспокоит общественность: «интеллигенция давно не слушает главу епархии, многие ведущие интеллектуалы занимаются краеведением. Сравнить владыку Питирима не с кем, это первый епископ в Коми, и другого люди не знают».

Народу коми, по словам Сокерина, очень сильно повредила лагерная культура, наличие лагерей и зон в советское время, из-за чего национальная культура смешалась с тюремной. Сокерин критически относится к европейской демократии и полагает, что Россия является наследницей Византийской империи с соответствующими правилами: компромиссами на разных уровнях власти, отсутствием правовой культуры, коррупцией.

Нарождающаяся сыктывкарская поморская традиция — синтез московской и петербургской, причем петербургская составляющая в последние годы стала преобладать (во многом из-за того, что наставником Сокерина является Олег Иванович Розанов, знаменитый глава петербургской общины: Сокерин ездит к нему на исповедь один раз в два года). «Смесь» ощущается и на уровне внешнем: так, сыктывкарцы в основном сохраняют древнее северное наонное пение (вместо более современного, наречного, принятого в Москве), однако некоторые части богослужения все же поются по-наречному, так как Сокерин освоил их еще во время учебы в Москве. Фактически это молодое городское старообрядчество, проходящее тот же путь, что и старообрядчество Москвы и Петербурга столетие назад. Это попытка допустить элементы либерализма в церковную жизнь и примириться с отдельными проявлениями «мира» без потери благочестия. Сыктывкарцы считают, что они в наибольшей чистоте воспроизводят традиции древнего Выга, и на фоне москвичей они выглядят консерваторами. С другой стороны, на фоне традиционного сельского старообрядчества Коми сыктывкарцы — безусловные либералы.

Среди «консервативных» черт выделяется отношение к браку. Так, сыктывкарцы критически отзываются о московских поморцах («Москва — большой город, благочестия там искать не приходится»), об их литургических традициях, в частности, осуждают скачковский чин освящения брака как слишком торжественный и преувеличивающий значение этого события. Однако, по словам Сокерина, эти различия постепенно стираются, а в духовную жизнь вносится новизна, так как в реальной жизни старожилы многие правила не соблюдают.

Также большинством членов общины строжайшим образом соблюдается посуда (на работе большинство членов общины не обедают, если питаются, то в сухомятку), а также каноническая форма захоронения верующих. С другой стороны, ко многим видам «замиршения», например, к курению или алкоголю (если умеренно и вне храма) отношение у них довольно либеральное: перед службой «замиршенные» беспрепятственно «ложат семипоклонный начал», после чего получают от наставника благословение на общение в соборной молитве и три стопоклонных лестовки на дом. Наставник Сокерин подчеркивает, что незначительное «замиршение» не является поводом к исключению из общины или недопущению к молитве — даже тот поморец, который всю жизнь не мог исправиться и отказаться от мира, на смертном одре имеет возможность принести покаяние. Исключение возможно только за явные грехи, например, если человека видели пьяным в храме.

К крещению детей относятся осторожно: крестят младенца только в том случае, если хотя бы один из его родителей — церковный христианин и есть достойная крестная-христианка в законном браке. Присутствие такого ребенка в храме по воскресеньям с семилетнего возраста обязательно. Однако в остальных случаях Сокерин предпочитает крестить взрослых людей, сознательно пришедших к вере. Оглашенных также крестят после тщательной проверки (необходимо, в частности, в течение полугода не пропускать ни одной службы).

Сыктывкарцы непримиримы в отношении всех поповцев, в особенности МП за ее особую связь с государством (община отчасти состоит из выходцев из этой юрисдикции). С другой стороны, этот негативизм не переносится на конкретных верующих: по словам Сокерина, поморцы верят, что Бог всегда увидит истинно верующего, вне зависимости от того, какую церковь тот посещает. По его мнению, нельзя утверждать, что в той или иной конфессии кому-то гарантировано спасение. По сравнению с РПЦ МП, Сокерин довольно терпимо относится к протестантам (по его словам, с протестантизмом он часто контактирует, так как его начальник на работе — женщина из пятидесятнической (федотовской) общины): «Мы смотрим на них как на детей: они во всем хотят разобраться сами, отвергают чужой опыт, но они неравнодушные люди, в них есть

горение, теплота, и мы с ними можем хотя бы о чем-то поспорить». В целом Сокерин глубоко возражает против идей современного экуменизма: «лучше спорить, искать истину, а не идти на компромиссы».

О грядущем конце времен Сокерин высказывается сдержанно: «мы осознаем апокалиптичность происходящих в мире событий, но нельзя сказать, что мы сидим и ждем Апокалипсиса». К современным достижениям техники — также взвешенный подход: «Интернетом мы пользуемся, но исключительно как почтой. Это большой соблазн, но его можно и нужно преодолеть. Важно понимать, что это всего лишь обыкновенный инструмент — ведь молотком тоже можно убить, если неправильно его использовать». Фактически сыктывкарцы негативно относятся только к масс-культуре, которая транслируется через телевидение, поэтому не пользуются светскими СМИ.

Контакты с администрацией города у общины минимальны. При этом в отношении властей сыктывкарские поморцы настроены двояко. С одной стороны, они готовы к некоторым компромиссам. Сокерин подчеркивает, что Антихрист присутствует в мире не телесно, а духовно, поэтому не следует искать его в конкретном «кесаре». Поэтому, по мнению наставника, если бы городские власти выдали общине субсидию, в этом не было бы ничего предосудительного — «ведь бюджет состоит из налогов, которые мы тоже платим, так почему же все средства идут только на РПЦ?». Единственное ограничение — в том, что нельзя принимать помощь от людей, зарабатывающих деньги неправедным путем. С другой стороны, поморцы далеки от того, чтобы доверять власти: как утверждает Сокерин, сегодняшнее относительное спокойствие не кажется постоянным, «все может перемениться в любой день, и тогда вновь начнутся гонения на веру».

В общественной жизни республики поморцы участвовать не стремятся: по словам Сокерина, верующим необходимо держаться подальше от мира, а значит, и от политики. Активного благовестия также не проводится, исключение составляет работа среди потомственных поморцев (отыскивают их адреса, посылают им приглашения по почте, звонят по телефону и предлагают посещать богослужения). Также периодически сдают старообрядческую литературу и календари в книжные магазины города. По мнению Сокерина, намеренно привлекать людей в Церковь неверно, нужно собственным примером показывать им правоту христианского пути («мы свидетельствуем об истине в первую очередь своим житием, кто хочет, может прийти к нам, и мы научим его жить благочестиво»).

б) Странническое (скрытническое) движение

Вышло из филипповского толка, приняло поморское богословие (поморцы воспринимают скрытников как ближайшую к ним ветвь старообрядчества, хотя и считают их страх перед внешним миром преувеличенным). Активно развивается, в особенности среди женщин. Центр — д. Скаляпокча около Троицко-Печорска.

Скрытники по-прежнему практикуют крещение только во взрослом возрасте, требуют полного отречения от мира, выходят из своих жилищ только по ночам. Минимальное пропитание им приносят так называемые «странноприимцы», или кандидаты в скрытники, — те, кто в будущем намеревается их сменить на послушании.

с) Спасовцы (нетовцы)

Вымирающее направление, распространено в д. Кирчомья и пос. Дервянск Усть-Коломского района и в селениях вверх по р. Вычегда. Богословие практически совпадает с поморским, но они принимают переходящих из МП через «начал».

Католичество

С 40-х гг. XX в. на территории республики Коми было много ссыльных католиков, особенно немцев. Существовало несколько (точное число их определить невозможно) катакомбных католических общин, не имевших священников и тайно собиравшихся на молитвенные собрания. По свидетельству пастора ЕЛЦ Эрнста Фишбуха одна из этих общин существовала в пригороде Сыктывкара Чолве вплоть до сер. 90-х гг. В 90-х гг. большинство католиков эмигрировали, так и не создав зарегистрированных общин. Единственная католическая община — *Приход Святой Терезы из Лизье* (есть здание часовни) — была зарегистрирована на территории республики в Ухте только в 2003 г. Этот приход и небольшую группу католиков в Сыктывкаре периодически посещает священник Хосе Франсиско Тейхейро Гарсиа из прихода города Пушкин Ленинградской области. Сейчас большинство прихожан — польского происхождения. По свидетельству секретаря ЕУ МП архимандрита Филиппа многие католики, не имея своей церкви, окормляются в приходах Московской патриархии. Некоторые из них утратили католическое самосознание, некоторые — не совсем.

Протестантизм

Протестантские церкви укоренились в Республике Коми в советское время, благодаря трагическим обстоятельствам. Большинство из них были сосланы или отправлены в лагеря, концентрация которых в Коми была больше, чем в любом другом регионе России. Многие верующие оставались, создавали общины — немцы и финны организовывали лютеранские общины. В послевоенное время были распространены общины нерегистрированных баптистов и пятидесятников, которые отказывались от всяких контактов с советской властью. Консервативные пятидесятники, не регистрирующие церкви, из Объединенной Церкви христиан веры

евангельской (ХВЕ) до сих пор развивают миссию и создают крепкие церкви (центр в Нижнем Чове), а нерегистрированные баптисты успешно работают на Крайнем Севере среди ненцев. В 1990-х и 2000-х гг. в ходе череды расколов и личных конфликтов возникли самые разные направления церквей (характер пасторов также часто определяется спецификой Коми: многие пасторы и верующие отсидели в тюрьме или были в колониях). В 2011 г. был создан Альянс евангельских церквей РК (<http://cerkvikomi.ru/>), ведущую роль в котором играет Коми евангельская церковь братьев Поповых (баптисты фактически не участвуют в деятельности Альянса, также как и церковь «Божья слава» Виктора Дудина, которого Альянс осудил за пикетирование администрации РК в 2011–2012 гг.). Коми-церковь Поповых пользуется большим уважением среди всех общин республики, как лидер национальной миссии и издатель библейской литературы на языке коми. Церквям удалось добиться более веротерпимого отношения к себе со стороны властей, к епархии РПЦ относятся настороженно, так как православные часто обвиняют протестантов в том, что они «пятая колонна» и могут сделать «оранжевую революцию», к владыке Питириму большинство относится беззлобно и иронично.

Лютеранство

а) **ЕЛЦ.** Евангелическо-Лютеранская община г. Сыктывкара. Пастор Андрей Ташак (отец — немец из Казахстана, мать — коми). В результате сталинских репрессий на территории республики Коми с 1940-х гг. оказалось большое количество немцев-лютеран. Существовали (точное число их определить невозможно) катакомбные лютеранские общины тайно собиравшихся на молитвенные собрания. Община в Сыктывкаре возникла в конце 40-х гг. В ней объединились представители разных течений лютеранства, в результате в богослужебной практике и вероучении сложился стихийный синтез братского и церковного лютеранства. Община с момента возникновения и до наших дней жестко ориентирована на прихожан-немцев, богослужение только по-немецки.

С 1960-х гг. обращались с просьбой о регистрации, в 1975 г. община зарегистрирована. В 70–80-е гг. община достигала 300 человек, к 2015 г. — не больше 40. 78-летний пастор Фишбух, возглавлявший общину в нулевые годы, несмотря на жесткую приверженность немецкому языку, либерален в богословских вопросах: он приветствовал женское священство и экуменическое движение. В 2000-е гг. община быстро уменьшалась в численности, так как немецкоязычные прихожане эмигрировали и умирали, однако затем наметился медленный приток русскоязычных прихожан. Активно действует немецкое общество в республике.

Небольшие общины без пасторов существуют также еще в нескольких населенных пунктах Коми, крупнейшая из них — в Ухте. Сыктывкарская община тесно сотрудничает с Церковью Ингрии, где больше молодежи и

где развивается христианская культура коми. Общины не смешиваются, так как в ЕЛЦ сохраняется акцент на немецком языке в богослужении.

б) **Церковь Ингрии.** Лютеранская коми-община Св. Иоанна Крестителя. Пастор — Сергей Елфимов. Собирается в здании ЕЛЦ на улице Старовского, 9. Кроме Сыктывкара есть также приход Рождества Христова в Троицко-Печерске (пастор — Василий Попов), у которого есть свое здание. Коми общины поддерживают контакты с приходами Уральского пробства в Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Татарстане и Марий Эл. Елфимов отмечает, что приход в Сыктывкаре относит себя к высокому лютеранскому служению.

Община возникла на базе националистической партии «Защитим себя». Националисты коми долго колебались между язычеством и христианством, устраивали диспуты и круглые столы, на которых выбирали наиболее подходящую веру для своего народа. Отказались от язычества как утраченной и практически неживой религиозной культуры и повернули свои взоры к религии своих братьев угро-финнов — лютеранству. Это произошло после того, как к ним по своей инициативе приехали финский проповедник Юха Велиахо и лидер лютеран-ингерманландцев Арво Сурво (в конце 1990-х гг. в Коми еще существовал Союз Ингерманландцев «Инкер илито», но затем все финны либо уехали, либо умерли). После тридцатиминутной беседы с Арво в 1996 г. лидер «Защитим себя» («Дорьям асьнымос») Надежда Митюшева крестилась. К 1998 г. община церкви Ингрии в Сыктывкаре выросла до 100 членов. Был куплен дом и поставлен пастор коми Сергей Елфимов, который в 2000 г. окончил лютеранскую семинарию (происходит из строгой старообрядческой семьи; был крещен у скрытников, затем Митюшева «дала почитать катехизис, и крестился в лютеранство»). В общину потянулись русские, и националистка Митюшева была вынуждена согласиться на параллельное русское богослужение. Политическое движение «Защитим себя» начало медленно трансформироваться в религиозную общину и смиряться с присутствием в ней «русского элемента». В 1999 г. создан второй приход в г. Троицке-Печорском, в 2000 — третий, в деревне Мордино. В Сыктывкаре была зарегистрирована община. Однако вскоре между прихожанами и пастором возник конфликт, и Елфимов был вынужден уехать (он работал учителем в деревне). В 2000–2012 гг. церковь сотрясали внутренние конфликты, менялись настоятели. Численность общины уменьшилась до 20 человек. В 2012 г. сильно уменьшившаяся и дезорганизованная община призвала на служение ранее изгнанного пастора Елфимова. Началось возрождение общины.

В 2015 г. в общине 40 человек, в основном коми с высшим образованием. Собираются в здании, принадлежащем немецким лютеранам, начато строительство кирхи. Елфимов предлагал немцам вместе строить здание кирхи, но немецкая община пока еще очень слабая. Как отмечает Елфимов,

«есть немецкое общество и много русских немцев в Коми, но многие из них говорят, что как в лютеранскую церковь ходить, так они православные, а как в Германию ехать, то лютеране». Вместе с немецкими лютеранами проводятся общие праздники, устраиваются богословские семинары, но совместных богослужений нет, так как в ЕЛЦ службы ведутся на немецком языке, а в общине Елфимова — на русском и коми. Кантором общины является Светлана Головина, композитор, которая сочиняет христианские гимны.

Интересы Елфимова разрываются между возрождением народа коми и созданием подлинной церковной жизни лютеранской церкви в Коми. Он опечален тем, что у коми нет современной национальной культуры, интеллигенция коми озабочена сельской этнографией и экологией и не поднимает культурных, моральных и духовных проблем современного урбанистического общества. Между тем, именно «лютеранская церковь стала выразителем национального сознания после того, как было задавлено национальное коми движение». Однако широких связей с общественностью пока что нет, за исключением регулярных творческих контактов с национальным театром коми. В настоящее время приход возрождает воскресную школу и богослужение на языке коми. При общине Церкви Ингрии планируется организовать Клуб любителей национальной кухни коми, а также развивать культуру традиционной одежды и гимнотворчества.

В тяжелых условиях, в которых всегда жил народ коми (зона рискованного земледелия, рыболовство, охота в условиях Крайнего Севера), подчеркивает Елфимов, сложилась своеобразная христианская традиция. «Певцов добра», «бурсьылысь», движение начала XX в., Елфимов связывает с нынешним евангельским движением. В частности, из верховий Вычегды, где проповедовали «певцы добра», вышел пастор Василий Попов, основатель евангельской церкви коми. По своей культуре, отмечает Елфимов, коми являются одним из самых европеизированных и христианизированных народов среди финно-угров.

Определенное давление церковь испытывает только со стороны РПЦ. Например, ЕЛЦ и Церковь Ингрии проводили служение у часовни в память репрессий после православных, но затем им сказали, что служить у часовни будет только епархия РПЦ. «Мы платим налоги, мы — граждане своей страны, а нас не слышат и не замечают. Православные также поддерживают невежество относительно протестантов, в частности, по поводу либерализма лютеран, хотя российские лютеране в отличие от западных консервативны».

Баптизм и евангелизм

а) Российский Союз евангельских христиан-баптистов

Церковь Христа Спасителя. Адрес: Депутатский проезд, д. 8. Старший пресвитер — Василий Иванович Легкий.

Первая баптистская община в Сыктывкаре возникла в 1943 г., ее пресвитером стал Николай Антонович Антонов — баптист, высланный из Псковской области за веру. Основной костяк общины составили ссыльные немцы. Сейчас в общине большинство русских, немцев практически не осталось, на втором месте — коми и украинцы. С 2000 г. пресвитером является Василий Легкий (рукоположен в 2001 г.), потомственный баптист из Брянской области, закончивший семинарию в Санкт-Петербурге при Доме Евангелия на Боровой улице.

С 1991 г. строился храм Христа Спасителя в центре Сыктывкара. Строительство было начато прежним старшим пресвитером Павлом Кобзарем в основном на средства американских единоверцев. Оформить землю под Домом молитвы удалось только в 2012 г.

Сейчас в сыктывкарской общине около 200 человек, около 60 человек молодежи. В республике действует семь церквей и 14 групп в сельской местности. В центральной общине имеется воскресная школа, хор.

Ежемесячно издается приходская газета «Новая жизнь», создается интернет-сайт. Долги по стройке до сих пор не ликвидированы, завершение строительства отложено на неопределенное будущее (по словам В. Легкого, на данный момент у общины и нет нужды в таком огромном здании: его зал рассчитан на 1500 человек, тогда как община легко размещается в столовой — единственном помещении храма, пущенном в эксплуатацию и рассчитанном на 400 человек).

Приток членов церкви из нецерковных семей, наблюдавшийся в 1990-х гг., сегодня практически прекратился, хотя от массовой евангелизации община до сих пор не отказывается; проводят ее зимой, так как летом, по словам В. Легкого, «период отпусков и людей вообще не собрать». Основные изменения в составе общин: меньше численность, зато больше интеллигенции и молодежи (около 50 %). По словам В. Легкого, молодежь меняет церковь, меняет характер веры, делает русский баптизм более похожим на американский: «У нас в России всегда вера была больше со слезами, нежели с радостью, но сейчас подросло другое поколение, и у него всё не так, оно изменяет всё». Во избежание конфликтов между «молодыми» и «старыми» баптистами общее богослужение по воскресеньям поддерживается в традиционных формах, однако ежемесячно организуется особое молодежное служение, которое отличается по форме от общего воскресного: с более современной музыкой, более энергичное по стилю.

В. Легкий склонен искать у своей церкви отечественные корни, он связывает русскую баптистскую традицию со стригольниками XIV в. и утверждает, что русское самосознание для членов его церкви приобретает все большее значение («Сегодня мы все больше осознаем себя русскими людьми»). Это сопровождается отказом от пацифизма, допущением возможности службы в армии для верующего.

Большое внимание уделяется проповеди среди коми, которые довольно открыты по отношению к проповеди, по праздникам читаются молитвы на языке коми и поются песни.

Республиканские власти нейтрально относятся к баптистам и в целом к евангельским церквям, а источником гонений на протестантов, по мнению старшего пресвитера, всегда была епархия РПЦ. Объединение ЕХБ даже подавало в суд в 2000-х гг. на газету «Епархиальные ведомости» за то, что православные написали, что баптисты являются убийцами. После этого прокуратура вынесла предупреждение епархиальной газете.

В связи с событиями на Украине стали возникать проблемы с работой в социальных учреждениях и с допуском в тюрьмы, где баптисты традиционно работали с заключенными (теперь УФСИН пускает только официальных священнослужителей по спискам, а ранее могли проповедовать все миссионеры). У баптистов также действует реабилитационный центр для заключенных, а также центр для наркозависимых в пос. Жешерт. Благотворительную помощь баптисты оказывают через общероссийский фонд «Добрый самаритянин». В интернатах для детей регулярно обеспечивается около 100 детей. В рамках детского служения в церкви осуществляются выезды на природу, в отдаленные села, где есть группы баптистов.

По словам старшего пресвитера, существует христианство смирения и страдания, а есть христианство активного действия, как в Северной Америке. В России церкви и за Хрущева молились, и это не помешало их развитию. В советское время верующие платили штрафы за обучение религии своих детей, и вера была стойкая. В настоящее время церкви очень разные, в РСЕХБ исповедуется принцип автономности, и церкви сами решают, что им делать и какую позицию занимать.

б) Совет Церквей ЕХБ (инициативники)

Пресвитер: Владимир Васильевич, выпускник Технологического института во Владивостоке.

Община возникла в 1968 г., с тех пор очень замкнута, для контактов с другими общинами, в том числе зарегистрированными баптистами, совершенно закрыта. Поддерживают связи только с братскими общинами в других городах.

Верующих около 70 человек, много семей с детьми, дети активно участвуют в службе, поют и читают стихи. В отношении бытового прогресса стараются выдерживать золотую середину: так, СМИ не пользуются и резко критикуют масс-культуру, однако спокойно пользуются компьютером в утилитарных целях.

К властям относятся с глубоким недоверием, несмотря на отсутствие гонений на свою общину в последние годы, считают спокойствие временным (по словам пресвитера, «мы знаем, что в одну ночь все может перемениться»).

Незарегистрированные баптисты ведут активную миссионерскую работу в Заполярье среди ненцев, есть общины в Воркуте. Верующие ненцы хотели в 2000-х гг. создать свое этнокультурное поселение, из-за чего в прессе был ряд публикаций о прозелитизме баптистов среди народов Крайнего Севера.

с) **Коми Христианская Церковь Евангельской Веры.** Церковь с автономной регистрацией, не входит ни в какой из союзов.

Старший пастор — Попов Даниил Васильевич, второй пресвитер — Попов Павел Васильевич. Адрес: Сыктывкар, ул. Маегова, д. 42. В республике всего семь общин, действуют без регистрации, так как лидеры не видят в этом никакого смысла: «власти только устраивают проверки и придираются, государство хочет контролировать нас. При этом создается нездоровая атмосфера, на евангельских верующих смотрят как на неблагонадежных людей», подчеркивает Даниил Попов. В церквях в среднем по 50 человек, в Сыктывкаре — более 100 верующих.

Автономная община основана в 1980 г. Василием Ивановичем Поповым, уроженцем селения Богородск, выходцем из баптистской общины Сыктывкара. Основной идеей его жизни была особая христианская церковь для народа коми. С 1950-х гг. он активно интересовался православием (в 1970-х, в частности, был приятелем прот. Владимира Жохова), занимался историей миссии Стефана Пермского среди коми и самостоятельно переводил Святое Писание на язык коми, справляясь по русскому синодальному переводу. После раскола 1960-х гг. (отхода инициативников) Попов не присоединился ни к одной из сторон и долгие годы пребывал вне церкви. Затем он под влиянием ссыльных немцев-лютеран решил основать национальную евангелическую церковь коми, собрав единомышленников как из числа инициативников, так и из числа «официальных» баптистов. Получилась фактически автономная баптистская община с особым коми-колоритом. Василий Попов зарегистрировал общину лишь в 1992 г. Занимался переводом Библии. Этот перевод был издан в 1979 г. в Финляндии. Пытался ввести «национальные» черты: богослужение по коми, народные духовные песни, облачение (носил рясу и крест). Попов считал, что Коми Христианская Церковь несет ответственность за всё происходящее с народом коми. В газете «Дорьям асьнымос» им ставился вопрос о передаче власти в республике представителям народа коми с сохранением для русских всех общегражданских прав, кроме права избираться на высшие руководящие посты.

Василий Попов начал сотрудничать с «Защитим себя», члены которой тяготели к национальному язычеству, с целью христианизировать это движение и на его активности создать национальную баптистскую церковь. Василий Попов пользовался среди интеллигенции коми авторитетом не меньшим, чем кандидат богословия о. Андрей Паршуков, стремившийся

организовать православное движение коми и фактически отстраненный от общественной и церковной деятельности владыкой Питиримом.

После смерти Василия Попова его дело продолжили сыновья, сын Даниил стал главой общины. При них церковь изменила свое лицо. В богословии по многим позициям осуществился переход от баптистских положений к пятидесятническим. После того, как пресвитером стал Даниил Попов, было, в частности, принято положение о благодатности глоссолалии. По внешней форме богослужение также претерпело значительные изменения: ввиду притока молодежи появилась энергичная музыка в рок-стиле, форма одежды стала более свободной. Также усилилось внимание к православной атрибутике, в частности, теперь выступающие на кафедре осеняют себя крестным знамением до и после речи или песни. Даниил Попов позитивно высказывается в отношении православной иконописи (иконы называет «прекрасным немым напоминанием о людях, событиях церковной истории»). Вообще растет интерес к православному богословию и православной истории. Поповы считают, что у истоков их церкви стоял Стефан Пермский, который был православным диссидентом, противившимся русификации подчиняемых Россией народов, и его переводы в свое время были злонамеренно уничтожены московскими церковными властями.

Сейчас численность общины — около 70 человек, также имеется шесть дочерних церквей в районах, приблизительно по 20 человек каждая. В Сыктывкаре работает воскресная школа, периодически проводятся катехизаторские курсы (совместно с харизматической общиной «Слово веры» из Ижевска и одной из пятидесятнических общин Финляндии). В последние годы сформировалось активное молодежное служение, которое осуществляет миссионерские поездки в села, организует детские летние лагеря, проповедует в сельских школах (по словам Д. Попова, в отличие от городских школ, там директора лояльно относятся к протестантам и приветствуют проведение ими занятий со школьниками).

Язык коми изначально является основным в богослужении, что способствует успешной проповеди на селе. Для немногочисленных русских прихожан на задних рядах осуществляется синхронный перевод. По словам Д. Попова, почитание языка своих родителей — это важное условие выполнения библейской заповеди «почитай отца и мать свою». Попов утверждает, что народ коми спасет от уничтожения только христианство, и в церкви много говорится о патриотических ценностях, о необходимости поддержки национальной культуры. Согласно традициям коми молитвенный дом построен из дерева. Как отмечает пастор, у церкви есть обязанность проповедовать среди коми, поскольку мы сами из народа коми. На богослужениях используются национальные костюмы, хоровые группы поют песни на языке коми, в районах на палаточных служениях

также устраиваются коми-концерты на родном языке. В деревнях, как отмечает пастор, национальные песни поют по-своему, а верующие переделывают народный мотив и добавляют христианский смысл в слова песен.

Церковь записала музыкальный диск с детскими песнями на языке коми (перевод финских песен). Музыкальная группа «Экклесиа» играет христианский рок, выступает на местном телевидении и по районам. Церковь также наладила сотрудничество с музыкальным фольклорным театром Коми, актеров приглашали озвучивать фильм «Иисус» на коми.

Вместе с Институтом перевода Библии были выпущены Новый завет, Псалтирь, Детская Библия. Владыка Питирим согласился, чтобы в изданиях на языке коми было его предисловие (на языке коми его написал Даниил Попов) и его благословение, чтобы можно было книги распространять и в православных храмах. В Коми-Пермяцком округе церковь проповедует вместе с марийскими церквями, а также с миссионерами из Удмуртии и Мордовии.

Основная социальная деятельность церкви — это работа с детьми. Устраиваются детские лагеря и слеты для верующих и неверующих, в том числе с участием миссионеров и друзей из Финляндии (Даниил Попов учился в Библейской школе в Финляндии и там, в частности, познакомился с верующими из Вана Кирку, свободной евангельской церкви). В общине также собирают вещи детям и деньги на операции.

Даниил Попов ведет на языке коми радиопрограмму на «Радио России» «Бурщиме» («Благословение»). Программа размещается на радио от имени Альянса евангельских церквей Коми. В 1990-х гг. церкви бесплатно делали программу, а теперь платят как за рекламу за размещение радиопередачи.

Даниил Попов полагает, что Коми евангельская церковь фактически является наследницей движения благовестников-евангелистов Бурщильщяш, которые существовали до революции и исчезли в советское время, в 1970-х гг. Василий Попов, основатель церкви, считал, что они продолжали, в свою очередь, традицию открытой евангельской проповеди св. Стефана Пермского. Он успел укоренить в народе евангельскую веру без позолоты вокруг. Бурщильщяш пели на родном языке, провозглашая ясное евангельское слово, сами себя они считали православными, но официальная церковь относилась к ним, как к раскольникам.

Евангельские лидеры часто с сарказмом воспринимают епархиальные акции, чтение стихов епископа Питирима, установку огромного пасхального яйца у Стефановского собора (Даниил Попов отмечает, что на яйце надо было написать цитату из Библии, а не стихи Питирима).

Пятидесятничество

а) Российская Церковь христиан веры евангельской (ХВЕ).

Церковь ХВЕ «Источник жизни». Старший пастор — Павел Георгиевич Кудров, также региональный епископ РЦ ХВЕ и глава Ассоциации

независимых христианских церквей, которая является частью РОСХВЕ. Помощник епископа по молодежной работе — Игорь Киселев. Всего в республике восемь филиалов церкви «Источник жизни»: в Воркуте, Инте, Усинске, Печоре, Ухте, Сосногорске, Емве, Койгородке.

В 2004 г. церковь купила новое здание для служений — бывший Дом культуры «Авиатор». Адрес Дома молитвы: Сыктывкар, ул. Виктора Савина, 26а. В церкви около 400 человек, более 60 детей, посещающих воскресную школу, много молодых семей. Совместно с пермской церковью ХВЕ «Новый завет» издается газета «Вера и общество. Христианский Сыктывкар».

Церковь «Источник Жизни» возникла в 1995 г. проповедником из Крыма Владимиром Ивановичем Сайковским. В 1996 г. Сайковский уехал на родину и во главе церкви встал его помощник — Павел Кудров.

В конце 1990-х гг. к церкви «Источник Жизни» присоединилась харизматическая община пастора Сергея Ильина. В 1991 г. Сергей Ильин основал Христианское объединение «Церковь Бога». Община поддерживала активные связи с Пятидесятнической Церковью Бога г. Иваново, но затем прервала отношения с этим движением, и Сергей Ильин основал церковь «Дом Евангелия». На 2004 г. Сергей Ильин проводит богослужения в Эжвинском районе Сыктывкара. «Источник Жизни» поддерживает связи с пермской церковью «Новый Завет» и с церковью «Новое поколение» в Тольятти (в колледжах этих общин учатся верующие из Коми).

Совместно с другими протестантскими церквями — баптистами и лютеранами — харизматы регулярно проводят «Пасхальные встречи», во время которых устраиваются концерты христианской музыки и выступают проповедники. К примеру, в апреле 2004 г. в Сыктывкаре, в культурно-спортивном центре города, выступал английский евангелист Дэвид Хасавей. Его проповеди посетило около 3 тыс. человек. Правительство Коми разрешило транслировать проповедь Хасавея по республиканскому телевидению и радио.

Церковь оказывает благотворительную помощь колониям, община, в частности, оплатила оформление паспортов заключенным одной из колоний. В соответствии с договором, который Церковь заключила с ГУИН Коми, миссионеры посещают тюрьмы, привозят туда одежду. В 25-й колонии в Верхнем Чове уже возник филиал церкви и появился свой пастор из бывших заключенных. При церкви планируется создать свой центр для наркоманов, пока же верующие проповедуют в наркодиспансере, работают с созависимыми и проводят еженедельные занятия в центре содержания несовершеннолетних.

Церковь «Источник Жизни» активно работает среди коми-населения. По деревням миссионеры распространяют детские книги об Иисусе на языке коми, а также Новый Завет на коми. Общение во многих церквях и чтение Библии в домашних группах осуществляется на коми. Служите-

ли стараются поддерживать национальную культуру народа коми, однако пока не знают, как ее применить в церкви. Во всех церквях и группах «Источника Жизни» абсолютное большинство составляют коми.

Церкви РЦ ХВЕ участвуют в общецерковном проекте «Год для Иисуса», в рамках которого миссионерские команды ездят по деревням и проповедуют там, создавая религиозные группы. Коми очень открыты для проповеди, многие приглашают верующих попить чай, удивляются, что к ним приехали из города, да еще и о Боге говорят.

С 2007 г. при церкви действует социальная столовая, пять раз в неделю горячие обеды получает около 120 человек. В реабилитационном центре для нарко- и алкозависимых за городом находится до 30 человек. В социальных учреждениях представители церкви с конца 2000-х гг. могут работать только негласно. Церковь устраивает походы для детей из детских домов, а также игру в футбол. Бизнесмены, члены церкви, устраивают праздники в домах престарелых. В основном социальным служением с 2013 г. занимается благотворительный фонд «Новая жизнь». Проводятся консультации для семейных пар, в колониях и тюрьмах работают волонтеры, которые проповедуют и привозят вещи продукты.

Основной способ миссионерства для церкви — «от сердца к сердцу», так как власти начинают волноваться, если община арендует большой зал на 5 тыс. человек.

Церкви РЦ ХВЕ также действуют в Ухте. Церковь ХВЕ «Благодать» организовала центр для бездомных и неимущих в Печоре. Жители печорского центра работают в церковном фермерском хозяйстве. В Воркуте пятидесятническая церковь работает среди ненцев. Миссионеры, в частности, проповедуют среди оленеводов и изучают ненецкий язык. Заключенными активно занимаются пятидесятники в Воркуте и Зеленце (пастор — Сергей Лапин).

В РЦХВЕ входит церковь «Свет жизни», пастор общины в Сыктывкаре — Павел Соколов. Церковь существует с 1998 г. Богослужения проходят в Эжве, в арендованном помещении, их посещают как коми, так и русские. Как считает пастор, в городе особая миссия среди народа коми не нужна, она необходима скорее в деревнях. Общая численность — около 50 человек. Большинство членов церкви составляют студенты. Основной акцент церковь Павла Соколова делает на общение в библейских группах.

По мнению Соколова, христианская церковь должна идти в ногу со временем.

б) **Церковь ХВЕ «Церковь Божия».** Входит в РОСХВЕ. Пастор — Павел Низовцев. Адрес Дома молитвы: Сыктывкар, ул. Маегова, 41. Церкви и реабилитационные центры также действуют в Ухте и Воркуте. В Ухте община возникла в 2006 г. До 2008 г. церкви РОСХВЕ входили в объединение «Божья слава», затем произошел конфликт, и пастор Виктор Дудин вышел из РОСХВЕ (представители РОСХВЕ обвиняют Дудина в авто-

ритарности, Дудин же обвинил РОСХВЕ в рейдерском захвате своего фермерского хозяйства, которое затем было разделено. Дудин судится, доказывая, что является собственником хозяйства).

Общественная организация «Город без наркотиков» занимается реабилитацией наркозависимых (всего три реабилитационных центра, где находится до 70 человек), миссионеры от фонда также посещают тюрьмы. В общинах также половина верующих — бывшие наркозависимые. В Сыктывкаре более 50 прихожан.

С властями и РПЦ у представителей церкви никаких контактов не было. Епархия устраивала гонения только на церковь Виктора Дудина «Божья слава» в 2000-х гг. По словам Павла Низовцева, при этом есть мечта подружиться с РПЦ как с традиционной религией, поскольку наследие Святых Отцов может обогатить евангельскую веру. Реабилитационные центры посещал только сотрудник епархии, блогер Александр Митрофанов. На круглые столы «Город без наркотиков» приглашают представителей Госнаркоконтроля. В ходе всплеска употребления спайсов в христианские реабилитационные центры полиция и родители часто отправляют подростков, так как их нельзя в силу возраста направлять на принудительное лечение.

с) **Церковь ХВЕ «Божья слава»** г. Сыктывкара. Входит в Российскую Ассамблею Бога (лидер — Александр Пуршага). Пастор — Виктор Евгеньевич Дудин. Филиалы церкви также действуют в Усинске, Ухте, Печоре. В сыктывкарской общине — более 150 человек. По субботам проводится детская воскресная школа. В 2011 г. церковь приобрела здание под Дом молитвы.

При церквях действуют центры помощи по освобождению от наркотической и алкогольной зависимости «Возрождение» (на 2015 год около 40 человек проходят реабилитацию, в хозяйствах более 200 голов скота, выращиваются овощи). Центры были специально организованы в 2004 г. вдали от мест распространения наркотиков — в поселках Иоссер (220 км от Сыктывкара) и Месью. После разделения в церкви в 2008 г. фермерские хозяйства использовались как церковью Виктора Дудина, так и фондом «Город без наркотиков», который остался в РОСХВЕ (на 2015 г. Дудин судится, доказывая права собственности на хозяйства. По версии Дудина, конфликт начался после того, как фермерское хозяйство должно было получить субсидию в 15 млн руб., и РОСХВЕ попытался сменить руководство). Альянс евангельских церквей Коми не поддержал Дудина в его борьбе против представителей РОСХВЕ, поскольку последователи Дудина использовали слишком радикальные методы — стояли в 2011–2012 гг. с оскорбительными плакатами в адрес лидеров РОСХВЕ у администрации республики, караулили у подъезда главу РК Гайзера, который вынужден был уезжать от верующих через черный ход.

Как подчеркивает Виктор Дудин, в его центрах происходят исцеления наркоманов без ломки. Отдельное служение проводится для родителей наркоманов. В тюрьмах и детских домах Коми миссионеры играют в футбол и волейбол, а также показывают фильмы на библейские темы. По словам Дудина, милиция иногда направляет наркозависимых в центры (к примеру, в Ухте, где один из руководителей милиции — родственник пастора).

Церковь «Божья слава» изначально возникла в 2001 г. как часть движения по реабилитации наркозависимых «Исход», объединения церквей и центров для наркоманов «Исход», которое возглавлял уже умерший Сергей Ощепков. Основателем служения «Исход» в Коми стал Виктор Дудин, сотрудник Миссии «Новая Жизнь», возивший гуманитарную помощь в детские дома и тюрьмы Республики Коми. В результате конфликта с руководством объединения «Исход» в 2002 г. церковь получила самостоятельную регистрацию в рамках РОСХВЕ. Виктор Дудин и его единомышленники критиковали служение «Исход» Ощепкова за авторитаризм и неприемлемые методы работы с наркоманами. По словам Дудина, прежде всего в центрах для наркоманов необходимо изучать Библию — в центрах Коми это делается три раза в день. Как подчеркивает Дудин, «обычно в центрах, где реабилитируются наркоманы, так детально, как у нас, Библию не разбирают и не обсуждают». Кроме того, Дудин выступает против жестких методов воспитания наркоманов в центрах. Однако, как и в центрах «Исход» Ощепкова, церковь и центр для наркоманов являются по сути единым целым, а наркоманы, как правило, приходят в церковь и некоторые становятся служителями. Огромное значение в реабилитации наркоманов играет трудотерапия. В Иоссере и Месью наркозависимые работают в церковном хозяйстве, в Месью, к примеру, два телятника, куры, свой трактор и сенокосилка.

По словам Дудина, преследования фонда «Возрождения» со стороны властей, разного рода проверки, запреты на проведение публичных мероприятий, осуществлялись в основном с подачи епархии РПЦ. Особенно тесными отношения власти и православия были при Спиридонове, но затем епархия прекратила столь активную антисектантскую борьбу. Образ епископа также претерпел изменения. Про Питирима писали и говорили, что якобы он избил сотрудника ДПС, который остановил его машину, все также знают о публикациях в прессе, в блогах о якобы нетрадиционной ориентации епископа. По словам пастора, известно, что епископ Питирим был связан с местными уголовными авторитетами, еще будучи в 1990-х гг. заместником Троице-Стефано-Ульяновского мужского монастыря, впоследствии у многих авторитетов в домах висели грамоты от епископа. А самые доброжелательные отношения у епархии с УФСИН, заключенные, в частности, делали скульптуру св. Стефана Пермского и свв. Петра и Февронии у Стефановского собора в Сыктывкаре. Виктор

Дудин отмечает, что когда церковь и фонд «Возрождение» проводили свои мероприятия, то представители епархии выступали против протестантов вместе с националистами из организации «Рубеж Севера».

Позиция Дудина состоит в том, что церковь не должна участвовать в революциях, но обличать власти верующие должны. Чиновники должны понимать, что они грешники, что церковь против коррупции, например. Также и украинским церквям российские лидеры евангельских церквей должны все прямо говорить, а не открещиваться какими-то резолюциями.

d) Община Объединенной церкви ХВЕ (ОЦ ХВЕ, федотовцы)

В федотовское объединение церквей по Республике Коми входит более 15 церквей и групп. Старшим пресвитером по Коми является Сергей Кляузин. Курирует Север России заместитель главы ОЦ ХВЕ Ивана Федотова — епископ Степан Григорьевич Костюк.

Община нерегистрированных пятидесятников и миссия находятся в Нижнем Чове (под Сыктывкаром). Пресвитер — Сергей Кляузин. Помощник пастора — Михаил Александрович Пенькин. Миссия ХВЕ заключила договор о сотрудничестве с республиканскими властями в сфере распространения гуманитарной помощи. 50 процентов гуманитарной помощи церковь отдает департаментам соцзащиты, детским домам и больницам. Церковь получает помощь от пятидесятников из Германии. При церкви действует воскресная школа, куда приезжают учиться верующие со всей республики. В общине несколько сотен человек, среди верующих много людей с высшим образованием, врачей, военных и учителей. Многие верующие члены церкви регулярно проводили библейские уроки в школах, однако с конца 90-х гг. после специального обращения епископа Питири-ма их перестали пускать в учебные заведения. При губернаторе Спиридонове власти старались вообще не пускать в школы и колонии никого, кроме православных. Республиканские власти при Торлопове, по мнению пятидесятников, пока гонений на церковь не устраивают, но после 2000 г. почти всех протестантских пасторов вызывали на беседу в ФСБ.

Верующие проповедуют заключенным, работают в наркологическом отделении больницы. В церкви Нижнего Чова — в основном русские. Национальной проповедью среди народа коми, а также миссией среди народов Крайнего Севера занимаются церкви ОЦ ХВЕ в Ухте, Воркуте и Инте (миссионер — Игорь Демехин). Канадские пятидесятники подарили одному из воркутинских миссионеров вездеход — специально для проповеди в тундре.

Пятидесятнические церкви появились в Коми еще в советское время. Бурный рост верующих пришелся на 70-е гг., когда в колониях Коми сидели лидеры российского пятидесятничества — епископы Виктор Белых (жил в ссылке в Инте) и Иван Федотов (отбывал заключение в Верхнем Чове с 1981 по 1986 г.). В Нижнем Чове церковь основали миссионерки

с Украины, из Кривого Рога. В начале 90-х гг. от федотовской церкви отделилась харизматическая группа молодежи во главе с Павлом Кудровым. Консерваторы-федотовцы обвиняют церковь Кудрова в искажении пятидесятнического учения. По мнению федотовцев, харизматы дают верующему лишь мнимую свободу, обманывают человека, а поэтому он не наследует Царства Божьего: «несмотря на внешнее почитание Бога, сердце остается в грязи». Как отметил помощник пастора Михаил Пенькин, «харизматы не освобождаются сразу от греха пьянства, курения, от мата... Есть бог ослов упрямых, и это харизматический бог — они не укрепляются в вере».

Евангельская вера для федотовцев подразумевает соблюдение определенных консервативных норм — ношение «пристойной одежды», запрет юношам и девушкам общаться до брака и т. д. Кроме того, светская культура признается консерваторами греховной и полной искушений для верующего.

В Альянс евангельских церквей РК входит Церковь Бога Живого во главе с пастором Владимиром Лобановым (Миссия ХВЕ «Надежда»).

е) **Церковь ХВЕ «Излияние огня».** Движение — Transformation Center Covenant Network. Пастор — Андрей Иванов. Адрес в соцсетях: vk.com/club55268226.

ф) **Церковь ХВЕ «Новое Поколение».** Является частью Международного движения церквей «Новое Поколение». Пастор — Павел Орлов. Адрес в соцсетях: vk.com/novoe_pokolenie, vk.com/event12656763.

Адвентизм

Церковь христиан адвентистов седьмого дня. Пастор — Палий Ярослав Иванович. Всего в республике шесть церквей: в Богородске, Воркуте, Печоре, Усинске, Ухте, Сыктывкаре.

Иудаизм

Еврейскую общину (ФЕОР) возглавляет Леонид Александрович Зильберг, в Сыктывкаре также сильная еврейская культурная автономия.

Ислам

Мусульманские общины есть в Сыктывкаре, Воркуте, Усинске. Муфтием является Валиахмат-хазрат Гаязов. Имам в Воркуте — Махмуд-апанди, глава дагестанской общины, которая требует построить мечеть. В основном мусульмане — это татары, работающие на газовых месторождениях. Периодически возникают конфликты между дагестанцами и татарами.

Костромская область

Составлено в январе 2015 г.

Авторы: С. Филатов, Р. Лункин

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

Особенности исторического развития религии

Территория современной Костромской области с XII в. входила в Ростово-Суздальскую Русь. В XIII в. Кострома становится крупным административным и духовным центром Владимиро-Суздальской Руси (в 1272–1276 гг., в годы правления великого князя Василия Ярославича, она даже была столицей великого княжества Владимирского). На протяжении всей истории Кострома была оплотом сначала великих князей, а позднее московских царей. Церковная история края также тесно связана сначала с Владимиром, затем с Москвой (в 1364 г. Кострома вошла в состав Московского княжества).

В XIII в. церковная история этой земли связана с именем князя Александра Невского. Федоровская икона Божией Матери, по преданию, написанная евангелистом Лукой и до сих пор считающаяся одной из основных святынь Костромской земли, была личным молебельным образом князя.

Начиная с XV в. Кострома все более тесно связывается с Москвой и московской политикой. Своей активной деятельностью здесь известен один из учеников преп. Сергия Радонежского, преп. Никита, который в 1427 г. построил крупнейший и самый влиятельный в Костроме Богоявленский монастырь. Связь с Москвой подчеркивалась в XVI в. тем, что Богоявленский собор был построен с личного благословения митр. Макария Московского по образцу Успенского собора Московского Кремля. Настоятелям Богоявленского монастыря давалась даже специальная грамота о покровительстве Великих князей.

В начале XVII в., в Смутное время, Кострома стала одним из главных центров сопротивления польской экспансии. Костромская земля становится символом единства Русского государства, торжества православия и борьбы русского народа с инославными захватчиками. Высокий государственный статус Кострома приобрела с воцарением династии Романовых, которым она принадлежала и ранее, как боярская вотчина. В 1613 г. делегация Земского собора прибыла в Ипатьевский монастырь, где находился Федор Романов, чтобы объявить ему об избрании на царство. Первый государь из династии Романовых Михаил Романов был благословлен на царство Федоровской иконой Божией Матери. В середине XVII в. Кострома достигает периода своего наибольшего расцвета, в это время создается Костромская епархия. В церковном отношении Кострома становится чем-то вроде духовной колыбели правящей династии, хранилища идеи православной монархии. Кострома приобретает значение духовной вотчины царствующей семьи Романовых. Костромская святыня — Федоровская икона Божией Матери становится иконой-покровительницей русских цариц. По ее имени все царицы иностранного происхождения получают отчество Федоровны.

В 1747 г. в Костроме была образована Духовная семинария.

Современная Костромская область — край, где православные традиции глубоко укоренены в культуре и образе жизни населения, причем эти традиции в сознании народа тесно связаны с «патриотизмом» и политической идеологией сильного авторитарного государства.

В советское время храмы и монастыри Костромской земли, по сравнению с другими областями, были большей частью отнесены к памятникам архитектуры общероссийского значения и поэтому не подвергались тотальному разрушению. Сохранение церквей при этом никак не повлияло на жесткую антирелигиозную политику властей.

РПЦ

Организационная структура

Костромская и Галичская епархия РПЦ. Возглавляет епархию Ферапонт, епископ Костромской и Галичский (Кашин Дмитрий Витольдович).

Родился 21 апреля 1969 г. в г. Москве в семье служащих. В 1986 г. окончил среднюю школу № 179 г. Москвы с углубленным изучением математики. В 1991 г. окончил Московский институт криптографии, связи и информатики по специальности «прикладная математика».

В 1993–1995 гг. — псаломщик Никольского храма с. Полтево Балашихинского района Московской области, в 1995–1999 гг. — послушник Покровского Авраамиево-Городецкого монастыря Костромской епархии, в 1999–2004 гг. — референт Костромского епархиального управления. 25 декабря 1999 г. архиепископом Костромским и Галичским Алексан-

дром пострижен в монашество с именем Ферапонт. 26 декабря 1999 г. архиепископом Костромским Александром рукоположен в сан диакона, 7 апреля 2000 г. — в сан иерея. В 2000–2004 гг. — насельник Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря г. Костромы. В 2002 г. окончил Костромскую духовную семинарию. 17 августа 2004 г. назначен заместителем Свято-Предтеченского Иаково-Железоборовского монастыря Костромской епархии. В 2006 г. возведен в сан игумена. В 2008 г. окончил Московскую духовную академию. Кандидат богословия. Тема диссертации — «Монастыри северо-запада Костромской земли (Буйский район): опыт церковно-археологических исследований». 12 марта 2013 г. избран епископом Макарьевским, викарием Костромской епархии. 13 мая 2013 г. на время болезни архиепископа Костромского и Галичского Алексия назначен управляющим Костромской епархией. Решением Священного Синода от 25–26 декабря 2013 г. в связи с кончиной архиеп. Алексия (Фролова) назначен Преосвященным Костромским и Галичским.

Веб-сайт: www.kostroma-eparhia.ru.

Особенности епархиальной жизни

При архиеп. Александре, возглавлявшем епархию с 1989 по 2010 г., фактически сформировалось современное лицо епархии. Александр, являясь хорошим администратором, умел организовать сотрудничество с властями, отвечающее интересам церкви. Архиеп. Александру не были свойственны тоталитарные методы управления, он терпимо относился к существованию свободомыслящего духовенства, которое он, однако, удалял от участия в епархиальном управлении. Приоритетными направлениями деятельности епархии являлись возврат и реставрация зданий, принадлежавших православной церкви, и противодействие распространению так называемых «деструктивных сект». Вместе с тем владыка обычно поддерживал различные социальные проекты своих подчиненных.

Наряду с административными талантами архиеп. Александр обладал и коммерческой жилкой. Еще в 1993 г. епархия по собственной инициативе начала работу по созданию предприятия по разливу и продаже минеральной воды «Святой источник». За период с 1994 по 1999 г. епархия, являясь одним из учредителей компании, получила 1,5 млн долларов прибыли. Некоторые аналитики считают коммерческую деятельность Костромской епархии при архиеп. Александре одной из самых серьезных и широкомасштабных в РПЦ (Экономическая деятельность РПЦ и ее теневая составляющая / под ред. Л. Тимофеева. М., 2000. С. 43).

Однако при своих организаторских способностях владыка Александр не был ярким идеологом, ему не удалось стать одним из лидеров общественного мнения. В начале 1990-х гг. интеллигенция стала группироваться вокруг свящ. Александра Андросова и проф. Юрия Лебедева (пред-

седатель областного фонда культуры), которые совместными усилиями начали работу по регулярной организации встреч духовенства и интеллигенции. О. Александр Андросов отличался среди священнослужителей своими либеральными взглядами и привлекал к себе значительную часть образованных людей, тяготеющих к православию. Но в середине 1990-х гг. по его собственной просьбе он был отправлен служить в Нью-Йорк. К концу 1990-х гг. работа епархии с интеллигенцией большей частью заключалась в проведении ежегодных Паисиевских и Макарьевских чтений в райцентрах и организации дней славянской письменности и культуры.

Схожая судьба постигла и молодежное движение. В начале 1990-х гг. в епархии владыкой Александром было создано Всеправославное молодежное движение, центр которого вскоре сосредоточился в Москве на Крутицком подворье. В Костроме при архиеп. Александре оно не получило серьезного развития.

Возглавивший область в 2007 г. губернатор Игорь Слюняев не доверял архиеп. Александру и, как утверждают некоторые интернет-ресурсы, считал его человеком низких моральных качеств. Разраставшийся конфликт между архиепископом и губернатором осложнял жизнь епархии. Смена архиерея произошла в 2010 г. Перевод архиеп. Александра в Казахстан и назначение в Кострому еп. Алексия (Фролова) сняли напряжение. С Александром в Казахстан уехали лишь немногие клирики, а Алексей не назначил почти никого нового на ответственные должности в Костроме (единственное заметное исключение — заместитель Ипатьевского монастыря игумен Петр (Ерышалов)).

Владыка Алексей по сравнению с архиеп. Александром был менее публичным человеком, молитвенником и настоящим монахом. Про него с удивлением рассказывают, что он сам себе готовил и стирал. По прибытии в Кострому новый владыка заявил, что он не умеет и не будет «добывать деньги», предложив священнослужителям решать финансовые проблемы без его участия. Долгие годы архиеп. Алексей был настоятелем Новоспасского монастыря в Москве. Со времен настоятельства в Новоспасском монастыре Алексей много внимания уделял работе с детьми. Сценарист Владимир Щербинин в некрологе так вспоминал архиеп. Алексия (Фролова): «Познакомились мы с ним лет десять назад, когда режиссер Сергей Харлов предложил мне написать несколько инсценировок для радиосказок. Это была идея владыки Алексия, который считал, что для детей нужна “мягкая” духовная пища, где говорилось бы о добре и зле, о любви и ненависти, о других важных вещах. Ребенку трудно сразу постичь Евангельские глубины, жития святых или Пролог. С ним нужно научиться говорить о духовной жизни через сказку, к которой он привык с младенчества. Такова была идея владыки.

Я был заочно согласен с ним. Перечитал кипу русских народных сказок на предмет их инсценировки, и... ничего не нашел. В наших сказках много говорилось о колдунах и леших, о Бабе-яге и прочей нечисти, а о христианстве, о Церкви, о евангельских историях — не было ни слова.

— И не нужно искать русские, нужно брать истории общеизвестные: сказки Андерсена, Гауфа, Клайва Льюиса, например, — удивил меня владыка во время первой нашей встречи. Народная молва называла его убежденным консерватором и русофилом, а здесь — Андерсен, Льюис...» («Православие.Ру», 9 декабря 2013 г.). В значительной степени благодаря архиеп. Алексию «Хроники Нарнии» К. С. Льюиса стала одной из самых популярных книг, используемой РПЦ в работе с детьми. Архиеп. Алексей много болел и в 2013 г. умер.

Новым архиереем в Кострому в 2013 г. был назначен Ферапонт (Кашин). Ферапонта хорошо знали в епархии, когда он возглавлял бедный и маленький Свято-Предтеченский Иаково-Железоборовский монастырь на севере Костромской области. Он завоевал авторитет человека трудолюбивого, открытого и благожелательного. Его назначение епископом было встречено церковным народом с радостью. За два года он объездил все приходы епархии, поддержал разнообразные внутрицерковные инициативы. Приоритетом при Ферапонте стало открытие новых приходов, строительство церковных зданий, формирование и развитие общин в отдаленных селах и поселках, куда, скорее всего, никогда не будет возможности направить священника для постоянного там пребывания.

Особенностью костромского клира является большая роль в нем людей с художественным образованием. В Костроме и соседнем поселке Красном традиционно с царских времен живут и работают сотни ювелиров. В этой среде никогда не было больших симпатий к советской власти. В Красном до сих пор свежа память о резне, которую большевики учинили в начале 1918 г. По Волге плыла баржа с отрядом карателей в Нижний Новгород. Кто-то выстрелил в сторону баржи, когда она проплывала мимо Красного. Каратели высадились и три дня терроризировали население. Нынешние жители Красного утверждают, что было зарезано более 400 человек обоюбого пола и всех возрастов.

В Красном находится Красносельское училище художественной обработки металлов (КУХОМ) — одно из ведущих учебных заведений России, готовящих профессиональных ювелиров. Где-то между четвертью и третью священнослужителей епархии окончили это училище. Среди духовенства немало получивших художественное образование в Москве и Санкт-Петербурге, а также музыкантов. Естественно, что у епархии сложились тесные дружеские отношения с музеями, библиотеками, выставочными залами. Как отмечает секретарь епархиального совета свящ. Сергей Вихарев, церковная и светская певческая и музыкальная исполнительская среды

настолько связаны и переплетены, что их невозможно разделить. Манифестацией этого единства служат Рождественские музыкальные вечера, организуемые епархией, но участвуют в них все лучшие музыканты города.

Еще в годы перестройки в Кострому приехали из США иконописцы — представители русской эмиграции первой волны и их потомков и основали «школу иконологии “Просопон”». Сейчас иконописная школа «Просопон» — это растущая сетевая организация, имеющая несколько своих точек в Костроме, Красном, Галиче и некоторых соседних областях. Многие молодые ювелиры начали заниматься иконописью.

Отличительная черта Костромской семинарии — большая доля взрослых, сформировавшихся людей, часто имеющих хорошее образование и (или) профессию (как уже сказано ранее, среди них много людей с художественным образованием). В семинарии есть многочисленное вечернее отделение, на котором недавно получали дополнительное образование люди, интересующиеся православным вероучением. Последнее время большинство учащихся — церковные работники по катехизации, миссионерству и социальному служению.

Сравнительно многочисленные монастыри епархии малолюдны и погрязли в строительстве и реставрации громадных монастырских построек. Единственным исключением долгое время был Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский женский монастырь. Этот монастырь полностью восстановлен, имеет отлаженное подворье с фермой и огородами. В монастыре работают несколько мастерских прикладного церковного искусства. Есть богадельня. В 1990-е и нулевые годы монастырь принимал беспризорных девочек, для занятий с ними монастырь нанимал лучших учителей из Нерехты. В 2009 г. после событий в Боголюбковском монастыре Владимирской епархии начались постоянные проверки различных государственных органов, и настоятельница игуменья Алексия (Ремизова) прекратила принимать несовершеннолетних воспитанниц. К 2012 г. приют прекратил существование.

Архиеп. Алексей (Фролов) проявлял большую заинтересованность в развитии монастырей и монашества. За недолгое время своего архиерейства многого он сделать не успел. Однако в одном монастыре, Свято-Троицком Ипатьевском, он успел навести порядок. Наместником монастыря стал его ученик по Новоспасскому монастырю игумен Петр (Ерышалов), до пострига — профессиональный художник. Игумен Петр считает, что любая социальная деятельность — это дело мирян. Распространенные в наши дни различные социальные и благотворительные занятия монастырей, по убеждению о. Петра, — явления временные, вследствие преодоления эпохи воинствующего атеизма. В стране большой недостаток церквей, вот монастыри и берут на себя их функции. Особенно неприемлемым о. Петр считает создание при монастырях сель-

скохозийственных производств: «монастырь превращается в колхоз, это профанация монашеской жизни». Социальным, миссионерским послушанием для Ипатьевского монастыря, как считает о. Петр, стало руководство музеем-заповедником. Монастырь готовит экскурсоводов и сотрудников музея. Игумен ждет от них, что они будут рассказывать с любовью к христианству и к России. «В России было и есть много плохого, но следует обращать внимание в основном на хорошее; ищите свет, а не тьму». Главное, однако, для о. Петра — выстроить настоящую монашескую общину, состоящую из подвижников, способных на нравственный подвиг и приближение к Богу. Игумен убежден в силе молитвы и нравственного примера: «Если кто-то где-то начинает жить свято, весь мир чувствует... Когда умер митр. Антоний Блюм, была тяжесть сердца, ощущение оскудения на земле святости, так же сейчас гнетут душу украинские дела...». Сейчас в монастыре 10 насельников. О. Петр считает, что в Ипатьевском монастыре уже есть зачатки правильного братства, но потребуется еще много лет напряженного труда, чтобы создать настоящий монастырь.

В среде епархиального духовенства особенно подчеркивается историческая связь костромской земли и церкви с истоками российского государства, а впоследствии — их особая роль в жизни династии Романовых. В епархии сильны монархические настроения, развито почитание семьи царя Николая II.

Авторитетными выразителями взглядов, распространенных среди духовенства епархии, об уникальной связи православия, российской государственности и костромской земли с царской властью являются священники Вячеслав Шапошников и Олег Новиков.

Прот. Вячеслав Шапошников, настоятель семинарского храма Алексея, человека Божия, член Костромского союза писателей, происходит из священнической семьи, начал писать еще в 1970-х гг., затем обратился в православие и был рукоположен владыкой Александром в начале 1990-х гг. Придерживаясь консервативных взглядов, о. Вячеслав критикует многие направления деятельности епархии — скаутское движение он считает опасным из-за возможности западного (прежде всего, американского) влияния на молодежь, также осуждает либеральные взгляды и открыто «прозападническую», по его мнению, позицию о. Георгия Эдельштейна, который «отрабатывает задания Запада». О. Вячеслав Шапошников считал даже взгляды архиеп. Александра экуменическими из-за частых контактов архиепископа с представителями других конфессий. По словам о. Вячеслава, Всемирный Совет Церквей создан для того, чтобы Русская Православная Церковь «там утонула и не всплывала», а «единая церковь — это гибель всего». Он полагает, что Церкви нет необходимости самой заниматься коммерческими делами и что бизнес только вредит Церкви. С этой точки зрения сотрудничество с американской ком-

панией «Святой Источник», по его мнению, сомнительно, однако, по его же словам, доля в этой компании позволяла епархии сводить концы с концами, так как приходы не приносят никакой прибыли. Выступая против всяких реформ в Церкви, о. Вячеслав подчеркивает, что даже реформы Собора 1917–18 гг. являются путем к разрушению Церкви, тем более нельзя отрицать ценности церковно-славянского языка в богослужении и переводить богослужебные тексты на русский язык. Будучи монархистом, он приветствовал канонизацию Николая II и его семьи, но, с его точки зрения, царскую семью канонизировали некорректно в качестве страстотерпцев, убитых собственными братьями, как в случае со страстотерпцами князьями Борисом и Глебом. Николай II и его семья должны были быть, по мнению о. Вячеслава, канонизированы мучениками, так как их якобы убили не русские люди, а латыши и евреи. Николая II о. Вячеслав характеризует как «образованного душевного человека, теплого, доброго, верующего». И монархия для России лучше демократии, потому что «демократия ведет к деспотизму и к почитанию кумира». Россия, по его словам, будет развиваться согласно пророчествам преп. Серафима Саровского и Оптинских старцев: на короткое время в стране воцарится монарх (необязательно из династии Романовых), и Россия будет небольшим государством в границах времен Ивана Грозного, а затем произойдет Апокалипсис и Второе Пришествие Спасителя.

Прот. Олег Новиков возглавляет отдел по взаимодействию с силовыми структурами и правоохранительными органами. По его мнению, сейчас сложилась благоприятная ситуация для возрождения духовности, так как переосмысливается заново история, и РПЦ может содействовать в новом понимании истории Руси, провести мостик от современности к Сергию Радонежскому, помочь сохранить самобытность народа. Англичане могут быть только англиканами, американцы — баптистами, так как в этих воззрениях складывалось их национальное сознание, а русские люди могут быть только православными, все остальное им чуждо по духу. И в нынешней религиозной ситуации в России о. Олег видит воплощение в жизнь давнего гитлеровского плана раздробить на части многонациональный, но единый по духу народ России и уничтожить его как единое целое. РПЦ — это мать своего народа, как Бог — отец всем нам, и, как мать, она желает своему дитяти лучшее, но она не может напрямую ему указывать, что делать, а только советует. В свою очередь, народ, «непослушное дитя», не внемлет советам церкви. Вот и сейчас люди нашли себе новое увлечение — демократию, хотя России более присуща монархия. О. Олег Новиков возражает против демократии, она отнюдь не воплощает прогресс человечества. Насущную необходимость монархии о. Олег объясняет тем, что «какому царю нужно грабить страну, чтобы отдать развал сыну? А при парламенте грабить будут каждые четыре или восемь лет».

И правитель обязательно должен быть верующим, чтобы он перед Богом отвечал за весь народ. Но в то же время церковь не должна быть у власти, поскольку она стоит выше власти и не призвана отвечать на вопросы сегодняшнего дня. О. Олег воспринял канонизацию царя Николая II как давно ожидаемый акт покаяния и отметил, что большая часть верующих также с радостью восприняла это. Кострома была связана с семьей Романовых и к канонизации была подготовлена многими чудесами.

Противовес преобладающему монархическому настроению духовенства Костромы образует позиция известного и за пределами костромской области о. Георгия Эдельштейна. О. Георгий — самый либеральный священник области. За то время, что о. Георгия переводили с одного прихода в другой (пока он не закрепился в приходе села Карабаново), его стараниями епархии были переданы несколько храмов. В с. Карабаново он записал приходское имущество и храм, им построенный, на свое имя и стал расширять деятельность вокруг своего прихода: создал детский приют, общину бывших заключенных. О. Георгий выступал с резкой и открытой критикой владыки Александра на епархиальных собраниях. Особенно резко он высказывался о бездействии владыки в работе комиссии по расследованию сотрудничества церковной иерархии с КГБ. В 1999 г. о. Георгий выступил с открытым письмом к владыке Александру, где изложил свои представления об основных проблемах РПЦ, таких как сергианство, советские тоталитарные традиции в управлении Московской Патриархии, замкнутость от всяких внешних контактов, недоверие церкви к мирянам и нежелание церковного руководства созвать всероссийский православный собор. Но, критикуя застойный консерватизм церкви, о. Георгий столь же резко подвергает критике либеральную позицию последователей о. Георгия Кочеткова.

Сам о. Георгий Эдельштейн поддерживает дружеские отношения с некоторыми протестантскими пасторами. Из-за рубежа в гости к о. Георгию приезжали представители немецких лютеран, ирландских католиков и даже мормонов, оказывая весомую материальную помощь. С 1999 г. мормоны регулярно высылали одежду, медицинское оборудование, которое раздается в костромском СИЗО и костромской детской колонии, а также для нужд местного населения окрестных деревень с. Карабаново. В частности, детский приют в близлежащей д. Ченцы построен на деньги мормонов.

О. Георгий Эдельштейн занимает твердую антинационалистическую позицию в православии, обличая РПЦ МП в спекуляции традиционалистскими ценностями. В частности, неправомерным с христианской точки зрения священник считает почитание в лике святых Андрея Боголюбского, который, по его мнению, решал чисто политические задачи, радел не о Церкви, а о политике и при этом позволял беззакония, если они были для него выгодны.

В пример политической национально-консервативной спекуляции о. Георгий приводит проводимый ежегодно Всемирный Русский Народный Собор, который, по его мнению, «ничто иное, как всероссийский Гришка Отрепьев... Делегатов этого Собора должен кто-то избирать, а реально получается, что они избирают себя сами. Поэтому они не могут представлять российский народ». Священник в целом высказывается против понимания православия как этноконфессиональной религии, подчеркивая, что «христианство — внациональная религия, которая принципиально не учит о нации, а лишь об отдельной человеческой душе», в которой «можно спастись самому, но нельзя спасти всю свою нацию».

Недолжным явлением о. Георгий считает распространенную в РПЦ МП «портретную практику», по его словам, «культ личности архиереев», состоящий в том, что чуть ли не в каждом официальном церковном учреждении находится либо портрет епархиального владыки, либо Патриарха.

В Костроме о. Георгий Эдельштейн пользуется симпатией интеллигенции, он часто выступает по местному ТВ и высказывает свои взгляды, но в среде духовенства у него открытых сторонников нет. Большинство священнослужителей епархии осуждают о. Георгия как человека, еще с советских времен привыкшего к диссидентству, а также за его активную связь с Западом.

В Костроме со времен архиерейства архиеп. Александра получили серьезное развитие несколько крупных социальных проектов. В сфере образования епархия регулярно проводит факультативы в нескольких школах города и области, акции в школах против наркомании и сект, как для учащихся, так и для учителей. В 1999 г. совместно с департаментом образования организовали фестиваль «Вифлеемская звезда». С 2000 г. при епархии организована экскурсионно-паломническая служба для школ.

Пожалуй, наиболее многочисленный и живой проект — молодежное движение, центр которого находится в пригороде Костромы Волгореченске (на противоположном берегу Волги находится Красное, которое включено в сферу каждодневной деятельности молодежного движения). Во главе движения — руководитель Молодежного отдела епархии прот. Иоанн Чулков. Молодежное движение состоит из нескольких самостоятельных, но взаимосвязанных организаций. Наиболее многочисленная и активная из них — скаутское движение (Организация российских юных разведчиков, ОРЮР), состоящее из трех дружин. Костромская область стала первым регионом, где в годы перестройки возродилось скаутское движение. Потомки эмигрантов первой волны приехали в 1989 г. в Кострому из Вашингтона и начали организовывать скаутское движение. Скаутское движение организационно независимо от церкви, его принцип — молодежь руководит молодежью. Но независимо идеологически: в уставе записано,

что идейно «движение основано на православной вере» и, соответственно, оно имеет духовников. Большинство подростков (волчат и белочек) вступают в скауты не через церковь, а узнают от друзей, в школах и техникумах и т. д. Самая большая организация скаутов — в КУХОМ.

Кроме скаутского движения заметным явлением стали молодежные клубы. Наиболее активны семейный клуб, клуб звонарей, военно-спортивный клуб, театральное объединение «Добрый самаритянин», казачья станция. Интересна работа семейного клуба. Участники собираются семьями. Дети играют в соседней комнате, а взрослые обсуждают семейные отношения, кризисы и психологические проблемы. Приглашают специалистов. Глава молодежного движения Андрей Шолыганов уверен, что не только работа этого клуба, но и вообще участие в молодежном движении укрепляет семьи. Все молодежные организации (хотя в разной степени и в разных формах) вовлечены в какие-либо благотворительные дела.

В центре социальной и катехизаторской работы епархии стоит прот. Виталий Шастин, председатель Миссионерско-образовательного отдела. В своей работе о. Виталий руководствуется двумя принципами: во-первых, невозможно разделить благотворительность, милосердие, социальную работу и катехизацию — духовное образование. Эти две сферы деятельности следует осуществлять совместно. Во-вторых, в такой бедной области, как Костромская, где бедны и епархия, и региональная власть, следует по возможности объединять усилия, дополнять друг друга. Епархии следует стремиться не создавать собственные независимые проекты, а находить свое место при областных институтах, где бы она была нужна людям и приносила нечто ценное и нужное в работу существующих структур. О. Виталий считает борьбу с сектами делом мало-важным, поэтому в епархии, где и так хватает более серьезных проблем, от этой деятельности отказались. В школах Костромской области с начала нулевых внедрена программа «Истоки», строго говоря, не являющаяся церковно-православной (программа разработана в Вологодском университете, см. статью о Вологодской области). В школах области внедрены занятия о ценности семьи и ее здоровье. Установлены тесные отношения с государственным и технологическим университетами, проводятся семинары, выставки, конференции. О. Виталий считает большим успехом епархии совместную работу с властями по организации фестиваля детского творчества «Вифлеемская звезда». В этом фестивале участвуют сотни детей, и многие занимают позднее призовые места на различных российских и международных конкурсах.

О. Виталий осуществляет и контакты с творческой интеллигенцией. В миссионерском отделе проводится фестиваль бардов «Исповедь сердца», организуются презентации поэтов, писателей и журналистов.

При Миссионерско-образовательном отделе функционирует Духовный центр «Кострома». «Кострома» — формально светская общественная организация. О. Виталий утверждает, что через общественную организацию легче руководить проектами. Через «Кострому» организуются детские летние лагеря, построен дом для бомжей и организован вещевой склад для бедных. Начата подготовка проекта «Большая жизнь», направленного на реабилитацию выпускников детских домов. Создана служба поддержки неблагополучных семей. С 2014 г. епархия занимается устройством на жительство беженцев с Украины.

Общепархиальное значение приобрело приходское (при церкви Иоанна Кронштадтского и Амвросия Медиоланского) Серафимовское братство и православный молодежный Центр «Ковчег» при нем. Настоятель храма, руководящий братством и центром, — прот. Геннадий Стрельбицкий. При храме работает воскресная школа (три отделения: для дошкольников, подростков и взрослых).

Центр «Ковчег» — институт дополнительного образования, который посещают все желающие дети независимо от отношения к религии (есть и атеисты, и протестанты, и мусульмане). В центре функционируют отряд скаутов, студии — изобразительного искусства («Родник», руководитель Вячеслав Святец, в 2009 г. завоевал первое место на конкурсе преподавателей изо в РФ, и «Радуга»), детско-юношеский хор, вокально-инструментальная студия, студия юных дизайнеров, кукольный театр, а также семь спортивных секций. В «Ковчеге» более 400 детей. Все занятия ведутся бесплатно. При сокращении государственного бесплатного дополнительного образования «Ковчег» пользуется большой популярностью, хотя из-за недостатка средств постоянно находится на грани банкротства. Некоторые выпускники центра поступают в высшие художественные вузы РФ, многие работают в многочисленных в Костроме ювелирных мастерских.

Члены Серафимовского братства участвуют в экскурсиях, организуют праздники, участвуют в спортивных играх. В «Ковчеге» и Серафимовском братстве происходит «ненавязчивое» знакомство с православием. На занятия заходят священники, беседуют с учащимися, приглашают на собственно церковные мероприятия. По мнению о. Геннадия, такие «ненавязчивые» контакты должны быть максимально неформальными и необязательными. В результате часть учащихся становится практикующими православными.

К храму Иоанна Кронштадтского и Амвросия Медиоланского приписан храм Св. Николая в Ребровке, построенный в 2010 г. В этом районе проживает много цыган, многие из которых посещают этот храм. В результате у о. Геннадия в дополнение к его молодежной работе возникает нечто вроде цыганской миссии.

Заметна также деятельность Александровского братства при храме апостола и евангелиста Иоанна в Ипатьевской слободе, возглавляемого игуменом Димитрием (Нестиним). Это братство кормит и снабжает одеждой бездомных и бедняков, одновременно занимается пропагандой культа Царственных мучеников.

Особенностью Костромской епархии является существование крупных центров социального и миссионерского служения в небольших районных центрах — Нерехте, Шарье, Галиче, Буе.

Наибольшую известность приобрела деятельность прот. Андрея Воронина в Нерехте. Он выступал одним из главных инициаторов проведения Свято-Пахомиевских чтений в г. Нерехте, с помощью которых старался привлечь внимание местной общественности и администрации района к проблемам воспитания детей и православного просвещения. В Нерехте осуществляется несколько просветительских и социальных проектов. Однако главное достижение о. Андрея — православный детский дом (официальное название — «Негосударственное образовательное учреждение Ковалевский детский дом»), едва ли не лучшее православное учреждение такого рода в России. О. Андрей — выпускник географического факультета МГУ, несколько лет проработавший гляциологом. Со временем он пришел к вере, бросил работу по специальности, поступил в семинарию и организовал в 1988 г. общину (в основном из москвичей, выпускников МГУ) в глухих лесах, в селе Горелец на севере Костромской области. В 1991 г. архиеп. Александр направил его служить в Нерехту. Приехав в Нерехту, он столкнулся с повальной безработицей населения, беспробудным пьянством, распадом семей и громадным количеством брошенных детей. О. Андрей воспринял проблему брошенных детей как самую важную и решил создать детский дом. О. Андрей пришел к выводу, что, не имея подходящего здания, нельзя брать на себя ответственность за детей. Он нашел спонсоров среди российских бизнесменов и западных фондов, со временем стал получать частичное финансирование от департамента образования (которое никогда не превышало 35 % бюджета), и в 1996 г. здание было готово, первые воспитанники его заселили. С самого начала детский дом в Ковалево отвечал самым высоким стандартам. Жилищные условия, оборудование, нормы питания соответствуют европейским образцам. Детей возят в школу в Нерехту, но в самом Ковалево с ними занимаются педагоги, психиатр, дефектолог, репетиторы по основным предметам. О. Андрей организует детские летние лагеря, байдарочные и парусные походы, а также поездки детей в горы, в том числе и на Эльбрус с восхождением на многотысячную высоту. Такие критические условия, утверждает о. Андрей, помогают подросткам освободиться от многих психологических комплексов и недостатков своего развития, почувствовать себя полноценными личностями и научиться быть участниками команды. О. Андрей уверен, что

в детских домах следует моделировать семью. В настоящее время в детском доме дети живут в комнатах по три человека со специальным педагогом, круглосуточно заменяющим им родителей. При детдоме существуют ферма крупного рогатого скота, свиноферма, птичник, большой огород. В зависимости от финансовых возможностей число воспитанников постоянно колеблется от 25 до 60. Жилищные условия позволяют содержать до 80 детей, но на это никогда не хватало финансовых возможностей.

В соответствии с представлениями о. Андрея привлечение в Церковь воспитанников носит мягкий, необязательный характер. Однако «дети коллективисты: вновь прибывшие видят, что старшие молятся и участвуют в богослужении; рано или поздно они начинают подражать старшим».

О. Андрей отмечает две стороны проблем, стоящих перед православными детскими домами: часто их организаторы недостаточно компетентны в деле воспитания детей и не обладают достаточными ресурсами. Церковное руководство, по его мнению, должно жестко контролировать церковные детские дома, чтобы «снова не допустить Боголюбиво». С другой стороны, о. Андрей критичен по отношению к «мелочному, бессмысленному, а иногда и вредному» (например, запрет привлекать воспитанников к труду, отчего «они вырастают лентяями с психологией потребителей») контролю со стороны государства.

В 2014 г. о. Андрей принял на Афоне монашеский постриг (теперь он иеромонах Иоанн). Руководство детским домом перешло к его жене Виктории. Несмотря на свое афонское монашество, о. Иоанн часто приезжает в Нерехту, организует всякого рода помощь детскому дому и следит за тем, чтобы детдом развивался в соответствии с его идеями.

Наиболее яркой и успешной в Костромской области в 2010-х гг., возможно, является деятельность РПЦ в городе Шарья. Шарья — железнодорожный узел на востоке Костромской области, возникший в начале XX в. в глухом лесном краю. В 2014 г. население города — 24 тыс., а городского округа — 40 тыс. В городе и округе высока безработица, у работающих низкие доходы, плохо устроен быт. С 2000 г. в Шарье служит благочинным прот. Дмитрий Степанов, брат епископа Архангельского Тихона (епископ в 1995–2010 гг.). Прот. Дмитрий достиг значительных успехов в катехизации, работе с детьми и молодежью, социальной работе в первые 10 лет своего служения. Однако после 2010 г. шарьинское православие становится, если так можно выразиться, образцовым. Причина этого в том, что после смерти Архангельского епископа Тихона в 2010 г. новый архангельский архиерей Даниил фактически разогнал несколько наиболее успешных архангельских приходов (Религиозно-общественная жизнь российских регионов. М. : Летний сад, 2014. Том I. С. 160–162). Несколько деятельных священников и церковнослужителей, в том числе преподавателей воскресных школ, нашли себе приют в Шарье. В результате в не-

большом промышленном городе с очень слабой общественной, культурной, образовательной жизнью сконцентрировались значительные силы развития церковной жизни, а вместе с ней и культурной, социальной и т. д.

Вначале центром церковной активности о. Дмитрия стала воскресная школа. Детям некуда было себя деть, и школа быстро приобрела популярность. Через несколько лет, по оценке о. Дмитрия, «деток было как селедок в бочке». О. Дмитрий ведет много лет занятия в медицинском училище и организовал занятия для взрослых. За 10 лет таким образом в городе возник довольно широкий круг людей, связанных с церковью.

К 2015 г. создан Духовно-просветительский центр св. цесаревича Алексея (его непосредственный руководитель — игум. Серафим (Степанов)). Благодаря неимоверным усилиям всего клира и активистов Шарьи удалось построить большое здание для центра, которое наполнилось народом. Для детей организована не просто воскресная школа, но и круглые столы, обсуждение насущных проблем молодежи, концерты, летние походы. Созданы два хора, миссионерский кукольный театр, спортивные секции. С детьми занимаются рисованием, музыкой, кулинарией и т. д. Один из священников, Сергей Перегудин закончил химфак Санкт-Петербургского университета, он занимается с детьми химией. Как и в некоторых других, по преимуществу северных, городах, проводятся императорские православные балы. Со взрослыми проводятся Богословские курсы («бабушки удивлялись: Библию можно читать и даже понимать»). Любимое занятие о. Дмитрия — совместное чтение Нового Завета с обсуждением. Читают небольшими отрывками и обсуждают, такое чтение Нового Завета от начала до конца занимает два года. Любимое хобби церковнослужителей — краеведение, они издают газету «Украина».

В Шарье осуществляется большое социальное служение. При Центре создано объединение семей с детьми-инвалидами «Дети-ангелы». Эта организация обеспечивает семьям солидарность и взаимопомощь. Церковь создала для них массажный кабинет, организует досуг и обучающие занятия, оказывает небольшую материальную помощь. Волонтеры под руководством профессиональных медицинских сестер трудятся в больницах. Создан реабилитационный центр для освободившихся из заключения, который помогает недавним узникам адаптироваться к условиям воли. Наконец, служба «Тихая помощь» оказывает небольшую материальную помощь людям, оказавшимся в затруднительном положении. Священники Шарьи честно признаются, что нередко их искусно обманывают и деньги идут на выпивку, но они примирились с этим, считая неизбежными издержками. Во всех этих делах заметную роль играют миряне-добровольцы.

В Шарье есть общины баптистов и пятидесятников, благочиние поддерживает с ними дружеские отношения.

Одна из причин успеха РПЦ в Шарье — отстраненность от политики. В принципе шарьинские священники патриоты и консерваторы, но политической риторики в их проповеди мало, все больше Евангелие. С властями отношения добрые («без поддержки светской власти ни одного серьезного дела не сделаешь»), но священники осознают опасность «сращивания» и стремятся сохранять свою самостоятельность.

В современной малорелигиозной атмосфере России Шарья едва ли не уникальный случай, когда Церковь стала центром социальной и культурной жизни региона.

Религиозная политика властей и РПЦ

В политике областных властей наблюдается преемственность в построении отношений с РПЦ. Первые два губернатора Валерий Арбузов (1991–1996) и Виктор Шершунов (1996–2007) были больше хозяйственниками, чем идеологами. Оба губернатора проявляли лояльность церкви, но не объявляли себя православными. В интервью на местном телевидении губернатор Шершунов заявил, что «он не верующий православный, но уважает религию и считает православие частью культуры». Во многом успешное развитие РПЦ и налаживание сотрудничества с властью является заслугой владыки Александра. Еще в 1992 г. епархия подписала с областной администрацией договор о сотрудничестве. В 1997 г. договор был перезаключен с новым губернатором. В 1997 г. была создана «Совместная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с духовным возрождением древнего Костромского края, сохранением и использованием памятников православной церковной культуры». В октябре 2007 г. губернатором Костромской области стал Игорь Слюняев. Новый губернатор постоянно публично декларировал свое православие. Он информировал общественность, что у него есть духовник на Афоне. Раз в год Слюняев организовывал паломничество чиновников, священников и воспитанников детских домов в Бари. В то же время он активно вмешивался в жизнь епархии, приходил на епархиальные собрания, вступил в конфликт с архиеп. Александром.

С РПЦ власти со времен губернаторства Слюняева поддерживают отношения в основном в сфере образования — по подготовке учителей для «Истоков» (после начала эксперимента по введению ОПК и предметов по другим религиям «Истоки» стали факультативом) и ОПК. В мае 2005 г. епархия подписала соглашение с Педагогическим университетом о восстановлении в этом вузе церкви (в здании университета до революции располагалось Духовное училище). Празднуется день св. Феодора Стратилата — покровителя Костромы. В марте и осенью празднуется Феодоровская икона Божией Матери. По области проводится фестиваль «Вифлеемская звезда» на уровне области и муниципальных образований с участием приходов, воскресных школ, их художественных студий, театров, танцевальных школ.

В конце 1990-х гг. – середине нулевых областные власти развернули кампанию репрессий против пятидесятников. В конце 1990-х гг. в Костроме был затеян судебный процесс по обвинению представителей Костромского христианского центра и иностранных миссионеров в использовании гипноза. По словам Марины Смирновой, отвечавшей в те годы за религиозную политику, проповедники укладывали участников богослужения на пол и отключали их сознание, «нанося людям морально-психологический вред». Процесс над пятидесятниками не состоялся, потому что, как подчеркнула в интервью авторам 15.09.2000 Смирнова, у следствия была слабая доказательная база и вообще обвинители «оказались слабоваты на фоне адвокатов из Славянского правового центра, хотя мы и были правы». По признанию Смирновой, представители власти присутствовали на богослужениях пятидесятников и следили за ними.

С годами конфликт был исчерпан. По словам Смирновой (интервью авторам 18 июня 2011 г.), резкой грани в определении политики властей по отношению к РПЦ и другим конфессиям нет, а свобода вероисповедания существует не на словах, а на деле. Среди других конфессий Смирнова особенно отмечает социальную работу баптистов и пятидесятников. Проблема в Костроме возникла только со строительством мечети, как из-за того, что при владыке Александре епархия выступала резко против появления мечети в городе, так и из-за того, что община мусульман не получила необходимых разрешений на завершение строительства.

В апреле 2012 г. губернатором стал Сергей Ситников, публично декларирующий свое православие.

Непосредственным воплощением религиозной политики администрации занимается отдел по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями Управления по вопросам внутренней политики. Специалистом-экспертом отдела по религиозным организациям является Светлана Баранова. Курирует религиозную сферу (с середины 1990-х гг.) руководитель секретариата администрации губернатора Марина Смирнова. При губернаторе действует Совет по делам национальностей, религии и казачества, куда входят представители РПЦ, мусульманской и иудейской общины, а также пятидесятников из РОСХВЕ. По словам Барановой, власти во всем стараются помогать епархии РПЦ, особенно во время различных мероприятий, в ходе проведения образовательных чтений или юбилея преп. Сергия Радонежского. Основное взаимодействие выстраивается именно с РПЦ: епархия участвует в различных программах по профилактике правонарушений, за здоровое материнство, против аборт, в проведении классных часов и бесед по духовно-нравственному воспитанию в школах и учебных заведениях. Губернатор стремится соблюдать нейтралитет и заявляет о равном отношении ко всем религиозным объединениям: иудейскую общину перио-

дически поздравляют с праздниками, в 2015 г. была разрешена проблема со строительством мечети в Костроме.

Численность

На 2015 год: 190 священников, 25 диаконов, 174 прихода.

Учебные заведения

Костромская духовная семинария, пятилетняя; ректор Костромской духовной семинарии — свящ. Георгий Андрианов.

Православный детский дом в с. Ковалево под Нерехтой на 50 человек.

Духовный культурный православный центр в г. Галич. Руководитель — прот. Александр Шастин.

Духовно-просветительский центр св. цесаревича Алексея в городе Шарья. Руководитель — прот. Дмитрий Степанов.

Монашество

Мужские монастыри

Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь.

Настоятель — Ферапонт, епископ Костромской и Галичский.

Наместник — игум. Петр (Ерышалов).

Адрес: 156004, г. Кострома, ул. Просвещения, 1.

Сайт: www.ipatievsky-monastery.ru.

Свято-Предтеченский Иаково-Железнодорожный мужской монастырь.

Настоятель монастыря: игум. Андрей (Козлов).

Адрес: 157070, Костромская обл., Буйский р-н, с. Борок, ул. Колхозная, 43.

Сайт: <http://www.zheleznoborovskiy.ru/>.

Свято-Покровский Авраамиево-Городецкий мужской монастырь.

Адрес: 157143, Костромская обл., Чухломский р-н, с. Ножкино.

Женские монастыри

Богоявленско-Анастасиин женский монастырь.

Настоятельница монастыря — игум. Иннокентия (Травина).

Адрес: 156000, г. Кострома, ул. Симановского (Богоявленская), 26.

Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский женский монастырь.

Настоятельница монастыря — игум. Алексия (Ремизова).

Адрес: 157802, Костромская обл., г. Нерехта, с. Троица.

Спасо-Преображенский Макариево-Писемский женский монастырь.

Настоятельница монастыря — игум. Макария (Травина).

Адрес: 157040, Костромская обл., Буйский р-н, с. Макарий-на-Письме.

Свято-Успенский Паисиево-Галичский женский монастырь.

Настоятельница монастыря — игум. Наталия (Василенок).

Адрес: 157100, Костромская обл., г. Галич, ул. Успенская, 11.

Знаменский женский монастырь.

Настоятельница монастыря — игум. Людмила (Охотникова).

Адрес: 156005, г. Кострома, ул. Кооперации (Нижняя Дебря), 37.

Сайт: www.znamenskii.ru.

Свято-Троицкий Макариево-Унженский женский монастырь.

Настоятельница монастыря — игум. Вера (Морева).

Адрес: Костромская обл., г. Макарьев, пл. Революции, 14-а.

Свято-Успенская Тетеринская женская пустынь.

Настоятельница монастыря — игум. Феофания (Ложкина).

Адрес: 157810, Костромская обл., Нерехтский район, с. Тетеринское.

Сайт: <http://teterinskoje.narod.ru/index.html>, <http://pustyn.nerehta.info/>.

Женский монастырь во имя святых Царственных страстотерпцев.

Настоятельница монастыря: игум. Алексия (Ремизова).

Адрес: 157082, Костромская обл., Сусанинский р-н, п/о Щепилово,
с. Домнино, ул. Центральная, 21.

Старообрядчество

Костромская и Ярославская епархия **Русской Православной Старообрядческой Церкви Белокрыницкого согласия** в Костроме. Возглавляет еп. Викентий (Новожилов). Секретарь епархиального управления — Дмитрий Коноваев.

В епархию также входят Архангельская, Вологодская, Ивановская, Мурманская области и республика Коми. Кроме прихода в Костроме насчитывается еще пять приходов по области, в основном в старообрядческих селах: Стрельниково (настоятель — иерей Павел Кузнецов), Дворище, Пустынь, Каримово, Чернопенье (настоятель — священноинок Мануил Чибисов), д. Дурасово. Восстанавливается часовня в с. Шода. Действует пять приходов в Ярославской области вместе с приходом в Ярославле (настоятель — о. Анатолий Потеряев), в Рыбинске местные власти помогают реставрировать храм, в женском Николо-Улейменском монастыре недалеко от Углича 15 насельниц. В других областях епархии есть только небольшие группы или же отдельные верующие. В 2014 г. была зарегистрирована община в Вологде, в нее вошли новообращенные молодые люди, которые заинтересовались старообрядчеством после просмотра сериала «Раскол» режиссера Н. Достая на телеканале «Культура». Вологодские студенты сами нашли общину в Ярославле и крестились там. В Архангельске также есть группа верующих, а по Архангельской области — несколько часовен и небольших общин в Верхней Тотьме, Власьево, Рочегде. В Мурманске только отдельные верующие. У РПСЦ налажены хорошие отношения с беспоповцами в Нарьян-Маре, они вместе ездили в Пустозерск на место сожжения протопопа Аввакума и его сподвижников.

В Костроме постоянных прихожан около 100 человек, но на исповедь в целом приходит около 250. Приход продолжает расти, больше приходит молодежи, и она более активно желает участвовать в церковной жизни. В Костроме и в Стрельниково действуют воскресные школы (около 40 детей), где проводятся занятия по Закону Божьему, Библейской истории, истории Церкви, пению и рукоделию. В костромском приходе много молодежи и пенсионеров, достаточно мало людей среднего возраста, но это общая проблема и никонианской, и старообрядческой церквей. Отношения с властями строятся сугубо деловые. По возможности выделяют деньги на реставрацию и помогают деньгами с организацией епархии. Старообрядцы входят в Совет при губернаторе по преподаванию Основ религиозной культуры и светской этики в школах, но власти вспоминают о старообрядцах только в День народного единства. Однако по сравнению с проблемами, которые возникали у старообрядцев с властями и с епархиями РПЦ в Ивановской и Ярославской областях, в Костроме все очень благоприятно. С еп. Алексием, который пришел на смену митр. Александру, у епархии РПСЦ не было контактов. С владыкой Ферапонтом у старообрядцев было несколько встреч, он произвел впечатление открытого, доброго и притягивающего к себе человека, который всегда готов помочь.

Епархия РПСЦ является беспрецедентно открытой как к контактам с властями и с епархией РПЦ, так и в сфере социального служения. Старообрядцы принимают участие в акциях по раздаче подарков в Доме малютки, на Пасху и Рождество проводят встречи для пенсионеров в домах престарелых и в хосписах. В рамках встреч молодежь выступает с песнопениями — религиозными и русскими народными. Часть молодежи стала посещать старообрядческую общину после просмотра сериала «Раскол» и чтения книги Валерия Смирнова «Падение Третьего Рима. Духовные основы возрождения Русского Православного Царства». Молодежные группы добровольцев участвуют в социальных проектах, а также в организации паломнических поездок, молодежных слетов. Для слетов в деревне Дурасово построен гостевой дом и паломнический центр. Летом проводятся также трудовые лагеря для школьников и студентов, они ездят в деревенские общины и помогают верующим по хозяйству. Одним из жертвователей костромской общины является предприниматель и депутат областной думы Владимир Михайлов (предприятие «ФЭСТ»).

По словам секретаря епархии Дмитрия Коноваева (интервью 2015 г.), молодежь редко остается активной в церковной жизни после окончания университета, но продолжает участвовать в богослужебной жизни. Как полагает Коноваев, российское общество очень мало знает о религии, о вере, о христианстве, а поэтому надо приветствовать разные способы просвещения, в том числе через федеральное телевидение, телеканал «Союз», где старообрядец Олег Молчанов ведет программу «Мысли

о прекрасном». По словам Коноваева, «иногда лучше, чтобы люди шли в никониане, чем в секты и к ваххабитам. Культура православная одна, но старообрядцы показывают пример богослужебной жизни и воспитания детей». При этом всего около 3 % старообрядческих семей живут по-настоящему старым домостроевским укладом, большинство интегрируется в современный социум. Коноваев также полагает, что необходимо поддерживать отношения с никонианами, так как надо стараться понять друг друга и привыкнуть к сосуществованию друг с другом, в том числе несмотря на критику в отношении сторонников более тесного диалога с РПЦ изнутри РПСЦ, за что критикуют как митр. Корнилия, так и еп. Викентия. В этом смысле демократия строго соблюдается в старообрядчестве на соборах и епархиальных совещаниях: практически любой верующий может заявить о себе или поставить какую-либо проблему.

Еп. Викентий (интервью 2011 г.) отмечает приток, начиная с 1990-х гг., интеллигенции в старообрядчество. Но какого-то оформившегося интеллигентско-православного общества вокруг церкви нет. Старообрядческая Церковь активно сотрудничает с литературным музеем Костромы, и ежегодно в ноябре совместно проводят Аввакумовские чтения, куда приглашают гостей из других областей, к чтениям приурочивают выставки старообрядческой книги.

Еп. Викентий считает, что одна из главных задач церкви — это воспитание в людях семейных ценностей, так как семья — залог нравственности общества. Образец для воспитания люди должны находить в русской истории, а не на Западе. Запад заражает Россию наркоманией, проповедует разврат, бескультурие, и поэтому происходит разрушение нации.

Еп. Викентий с симпатией относится к Московской патриархии. «Противостоять бездуховности может только православие, и сейчас время объединиться ново- и старообрядческим церквям, чтобы вместе выстоять и сопротивляться грядущему царству Антихриста. А то, что оно приближается, уже открыто видно». По словам еп. Викентия, сейчас идет подготовка к установлению царства сатаны: информация штрихкодов, различных идентификационных номеров собирается через компьютерную связь в мировой компьютерный банк, там уже находится информация о каждом живущем человеке. По мнению еп. Викентия, этот мировой компьютер находится в Женеве и по этой причине город ниспадет в ад. Оттуда же распространяются идеи экуменизма, как считает о. Валентин, т. е. происходит попытка создать единую мировую религию, затем установят единое мировое правительство, и после этого придет Антихрист в качестве владыки. Православию, по его мнению, надо готовиться к гонениям, и так как православие всегда поддерживал русский дух, то главная задача — сохранить самосознание нации, не дать его разрушить.

Протестантизм

В дореволюционный период евангельское движение было представлено в Костромской области исключительно лютеранством. Но после распада СССР жизнеспособной большой лютеранской общины так и не появилось. Как и по всей стране, в 1920-е гг. зарождались первые общины баптистов и евангельских христиан. В 1960-х гг. существовали баптистские и пятидесятнические общины. Однако развитие различных направлений протестантизма происходило в 1990-х гг., как на базе существующих церквей советского времени, так и с нуля. Был основан целый ряд харизматических общин и церквей. Их развитие власти попытались сдержать, устроив в 2000 г. показательный процесс против Костромского христианского центра по обвинению в «гипнозе» и т. д., церковь выиграла процесс, но ее репутации был нанесен ущерб. Однако развития протестантизма это не остановило. Одним из крупнейших объединений церквей является пятидесятническое объединение Российской церкви христиан веры евангельской, церкви баптистов, РОСХВЕ, а также одно из редких оригинальных движений — церковь «Дом горшечника».

Лютеранство

Евангелическо-Лютеранская Церковь. Малочисленная зарегистрированная община в Костроме. Пастора и церковного здания не имеет. Раз в месяц приезжает пастор из Ярославля Иван Широков. Председатель общины — Евгений Александрович Флейман, преподаватель исторического факультета Костромского госуниверситета, в том числе преподает на отделении теологии православным. Богослужения проводятся в помещении немецкого центра, актив общины — около 10 человек, из которых половина с немецкими корнями. В 2014 г. в Костроме были попытки создать общину ЕЛЦ Аугсбургского исповедания (К. Андреева и И. Князева), из Москвы приезжали представители ЕЛЦ АИ и встречались с местными властями, но общину создать не удалось.

Община основана в 2001 г. на базе национально-культурной автономии немцев. До революции 1917 г. в Костроме проживало много лютеран, как немцев, так и латышей, живших под Мантурово. В 1862 г. была построена кирха на улице Семеновской, но впоследствии она была фактически разрушена и перестроена — часть кирхи является спортзалом спортшколы.

Баптизм и евангелизм

а) **Российский Союз ЕХБ.** Старший пресвитер по Костромской и Ярославской областям — Сергей Михайлович Галочкин (в Ярославле). Пастор церкви в Костроме — Сергей Дидовец. Община насчитывает около 100 человек. В области четыре церкви и одна группа — в Костроме, Мантурово, Волгореченске, Шарье и Нерехте.

Церковь постоянно помогает городской больнице, проводит разовые благотворительные акции в других социальных учреждениях. Баптисты охотно сотрудничают с другими протестантскими церквями. Среди духовенства РПЦ поддерживают дружеские отношения с о. Георгием Эдельштейном. Баптисты постоянно испытывают давление со стороны православных, которые стремятся пресечь работу верующих в социальных учреждениях. У баптистской церкви сложились хорошие отношения с властями, верующие посещают тюрьмы области и детские дома, проводят детские лагеря.

Баптистская церковь Костромы активно развивалась в 1915–1929 гг., однако в результате репрессий фактически исчезла. До 1966 г. группы баптистов существовали без регистрации, до 1980 г. собирались в обычном частном доме, большой Дом молитвы был построен только в 2008 г. С 1990 г. баптистская церковь стала расти благодаря пастору Владимиру Гусеву.

б) **Совет Церквей ЕХБ.** Община в Костроме. Пастор — Костенко А. А. Консервативная церковь баптистов, которые отказываются от регистрации в органах власти. Дом молитвы в Ребровке, около 50 человек в церкви.

Пятидесятничество

а) **Костромское региональное объединение Российской церкви христиан веры евангельской (РЦ ХВЕ).** Старший пресвитер (епископ) — Ивков Андрей Васильевич, также пастор Церкви ХВЕ «Преображение». Пятидесятники арендуют в Костроме помещения для богослужений. Дома Молитвы есть в Нерехте, Шарье, Доброумово. В рамках объединения РЦ ХВЕ зарегистрировано семь церквей по области, кроме того, у этих церквей есть свои филиалы в городах и в сельской местности. Общины действуют в городах Буй, Нерехта, Шарья и в пос. Доброумово.

Костромская церковь «Преображение» возникла в 1994 г., когда в Кострому приехали проповедники из миссии «Слово к нациям». В общине около 100 членов.

Отношения с властями, как с городскими, так и с областными, у пятидесятников сложились деловые. Верующие помогают через отделы социальной защиты неимущим, а также малообеспеченным семьям продуктовыми наборами. В Нерехте пятидесятники также кормят детей в бесплатной столовой.

б) **Церковь христиан веры евангельской «Благодать Христа».** Входит в РЦ ХВЕ. Пастор — Сергей Грехов. В общине более 200 человек, помещение для богослужений арендуют.

Церковь активно занимается социальным служением, осуществляет тюремное служение, посещает женские колонии. Верующие участвуют в проекте «Елка Ангела», когда под Рождество дети, родители которых находятся в заключении, получают подарки от своих родителей через

волонтеров из церкви. Верующие опекают дом престарелых: концерты устраивает церковная группа «Пой, душа!». Члены группы играют на баянах, гармони, поют русские народные песни, в том числе с христианским содержанием. Есть также группа «Голос сердца». Община опекает детский дом в Нерехте, а также дом для детей-инвалидов. Наркозависимых, с которыми церковь работает в Костроме, посылают на реабилитацию в реабилитационные центры объединения РЦ ХВЕ в Калуге.

В ноябре 2000 г. церковь одержала победу в судебном процессе по поводу ликвидации церкви, которая обвинялась, как и Костромской христианский центр во главе с пастором Андреем Даниловым, в использовании гипноза и причинении вреда здоровью граждан. До окончания судебного процесса пастором общины был Андрей Мудрый, однако впоследствии он уехал, оставив преемника. Процесс в значительной степени дискредитировал церковь, хотя фактически пятидесятники выиграли судебную тяжбу с прокуратурой и властями.

РПЦ и власти в 2010-х гг. не оказывают давления на протестантские церкви. По словам Сергея Грехова, антисектантские кампании и публикации уже наносят мало вреда церкви, так как «люди видят большую работу общин, как люди освобождаются от наркотиков, люди не глупые, их не обманешь. Самое лучшее средство для роста церкви — это правда, а люди сами разберутся, что их устраивает». По мнению пастора, «в России и Украине ожидание чудес привито православной верой, одни приходят в церковь за большими деньгами, другие за мощами, и мало кто хочет совершать евангельский труд над собой».

с) **Церковь ХВЕ «Семья Божия».** Возникла в 2002 г. в результате раскола в Костромском христианском центре, одно время входила в РОСХВЕ, теперь существует автономно, сотрудничает с миссией евангелиста Билла Нортон, который также считается пророком. Пастор и основатель церкви — Андрей Станиславович Данилов, у церкви есть свое здание. В церкви около 200 человек. В 2015 г. Андрей Данилов с семьей эмигрировал в США, в том числе по политическим соображениям на фоне украинского кризиса. Данилов оставил после себя пастора Виталия Касимова.

Свое начало церковь берет с 1991 г., когда приехала группа миссионеров и провела в Костроме евангелизационный фестиваль, в дальнейшем эту работу продолжили миссионеры Московского Христианского Центра. К 1992 г. уже образовался костяк церкви вокруг пастора Ховарда Бима, сам Данилов работал у него переводчиком, уверовал и с 1994 г. стал пастором. Период наибольшего роста пришелся на 1993–1994 гг., тогда численность общины достигла 300 человек и на этом стабилизировалась.

С конца 90-х гг. энергичная миссионерская деятельность пятидесятников, в особенности среди молодежи, вызывала раздражение чиновников. В декабре 1999 г. общине было отказано в перерегистрации на том осно-

вании, что она якобы использует в богослужебной практике гипноз. Отказ стал поводом для громкого скандала, который развернулся вокруг церкви в 2000 г. и получил широкую огласку в СМИ. Прокуратура области обвинила церковных лидеров и миссионеров в использовании гипноза и в качестве доказательства предъявила пленку, где было заснято рядовое пятидесятническое богослужение с «говорением на языках», во время которого верующие «испытывали» на себе действие других даров Святого Духа. На этом основании власти пытались отказать церкви в перерегистрации. В ноябре 2000 г. перед окончанием процесса в прессе появилась статья, в которой содержались данные из налоговой декларации Данилова. Автор этой статьи, журналист «Комсомольской правды», впоследствии заявлял о том, что материалы ему были представлены сотрудником ФСБ и что этот сотрудник ФСБ сказал, что нужно готовить общественное мнение к ликвидации харизматов. В ноябре 2000 г. церковь одержала победу в судебном процессе. После этого представители областных властей установили контроль за тем, как и где пятидесятники проводят свои служения.

Пастор Андрей Данилов не осуждает женское священство, но считает, что в церкви пастором может быть только мужчина, хотя женщины играют активную роль в домашних группах. В своих общих богослужениях церковь редко использует публичное «говорение на языках», пастор считает, что говорение может быть только в личных молитвах, в домашних группах, а не на общих богослужениях, так как «это может превратиться в показуху».

В церкви преобладает молодежь, регулярно проводятся молодежные служения, есть свой студенческий клуб. Молодежные группы также ездят по Костромской и соседним областям с акциями против наркотиков. Проводятся летние лагеря. «Семья Божия» ведет активную работу среди заключенных в тюрьмах, часто вместе с баптистами. Церковь активно выступает против абортов. Группа «Опора» от церкви занимается лечением алкоголизма. Активисты церкви создали реабилитационный центр для наркоманов и алкоголиков, где проводят занятия и семинары по социально-духовной реабилитации.

Андрей Данилов является ярким харизматичным лидером с ярко выраженной общественно-политической позицией. Данилов говорил о необходимости соблюдения демократических норм в проповедях, критикует представителей власти, поддерживал Михаила Ходорковского. Поддерживал отношения с православным священником-диссидентом о. Георгием Эдельштейном: в том числе при поддержке о. Георгия Данилов пытался объединить протестантских лидеров Костромы. Кроме того, Данилов критично относится также и ко многим протестантским лидерам, которые, по его мнению, слишком лояльны к власти. По словам Данилова, «хотелось бы, чтобы были епископы, которые не молчат. Ветхозаветные пророки и Иоанн Креститель обличали власть. Церковь должна быть про-

роческим голосом и не молчать, не должна просто пассивно все проглатывать и молчать. Иначе страна пойдет к развивающемуся дефолту. Люди и страна погибают, а мы, получается, молчали». Андрей Данилов также полагает, что РПЦ должна покаяться перед народом, так как православие виновато во многих бедах России, поскольку всегда ассоциировалось с властью и поддерживало государство, как в царское время, так и сейчас.

d) **Костромской христианский центр.** Входит в РОСХВЕ. Пастор — Андрей Гусев, является представителем РОСХВЕ в области. Помимо этого, к РОСХВЕ относятся церкви в Солигаличе («Живая вера») и в Волгоченске («Церковь Божья»). Община есть в Буге.

В 2002 г. в результате раскола, произошедшего в христианском центре, большая часть верующих ушла вместе с бывшим пастором центра Андреем Даниловым. На 2011 г. в церкви несколько десятков человек. Андрей Гусев приехал в 2010 г. из Фурманова, где был пастором церкви «Благая Весть». Церковь помогает детдомам, проводит детские летние лагеря для всех желающих.

Костромской христианский центр активно взаимодействует с властями, Гусева приглашают как представителя наиболее лояльного государства — РОСХВЕ — на различные мероприятия.

e) **Церковь христиан веры евангельской пятидесятников «Живая вера»** в Солигаличе. Входит в РОСХВЕ. Община сотрудничает с одной из крупнейших церквей региона — «Церковью Божией» в Ярославле, которая также входит в РОСХВЕ. «Живая вера» известна своими евангелизационными поездками по деревням и селам области.

f) **Костромская христианская Церковь.** Пастор — Александр Журин. В церкви пресвитерианский принцип управления: управляет Совет старейшин. Церковь является одной из центральных церквей межрегиональной Ассоциации евангельских христиан «Единение», которая входит во Всероссийский союз евангельских христиан. В Ассоциацию «Единение» входит пять церквей, глава — Александр Борисович Лукманов, пастор церкви в Гусь-Хрустальном. Придерживаются воззрений Проханова, считают себя прежде всего евангельскими христианами. Не практикуют «говорения на иных языках» во время богослужения, как у пятидесятников, однако активно сотрудничают с пятидесятническими церквями.

В воскресной школе для детей около 25 человек, лекторы приезжают из американских христианских университетов, читают лекции в Библейской школе в Костроме. В самой церкви более 100 человек.

Церковь образована в 1992 г. миссионерами «Миссии в России» в США Рональдом и Вирджинией Кук, в 1995 г. власти выделили полуразрушенное здание клуба, его восстановили, тогда же пастором стал Денисичев, и с этого начался наиболее активный рост церкви. Сейчас около 250 постоянных членов. Наиболее активно церковь ведет образова-

тельную деятельность, она создала христианскую гимназию «Свет миру» (адрес: Кострома, ул. Водяная, 23-2), имеющую лицензию департамента образования (зарегистрирована в 1998 г.). В гимназии большой конкурс среди желающих учиться, так как она дает хорошее знание английского языка, классы небольшие, по 15 человек, все сдают ЕГЭ на высоком уровне. В школе преподаются христианская этика и религиоведение в 10–11 классах, факультативно преподается Библейский курс. В гимназии учатся дети как верующих (из различных протестантских церквей Костромы), так и неверующих родителей.

Также действует Библейский колледж, куда принимаются все желающие при наличии полного среднего образования, преподавание ведут лицензированные преподаватели, президент колледжа Рональд Кук имеет звание доктора богословия. На данный момент это самый крупный образовательный проект в области. Осуществляет церковь и социально-благотворительную работу, участвуя в медицинской программе «Дай надежду». Верующие помогают детским домам, читают в школах лекции против абортов и наркотиков. Устраиваются молодежные летние лагеря.

г) **Костромская христианская церковь «Дом горшечника».** Входит в РОСХВЕ. Пастор — Александр Николаевич Шевелев. В церкви более 130 человек, средний возраст — 30–35 лет. Действует воскресная школа для детей, многие также ходят в христианскую гимназию «Свет миру». Для богослужений арендуют помещение на площади Конституции. Община в Костроме действует с 1997 г., основана миссионерами из Вологды, Шевелев возглавляет церковь с 2004 г.

«Дом горшечника» является оригинальным протестантским пятидесятническим движением. Наряду с этим, «Дом горшечника» критически относится к харизматическому движению, в рамках которого практикуются «падения», «смех» и иные экстагические состояния. В остальном в церкви вполне современное музыкальное служение. В церкви гордятся тем, что миссионеры из Вологды работают и основывают общины в Монголии, на Кубе и в Китае.

Основным отличием «Дома горшечника» от других протестантских церквей является традиция ученичества — воспитание учеников в рамках самой Церкви в ходе служения, а не специального обучения в библейских школах и семинариях. По словам Александра Шевелева, «опыт показывает, что с практической точки зрения школы наполняют знаниями, но гасят огонь сердец, появляются миссионеры с сильным интеллектуальным перекосом». С позиций церкви «Дом горшечника», Иисус Христос, в отличие от раввинов, обучал не в школах, а в полевых условиях.

По субботам, как правило, устраиваются евангелизационные музыкальные акции с участием христианских рок- и рэп-групп. Работают с алко- и наркозависимыми, отправляют их в реабилитационные центры

Вологодской области, в Костроме есть небольшой реабилитационный центр. «Дом горшечника» занимается миссионерством, проводя концерты на улицах, особенно в летнее время, в спальных районах города. Во время церковных выступлений проповедуется Евангелие и бывшие нарко и алкозависимые рассказывают о том, как изменилась их жизнь. По словам пастора Шевелева, представители власти никак не касаются церкви, уличные концерты чиновники согласовывают. В городе и администрация, и полиция знают о церкви, о ее работе с наркозависимыми.

h) **Объединенная церковь христиан веры евангельской.** Незарегистрированные пятидесятники. Консервативная община в несколько десятков человек в Костроме. Дом молитвы располагается по адресу: Кострома, ул. Привокзальная, д. 32.

Адвентизм

Церковь Адвентистов седьмого дня. Пастор — Плотников Юрий Михайлович, адрес: Кострома, ул. Спасокукоцкого, 45б. Сайт: <http://www.asdkos.narod.ru/>. Церковь адвентистов седьмого дня есть также в Нерехте, пастор — Чумаков К. Л.

Свидетели Иеговы

Зал Царства Свидетелей Иеговы располагается в г. Шарья, ул. Вокзальная.

Общее количество посещающих богослужения, по данным самих Свидетелей Иеговы, 750 человек. В настоящее время семьи верующих проживают в населенных пунктах: Буй, Галич, Кологрив, Кострома, Нерехта, Шарья. Помимо русского, богослужения проводятся на жестовом и армянском языке в городе Кострома.

Иудаизм

a) **Община современного (прогрессивного) иудаизма.**

b) **Община ФЕОР.** Раввин Костромы — Ниссон Руппо. Областные власти поддерживают деятельность иудаистской общины, входящей в ФЕОР, которая при помощи организаций из США создала свой благотворительный центр, столовую и общество инвалидов.

Ислам

Мусульманское религиозное объединение Костромы и области. Входит в ДУМЕР. Имам Марат Желялетдинов. Председатель Зарипов Хасан. Многие годы власти препятствовали строительству мечети, но в 2015 г. она была построена. Зарегистрированы общины в Галиче и Буе.

Краснодарский край

Составлено в марте 2014 г.

Авторы: Р. Лункин

Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин

Особенности исторического развития религии

Распространение христианства среди жителей Таманского полуострова в период раннего средневековья подтверждено материалами Вселенских Соборов и данными археологии. Христианские памятники раннего средневековья сохранились на Тамани и в Зихии (на побережье Черного моря от Сочи до пос. Джубга). Однако об этом периоде христианской истории свидетельствуют лишь немногие исторические памятники.

До XVIII в. основное население края — горские народы. До XVI в. они, в основном сохраняя верность языческим верованиям, подвергались влиянию и ислама, и христианства. В XVI–XVIII вв. происходит их исламизация.

Христианство на Кубани начинает активно развиваться в XVIII в. в связи с новой политикой императрицы Екатерины по укреплению границ, освоению новых территорий, строительству Екатеринодара (с 1920 г. — Краснодар) и массовым переселением в 1792–1794 гг. запорожского казачества на Кубань. Юг Краснодарского края был освоен еще позже — во второй половине XIX в., после окончания Кавказской войны.

Кубанские казаки всегда были тесно связаны с украинскими духовными центрами. Специфические украинские и казачьи демократические традиции приносили в местное православие дух анархической вольности. У населения Кубани, в котором наиболее значимым элементом были запорожские казаки, сформировалось особое чувство идентичности. С одной стороны, после трех веков жизни на Кавказе они в про-

мадном большинстве не считают себя украинцами, с другой, и русское национальное самосознание у них развито слабее. Они в большей степени считают себя патриотами Кубани, чем России. И в XIX, и в XX вв. в критические исторические моменты кубанцы проявляли региональный изоляционизм и недоверие к центральной российской власти («У вас Святая Русь, а у нас — Священная Кубань»).

Миграционные процессы также оказывали влияние на религиозную жизнь края, где «пришлый элемент» (горцы, греки, армяне, поляки, немцы) составлял заметную часть населения. Северный Кавказ был одним из тех регионов, где в конце XIX в. зарождалось баптистско-евангельское движение.

Кавказская война и постоянные конфликты с полуязыческим, полуисламским горским населением также наложил отпечаток на духовный облик территории, объединенной ныне в Краснодарской епархии.

Антирелигиозная борьба на Кубани в советский период была прямо связана с «расказачиванием» населения и поэтому носила особенно жестокий характер.

В 1970-80-х гг. XX в. Краснодарский край был регионом, где религиозная жизнь развивалась сравнительно интенсивно. С Украины проникали баптизм и пятидесятничество. Структуры РПЦ были также развиты лучше, чем в большинстве других регионов России.

Одна из крупнейших епархий России, Краснодарская, не была ликвидирована при большевиках и считалась одной из самых доходных в РПЦ.

РПЦ

Организационная структура

Екатеринодарская и Кубанская митрополия

Митрополия включает в себя Екатеринодарскую, Армавирскую, Ейскую, Новороссийскую и Тихорецкую епархии.

Возглавляет митрополию и Екатеринодарскую епархию митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (Николай Васильевич Кириченко). Родился в мае 1941 г. в пос. Веймарн Кингисепского района Ленинградской области в семье рабочего-железнодорожника. Сразу по окончании средней школы, в 1958–1967 гг., учился в ЛДС и ЛДА. В апреле 1967 г. митр. Никодимом рукоположен во иеромонаха и назначен настоятелем Крестовоздвиженского храма в с. Ополье Кингисеппского района Ленинградской области. С 12 марта 1970 г. по 20 апреля 1971 г. служил настоятелем Покровского храма в с. Козья Гора Сланцевского района Ленинградской области. С апреля 1971 г. по сентябрь 1975 г. служил в Свято-Георгиевском храме г. Старая Русса Новгородской области. В 1973 г. митр. Никодимом возведен в сан игумена.

С 1 сентября 1975 г. назначен преподавателем богослужебной практики в Ленинградской духовной академии, а также благочинным Академического храма св. апостола Иоанна Богослова. 12 июня 1977 г. возведен в сан архимандрита. 19 июня 1977 г. состоялась хиротония во епископа Архангельского и Холмогорского, которую возглавил митр. Никодим. В 1987 г. назначен епископом Краснодарским и Кубанским. В 1989 г. возведен в сан архиепископа. 22 февраля 2001 г. возведен в сан митрополита.

Решением Священного Синода от 12 марта 2013 г. назначен главой Кубанской митрополии.

Официальный сайт: www.pravkuban.ru.

Армавирская епархия

Возглавляет епархию епископ Армавирский и Лабинский Игнатий (Бужин). Родился 21 июня 1973 г. в г. Кривой Рог Днепропетровской области УССР в семье служащих. В 1980 г. семья переехала в г. Геленджик Краснодарского края. Обучался в 1988–1991 гг. в Новороссийском медицинском училище. В 1987–1991 гг. исполнял различные послушания в храмах г. Геленджика и г. Новороссийска. В 1991–1995 гг. обучался в Санкт-Петербургской духовной семинарии. В 1993 г. назначен казначеем Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни г. Санкт-Петербурга. 22 января 1994 г. пострижен в мантию с наречением имени Игнатий. 7 апреля 1994 г. рукоположен во иеромонаха. С 1995 г. — благочинный Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни. 10 сентября 2002 г. освобожден от должности благочинного Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни и назначен штатным иеромонахом Александро-Невской лавры г. Санкт-Петербурга. 15 октября 2002 г. назначен управляющим подворьем Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря г. Приозерска Ленинградской области. 29 марта 2004 г. возведен в сан игумена. 21 апреля 2005 г. назначен благочинным Успенского Тихвинского Богородичного мужского монастыря г. Тихвина Ленинградской области. В 2005 г. окончил пятый класс СПбДС и зачислен на 1-й курс СПбДА. В 2004–2007 гг. — член Епархиального совета Санкт-Петербургской епархии. 5 мая 2008 г. назначен настоятелем Антониево-Дымского мужского скита Бокситогорского района Ленинградской области. В июне 2008 г. окончил СПбДА со степенью кандидата богословия, защитив диссертацию на тему «Богословские и исторические аспекты богослужения Постной Триоди». 21 октября 2008 г. утвержден настоятелем Антониево-Дымского мужского монастыря. 5 августа 2009 г. назначен настоятелем и председателем приходского совета Покровской церкви на Боровой улице г. Санкт-Петербурга подворья Антониево-Дымского монастыря. 11 октября 2010 г. назначен духовником Введенского женского монастыря г. Тихвина Ленинградской области. С апреля

2013 г. — член Епархиального совета Тихвинской епархии, председатель аттестационной комиссии Тихвинской епархии; с августа 2013 г. — председатель богослужебной комиссии.

19 марта 2014 г. избран епископом Армавирским и Лабинским. Хиротонисан 13 апреля 2014 г.

Официальный сайт: <http://www.armeparh.ru/>.

Ейская епархия

Возглавляет епархию епископ Ейский и Тимашевский Герман (Камалов Алишер, в крещении Алексей, Музаффарович). Родился 22 марта 1968 г. в г. Самарканде (Узбекистан). В 1979 г. семья переехала в г. Краснодар. В 1985 г. после окончания средней школы поступил в Краснодарский политехнический институт. В августе 1988 г. по благословению архиепископа Краснодарского и Кубанского Исидора поступил в Ленинградскую духовную семинарию, которую окончил в 1991 г. В тот же год поступил в Ленинградскую духовную академию, которую окончил в 1997 г. (в настоящее время в Киевской духовной академии готовится к защите кандидатская диссертация на тему: «Сотериологическое свидетельство Русской Православной Церкви и права человека в диалоге с секулярным миром»).

10 июля 1991 г. архиепископом Краснодарским и Кубанским Исидором пострижен в монашество с именем Герман (в честь прп. Германа Валаамского). 12 июля 1991 г. рукоположен во иеродиакона, 19 августа 1991 г. — во иеромонаха. В 1991–2008 гг. — настоятель Свято-Покровского храма станицы Елизаветинской (г. Краснодар); нес епархиальные послушания, в том числе руководил епархиальным отделом по взаимодействию с ГУФСИН и являлся настоятелем домовый церкви в честь свв. блгв. Кнн. Бориса и Глеба при ИК № 14 г. Краснодара. В 2006–2008 гг. преподавал богослужебный устав и литургику в Екатеринодарской духовной семинарии. 15 апреля 2008 г. назначен на должность клирика Свято-Николаевского ставропигиального прихода в г. Риме (Италия).

22 марта 2011 г. избран епископом Ейским, викарием Екатеринодарской епархии. 29 апреля 2011 г. хиротонисан во епископа Ейского. 27 июля 2011 г. назначен на должность ректора Екатеринодарской духовной семинарии. 12 марта 2013 г. назначен Преосвященным Ейским и Тимашевским. 16 июля 2013 г. освобожден от должности ректора Екатеринодарской духовной семинарии.

Официальный сайт: <http://eisk-eparh.ru/>.

Новороссийская епархия

Возглавляет епархию еп. Феогност (Михаил Михайлович Дмитриев). Родился 9 ноября 1965 г. в г. Караганде Казахской ССР. Окончил восьмилетнюю школу и техническое училище в Караганде. В 1986–1990 гг. об-

учался в Московской духовной семинарии. В 1988 г. зачислен в число братии Троице-Сергиевой лавры. Пострижен в монашество 3 июля 1988 г. наместником Лавры архим. Алексием (Кутеповым). В 1990 г. поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1994 г. со степенью кандидата богословия. В 1995 г. Святейшим Патриархом Алексием II рукоположен во иеромонаха и направлен в с. Дивноморское г. Геленджика для организации подворья Троице-Сергиевой лавры. В 1997 г. Святейшим Патриархом Алексием назначен настоятелем Патриаршего подворья в г. Геленджике. В 2005 г. возведен в сан игумена. 12 марта 2013 г. избран епископом Новороссийским и Геленджикским. Хиротонисан 14 апреля 2013 г.

Официальный сайт: <http://eparh.info/>.

Тихорецкая епархия

Возглавляет епархию еп. Стефан Тихорецкий и Кореновский (Кавтарашвили Андрей Лабазович). Родился 16 мая 1971 г. в пос. Уразовский Валуйского района Белгородской области. В 1991 г. поступил в Ставропольскую духовную семинарию. 22 апреля 1994 г. пострижен в монашество. 26 апреля 1994 г. рукоположен в сан диакона. 5 мая 1994 г. назначен штатным диаконом кафедрального собора в честь святого апостола Андрея Первозванного г. Ставрополя. В июне 1996 г. назначен старшим помощником инспектора Ставропольской духовной семинарии и преподавателем богослужебного устава. В 1997 г. возведен в сан архидиакона. С 12 ноября 2001 г. перешел в клир Екатеринодарской епархии. С 28 ноября по 11 декабря 2001 г. служил в Никольском храме г. Ейска. 15 декабря 2001 г. назначен штатным диаконом кафедрального собора святой великомученицы Екатерины г. Краснодара. 25 декабря 2001 г. в Екатерининском соборе г. Краснодара рукоположен в сан священника. Назначен настоятелем Михайловского храма ст. Октябрьской Крыловского района Краснодарского края. 18 июня 2004 г. окончил Киевскую духовную академию. В 2004–2007 гг. занимался строительством нового Михайловского храма в ст-це Октябрьской. 27 марта 2007 г. митрополитом Екатеринодарским Исидором возведен в сан игумена. С 2007 г. — настоятель строящегося Успенского храма ст-цы Павловской Краснодарского края. Строительство храма завершено в 2011 г. С 2008 г. — благочинный Тихорецкого церковного округа Екатеринодарской епархии.

25–26 декабря 2013 г. избран епископом Тихорецким и Кореновским. Хиротонисан 25 февраля 2014 г.

Официальный сайт: <http://tiheparh.ru>.

Особенности епархиальной жизни

В 1980–1987 гг. епархию возглавлял архиеп. Владимир (Котляров), будущий архиепископ Псковский, а затем митрополит Санкт-

Петербургский. Перевод Владимира в Псков в 1987 г. сопровождался бурными протестами его сторонников. Паства устраивала митинги в Краснодаре, приезжала в Москву и пикетировала патриархию с требованием вернуть Владимира на Краснодарскую кафедру.

Митр. Исидор основное внимание уделяет открытию новых приходов, строительству церквей. Создание епархиальных учебных заведений долгое время не входило в его планы: «Меня вполне удовлетворяет возможность обучения кандидатов в священство в духовных учебных заведениях других епархий» (из интервью авторам в июне 1997 г.). Семинария была создана только в 2006 г. (для столь богатой и многочисленной епархии это довольно поздно). Развитие монастырей также не является приоритетом его деятельности. В идейном плане Исидор в наибольшей степени заботится об укреплении единства церкви и о патриотическом воспитании населения. Он внедряет русское православие государственно-патриотического характера и нетерпим по отношению к большинству религиозных меньшинств, существующих в крае.

Исидор — горячий поборник конфессионального единства Российского государства, но реальная жизнь Краснодарского края полностью не соответствует его идеалам. Мало в каком регионе европейской России столь бурно развиваются религиозные меньшинства.

Близость Чечни и других кавказских республик сформировала у Исидора определенную политику по отношению к исламу. Она сводится к отказу от христианской проповеди среди мусульман и стремлению к установлению тесных отношений с исламским духовенством. При этом из опасения, что подозрение может пасть на РПЦ, осуждаются те протестанты, которые пытаются евангелизировать мусульман, переводят и распространяют Евангелие на кавказских языках.

Для православной церкви на Кубани важнейшее значение имеют взаимоотношения с казачеством — наиболее многочисленной и социально активной частью населения края. Казачество играет в жизни епархии большую политическую и идеологическую роль, но непосредственно в церковной жизни его роль невелика. Участие казаков в основном ограничивается заботой о состоянии храма, его охране, отстаивании его интересов перед администрацией.

Возрождающееся казачество (расколотое в 1990-е и нулевые годы на белых и красных, а в 2010-е — на реестровых и нереестровых) активно сотрудничает с РПЦ, но в то же время привносит свое понимание православия, с одной стороны, более анархичное и демократическое, с другой — более националистическое, враждебное иноверцам.

Официально признанное казачество — Всекубанское казачье войско (условно называемое «красным»). До 2007 г. им руководил атаман Влади-

мир Громов, при нем в основном сформировалась современная идеология кубанского казачества. С самого начала руководства Громова в 1990 г. Всекубанское войско оказывало епархии политическую поддержку, лоббировало ее интересы в законодательных и исполнительных структурах власти. В Краснодарском крае к 1997 г. «белое» казачество (Кубанское казачье войско, атаман Виктор Ногай) развалилось, «красное» стало официальной государственной структурой. Сам Громов после победы коммуниста Николая Кондратенко на губернаторских выборах в конце 1996 г. стал вице-губернатором края. Кондратенко был коммунистом и кубанским патриотом. Сотрудничество Громова с ним стало коротким «коммунистическим» периодом в развитии казачьего движения на Кубани. При политической и финансовой поддержке казачества в станицах с тех пор строятся церкви. Благодаря Громову «православная» риторика стала неотъемлемой частью официоза на Кубани. Поддержка православия для Всекубанского войска при Громове имела одну важнейшую особенность: громовцы были крайне нетерпимы к христианским религиозным меньшинствам — протестантам, католикам, Армянской апостольской церкви. В этом они быстро нашли общий язык с губернатором Кондратенко. Они не останавливались перед применением силы или угрозы силы, чтобы остановить «вражескую экспансию».

По словам заведующей сектором по связям с религиозными организациями при губернаторе Кондратенко Любови Зуб, краснодарские казаки один раз устроили погром в кришнаитском храме, в другой раз публично выпороли иеговиста. Угрозы католикам и протестантам были обычным делом. Противостояние казаков «сектам» (термин «секты» трактуется достаточно расширительно и при желании распространяется на протестантов, католиков и др.) полностью совпадало с позицией епархии. В то же время Громов нашел общий язык с мусульманами Краснодарского края, Адыгеи и других республик Северного Кавказа.

При Александре Ткачеве Громов был понижен в должности и стал главой департамента по военным и казачьим вопросам. Ткачев начал проводить свою собственную политику. В области идеологии она, в частности, выразилась в постепенном переходе к антикоммунизму. В ноябре 2007 г. Громов умер, на посту атамана Кубанского казачьего войска его сменил Николай Долуда. Долуда быстро получил пост вице-губернатора. К середине 2010-х гг. кубанские казаки стали значительно терпимее по отношению к религиозным и национальным меньшинствам. В то же время среди них стала преобладать антикоммунистическая идеология. В обычай вошло почитание жертв коммунистических расстрелов, в том числе и участников белого движения в годы гражданской войны, и героев войн, в которых участвовали кубанские казаки. При атамане Долуде казачья мифология стала элементом официальной идеологии.

Казачья тема заняла также важное место в идейных установках митрополии. За несколько лет возникла определенная православно-казачья идеология «героического православия». Ее сформулировал духовник Всекубанского казачьего войска, в прошлом выпускник краснодарского университета, священник Сергей Овчинников.

Ее суть такова. Русское православие всегда тяготело к смирению, аскетизму и мистицизму. В то время как церковный организм нуждается в дополнении к этому и в так называемом «героическом исповедании», без которого он погибает. Героическое исповедание подразумевает защиту православного отечества как форму христианского служения. «Хто хоче за християнску виру бути посаженим на кил, хто готов перетерпити всяки муки за Св. Хрест, нехай пристає до нас!» (Франчук И. Як воювали запорижці? Киев, 1917). По убеждению Овчинникова казаки принципиально отличаются от других православных тем, что и лично, и всем кругом (то есть организацией) открыто декларируют принадлежность к РПЦ. Существование в истории России казаков-мусульман или казаков-буддистов о. Сергей Овчинников не берет в расчет.

О. Сергей считает, что в мирное время героизм выражается в борьбе с недостатками общества: казаки-чиновники «знают предел» и не торгуют государственными интересами, которые соединяются с религиозными идеалами. Моральный облик казаков хоть и не высок, но выше, чем у других. Казаки ходят в храм для участия в богослужении не чаще, чем остальные русские, однако, по мнению о. Сергия, у казаков есть свой «внутренний духовный стержень». Индивидуально они не посещают богослужения. Больше всего казаки оказывают хозяйственную помощь приходу о. Сергия. Казачья удаль, а порой и нарушение закона объясняется воинственным характером, а увлечение горилкой — мистическим отношением к вину как дару Божию, веселящему сердце человека (см. псалом 103) и «элементу евхаристической вечери». Об этом о. Сергей Овчинников подробно пишет в брошюре «Войсковой гимн кубанского казачества как памятник гласного исповедания народной души» (Краснодар, 1992. С. 14).

В отличие от православных центральной и северной России, как считает о. Сергей, казачество не ограничивается идеалом Святой Руси. В дополнение к нему для казачества характерно представление о некоем «освященном пространстве Кубани, где господствуют запорожские обычаи». Этот идеал осуществился в то время, когда казаки переселились на Таманский полуостров после разорения Запорожской Сечи Россией. Именно тогда казаки создали свое свободное государство, где действовал «порядок общей пользы». На казачьей земле были «обильные пастбища, олени, фазаны и много рыбы». Река Кубань ассоциировалась с са-

мим Иисусом Христом, вольная жизнь воспринималась как «сораздание Христу», а кубанская степь — как священный алтарь, на который казак приносит самое дорогое — свое доброе имя («Войсковой гимн...»). С. 9, 17, 26). Казачество, по мнению о. Сергия Овчинникова, было аналогом западноевропейского рыцарства в отношении кодекса чести. Однако государство казаков просуществовало недолго и было поглощено Российской Империей. Русского царя казаки признали и считали, как отмечают идеологи казачества, что он является «вассалом» царя небесного.

В кубанском общественном сознании постепенно складывается специфическая казачья церковная история. Любимые святые — Илья Муромец, Нестор летописец, Никон Тмутараканский. Происходят церковные поминовения жертв расказачивания. В середине 2010-х гг. началось возрождение главной святыни кубанского казачества — Екатерино-Лебяжской Свято-Николаевской обители. До ликвидации Екатериной II Запорожской сечи одинокие казаки заканчивали свой жизненный путь в Спасо-Преображенском Киево-Межигорском монастыре. Здесь запорожцы молились перед и после битвы, в нем находили приют израненные и больные казаки, но в 1786 г. он был закрыт. В 1794 г. по решению императрицы Екатерины после многочисленных просьб казаков такой монастырь, продолжающий традиции Спасо-Преображенского Киево-Межигорского монастыря, был основан. Им и стала Екатерино-Лебяжская Свято-Николаевская обитель. В годы гражданской войны монастырь был разрушен.

Идеологии своеобразного казачьего патриотизма и духовности разделяет не все духовенство митрополии. Например, глава миссионерского отдела прот. Алексей Касатиков считает, что нельзя выделять некое особое казачье православие, так как казаки не являются отдельным этносом, как вятичи или кривичи, и кроме того, «они так Бога боятся, что в церковь не ходят». Однако подобная критика казачьей идеи последнее время звучит приглушенно, так как краевые власти активно развивают казачью тематику.

Первые двадцать лет после падения советской власти активность епархии в основном ограничивалась строительством храмов и организацией приходов. И в этом она добилась больших успехов: сейчас в Кубанской митрополии более 500 храмов. Недавно открытая семинария смогла стать серьезным явлением в жизни края. В ней преподают многие светские преподаватели. В то же время духовенство митрополии весьма активно в вузах и школах края — проводит лекции, семинары, клубы, дискуссии, концерты и фестивали.

В последние годы развивается социальное служение, организация которого возложена на архим. Трифона (Плотникова), председателя епархиального отдела по социальному служению и благотворительности (архим. Трифон также исполняет обязанности референта митропо-

лита и руководителя отдела по связям со СМИ). Архим. Трифон долгие годы был заместителем Антониево-Сийского монастыря в Архангельской епархии, одного из наиболее успешных в социальном служении. Его архангельский опыт пригодился на Кубани. Организовано волонтерское служение во главе с врачом-наркологом Николаем Коклюгиным, работающее в больницах и детских домах. В некоторых приходах созданы ночлежки для бомжей и раздача гуманитарной помощи беднякам. Начата работа с гастарбайтерами: для них организуются курсы по обучению русскому языку и культуре.

Самый ранний и наиболее развитый центр социальной и идейной церковной активности митрополии — храм Рождества Христова в Краснодаре, настоятелем которого является прот. Александр Игнатов. С середины 1990-х гг. этот храм, привлечший богатых спонсоров, заметен в самых разных сферах публичной активности. По своим взглядам о. Александр — пламенный патриот, твердый приверженец официальной линии патриархии, сторонник активной борьбы с сектами и расколами. При всем этом результаты его социальной и просветительской деятельности весьма впечатляющи. При приходе создана общеобразовательная Русская православная школа, в которой преподаются не только общеобразовательные предметы, но и церковная история, кубановедение, церковное искусство, церковнославянский язык, церковный устав и другие церковные предметы. Кроме того, при церкви функционирует одна из самых больших в митрополии воскресных школ. При церкви создан Детский дом «Рождественский» для 45 детей с ограниченными возможностями, для которых созданы прекрасные образовательные и медицинские условия. Самая интересная сторона жизни храма Рождества Христова — общины внутри прихода. Двенадцать общин, насчитывающие от десяти до нескольких десятков человек, занимаются различными видами благотворительности и иной церковной активности.

Среди различных форм церковной жизни митрополии, возникших в последнее время, пожалуй, наиболее живым и интересным является Екатеринбургский центр духовно-нравственного развития молодежи при кафедральном соборе. Его руководитель — семинарист (в 2015 г.) Рафаил Консейсао, сын эмигранта из Анголы. Центр состоит из 10 направлений, имеющих своих лидеров и постоянно организующих работу: молодежно-просветительских встреч, ансамбля «Согласие», газеты «На встречу», туризма и паломничества, службы просветительского консультирования, проведения общественных акций, социальной деятельности (служение в Центре малолетних правонарушителей, детдоме, помощь семьям в беде), молодежной литургии, евангельских бесед. В своей деятельности центр стремится максимально использовать профессиональные навыки

ки участников и строится на принципах демократии. В результате этого многие проходят школу лидерства. Участники различных направлений участвуют в отдельных мероприятиях других направлений. В центр приглашают молодых прихожан и священников из разных храмов Краснодара, а также студентов разных вузов, так что многие молодые люди Краснодара знакомы с работой центра и имеют опыт хотя бы минимального участия в его деятельности.

Религиозная политика властей и РПЦ

Митр. Исидор принадлежит к старому поколению архиереев, умеющему поладить с любой властью. Губернатор Николай Кондратенко, возглавлявший край до 1991 г., выступал против РПЦ и подчеркивал свою антирелигиозность. За поддержку ГКЧП в 1991 г. был снят Ельциным. В 1991–1996 гг. губернаторами края были назначенцы Б. Ельцина «демократы» В. Дьяков, Н. Егоров и Н. Харитонов. Они поддерживали РПЦ политически и финансами. При них утвердилась политика государственной поддержки православия.

Возвращение Н. Кондратенко к власти в Краснодаре в результате губернаторских выборов 1996 г. уже не привело к изменению религиозной политики. Кондратенко продолжил сотрудничество с РПЦ. Однако в городах и районах, по словам Исидора, большинством руководителей еще в конце 90-х гг. были традиционные коммунисты — атеисты, которые по мере возможности препятствовали развитию любой религии, в том числе и православия. С 1996 г. Кондратенко публично выражал уважение главе епархии, поздравлял его с юбилейными датами и проч. Епархия продолжала получать регулярную помощь от администрации. С 1997 г. на развитие епархии выделяются средства из местного бюджета. Епархии были переданы практически все церковные здания, под епархиальное управление передано бывшее здание Фонда Мира. Администрация и, при ее содействии, местный бизнес финансировали строительство новых храмов.

Весной 1997 г. между администрацией Краснодарского края и епархией было заключено «Долгосрочное соглашение о сотрудничестве в целях духовного возрождения Кубани». Соглашение предусматривало сотрудничество в области образования, культуры, здравоохранения, социальной сферы, создание Координационного совета сотрудничества и экспертизы в области религиозного просвещения, создание на базе медицинских учреждений православных сестричеств, создание совместной комиссии по сохранению православных памятников, духовной подготовке молодежи к службе в армии и проч. С другими религиозными объединениями подобных соглашений администрация не заключала. Кондратенко часто рассуждал о масонском и сионистском заговорах, подрывной работе за-

падных спецслужб и рассматривает РПЦ в качестве инструмента «цементирования нации». Публичные эскапады часто имели скандальный характер, но планомерной и организованной системы ограничения прав религиозных меньшинств в крае по существу не было.

В декабре 2000 г. губернатором Краснодарского края был избран Александр Ткачев, которого сам Кондратенко объявил своим преемником. Ткачев проявил себя последовательным сторонником расширения прав РПЦ. Властные структуры стали поддерживать более тесные связи с епархией. Вместо одного специалиста по связям с религиозными организациями было создано особое управление, в котором несколько специалистов занимаются религиозной политикой. Осуществлением религиозной политики в крае занимается Управление по взаимодействию с религиозными и социально ориентированными некоммерческими организациями (начальник — Светлана Рубашкина). В рамках управления есть специалисты, которые курируют как православные, так и неправославные общины. В целом религиозная жизнь края находится под постоянным контролем со стороны властей, особенно это касается наиболее многочисленных протестантских объединений. Именно с 2000-х гг. краевые власти стали жестко контролировать деятельность религиозных меньшинств, ущемляя права и интересы протестантских церквей, лишая их права на аренду помещений и выдавливая из социальных и образовательных учреждений. По мнению главы управления края по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями тех лет Юрия Бурлачко, необходимо ограждать кубанскую землю от разных проповедников и зарубежных религиозных центров, которые втягивают молодежь в деструктивные секты. Церковь, по словам Бурлачко, играет огромную роль в укреплении вертикали власти и единства и мощи России (газета «Православный голос Кубани», октябрь 2003, № 10).

Попытки ограничить деятельность и распространение пятидесятников (крупной церкви ХВЕ «Вифания»), Евангельского христианского миссионерского союза (ЕХМС) и других религиозных меньшинств в 1990-х и в 2000-х гг. не увенчались успехом (лишение возможности арендовать помещения в домах культуры, стремление разогнать палатку для богослужений тысячной церкви «Вифания», которой не дают построить свое здание, неудачная попытка отобрать здание «Дома Евангелия» ЕХМС в центре Краснодара и т. д.). Большинство представителей церквей отмечают, что чиновники не испытывают доверия к неправославным христианским общинам, но также не устраивают гонений, не мешают социальной и миссионерской деятельности, если она не становится слишком публичной. К концу 2000-х гг. краевые власти скорее смирились с мощным и развивающимся евангельским движением на Кубани.

При Ткачеве православие стало частью широко пропагандируемой идеологии своеобразия края и инструментом защиты «духовной безопасности». Губернатор стремился сделать представителей РПЦ активными участниками общественно-политической жизни и процесса патриотического воспитания.

В публичных выступлениях Ткачев заявляет об особом значении православной веры, которая была всегда на первом месте «на Кубани — самобытном казачьем крае». Духовность глава края провозглашает «основным фактором национальной безопасности»: «Мы должны протянуть руку помощи, вернуть заблудших людей к историческим корням...» (газета «Православный голос Кубани», октябрь 2003, № 10).

Духовной и культурной основой Кубани являются, как неоднократно заявлял губернатор Александр Ткачев, казачество и православие как духовная основа «православного рыцарства» (Александр Ткачев. Наши деды и прадеды могут нами гордиться! 30 апреля 2011. URL : <http://admkrain.krasnodar.ru/content/section/11/detail/27808/>). По словам Ткачева, «на Кубани казачество и православие всегда были неразрывно связаны. Чтобы искоренить казаков, душили веру, и наоборот. Ведь духовность, законы Божьи — это мощнейшая идеология. Она родилась не вчера, и не нам ее ломать» (7 декабря 2006, <http://admkrain.krasnodar.ru/content/section/11/detail/22196/>).

Среди «традиционных» конфессий края губернатор, как правило, называет православие, ислам и Армянскую апостольскую церковь. Как отмечает Ткачев, «совершенно другие ценности и цели в жизни, которые убийственны для нашего государства и национального самосознания. Начиная с разрушения семейных устоев и заканчивая подрывом доверия к православию и другим традиционным для России верам. Это делается через втягивание в секты, через зомбирование на телевидении и особенно в Интернете» (Край межнациональной стабильности. 18 января 2011. URL : <http://admkrain.krasnodar.ru/content/section/831/detail/27077/>).

Символическим событием в крае являются ежегодные октябрьские Кирилло-Мефодиевские чтения. По мнению губернатора, их торжественное проведение и участие в них высшего духовенства и сотрудников администрации края должно стать демонстрацией отношений церкви и власти на Кубани. На местном уровне организуются ежегодные зональные духовные чтения, в которых принимают участие благочинные и главы администраций нескольких районов края. Екатеринодарская епархия заключила договоры о сотрудничестве с МВД, Минюстом, ГУИН, налоговой службой, департаментами по делам образования, молодежи, Госнаркоконтролем.

Ткачев — большой энтузиаст введения ОПК в школьную программу. Он много содействовал ее успеху. Выбор ОПК родителями для своих детей чрезвычайно высок — более 90 % в 2014–2015 учебном году.

С середины 2000-х гг. курировать тему патриотического и православного воспитания в крае стали вице-губернатор Галина Золина (с 2005 г.), отвечающая за образование, внедрение «Основ православной культуры», религиозную политику в целом, и вице-губернатор и атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда (с 2006 г.). Особое внимание в крае уделяется воспитанию молодого поколения казаков, казачьим школам и обучению в них православия, уважению к РПЦ. В рамках Кубанского войска около 43 тыс. казаков и более 130 тыс. вместе с членами семей. При поддержке губернатора Кубани развивается система непрерывного казачьего образования. Казачьи школы и классы открыты во всех отделах Кубанского войска (1300 казачьих классов и школ, шесть кадетских казачьих корпусов, которые имеют статус Суворовских училищ). В них учатся почти 30 тыс. детей края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии. В краснодарских школах преподается, наряду с «Основами православной культуры», кубановедение.

При поддержке властей в марте 2012 г. в Краснодаре состоялась «всекубанская акция протеста против “панк-молебна” группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Массовое мероприятие «За веру, Кубань и Отечество» организовали «Православный союз», Кубанское войсковое казачье общество, краснодарское общество «Знание», «Анапский родительский комитет» и краевое духовно-патриотическое общество «Наследники Александра Невского». Обращение организаторов акции было опубликовано в местных газетах, включая официальный орган администрации края — «Кубанские новости». Вице-губернатор Кубани и атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда призвал жителей региона принять участие в акции. «То, что совершили активистки движения Pussy Riot — это преступление, которое должно быть наказано, — заявил он. — Мы, православные люди, должны прийти и высказать свое “я”. Мы должны показать свое отношение к выходкам этих дебилов. Хоть и неудобно так говорить о женщинах, но по-другому я сказать не могу. Их поступки дебилские. Я уже говорил и повторю: если бы они зашли в мечеть, то остались бы без головы. Я в этом абсолютно уверен. А почему позволительно в отношении православного человека так поступать? Кто им дал право?»

Тогда же, в марте 2012 г., патриотическая православно-казачья идеология стала основой нового общественного движения «За веру, Кубань и Отечество», которое было создано при активном участии губернатора Ткачева и других представителей власти и духовенства РПЦ в ходе протестной акции против панк-молебна группы Pussy Riot. В координационный совет движения вошли, в частности, председатель Законодательного Собрания края Владимир Бекетов, настоятель храма Рождества Христова Александр Игнатов, атаман Николай Долуда, настоятель Свято-Екатерининского кафедрального собора прот. Игорь Олжабаев и др. Девиз «За веру, Кубань и Отечество!» стал не только казачьим девизом, но и девизом края. Выступая

на форуме движения, Ткачев отметил большое значение веры для региона и России в целом: «Вера вновь начала становиться силой, объединяющей наш народ духовно. Сплачивающей миллионы людей в единое Отечество. И вот это уже, наверное, кому-то показалось опасным. Я — православный человек и при этом с равным уважением отношусь и к православию, и к исламу, и к буддизму, и к другим религиям нашей многонациональной страны. Каждая из них в равной мере объединяет народы духовно и каждой угрожает та волна грязи, которую подняли в последнее время» (19 июня 2012 г., <http://www.livekuban.ru/node/475727>). Среди задач движения — укрепление семейных ценностей и сохранение традиций края, наведение порядка, в том числе с помощью казачьих патрулей. Как отметил Ткачев, «все больше приезжих появляется у нас в крае. Некоторые наши гости не считают нужным вести себя в рамках приличий и соблюдать закон. Речь не только о хулиганах, гоняющих по городу на машинах с номерами других регионов. Уверен, каждый может привести и другие примеры неуважения. А я считаю, к этому надо относиться так: если хам зашел к вам в дом, то ноги — это первое, что он положит на стол, но не последнее. И пусть кто-то считает, что поднимать этот вопрос не толерантно и против демократии. Когда в Москве еще крепостными торговали, у нас на Кубани уже выбирали атаманов на альтернативной основе. Так что не надо нас демократии учить!» (19.06.2012, <http://kubantv.ru/kuban/obediniliza-veru-kuban-i-otechestvo/>). Как отмечают представители самых разных конфессий, порядок в крае был, действительно, наведен, а создание патрулей не привело к акциям нетерпимости по отношению к неправославным.

При Ткачева на восстановление и реставрацию православных храмов ежегодно выделяются средства из краевого бюджета. Долгосрочная программа строительства 100 православных храмов в регионе осуществляется при поддержке администрации Краснодарского края с 2010 г.

Сотрудничество с Кубанской митрополией РПЦ осуществляется в самых разных сферах, чиновники сами стараются привлекать представителей духовенства ко многим проектам, побуждая Церковь к активному общественному служению. Власти помогают в реализации разных церковных инициатив, отвечают на просьбы главы митрополии (например, в 2014 г. Радоница — родительский день после Пасхи — был объявлен в крае нерабочим днем).

Это сотрудничество в некоторых случаях переходит рамки того, что можно назвать «помощью», и скорее может быть названо руководством церковью. По прямому настоянию администрации, например, священников направляют в детские сады, принуждают участвовать в различных общественных мероприятиях. В вузах бывают случаи, когда на какие-либо мероприятия власти принуждают приходиться всех участников — и студентов, и преподавателей, и духовенство.

Численность

На 2015 г.: Екатеринодарская епархия — 204 прихода, 272 священника 45 диаконов, Ейская епархия — 63 прихода, 63 священника, пять диаконов, Новороссийская епархия — 67 приходов, 95 священников, 12 диаконов, Армавирская епархия — 98 приходов, 90 священников, шесть диаконов, Тихорецкая епархия — 64 прихода, 66 священников, пять диаконов. Всего в митрополии 498 приходов, 586 священников, 73 диакона.

Учебные заведения

Екатеринодарская Духовная семинария. Действует с 2006 г.

Армавирский православно-социальный институт.

Общеобразовательные православные школы в Краснодаре, Анапе, Курганинске.

Монашество

Екатеринодарская епархия

Мужской монастырь — Свято-Крестовая пустынь.

Адрес: 354538, Лазаревский район г. Сочи, пос. Солох-аул, ул. Кошмана, 10.

Настоятель: иером. Иоанн (Хайдин).

Женские монастыри:

Во имя иконы Божией Матери «Нерушимая Стена».

Адрес: 352690, г. Апшеронск, ул. Юдина, 4.

Настоятельница — игум. Зосима (Быстрова).

Во имя иконы Божией Матери «Всецарица».

Адрес: 350040, г. Краснодар, ул. Димитрова, 146/1; сайт vsetsaritsa.ru.

Настоятельница — игум. Неонилла (Кузьмина).

Свято-Троице-Георгиевский.

Адрес: 354386, Адлерский район, г. Сочи, с. Лесное, ул. Мира, 25.

Настоятельница — игум. Анастасия (Михалко).

Ейская епархия

Мужские монастыри:

Тимашевский Свято-Духовский монастырь.

Адрес: 352700, г. Тимашевск, ул. Дружбы, 1; сайт svete-tihi.kuban.ru.

Настоятель — архим. Георгий (Савва).

Екатерино-Лебяжская Свято-Николаевская обитель.

Адрес: пос. Лебяжий Остров Брюховецкого района.

Настоятель: игум. Григорий (Хоркин).

Женский монастырь:

В честь святой равноап. Марии Магдалины в ст-це Роговской.

Адрес: 352725, Тимашевский район, ст-ца Роговская, ул. Кирова, 162.

Настоятельница — игум. Тавифа (Зоро).

Тихорецкая епархия

Женский монастырь во имя Успения Божией Матери.

Адрес: 353150 г. Кореновск, ул. Красная, 104.

Настоятельница: благочинная Афанасия.

Альтернативное православие

В крае существует около двух десятков общин и общинок альтернативного православия. В первую очередь, это РПАЦ, центр которой на Кубани — Казанский приход в станице Отрадная. Там находился кафедральный храм архиеп. Феодора Борисовского и Отрадненского (на заседании Архиерейского Собора 23 января 2012 г. избран Первоиерархом — архиепископом Суздальским и Владимирским — вместо почившего митр. Валентина). Среди прихожан, которых около 200 человек, много представителей казачества, из которого происходят как сам настоятель, так и архиеп. Феодор. Службы во время великих праздников здесь нередко совершаются собором кубанского духовенства РПАЦ. В городе Белореченск, на родине митр. Валентина (Русанцова), стоит небольшой кирпичный храм во имя Святой Троицы. Настоятель — свящ. Алексей Дронкин. Приход небольшой, около 20 человек, службы проходят по воскресным и праздничным дням.

В Армавире у РПАЦ имеется домовый храм во имя св. Иоанна Предтечи, где служил настоятелем архим. Марк (Россоха), один из немногих клириков бывшего епископа РПЦЗ Евтихия (Курочкина), не последовавших за ним в Московскую патриархию. Сама община небольшая и насчитывает около 30 человек. В 2011 г. Марк (Россоха) стал епископом Армавирским и викарием Суздальской епархии, с 2012 г. его титул: Армавирский и Северо-Кавказский. Еп. Марк стал отвечать за все приходы Юга России: на Северном Кавказе четыре прихода, в планах — строительство монастырско-храмового комплекса на частной земле.

На Кубани расположены кафедры еще двух архиереев ИПЦ. В Краснодаре — кафедра архиеп. Вениамина Черноморского и Кубанского (РИПЦ), в Славянске-на-Кубани — кафедра архиеп. Виктора Славянского и Южно-Российского (РосПЦ(А)). Наиболее значительным храмом в регионе является кафедральный собор РИПЦ в честь Курской Коренной иконы Божией Матери в Екатеринодаре (Краснодаре), который строился несколько лет на частной земле на окраине города и был освящен в Рождественский сочельник 2009 г. Кроме архиеп. Вениамина здесь служат иером. Алексей (Лапаник), иеродиак. Аполлос (Садовников), инок Алипий и другие монашествующие мужских скитов епархии, которых насчитывается два, причем помещения одного из них расположены поблизости от собора. Резиденци-

ей архиеп. Вениамина является Крестовоздвиженский скит, а большинство монашествующих проживают в скиту святого апостола Иоанна Богослова. Приход имеет катакомбные корни и составляет более 100 человек.

В городе Славянск-на-Кубани при двухпрестольном храме в честь Покрова Божией Матери и св. Тихона, Патриарха Московского, находится резиденция архиепископа РосПЦ(А) Виктора (Пивоварова). Храм построен на частном участке, рядом с церковным домом. Община составляет около 200 человек, среди которых много казаков.

Старообрядчество

а) **Поморское согласие.** На территории края несколько крупных общин поморцев: в Белореченске, Приморске-Ахтарском, Усть-Лабинске (наставник — Бавыкин), ст-це Дмитровской.

б) **РПСЦ.** Общины Краснодарского края и Адыгеи окормляет свящ. Иоанн Анисимович. Небольшие группы в Краснодаре и станице Кавказской, в пос. За Родину Темрюкского района, Армавире, ст-це Вознесенской Лабинского района. В крае действуют общины переселенцев из Румынии и Турции — казаков-некрасовцев, которые сохранили свои старообрядческие традиции.

с) **Древлеправославная Церковь (новозыбковцы).** Две общины: при храме в честь апостолов Петра и Павла в г. Приморско-Ахтарске и при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы на хуторе Новопокровка Приморско-Ахтарского района.

д) **Древлеправославная Церковь (Курская архиепископия).** Глава — еп. Аполлинарий (Дубинин). Общины в Приморско-Ахтарске и хуторе Новопокровка. Епископ Ахтарский и Азово-Черноморский Иона (Игрушкин). Резиденция в Приморске-Ахтарске. Отделились от новозыбковцев в 2000 г. (о Курской архиепископии см. в статье о Курской области).

Духовное христианство

Молоканские общины в Краснодарском крае состоят из переселенцев постсоветского времени из Азербайджана. Общины: Мостовской р-н, х. Красный Кут, ул. Советская, 16-А; Гулькевичский р-н, пос. Красносельское.

Армянская Апостольская Церковь

Епархия Юга России. Адрес собора: Краснодар, ул. Тургенева, 165. Веб-сайт: armenianchurchsouth.ru. Епархию с 2000 г. возглавляет еп. Мовсес (Моваш) Мовсесян.

Настоятель Кафедральной церкви Св. Иоанна Евангелиста — тер (отец) Арутюн Баядян. При соборе на 2014 г. строится Дом творчества и школа. Ответственный за культурно-образовательный центр — прот. Саргис Ташджян. Издается русскоязычная газета «Наша Церковь» (тираж 1000 экз.).

Епархия основана в январе 1997 г. и объединяет общины Краснодарского и Ставропольского краев, Осетии, Астраханской области. Всего около 25 приходов (из них 19 в Краснодарском крае). В Краснодаре — 5000 прихожан.

В царской России существовали две армянские епархии. 1. Епархия Астрахани объединяла Поволжье, Сибирь, Екатеринодарскую, Ставропольскую, Терскую губернии. 2. Ново-Нахичеванская епархия руководила армянскими церквями Дона, Малой и Новой Руси, Крыма, Бессарабии, Москвы и Петербурга.

В 1920 г. центр Астраханской епархии переведен в Армавир (Краснодарский край), епархия переименована в Епархию Северного Кавказа и Астрахани.

В 1966 г. после хрущевских гонений армянские церкви в Краснодаре, Пятигорске, Ставрополе были разрушены, и московская кладбищенская церковь Святого Воскресения стала центром Ново-Нахичеванской и Росийской Епархии. Епархия Северного Кавказа перестала существовать.

С 1991 г. католикос всех армян Вазген I выражал заинтересованность в организации новых епархий на территории России. В начале 90-х образовался сначала Викариат Северного Кавказа, преобразованный 10 января 1997 г. в Епархию Юга России. Управляющим епархией в 1997 г. был назначен еп. Езник Петросян. В 2000 г. еп. Езник Петросян был переведен в Эчмиадзин, где возглавляет ОВЦС Армянской Апостольской Церкви. Главой епархии был назначен Моваш Мовсесян.

Армяне проживают в Краснодарском крае более 200 лет, после каждой очередной волны гонений в Закавказье на Северный Кавказ пребывала и очередная волна беженцев. Сегодня это преимущественно переселенцы из Карабаха, Баку. Костяк прихода составляют армяне Кировабада (Азербайджан), которые во время погрома спрятались в своей кировабадской церкви и дождались русских солдат, которые спасли их от азербайджанцев. Бурно растущие за счет беженцев общины в Армавире, Туапсе и Сочи.

У духовенства Краснодара широкие экуменические взгляды: «христианство — это религия свободы, но Господь дал разнообразие народов и каждый народ в соответствии со своим менталитетом создает церковь и находит в ней спасение. Национальная религиозность помогает в вере (а для Бога эти различия несущественны)».

Настоятель храма свв. Саака и Месропа, создателей армянской письменности, свящ. тер Даниэл Кукуян, историк по образованию, с 1999

по 2010 г. преподавал в КубГУ. Рядом со зданием храма строится здание культурного центра. После литургии и по средам прихожане собираются и рассматривают различные вопросы с позиций христианства. Во время встреч с прихожанами священник читает главы из Нового Завета, Нагорную проповедь с комментариями. На богослужении в храме присутствует до 100 человек. По словам тер Даниэла, «обычно даже больше народа стоит около храма, люди приходят и общаются между собой. Мы принимаем всех, и далеких от Бога, от веры, и людей просто со своими национальными идеями. Мы культуру преподаем через веру». При церкви собирается молодежная группа, есть Фонд помощи больным детям, регулярно организуются паломничества.

В некоторых школах города есть армянские классы, где преподается история церкви и история армянского народа. Однако главная задача, по словам тер Даниэла, — дать возможность обрести христианские духовные ценности, так как советское время вытравило веру в народе, а процесс возвращения к вере очень медленный и трудный. Среди армян широко распространен протестантизм: многие идут в пятидесятнические церкви, где есть отдельное богослужение на армянском языке (например, в церкви ХВЕ «Вифания»). По словам тер Даниэла, армяне всей душой ищут религию и часто находят ее в упрощенном варианте, там, где все понятно. В Армянскую церковь также приходят русские, как правило, те, у кого супруги — армяне.

Отношения с Русской православной церковью складываются доброжелательно, на публичных мероприятиях также присутствуют представители ААЦ, наряду с митр. Исидором. Казачество с уважением относится к Армянской церкви, проблемы возникали только в 1990-х гг., когда были националистические выпады. Были лишь отдельные эксцессы: в Ольгинке священник РПЦ выставил объявление о том, что Свидетелям Иеговы, представителям армянской церкви, сектантам в церковь не входить, но после жалоб в митрополию объявление убрали. У о. Даниэла хорошие отношения с о. Виктором в Отрадной, а также с духовником казачества о. Сергием Овчинниковым — только в его церкви принимают записки о здравии и за упокой, где написаны армянские имена.

Ассирийская апостольская церковь Востока

Две общины. В с. Урмия Лабинского района, населенное ассирийцами. В 2004 г. построена церковь в Краснодаре. На 2015 г. постоянного священника нет.

Католицизм

Краснодарский деканат. Декан — свящ. Томаш Виоспа. Священник краснодарского храма — Сергей Бабаджян. Здание костела Розария Б. М. Фатимской и Св. Варвары в Краснодаре сохранилось, но когда приход понял, что администрация его ни за что не вернет, он сменил тактику и попросил землю под строительство. В апреле 2000 г. в Краснодаре состоялось освящение нового храма св. Либория (редкий случай: община носит название невозвращенного храма, а новый храм, в котором она собирается, назван другим именем). Все постперестроечное время приход пополнялся мигрантами-армянами, и сейчас они составляют большинство. Община около 300 человек. Молодежный хор, детская воскресная школа, детский летний лагерь, публичные концерты.

Приходы в Краснодарском крае:

1. Сочи, приход святых Фаддея и Симона. Бурно растущий приход с 1992 г., большинство армяне, в 1997 г. построено здание костела. Значительная благотворительная деятельность по линии Каритаса, в т. ч. в Абхазии и Чечне. До 300 человек. Настоятель — о. Ирэнэуш Издэбски.

2. Туапсе, приход свв. Апп. Петра и Павла, настоятель — о. Марек Куйда. Около 200 прихожан.

3. Г. Анапа, приход св. Ядвиги. Действует с 1993 г. Первоначально основу прихода составили чехи — потомки переселенцев из Австро-Венгрии. В сер. 90-х гг. тогдашний настоятель прихода о. Мирослав Яняк из Польши дал в местной газете объявление о существовании в городе католического прихода. Результат удивил его самого: откликнулись пожилые жительницы Анапы и соседних сел чешского происхождения. Хотя большинство из них никогда не посещали Мессу, но они осознавали себя католиками, умели молиться на родном языке. С тех пор национальная память этой небольшой общины пробуждается благодаря ее католической самоидентификации. В течение нескольких лет «чешские бабушки» кроме воскресной мессы по пятницам собирались в костеле, где молились и пели религиозные песнопения под руководством волонтера-катехизатора из Чехии, которая работала при костеле, — Марии Хромой.

Сейчас большинство прихожан составляют мигранты-армяне, но изредка до сих пор служат по-чешски. Анапский приход — единственный в России с чешскими корнями. В 2000 г. освящен новопостроенный храм свв. Ядвиги и Либория. Приход около 120 человек.

В Краснодаре национальный состав католических приходов изначально ограничивался поляками и немцами. В настоящее время 70 % прихожан — армяне-католики (беженцы из Южной Грузии, до этого — из Турции), из-за чего местные жители иногда называют католическую церковь армянской.

Отношение местной власти к католикам до начала 10-х гг. было прокладным. С православным духовенством никаких отношений не было, постоянные контакты с протестантами, в первую очередь с ЕХМС.

В начале 1997 г. в Краснодаре побывал московский нунций Джон Буковский. Как рассказал нам свящ. Анджей Моравский, архиеп. Исидор согласился его принять, пришедших о. Анжея Моравского (тогдашнего настоятеля прихода) и Джона Буковского вместо архиепископа встретил атаман Владимир Громов. Он подошел вплотную к нунцию, поднес к его носу палец и заорал: «Что делает Ватикан на исконной русской земле? Прозелитизма мы не допустим! Все ваши шаги у нас под наблюдением!»

В мае 1999 г. группа казаков ворвалась на строительную площадку возводящейся в г. Анапа католической часовни и потребовала остановить работу. Казаки избили одного из рабочих, а на следующий день настоятелю прихода о. Мирославу Яняку было вручено послание атамана местного отряда войскового старшины А. Федорова с требованием прекратить строительство часовни. О. Мирослав Яняк обратился к начальнику УВД г. Анапы с просьбой «восстановить законность и конституционные права граждан Анапского района, исповедующих католическую веру». Свою озабоченность ситуацией в Анапе выразил вспомогательный епископ Апостольской Администратуры для католиков латинского обряда европейской России Клеменс Пиккель.

Однако общественность относится к католикам неплохо. Состоялось несколько выступлений по радио с благожелательными комментариями ведущих. Проводится катехизация взрослого и детского населения. Приходы сложились крепкие. В Краснодаре и Сочи хватает собственных средств на содержание священников и церковных зданий. После кампании протестов, организованных католической общиной Анапы, казаки признали свою неправоту и подписали с католической общиной соглашение, в котором, в частности, утверждалось, что «православные и католики — братья по вере и что казаки больше не будут препятствовать строительству костела в Анапе» (Keston News Service, 10.07.1999).

В 2010-х гг. отношения с властями и РПЦ нормализовались, запугивания и откровенной дискриминации больше нет.

Протестантизм

Евангельские церкви имеют давнюю историю на Кубани: первые миссионеры стали создавать общины баптистов еще в конце XIX в., когда проповедники активно миссионерствовали на юге Российской империи. Первая баптистская церковь официально возникла в начале XX в. — в 1907 г., в 1920-х гг. стали появляться пятидесятнические общины. По-

сле гонений 1940-х гг. в крае возникло нерегистрированное пятидесятническое братство, которое стало частью общесоюзного движения общин, отказывавшихся от регистрации. Постсоветский период также стал одним из этапов бурного развития евангельского движения. С 1994 г. Краснодар стал центром одного из евангельских союзов — Евангельского христианского миссионерского союза (ЕХМС), который в то время составил конкуренцию Союзу баптистов. ЕХМС стал миссионерским союзом с идеологией евангельского христианства, открытого к социальной работе, к сотрудничеству с другими церквями, в том числе с РПЦ. Цели Союза основаны на принципе создания разных церквей в диалоге с различными евангельскими миссиями, что стало абсолютно новым принципом в постсоветское время. Расцвет ЕХМС и многотысячной церкви пятидесятников «Вифания» объясняется также близостью Донбасса — района традиционного украинского протестантизма, отчасти иностранным миссионерством с 1990-х гг. до начала 2000-х гг., когда оно прекратилось (в 1995 г. американские протестанты на целый сезон арендовали для проповеди крупнейший советский пионерлагерь «Орленок» на несколько тысяч детей). По своему социальному влиянию протестантские церкви не уступают православию: в Краснодарском крае около 500 православных приходов и примерно столько же церквей, общин и групп всех протестантских направлений. К 2010-м гг. протестантизм на Кубани занял ведущее место в сфере социального служения, реабилитации наркозависимых, в организации волонтерских проектов.

Лютеранство

а) Евангелическо-лютеранская церковь (ЕЛЦ)

Краснодарская община входит в пробство Северного Кавказа. Пробст — гражданин Германии пастор Освальд Вуцке. Курирует общины Северного Кавказа пастор Сергей Марамзин, он регулярно объезжает общины ЕЛЦ (в Краснодарском крае, в Республике Адыгея, в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии).

Пастор общины в Краснодаре — Сергей Марамзин (ординация прошла в январе 2014 г.). Сайт общины: <http://www.lcer.ru>. Фомаидис Лидия — председатель Совета общины ЕЛЦ.

Краснодарская община зарегистрирована в 1994 г. Тогда она состояла из кавказских немцев, вернувшихся в 1960-е гг. после депортации на родину в Краснодарский край. Массовая эмиграция немцев привела к тому, что в общине стали преобладать дети из смешанных семей и русские. Несколько общин в станицах, ранее населенных немцами, перестали существовать. На 2014 г. в общине более 50 активных прихожан, в основном русские, около 10 % с немецкими корнями, треть молодежи.

В Краснодаре сохранилось здание кирхи (ул. Октябрьская, д. 53), но все попытки вернуть ее лютеранам заканчивались безрезультатно.

В 2002 г. община купила частный дом на ул. Айвазовского, где и протекает жизнь общины. Несмотря на просьбы лютеран, городские власти передали бывшее здание кирхи под Дом художника в частную собственность, что сделало почти невозможным возвращение кирхи в ближайшем будущем. Помимо этого, свои права на здание кирхи также заявляли представители зарегистрированной в Краснодаре общины ЕЛЦАИ (Аугсбургского исповедания, лидеры — Константин Андреев, Владимир Пудов, Игорь Князев), которые в том числе встречались с чиновниками краевой администрации, что вызвало раздражение в немецкой ЕЛЦ. Однако община ЕЛЦ периодически требует у властей передать кирху от Союза художников церкви.

Представители ЕЛЦАИ также пытались поднять вопрос о возвращении кирхи в Новороссийске, которую занимает адвентистская община, а лютеране из общины ЕЛЦ проводят богослужения в одной из комнат. В частности, в 2007 г. в Новороссийск приезжал пастор прихода Святой Марии Магдалины ЕЛЦАИ г. Воронежа Анатолий Малахов, который встречался с группой прихожан, которые хотят вернуть здание полностью. У представителей ЕЛЦ вызывает недоумение, что власти принимают на официальном уровне других лютеран и что они также могут претендовать на здание кирхи.

В организации общины сильно помогли лютеране из Карлсруэ, лютеранская диоцезия которого — побратим северокавказского пробства. В 1990-е гг. по полтора года в приходе служили пасторы из Карлсруэ К. Ляйзер, И. Бюллов, Г. Шпит и украинский немец С. Фехтель. В 2000-х гг. богослужения проводил пастор Сергей Матюх. Матюх — из кубанских казаков, учился на пастора в Кубанском Евангельском Христианском университете ЕХМС.

Наибольшего расцвета община достигла при пасторе Герхардте Шпите. По праздникам на богослужении присутствовало до 600 человек. Функционировали молодежное общество, хор, философский клуб. Организовывались встречи с католиками, протестантами, творческой интеллигенцией Краснодара.

Пастор Шпит был лишен российской визы весной 2000 г. Власти аргументировали это тем, что он без разрешения посещал лютеранские общины Ставрополя и Владикавказа, где совершал богослужения. После высылки Шпита община переживает упадок. Из многочисленных форм приходской активности сохранилась лишь детская воскресная школа.

Новый этап развития общины начался в 2013 г., когда пастором стал Сергей Марамзин, энергичный миссионер и проповедник. По его словам, серьезных социальных проектов у общины пока нет, с властями и РПЦ отношения в значительной степени формальные (главу епархии община поздравляет с Пасхой и Рождеством).

Крупнейшие общины края, помимо Краснодара, находятся в Новороссийске (пастор — Павел Ткаченко), Армавире, Ейске, Новомихайловке.

После того как в марте 2014 г. Крым был присоединен к России, лютеранские общины Крыма продолжила окормлять Немецкая Евангелическо-Лютеранская Церковь Украины. Как отмечается в совместном заявлении ЕЛЦ и ЕЛЦ Украины, «Евангелическо-Лютеранская Церковь Европейской части России (ЕЛЦ ЕР) и Немецкая Евангелическо-Лютеранская Церковь Украины (НЕЛЦУ) совместно сопровождают общины Крыма в процессе государственной перерегистрации». Как отмечается в заявлении, «мы уважаем собственный выбор общин относительно их дальнейшей структурной принадлежности одной из Церквей. Совместно мы свидетельствуем пред Богом и людьми о единстве и неделимости Церкви Иисуса Христа, несмотря на сложные политические обстоятельства и возникшие разделения между людьми». Как отмечается на официальном сайте общины, «жаль только, что почти все гости и группы из Германии, которые хотели посетить нас в этом году, вынуждены были отменить поездки, — говорит пастор общины в Симферополе Маркус Геринг. — Но, возможно, удастся пригласить в наш интернациональный молодежный палаточный лагерь в Керчи в августе этого года также и участников из общин российских Церквей ЕЛЦ ЕР и ЕЛЦ УСДВ (Урала, Сибири и Дальнего Востока)».

б) **Сибирская Евангелическо-Лютеранская Церковь.** Зарегистрирована в Краснодаре, однако активной деятельности не ведет и постоянного служителя нет.

в) **Евангелическо-лютеранская церковь Аугсбургского исповедания** (ЕЛЦАИ, лидеры — Константин Андреев, Владимир Пудов, Игорь Князев). Зарегистрирована в Краснодаре, однако активной деятельности не ведет и постоянного служителя нет.

Методизм

Российская Объединенная методистская церковь. Большая зарегистрированная община в Новороссийске, лидер — Малахова Екатерина (и Битюкова Нина). Небольшая нерегистрированная община в Краснодаре, действует с 2002 г.

Баптизм и евангелизм

а) **Объединение церквей ЕХБ.** Старший пресвитер ЕХБ по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и вице-президент Российского Союза ЕХБ по Южному федеральному округу — Николай Алексеевич Соболев. В Краснодарском крае и республике Адыгея более 100 церквей и 61 группа, общей численностью 7 тыс. членов. Издается информационный вестник Объединения церквей ЕХБ Краснодарского края и Республики Адыгея «Евангелист».

Пастор краснодарской Церкви ЕХБ «Ковчег» — Анатолий Николаевич Вдовенко. В краснодарской общине около полутора тысяч человек. Регулярно устраиваются летние и семейные христианские лагеря на Черноморском побережье. Общее число церквей и групп по краю — около 80.

Первая баптистская церковь появилась в Краснодаре еще в 1907 г.

Церковь «Ковчег» ведет активную миссионерскую работу, привлекает молодежь, на богослужения регулярно приходит до 400 человек. В рамках социальных и образовательных проектов баптисты сотрудничают с общинами Евангельского Христианского Миссионерского Союза. Однако среди консерваторов это вызывает недовольство, так как они считают, что евангелисты ЕХМС идут путем «либерализма и вседозволенности», меняют форму служения и используют «греховную» рок-музыку. К концу 2000-х гг. отношения баптистов и ЕХМС сгладились, верующие стали сотрудничать в рамках социальных проектов и образования (КЕХУ).

В конце 90-х гг. миссионерские акции ЕХБ в Домах культуры были фактически запрещены властями. По словам пастора Вдовенко, «у нас православные и казачество ограничивают деятельность протестантских церквей, чтобы они оставались в приниженном состоянии». Казаки устраивали пикеты перед зданием Драмтеатра, где баптисты устраивали прямую трансляцию проповеди Билли Грэма, и во время освящения здания Дома Молитвы в Краснодаре в 1998 г. Несмотря на запреты, баптистские проповедники ездят по станицам и показывают фильм «Иисус». Молодежь из церкви посещает приюты для бездомных и детские дома. В воскресной школе обучается около 100 детей. Как заметил пресвитер Анатолий Вдовенко, «красный пояс» не мешает активности баптистских церквей, так как «коммунисты намного лучше, чем православные».

По словам старшего пресвитера по краю Николая Соболева, общество воспринимает баптистов в основном нормально, но с появлением в политике на Украине баптиста Турчинова некоторые начинают думать и говорить нам, что все баптисты такие, как он, и относятся с подозрением или недоверием. Власти, по словам пресвитера, «делают вид, что нас не существует! Мы пытались пробиться на Межконфессиональный Круглый стол, но нас упорно не видят или не хотят видеть. Нам, конечно, не плохо хотя бы то, что они не мешают нам заниматься внутрицерковной деятельностью, но хотелось бы больше. Администрации выгодна наша деятельность, и они не против были бы давать нам большую сферу деятельности, но под давлением РПЦ вынуждены нам отказывать». По мнению Соболева, администрация края пытается вытеснить протестантов из общественной, социальной и культурной жизни края, но это не открытое противостояние, а мягкие отказы под благовидными предложениями. Хотя в разных районах края ситуация отличается.

Краснодарская церковь долгое время опекала несколько детских домов, но РПЦ договорилась с Администрацией, и баптистов перестали туда пускать. Верующие посещали места лишения свободы, но после того как СМИ усиленно акцентировали внимание на то, что Украину, которая выступает против России, возглавил баптист, доступ туда также перекрыли.

В крае есть 10 реабилитационных центров. Группа «Антинарко» посещает школы, интернаты и другие детские заведения, проводит там встречи с детьми и молодежью, рассказывая им, как наркотики губят жизнь людей. Эта группа не позиционирует себя как церковная, а как группа спортсменов-энтузиастов. Более того, они приглашают участвовать с ними православного священника, поэтому двери учебных заведений открыты для них. По словам Соболева, есть много противников из высокопоставленных чиновников, которые знают, что это баптисты, и несколько раз закрывали эту группу, но в конечном итоге сами директора школ приглашают проводить такие встречи.

Проводится служение среди глухонемых и инвалидов-колясочников, для них организуются конференции и лагеря.

В Объединении есть собственная База отдыха, где проводятся семейные, молодежные, миссионерские и другие встречи и лагеря. Однако Роспотребнадзор запретил баптистам проводить детские лагеря из-за предписаний прокуратуры. Но баптисты проводят детские лагеря совместно с родителями или опекунами.

Каждый год 1-го мая проводится Молодежный Съезд Объединения, на который собирается около 1000 молодых человек, а осенью — Общая молодежная Конференция. Молодежь делает миссионерские автопробеги по краю с целью проповеди Евангелия. Там, где власти дают разрешение, проводятся массовые евангелизации, если не дают, то они проводятся в местной церкви, куда приглашают и верующих, и невоцерковленных людей. Создаются региональные школы проповедников, действует институт подготовки лидеров в церквях, обучение женщин, воскресная школа для детей, идет обучение аудиовидеооператоров и звукорежиссеров, а также обучение благовестию в Интернете.

По словам Николая Соболева, в церквях есть люди, у которых в роду были казаки, но это для баптистов не имеет значения. Пресвитер считает, что «казачество сегодня — это искусственное образование, то есть никому оно не нужно, кроме самих казаков. Раньше нужны были казаки, чтобы защищать границы России, сегодня есть силовые структуры и правоохранительные органы, которые обеспечивают охрану и порядок в стране. А действия казаков часто противоречат действующему законодательству страны и международному праву. Например, они без суда и следствия могут избить человека на улице, если он им чем-то не понравился. Есть

факты, когда в нашем крае они избивали верующих, раздающих Новый Завет на улице, тем самым нарушая права и свободы конкретной личности. Как я понимаю, казачество — это нонсенс в современном мире».

Межконфессиональный совет священнослужителей евангельских церквей Краснодарского края, как отмечает Соболев, пытался наладить контакт с митр. Исидором, но он на встречу отправил своего секретаря. На одном из круглых столов, на которые баптистов не приглашают, митрополит сказал, что «у РПЦ с баптистами хорошие отношения». По словам Соболева, «мы всегда, при всяком случае подчеркиваем несомненную значимость Русской Православной Церкви в противостоянии нашествию западных “ценностей” — однополым бракам, ювенальной юстиции и т. д. Мы благодарим Бога за них, что они, имея влияние в стране, содействуют сохранению христианских ценностей в нашей стране. Мы готовы сотрудничать с ними в этом направлении и помогаем им, чем можем».

При Объединении ЕХБ действует Христианская миссия ЕХБ «Свет на Востоке». Миссия курирует евангелизацию среди адыгейского народа. Церковь, состоящая из адыгов, создана в Теучежске и в Горячем Ключе. В сентябре 2003 г. было проведено групповое крещение адыгейцев на реке Псекупс недалеко от Горячего Ключа. Служение провели Геннадий Чоп и старший пресвитер ЕХБ Николай Соболев. Пресвитеры призвали христиан-адыгейцев в крае и Республике Адыгея к стойкости в вере, «несмотря на притеснения, которые они имеют со стороны своих родственников-мусульман» (Информационный вестник ЕХБ Краснодарского края и Адыгеи «Евангелист», № 4, 2003).

б) ЕХМС — Евангельский Христианский миссионерский союз

ЕХМС был организован в 1994 г. в Краснодаре, здесь же базируются его центральные органы. Президент ЕХМС — Дмитрий Николаевич Коваленко (с 2013 г.), также пастор церкви ЕХМС в Волгограде.

В Краснодаре находится высшее духовное учебное заведение ЕХМС — Кубанский Евангельский Христианский Университет, www.kesu.ru, в котором обучаются пасторы не только ЕХМС, но и других протестантских церквей (около 300 студентов, заочное обучение).

В состав ЕХМС на данный момент входит пять епархий, включающих более семидесяти церквей. Это Адыгейская, Поволжская, Краснодарская, Ставропольская епархии и епархия Центрального района РФ.

На территории Краснодарского края в ЕХМС входят в основном новые, возникшие в 90-х гг. евангельские миссионерские церкви. В крае более 15 общин, входящих в Краснодарскую епархию ЕХМС. Крупнейшие церкви находятся в Краснодаре («Дом Евангелия», более 400 человек, пастор Игорь Ковтун) и в городе Крымске. Самая старая церковь находится в ст-це Елизаветинской (ей более 30 лет). Всего в рамках ЕХМС по России действует до 100 церквей и групп.

ЕХМС является одной из самых активных протестантских организаций Краснодарского края. В ЕХМС исповедуют активное миссионерство (в том числе среди коренных народов Северного Кавказа и прилегающих к нему областей). Миссионеры ЕХМС проповедуют и основывают церкви как в России, так и за рубежом — например, в Непале, Индии (участие в проектах по работе с детьми и детскими домами), Африке. В 2014 г. ЕХМС сформировал епархию в Крыму, поскольку там есть три полноценных церкви (там же периодически проводятся летние лагеря, созданы два реабилитационных центра). Церковь со своим зданием Дома молитвы также существует в Южной Осетии.

Основной принцип ЕХМС — это создание миссионерских евангельских общин, которые затем могут существовать самостоятельно или даже входить в какие-то другие протестантские союзы. Евангелизация проводится в рамках партнерства миссионерских церквей (ПМЦ), содружества союзов, близких по мировоззрению ЕХМС. Если в середине 1990-х гг. и начале 2000-х проповедники ЕХМС активно создавали общины и занимались национальной миссией, то к концу 2010-х гг. ситуация стабилизировалась: по признанию руководителей союза, постепенный рост числа верующих в церквях происходит, появляется новая молодежь, но больше укрепляются уже созданные общины.

Церковь занимается активной благотворительной работой, члены церкви, и особенно молодежь, ходят по больницам, в христианские лагеря (у ЕХМС существует своя туристическая база на Черноморском побережье) приглашаются дети из приютов (ранее приглашали детей беженцев из Чечни). Есть чисто христианский лагерь «Логос» для верующих. Действует также английский лагерь ЕХМС, куда приглашают гостей из США для языковой практики, на базе «Горный родник» в Новороссийске. В Краснодаре существует книжный магазин ЕХМС «Гармония», где продается христианская литература. С детскими домами активно работает Свято-Троицкая церковь ЕХМС в Краснодаре. Церковь «дом Евангелия» посещает онкологический стационар, проводит лагеря для инвалидов-колясочников. Верующие участвуют в межконфессиональной программе по профилактике наркомании и сексуального воспитания в школах. По словам Дмитрия Коноваленко, сейчас власти более настороженно реагируют на социальную работу церквей. У православных больше возможностей, но они их не используют. У ЕХМС есть свой реабилитационный центр для наркозависимых под Тихорецком «Путь к Богу» (в Романовке, около 70 человек). Церковь ЕХМС активно оказывала благотворительную помощь после бедствия в Крымске в 2012 г., после чего церковь приобрела большое уважение в глазах общества и властей, и церкви выделили землю под строительство Дома молитвы.

Специфическая особенность краснодарской общины — особые взаимоотношения с православием. После того, как несколько членов общины перешли в православие, пастор одной из краснодарских общин Церкви Христа Спасителя Алексей Еропкин и несколько активистов общины сочли необходимым серьезно разобраться в существовании православного учения и искать сферы взаимного согласия. Еропкин и его единомышленники регулярно общаются с православными, в том числе со священником Алексеем Касаткиным. При церкви «Дом Евангелия» собирается неформальный православно-протестантский клуб. Эти исследования привели их к выводу, что среди православных есть люди, имеющие живую спасительную веру в Христа, а в православной традиции — истинно евангельское течение. В частности, Еропкин утверждает, что «Слово о законе и благодати» митр. Иллариона вполне согласуется с евангельскими представлениями. В то же время Еропкин считает, что в православии преобладает «так называемое народное православие, по существу чуждое Евангелию».

Многие приходят в церкви ЕХМС, как отмечает Еропкин, поскольку находят в общинах Союза сбалансированное учение, системное богословие, которое отличается от харизматического служения, построенного на эмоциях. В то же самое время пасторы ЕХМС не категоричны в отношении духовных даров в жизни христианина, союз находится в этом отношении между пятидесятниками и баптистами. Наряду с систематическим богословием есть и свободная форма богослужения: хлопать и танцевать можно. Если люди соглашаются с позицией евангельского христианства в ЕХМС, то приходят в церковь. Церковь пополняется за счет новообращенных, приезжих с Дальнего Востока и Урала, тех, кто переходит из церкви «Вифания» (в силу многочисленности этой церкви люди ищут общину с более личностным подходом). В церкви ЕХМС «Дом Евангелия» много молодежи и есть активное молодежное служение, в Церкви Христа Спасителя много молодых семей.

Миссионерская активность ЕХМС вызывает раздражение у православной церкви и краснодарского казачества, которые регулярно устраивают акции протеста против активности протестантских миссионеров.

По мнению пасторов ЕХМС, политика властей по отношению к протестантам при губернаторах Николае Кондратенко и Александре Ткачеве неблагоприятна. Общинам ЕХМС постоянно чинятся препятствия при аренде помещений, строительстве церковных зданий, иностранным миссионерам отказывают в визах. В частности, в сентябре 2002 г. был лишен визы независимый евангелический пастор швед Лео Мартенссон, проработавший в России девять лет. Лео Мартенссон переводил Библию на адыгейский и вообще много сделал для развития миссии среди адыгейцев республики Адыгея и Краснодарского края. В июле 1999 г. краснодарские областные

власти конфисковали у ЕХМС партию религиозной литературы, подозревая в ней подрывное содержание. По словам пасторов церкви, книгами заинтересовался сам губернатор Николай Кондратенко, известный своими антизападными и антисемитскими высказываниями, инспирированием антипротестантских статей в прессе, а также личным недовольством широким ростом ЕХМС и пятидесятнической церкви «Вифания» в Краснодаре. Однако литературу после разбирательств вернули церкви.

В 2004–2005 гг. против ЕХМС было возбуждено новое судебное дело. Руководство Союза обвиняли в том, что Кубанский Евангельский Христианский Университет ведет образовательную деятельность без лицензии, однако в конце концов лицензию КЕХУ получил. Из-за проповеди православных многие местные чиновники даже отказывались принимать помощь от церквей во время наводнений. К примеру, общинам ЕХМС пришлось отправить стройматериалы в Адыгею. Таким же образом под влиянием православного священника евангелистов из ЕХМС выгнали из детского приюта в станице Донская Донского района, здание которого ЕХМС отремонтировало. В 2006 г. городские власти решили снести здание «Дома Евангелия» в Краснодаре в судебном порядке. Однако после долгих судебных тяжб в 2009 г. суд вынес решение в пользу ЕХМС (по словам Еропкина, это было связано с тем, что в это время сменился краевой прокурор).

По словам юриста ЕХМС Александра Антипенка, «к нам в Краснодарском крае относятся как к изгоям и к людям второго сорта». Верующие ЕХМС считают себя частичкой общества и полноправными гражданами России. По мнению юриста ЕХМС Александра Антипенко, «мы готовы говорить об этом, не таясь. Одновременно с этим и в крае, и в России в целом заметна тенденция, которая одобряется сверху. Это беспардонное отношение чиновников ко всем инаковерующим, неправославным». Однако к 2010-м гг. к ЕХМС привыкли и власти, и православные, и отношение если не смягчилось, то стало более терпимым, серьезных акций или кампаний в СМИ против ЕХМС не предпринималось.

Широкую известность своей общественно-политической деятельностью в 2000-х гг. приобрел член общины ЕХМС, доктор сельскохозяйственных наук Николай Евгеньевич Алешин. Алешин пытался играть роль «капеллана» Союза правых сил (СПС) и выступает с обращениями о неразрывной связи демократической политики с евангельским христианством. Другая сфера его интересов — изыскания в области ранней истории христианства на Северном Кавказе. По его утверждению, Лев Исавр, до того как стал императором, был миссионером на Северном Кавказе. Он был проповедником иконоборчества. Поэтому Алешин считает, что история протестантизма — евангельского христианства — на Кубани

начинается с Льва Исавра. Пастор Еропкин заявляет, что взгляды Алешина не являются позицией ЕХМС. На 2014 г. Алешин не является членом церкви ЕХМС, а руководство ЕХМС отмежевалось от его взглядов, так как предпочитает оставаться вне политики и не хочет, чтобы ЕХМС ассоциировалось с неосторожными высказываниями Алешина. Тем не менее к Алешину относятся с уважением, а его дочь руководит прославлением в Церкви ЕХМС «Дом Евангелия». Алешин называет себя капелланом и поддерживает контакты с Европейским евангелическим союзом.

с) **Совет церквей ЕХБ** (нерегистрированные баптисты, инициативники)

В Краснодаре у общины есть свой Дом Молитвы, живая, развивающаяся церковь, есть молодежь. Около 300 человек. Пастор — Валерий Павлович Слезовский. Церкви и группы действуют по Краснодарскому краю.

Пятидесятничество

б) **Краснодарское региональное объединение Российской церкви христиан веры евангельской — пятидесятников**

В крае действует два объединения РЦ ХВЕ — одно Кубанское (старший пресвитер в Майкопе — Ф. Н. Андронович), а другое Краснодарское, во главе с еп. Сергеем Накулом, оно объединяет все церкви, так или иначе связанные с церковью «Вифания». Старший пресвитер Краснодарского объединения — Сергей Юрьевич Накул, www.vifania.ru. Церковь издает газету «Христианская газета». Тираж — 10 тыс. экземпляров. Администратор «Вифании» — Александр Ахазов.

В церкви «Вифания» около 300 домашних церквей в Краснодаре, в Краевом объединении 52 поместные церкви, и в 101 населенном пункте организованы посещения верующих членами поместных церквей (более 5 тыс. членов церкви). Есть еще дочерние церкви на Украине, в Абхазии и на Ставрополье. При церкви действует международное молодежное христианское туристско-краеведческое движение «Царские охотники» (Южный регион), которое проводит летние лагеря для детей и подростков. В рамках церкви есть самые разные социальные проекты: служение «Жемчужина» для пожилых людей, служение освобождения от наркотиков, Альфа-курс о Библии для всех желающих, семинары «Crown Financial Ministres» или «Библейские принципы управления финансами», служение на армянском языке для всех народов (лидер — Арамаис Казарян).

«Вифания» — чрезвычайно активная и самая большая в Краснодаре протестантская церковь харизматического толка. Лидеры церкви вышли из среды традиционных пятидесятников.

Предшественником нынешней церкви была община, созданная в 1970-х гг. пастором Михаилом Бухтиком, который тогда собрал воедино всех верующих в Краснодаре. В 1987 г. община из 30 человек приобрела

небольшой участок. В 1989 г. получили землю под строительство молитвенного дома, в 1991 г. зарегистрировались под названием «Вифания».

Основателями церкви в начале 1990-х гг. стали Сергей Накул и Борис Исупов. В конце 1970-х гг. они обратились в пятидесятничество, посетив харизматические собрания в Таллине, в Эстонии. Впоследствии за «уклонение в пятидесятничество» — проявление одного из даров Духа Святого, молитву на иных языках — Борис Исупов был отлучен от баптистской церкви. Как отмечается на сайте РЦ ХВЕ (hve.ru), «Пятидесятническая община из тридцати человек превратилась в одну из самых больших протестантских церквей России. Сегодня эта церковь имеет более тридцати различных служений, большое количество домашних церквей и групп верующих по всему городу, а также дочерние церкви по краю». Борис Исупов умер в 2003 г. Сергей Накул с 1995 г. в качестве старшего пастора руководит образованием новых церквей как в Краснодарском крае, так и за его пределами (Абхазия, Украина). В декабре 2001 г. он был рукоположен в сан епископа. С августа 2003 г. по декабрь 2009 г. являлся заместителем начальствующего епископа РЦ ХВЕ в Южном федеральном округе. В настоящее время является старшим пресвитером Краснодарского объединения РЦ ХВЕ.

Первые годы существования общины пасторы считают харизматическим периодом, когда все российские церкви были захвачены «духовными родами». Пресвитеры объясняют это тем, что «не у кого было поучиться, а внедрять зарубежный опыт сразу было ошибкой». К концу 90-х гг. лидеры отказались от крайностей, идеология церкви стала более спокойной и умеренной.

Национальный состав — русские, чеченцы, цыгане, адыги, дагестанцы. Одну треть составляет молодежь, более половины — с высшим образованием. Помимо этого, в городе имеется несколько сотен домашних церквей. Группа Прославления выпускает аудиокассеты со своими песнями. Дар говорения на иных языках не считается в церкви обязательным, однако практикуется.

«Вифания» осуществляет социальные программы в детских домах и домах престарелых. Члены церкви ведут активную работу в тюрьмах. В Краснодаре действует центр реабилитации наркоманов — несколько групп от 15 до 40 человек, которые занимаются трудом и изучением Библии.

Пасторы церкви подчеркивают, что власти не помогают им проводить социальные акции, а всячески препятствуют им. Арендовать помещение для служения в Краснодаре практически невозможно. Кроме того, по словам пастора Геннадия Колесниченко, «православные служители формируют в сознании начальствующих взгляд по отношению к протестантам, что это сектантство, но это через них дьявол заряжает людей нетерпимостью и злословием».

Пастор церкви «Вифания» Сергей Накул дипломатично описывает ситуацию в Краснодарском крае. По его словам, чиновники никак не содействуют просьбам и социальным инициативам евангельских церквей. Кроме того, многотысячной общине «Вифании» в Краснодаре уже много лет не выделяется земля под строительство Дома Молитвы. Православные всячески отказываются встречаться с протестантскими пасторами и, по мнению Накула, «хотят быть единственными на Кубани». Отмечая особенности общественных настроений среди жителей края, пастор Сергей Накул отметил, что «казаки ничего не знают о протестантах, и если их никто не настроит, то они и не пойдут против “сектантов”. Специально казачье население не выступает против церквей».

Из всех протестантских церквей «Вифания» испытывает наибольшие проблемы с властями (фактический запрет на строительство Дома молитвы, трудности с арендой помещений и т. д.), поскольку это самая заметная и многочисленная христианская община края.

В марте 2014 г. церковь высказала свою позицию по поводу событий на Украине, учитывая, что большинство верующих и разных протестантских церквей края так или иначе связаны с единоверцами на Украине. Церковный совет «Вифании» заявил: «Оценивая события, происходящие на Украине, мы считаем неприемлемым участие Церкви Христовой в любого рода мятежах и государственных переворотах, в том числе и в формате “евромайдана” <...>. Искренне любя братский народ Украины, мы молимся о том, чтобы Господь угасил демонический огонь братоубийства. Мы также молимся о водительстве Святого Духа для первых лиц России, чтобы их решения содействовали установлению мира и согласия как внутри Украины, так и в межгосударственных отношениях между Россией и Украиной» (2 марта 2014 г., <http://vifania.ru/>).

б) Церковь «Слово Веры»

Пастор — Сергей Вал. Входит в РЦ ХВЕ. Богослужения проводятся в помещении Дома культуры ВОГ. В общине около 100 верующих. Несколько церквей и групп по краю.

Пастор общины Сергей Вал считает, что христиане должны брать культуру народа, среди которого они проповедуют, и вкладывать в нее евангельский смысл. Во время служения, например, используются казачьи танцы. Один из членов церкви в 2000-х гг., Алексей Костиков, писал песни на национальные мотивы о том, как казаки обращаются ко Христу. Ансамбль казачьей песни и пляски ездит по станицам, и старейшины часто благосклонно принимают казаков-протестантов. Харизматы стараются изменить традиции казачьего православия, которое, по их мнению, заключается в бескультурье (только пить да гулять). Церковь также устраивает христианские джазовые концерты в Домах культуры. Проводятся

творческие вечера христиан-поэтов, музыкантов, семейные вечера. В одной из тюрем создана молельная комната. Регулярно проводится акция «Наркостоп» и лекции против наркомании.

Для того, чтобы открыто заниматься социальной работой, «Слово Веры» в 2000-х гг. создала Институт общественных отношений и духовного возрождения Кубани. Как подчеркивает пастор, в отличие от «Вифании», которая пытается напрямую заявить о своем служении и постоянно получает отказ, «Слово Веры» работало свободно через институт.

По мнению Сергея Вала, протестанты в России должны строить капитализм. Сам пастор организовал строительный бизнес, за что его критикуют члены церкви «Вифания», которые считают, что коммерция в нашей стране не может быть честной. Однако Вал уверен, что хоть и не сразу, но российский бизнес будет основываться на справедливых правилах. По его словам, «казаки все равно капитализм строить не будут, а казачий протестантизм на это способен».

Пастор церкви Сергей Вал уверен в том, что современному протестантизму не обойтись без изучения святоотеческого предания. В частности, Вал читает бл. Августина, Майстера Экхарта и Николая Кузанского. В учении о созерцании пастор находит аналогии с мистикой даров Святого Духа, тем более, что святые отцы говорение на иных языках не отрицали. По мнению Вала, с исихазмом глоссологию роднит то, что погружение в «ангельские» языки (личная тайная молитва) заставляет верующего забыть о внешнем мире и пережить откровение Божие в «концентрированном» виде.

К середине 2000-х гг. активность церкви Сергея Вала пошла на спад, от нее отделилась община «Отчий дом», некоторые верующие, которые занимались казачьими танцами, ушли в другие церкви или же откололись от веры.

с) **Церковь ХВЕ «Отчий дом».** Растущая община, существует с 2006 г., входит в РЦ ХВЕ, на 2014 г. строится Дом молитвы на частное лицо. Пастор — Александр Хомяков. Около 400 человек. Филиалом этой общины является Церковь ХВЕ во главе с пастором Евгением Нефедовым. Есть также филиал в крае, в ст-це Плотнировской.

В церквях большинство прихожан — с высшим образованием, много врачей, предпринимателей (средний и малый бизнес), чиновников. Верующие помогают женской зоне, матерям, которые освобождаются после заключения, детям, которые рождаются в зоне. Есть свой адаптационный центр. Церковь работает и с наркозависимыми, но отправляет людей в реабилитационные центры ЕХМС и РЦ ХВЕ. Бизнесмены из церкви помогают сиротам. Прихожане участвуют в городских субботниках: после «ледяного дождя» зимой очищали территорию детского сада, раздавали

продуктовые наборы дворникам в знак благодарности за их труд на Рождество. Частным образом верующие оказывают помощь детским домам, дому малютки, представители социальной защиты часто обращаются в церковь с просьбой помочь, когда мамы, вышедшие из заключения, бросают своих детей. При церкви создана смешанная волейбольная команда из верующих и неверующих, которая участвует в городских соревнованиях.

По словам пастора Хомякова, со стороны властей особого доверия к церквям нет, раньше на протестантские общины упала тень «оранжевой» революции и подозрения в том, что протестанты могут быть «пятой колонной», так как участвовали в событиях на Украине, и то же самое повторяется после украинской революции 2014 г. С православными отношения доброжелательные: свящ. о. Тихон на базе церкви проводил семинары по истории церкви (о. Тихон также участвует в собраниях неофициального православно-протестантского клуба при церкви «Дом Евангелия» ЕХМС).

Церкви в крае, как и в других регионах России, по мнению пастора Хомякова, безусловно, растут, хотя, возможно, и не так быстро, как хотелось бы. Ранее церкви состояли из потомственных верующих, после 1990-х гг. в общины влились обычные люди, образованные, с определенным положением в обществе, и церкви изменились.

Политическую позицию, по словам пастора, церкви занимать не стоит, хотя верующие молятся за Россию и Украину, но никого не критикуют. Нельзя также делать бизнес в церкви и для церкви.

д) Церковь ХВЕ «Исход — Церковь Божья». Входит в РОСХВЕП. Служение «Исход» объединяет церкви и реабилитационные центры для наркоманов на Юге России. Глава служения «Исход» — еп. Эдуард Деремов (центр служения в Ростове-на-Дону). Наиболее крупные реабилитационные центры и церкви «Исхода» находятся в Краснодарском крае, Адыгее и на Ставрополье.

Глава объединения церквей «Исход» в крае — Олег Александрович Сторожев. Ответственный за социальное служение и директор фонда «Здоровый город» — Игорь Александрович Божко. Общины «Исхода» есть, помимо Краснодара, в Новороссийске, Геленджике, Сочи, Адлере, Ейске и т. д. Всего в краевое объединение входит около 15 общин и шесть реабилитационных центров. В краснодарской церкви около 700 человек, в других — 100–120 человек.

По словам Игоря Божко, церковь ориентирована на широкое миссионерство среди всех слоев общества, прежде всего среди молодежи. Социальное служение и реабилитационные центры для наркозависимых остаются в качестве уже освоенного поля. Развивается тюремное служение в крае (представителей церкви «Исход», как и баптистов, пускают в тюрьмы) и система адаптации заключенных. «Исход» проводит детские

и молодежные лагеря. Супруга пастор Олега Сторожева, Татьяна Сторожева, организует евангелизационные мюзиклы на Пасху и Рождество, проводит благотворительные концерты.

Позиция власти в крае, по мнению Божко, заключается в том, чтобы никого не трогать из неправославных церквей, но и никому не помогать: «не выпячивайтесь, и мы вас трогать не будем. Постепенно мы поняли, что не надо ставить чиновников в неудобное положение, есть конъюнктура, и надо ее принять». Вместе с тем, ФСИН и Госнаркоконтроль видят в пятидесятниках из «Исхода» партнеров (через фонд «Здоровый город»). Исходовцы также поддерживают контакты с Николаем Коклюгиным, главой православной организации «Доброе сердце Кубани», который ранее был известным сектоборцем и противником реабилитации в рамках протестантских центров. Казаки, по словам Божко, как-то приходили в реабилитационный центр «Исхода» в крае, посмотрели все и сказали «любо». Казаки больше ориентируются на противодействие «кавказцам», чем «сектам».

е) **Объединенная Церковь ХВЕ** (ОЦ ХВЕ, федотовцы)

В краснодарской общине более 1 тыс. человек, есть два Дома молитвы. Епископ по Краснодарскому краю — Алексей Тимофеевич Зацепя. Пастор церкви в ст-це Елизаветинская — Сергей Владимирович Мордянов, по совместительству сотрудник строительной фирмы. Всего в крае до 40 церквей и групп ОЦ ХВЕ.

По словам Сергея Мордянова, верующие в основном проповедуют там, где они работают, через личные свидетельства. Церкви — умеренно консервативные, есть молодежное служение. Проблем с неприятием проповеди веры нет, все открыты, давление казачества и православия церкви не ощущают. Среди членов церквей много людей строительных профессий, предпринимателей, чиновников. По словам Мордянова, в основном верующие идут в строительный бизнес, так как в нем можно более или менее честно получить прибыль. Кроме того, у верующих есть репутация, которой они гордятся.

Общины участвуют в благотворительности — кормят бомжей на вокзалах, помогают адаптироваться к обществу, работают в тюрьмах (в 11 колониях), адаптируют заключенных, проводят детские лагеря.

Незарегистрированная пятидесятническая церковь действует с конца 1940-х гг. Общины в крае всегда были большие. Как подчеркивает пастор Мордянов, в общинах есть потомственные казаки — вера их меняет в лучшую сторону. «Если бы все жили по Евангелию, то все были бы настоящими патриотами, то есть не совершали бы преступлений не потому, что это запрещено законом, а потому, что это грех. Мы молимся за страну, город и работаем на благо».

ф) **Церковь ХВЕ «Новое поколение».** Входит в Ассоциацию «Церкви Веры» РОСХВЕ. Существует с 1998 г. В Краснодаре собирается небольшая группа.

Также в РОСХВЕ входят: Объединение церквей «Краеугольный камень». Пастор — Станислав Савельев. Веб-сайт: kifa-kuban.ru; Церковь ХВЕ «Слово Жизни» Краснодара (пастор — Светлана Клименко); небольшая община в Краснодаре Церкви ХВЕ «Царство Божие».

г) Церковь ХВЕ «Сила Божьей Любви». Входит в Ассоциацию христианских церквей «Союз Христиан». Пастор — Татьяна Маломан.

Адвентизм

Объединение Церквей Христиан Адвентистов Седьмого Дня. Пастор — Боков Александр Федорович. Около 20 общин в крае.

Ислам

Общины входят в муфтият Адыгеи и Краснодарского края.

Муфтий — с ноября 2012 г. Аскарбий Карданов, до этого — Нурбий Емиж. Муфтий Карданов (вместе с митрополитом РПЦ Исидором и епископом ААЦ Мовашем) входит в Консультативный совет по религиозным организациям при губернаторе Ткачева. Всего в Краснодарском крае зарегистрировано 20 религиозных исламских организаций.

Мусульманская община состоит из трех разнородных групп: коренного населения — шапсугов, давно поселившихся в Краснодарском крае татар и недавних переселенцев из республик Северного Кавказа, Азербайджана и Средней Азии.

Здания мечетей — только в Сочи, Новороссийске и трех сельских населенных пунктах республики.

Руководство муфтията многие годы жалуется на отказ властей края разрешить строительство мечетей, препятствия в регистрации общин. Особенно решительно мусульмане требуют разрешить строительство мечетей в Краснодаре и Сочи.

Свидетели Иеговы

В крае всего 46 общин и 32 Зала Царств, которые посещает на 2015 г., по данным самих Свидетелей Иеговы, до 24 тыс. человек. Помимо русского, богослужения проводятся на армянском, амшенском, грузинском, цыганском, узбекском языках, языке курманджи, а также на жестовом языке глухих.

Славянское язычество

Кубань выделяется также сравнительно большим количеством общин славянских язычников. В печати регулярно появляются сообщения о преследовании язычников за экстремистскую деятельность. Вот некоторые примеры.

Община в Краснодаре «Скифская ветвь Бога Ра». Основной бог, которому поклоняются — Ярила. Верховный суд РФ оставил в марте 2007 г. без изменений решение кубанского краевого суда о запрете этой религиозной общины, так как она использует свастику. Руководитель правозащитного фонда «Презумпция» Альберт Гаямян безуспешно отстаивает интересы этой неязыческой общины в судах (Сергей Перов, Михаил Поздняев. Пострадать за коловрат // Новые Известия. 05.03.2007.)

Двое жителей города Горячий Ключ (Краснодарский край), состоящих в запрещенной организации «Рада кубанской духовно-родовой державы “Русь”», подозреваются в распространении материалов с экстремистскими призывами. Уголовные дела в отношении 70-летнего и 53-летнего кубанцев возбуждены Белореченским межрайонным следственным отделом по материалам, поступившим из УФСБ по краю. Мужчины подозреваются в участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. В июне 2010 г. подозреваемые направили в администрацию и подразделение полиции города Горячий Ключ литературу и материалы, содержащие призывы к свержению существующего конституционного строя, нарушению целостности России, возбуждению национальной и религиозной розни. В апреле 2006 г. судом было принято решение о запрете деятельности упомянутой организации как экстремистской. В апреле было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя краснодарского отделения указанной организации, подозреваемого в распространении материалов с экстремистскими призывами. (ИНТЕРФАКС, 16 мая 2011 г.)

С 26 по 29 июля 2012 г. в поселке Мезмай мужчины проводили платные семинары, в которых принимало участие не менее 17 человек из городов России и Украины. На семинарах Трехлебов и Глоба публично пропагандировали националистические взгляды (источник: http://fedpress.ru/news/society/news_society/1361256994-figurantom-dela-o-koshchunakh-ekstremistakh-stal-aleksei-trekhlebov). Участники семинаров реализовывали изданные ими журналы «Ведическая культура» и книги «Кошуну Финиста Ясного Сокола России»). Экспертиза обнаружила в текстах изданий «негативную оценку представителей иных национальностей и религиозных принадлежностей». Кроме того, мужчины создали в Интернете страницы, где принимали заявки на проведение аналогичных семинаров в разных городах.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по ЮФО, после задержания подозреваемых оперативники провели обыски в местах их проживания. В результате было изъято «более 40 наименований экстремистской литературы, а также арсенал оружия и боеприпасов» (более 3 тыс. штук автоматных и пулеметных патронов калибра 7,62 мм, патроны калибра 9 мм — более 500 шт., патроны для винтовки 300 WinMag — около 100 шт., патроны для травматического пистолета — более 400 шт., две стеклянные емкости с порохом объемом по три литра каждая, две гранаты Ф-1, бронежилеты, каски, а также гладкоствольные охотничьи ружья, охотничьи карабины с оптическим прицелом, автоматический пистолет Стечкина, травматический пистолет, прибор бесшумной и беспламенной стрельбы и арбалет с полным комплектом стрел к нему). 14 и 15 февраля 2013 г. семинары под названием «Путь к овладению осознанным сновидением для познания миров Нави, Слави и Прави» проводились и в Москве. Трехлебов и Глоба были задержаны во время проведения семинара в «Йога-острове» на ул. Правды сотрудниками следственно-оперативной группы и ФСБ. Мужчины были арестованы и доставлены в Краснодар (У кубанских язычников, задержанных в Москве, найден арсенал оружия // Югополис. 2013. 25 февраля).

18 февраля 2013 г. стало известно о том, что первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Краснодарскому краю расследует уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти) и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе) в отношении 54-летнего и 56-летнего жителей Апшеронского района Краснодарского края. По версии следствия, автор книг по ведической культуре Алексей Трехлебов (Ведагор) и организатор тренингов Игорь Глоба «состоят в сообществе, основной деятельностью которого является пропаганда превосходства человека своей национальности и религиозной принадлежности перед другими людьми». Организация изготавливала атрибутику, сходную с нацистской символикой.

Красноярский край

Составлено в июне 2012 г.

Автор: С. Филатов, Р. Лункин

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

Исторические особенности развития религии

Освоение территории нынешнего Красноярского края началось в конце XVI в., причем до середины XIX в. крупнейшим административным, церковным, культурным центром был г. Енисейск (в 1718–1822 гг. — столица Енисейской провинции Сибирской губернии). Енисейский острог был выстроен в 1619 г., в 1668 г. в нем был построен Спасо-Преображенский монастырь — на многие гг. форпост распространения Православия в Восточной Сибири. В 1822 г. создается Енисейская губерния, ее столицей утверждается Красноярск, где постепенно формируется центр региональной жизни.

Заселение края с XVII в. осуществлялось в основном за счет ссылки и каторги, а также бегущих от репрессий старообрядцев и других диссидентов. В силу этого православная религиозность в крае была слаба. Историки отмечают жестокость и распущенность нравов жителей: людоедство в голодные годы, грабежи, пьянство, поножовщина, взяточничество, проституция, продажа собственных дочерей и жен были широко распространенными явлениями (Г. Фаст. Енисейск православный. Красноярск, 1994). В 1681 г., учитывая широкое распространение старообрядчества и дикость нравов остального населения, на Московском соборе обсуждался вопрос об учреждении Енисейской епархии, однако по финансовым соображениям этот план не был осуществлен.

Во второй половине XVIII — нач. XX в. в Енисейской губернии растет влияние инославных: это и распространение старообрядчества (часовен-

ных и белокрыничских — в Минусинске перед революцией была кафедра старообрядческих епископов), католицизма среди ссыльных поляков и немцев-поселенцев, лютеранства среди немцев, финнов и эстонцев. В 1895 г., когда в Минусинск были сосланы евангелисты, стал распространяться русский протестантизм.

Особая сторона религиозной жизни края — шаманизм и языческие верования коренных малочисленных народов: кетов, эвенков, долганов, ненцев. В XIX в. предпринимались неоднократные попытки их обращения в христианство, но эта задача так и не была решена.

В 1861 г. по представлению генерал-губернатора Восточной Сибири открывается четвертая в Сибири Енисейская епархия с кафедрой в Красноярске.

В дореволюционное время наибольшего расцвета епархия достигла при епископе (в 1898–1913 гг.) Евфимии (Счастневе). Под его деятельным руководством вдвое выросло число прицерковных учебных заведений, резко увеличилось число приходов и различных церковных инициатив (Л. П. Бердилов. Вся Красноярская власть. Очерки истории местного управления и самоуправления 1822–1916. Красноярск, 1995).

В 1917–1943 гг. на территории бывшей Енисейской епархии образовалось девять епархий, из которых три считались тихоновскими, а позднее сергианскими (Красноярская, Минусинская и Ачинская), а шесть принадлежали к так называемой «живой церкви», или обновленческой, а также к «григорианской».

После атеистических репрессий 1930-х гг. легальная организованная религиозная жизнь была практически ликвидирована, в 1937–1942 гг. кафедра вакантна. Во время войны епархия была возрождена. Первым архиереем в 1942–1943 стал знаменитый хирург архиеп. Лука (Войно-Ясенецкий). В 1947–1990 гг. кафедра вновь вакантна, управлялась епископом Новосибирска (см.: Малашин Геннадий. Красноярская (Енисейская) епархия РПЦ: 1861–2011 гг. Историко-публицистические очерки. Красноярск. Издательский дом «Восточная Сибирь». 2011. 480 с.).

В советское время Красноярский край вновь становится местом массовой ссылки и каторги. В регион переселяются десятки тысяч людей, которых направляют на гигантские стройки. Это приводит к размыванию и так слабо устоявшихся культурных и религиозных традиций, а также к еще большему присутствию религиозных меньшинств за счет ссыльных. Немцы, поляки, прибалты, ссыльные русские протестанты и сектанты увеличивают религиозное многообразие. Еще в конце 1970-х гг. общины ИПХ были довольно широко распространены, найти их не составляло большого труда.

Атеистические репрессии больно ударили по всем конфессиям края. После войны функционируют лишь 10 зарегистрированных православных приходов, легальное существование католиков и протестантов ограничивается одной баптистской общиной. Гонения на старообрядцев-беспоповцев продолжаются и после войны (массовый судебный процесс против них был в 1951 г.).

В предперестроечное время Красноярский край становится одним из регионов Сибири, где появляются первые признаки православного возрождения. Братья Пивоваровы и Лапкины и их единомышленники действовали в нескольких сибирских городах: распространяли литературу, организовывали семинары, произносили смелые проповеди.

В 1982–1983 гг. настоятелем Успенской церкви г. Енисейска служил прот. Александр Пивоваров. При нем происходит бурный расцвет православной жизни в городе. В 1983 г. он был арестован и осужден за «спекуляцию». Примечательно, что даже тогда городские власти отзывались о нем на суде положительно. В неволе А. Пивоваров пробыл до 1985 г., но в Красноярский край уже больше не вернулся. После Пивоварова настоятелем прихода в Енисейске стал прот. Геннадий (до православного крещения Генрих) Фаст, немец из меннонитов, по образованию физик-теоретик, выпускник Томского университета. Фаст был обращен в православие А. Пивоваровым. О. Геннадий с не меньшей энергией продолжил дело Пивоварова, в 1985–1986 гг. на него также было заведено уголовное дело, но до суда не дошло.

В начале перестройки в самом Красноярске молодые священники из окружения Пивоварова — архим. Серафим (Брыскин) и благочинный Красноярского края прот. Сергей Тимонов — сумели организовать несколько жизнеспособных церковных инициатив, вызвали приток первых неопитов в Церковь и симпатию части красноярской интеллигенции к Церкви (в 1990 г. ректор Красноярского университета предлагал Тимонову организовать богословский факультет, но эта инициатива не осуществилась из-за недостатка квалифицированных кадров).

РПЦ

Организационная структура

Красноярская и Енисейская митрополия РПЦ

Территория Красноярского края в церковном отношении представляет собой Красноярскую митрополию, состоящую из Красноярской, Енисейской, Норильской и Канской епархий.

Красноярская епархия

Возглавляет митрополию и Красноярскую епархию митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон (Кутовой Николай Васильевич), ро-

дился 14 декабря 1955 г. в деревне Грибаны Могилевской области Белоруссии. С 1976 г. после окончания сельскохозяйственного техникума работал и одновременно учился на заочном отделении Кубанского сельскохозяйственного института. В 1980 г. поступил в Ленинградскую духовную семинарию. В 1987–1993 гг. обучался в Московской духовной академии. В 1985 г. рукоположен во иерея, в 1986 г. назначен настоятелем Свято-Троицкого собора Вязьмы и благочинным церковью Вяземского округа Смоленской епархии. В 1987 г. пострижен в монашество, в 1988 г. возведен в сан игумена. В 1989 г. назначен настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в г. Десногорске. 7 января 1991 г. назначен настоятелем Никольского собора Калининграда. В 1993 г. возведен в сан архимандрита. В мае 1993 г. хиротонисан во епископа Балтийского. С 28 декабря 2000 г. — епископ Майкопский и Адыгейский. Решением Священного Синода от 27 мая 2009 г. назначен на Орловскую кафедру.

Решением Священного Синода от 5–6 октября 2011 г. назначен на Красноярскую кафедру. 8 октября 2011 г. возведен в сан митрополита и назначен главой новообразованной Красноярской митрополии.

Официальный сайт: <http://www.kerpc.ru>.

Енисейская епархия

Возглавляет епархию Никанор, епископ Енисейский и Лесосибирский (Анфилов Николай Николаевич). Родился 23 февраля 1970 г. в г. Белово Кемеровской области в рабочей семье. В 1987 г. поступил в Новосибирский сельскохозяйственный институт. С 1989 г. продолжил учебу в Новосибирском сельскохозяйственном институте. В 1992 г. переехал в Ижевск. 7 апреля 1992 г. рукоположен в сан диакона. С 22 июня 1993 г. — штатный диакон Георгиевского храма г. Глазова. 5 декабря 1993 г. пострижен в монашество с именем Никанор в честь апостола от 70-и. 7 декабря 1993 г. рукоположен в сан иеромонаха. 5 января 1994 г. назначен штатным священником Александро-Невского собора г. Ижевска. 15 сентября 1994 г. назначен настоятелем Петропавловского храма с. Тылавыл-Пельга. С 26 октября 1994 г. — настоятель храма свв. Константина и Елены с. Селты Удмуртской Республики. 15 июня 1995 г. принят в клир Южно-Сахалинской епархии, назначен вторым священником Воскресенского кафедрального собора г. Южно-Сахалинска. 16 августа 1996 г. назначен настоятелем Пантелеимонова прихода в пос. Синегорье с сохранением прежнего места служения. 2 мая 1997 г. назначен настоятелем храма свт. Иннокентия в г. Южно-Сахалинске. 11 августа 1997 г. назначен настоятелем Воскресенского кафедрального собора г. Южно-Сахалинска.

19 марта 2001 г. принят в клир Красноярской епархии. 27 марта 2001 г. назначен настоятелем храма прп. Евдокии с. Сизая. В 2003–2008 гг. об-

учался в заочном секторе Московской духовной семинарии. В 2008–2012 гг. обучался в заочном секторе Киевской духовной академии. Решением Священного Синода от 6 октября 2008 г. назначен заместителем Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Енисейска. В 2009 г. возведен в сан игумена. 30 июня 2010 г. назначен настоятелем Успенского кафедрального собора и благочинным Енисейского благочиния с сохранением заместительских обязанностей.

Решением Священного Синода от 30 мая 2014 г. избран епископом Енисейским и Лесосибирским. Хиротонисан 22 июня 2014 г.

Официальный сайт: <http://eniseyer.ru>.

Норильская епархия

Возглавляет епархию Агафангел, епископ Норильский и Туруханский (Дайнеко Андрей Михайлович). Родился 30 сентября 1975 г. в г. Норильске Красноярского края в православной семье. С 1992 г. в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Норильска был псаломщиком и исполнял другие церковные послушания. 16 июля 1995 г. пострижен в рясофор с наречением имени Филипп в честь митрополита Московского и всея России, чудотворца, и рукоположен в сан диакона с назначением в клир храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Норильска. 17 января 1996 г. в Покровском кафедральном соборе г. Красноярска принял монашеский постриг с именем Агафангел в честь св. мч. Агафангела. 18 января 1996 г. рукоположен в сан иеромонаха с оставлением в клире храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Норильска. Решением Священного Синода от 17 февраля 1997 г. назначен заместителем Свято-Троицкого Туруханского мужского монастыря Красноярской епархии. 30 мая 1999 г. возведен в сан игумена. В 2003 г. заочно окончил Московскую духовную семинарию. 21 января 2009 г. назначен благочинным Туруханского благочиния Красноярской епархии. В 2010 г. заочно окончил Московскую духовную академию и Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Решением Священного Синода от 15 марта 2012 г. утвержден в должности настоятеля (игумена) Свято-Троицкого Туруханского мужского монастыря Енисейской епархии.

Решением Священного Синода от 30 мая 2014 г. избран епископом Норильским и Туруханским. Хиротонисан 6 июля 2014 г.

Официальный сайт: <http://norilskeparhia.ru>.

Канская епархия

Возглавляет епархию Филарет, епископ Канский и Богучанский (Гусев Валерий Сергеевич). Родился 14 августа 1975 г. в пос. Лубеньковский Удомельского района Калининской области в семье рабочих. По окончании средней школы направлен на обучение в Московскую духовную

семинарию, которую окончил в 1995 г. По окончании семинарии нес послушание чтеца в Иоанно-Богословском храме с. Троица и одновременно работал учителем истории и обществоведческих дисциплин в гимназии № 3 г. Удомли. В 1996 г. поступил на исторический факультет Тверского государственного университета, который окончил в 1999 г. с академической степенью магистра истории за диссертацию по теме «Взаимоотношения Русской Православной Церкви и государственной власти в период революций 1917 г.». 15 апреля 2002 г. рукоположен в сан диакона и направлен в храм Новомучеников и исповедников Российских г. Удомля. 1 августа 2002 г. рукоположен во иерея. В 2003 г. пострижен в монашество и назначен ключарем Князь-Владимирского собора г. Удомля и секретарем удомельского благочинного. В 2005 г. поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию на богословское отделение (экстернат), которую окончил в 2008 г. 28 января 2006 г. назначен помощником настоятеля Знаменской церкви г. Осташкова, а 4 марта того же года назначен заместителем архиерейского подворья Знаменской церкви г. Осташкова (преобразованного прихода Знаменской церкви). 29 декабря 2008 г. назначен членом епархиального совета и председателем отдела религиозного образования и катехизации Тверской епархии. В 2009 г. возведен в сан игумена. 28 декабря 2011 г. избран епископом Бежецким и Весьегонским. 16 марта 2012 г. назначен епископом Канским и Богучанским. Хиротонисан 24 марта 2012 г.

Протоиак. Андрей Кураев в интервью журналистке «Советской России» Екатерине Польгуевой выдвинул против еп. Филарета серьезные обвинения: «А вот совсем свежая история. Когда делили Тверскую метрополию, нашли там некоего молодого человека, Филарета. И его Синод назначил епископом Бежецким. Насколько я знаю, был протест местных властей, которые слишком хорошо знали этого игумена и выступали против того, чтобы он стал у них епископом. Протест был поддержан, в том числе и спецслужбами. И что произошло? Этот человек, будучи избранным, но еще не посвященным в епископы, то есть сана не имея, решением Синода назначается на кафедру в Сибирь, в Канск — и уже там получает сан. Как это можно объяснить, не употребляя слова “лобби”, которое своих не сдает?» (Советская Россия. 22 января 2014 г. URL : <http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=595866>). Независимо от того, справедливы эти обвинения или нет, они известны духовенству и церковным людям Красноярья и до определенной степени определяют отношение верующих и общественности к Канскому епископу.

Официальный сайт: <http://kanskaya-eparhiya.ru>.

Особенности епархиальной жизни

В июле 1990 г. Красноярское благочиние было выделено из Новосибирской епархии в самостоятельную епархию. Сразу после прибытия назначенного еп. Антония в Красноярск у него возник бурный публичный конфликт с бывшим благочинным Сергеем Тимоновым, которого поддержало казачество (атаман Платов) и которому симпатизировала значительная часть духовенства и мирян. Конфликт этот разрешился лишь в 1995 г., когда из Красноярской епархии была выделена Абаканская епархия, а Тимонов стал в ней секретарем епархиального управления.

Владыка Антоний сосредоточил свои усилия на распространении влияния Православной Церкви, в первую очередь с помощью налаживания отношений с властными структурами и предпринимательскими кругами края. Наилучшие отношения у Антония сложились с некоторыми местными предпринимателями, например, алюминиевый завод взялся построить громадный Рождественский собор в Красноярске. Большие церковные стройки на деньги предпринимателей осуществляются в Шарыпово, Назарово, Богучанах, Ачинске и ряде других городов.

Парадоксальная ситуация возникла с красноярским предпринимателем, владельцем алюминиевых заводов Анатолием Быковым, которого арестовали в 2000 г. по подозрению в крупных финансовых махинациях и в организации заказных убийств. При этом Анатолий Быков, благодаря своей помощи православной епархии на строительство и реставрацию церквей, пожертвованиям на синагогу и мечеть в Красноярске, а также выделению средств на инициативы местной интеллигенции, пользовался в Красноярске большими симпатиями со стороны духовенства. Анатолий Быков считается православным человеком. В епархии говорят, что у него есть свой духовник, который посещал его в красноярской тюрьме.

В области идеологии владыка Антоний ярко проявил себя крайне резкими и религиозно нетерпимыми высказываниями против протестантов и, особенно, против католиков. Последних в одном из публичных выступлений он назвал «сатанистами». В беседе с авторами он заявил, что красноярские католики, не получив согласия на свою деятельность от Московской патриархии и занимаясь прозелитизмом, «по существу ведут противоправную деятельность». «Католическую экспансию» и прозелитизм он считает главной опасностью для России, учитывая то, что Красноярский край — один из тех регионов России, где протестанты (в лице баптистов, лютеран и пятидесятников) и католики сравнительно многочисленны и пользуются большим влиянием. По оценке Людмилы Григорьевой, одного из ведущих специалистов в области социологии религии в Красноярске, практикующих протестантов в крае значительно больше, чем православных. Антоний, любивший византийскую торже-

ственность, одним из главных направлений епархиальной миссии сделал организацию пышных концертов и фестивалей церковных хоров.

В Красноярской епархии с начала 1990-х гг. служили (и в настоящее время продолжают служить) несколько активных и популярных священников, которые и составляли лицо епархии. У них часто случались конфликты с архиереем, но Антоний обычно не доводил дело до запретов и изгнаний.

Прот. Георгий Персиянов, бывший при Антонии председателем епархиального отдела религиозного образования, — хорошо образованный и либеральный (в рамках дозволенного) священник. Он создал и возглавил в Красноярске Высшие богословские пастырские курсы, привлекал к работе на них ведущее духовенство епархии, а также несколько воскресных школ. Придерживается умеренно экуменических позиций, добился прекращения издания газеты «Православный благовестник» (редактор — иерей Федор Васильев) за ее радикальный национализм. Пропагандировал не пользовавшуюся поддержкой местных властей идею внедрения религиозного просвещения в общеобразовательные школы. Пользовался доверием у архиеп. Антония — сопровождал его в зарубежных поездках, помогал установить полезные связи с западными организациями. Неформально, но при полной поддержке владыки Антония о. Георгий установил контакты с представителями католической общины, с лютеранами и другими протестантами. Публично о. Георгий выражал часто те либеральные взгляды, которые прямо противоположны идеологии владыки Антония, однако архиепископ смотрел на это сквозь пальцы, так как, благодаря риторике о. Георгия, епархии удавалось развивать контакты с Западом, либеральным чиновничеством и интеллигенцией. В 2010-х гг. о. Георгий был уличен в каких-то неблагоприятных деяниях (каких, нам не удалось выяснить), отстранен от руководства епархиальным отделом религиозного образования (незадолго до этого его Высшие богословские пастырские курсы развалились) и отправлен в Канск помогать организовывать Канскую епархию.

Прот. Геннадий (Генрих) Фаст — до 2004 г. благочинный Енисейского округа, до 2010 г. настоятель Успенской церкви в Енисейске. Его проповеди и статьи распространяются на видеокассетах и в изданном виде. Небольшое издательство «Енисейский благовест», существующее на средства администрации Енисейска (мэр — Дмитрий Шамко), специализируется на издании сочинений Фаста. Несмотря на противодействие краевой администрации, Фаст в 1991 г. создал две православные гимназии — в Енисейске и Лесосибирске, финансируемые муниципальными властями. Его авторитет в Енисейске столь велик, что краевые власти оставили гимназии в покое.

Постоянной тревогой Фаста было положение в Спасо-Преображенском монастыре Енисейска, исторически — духовном центре Восточной

Сибири. Наместник этого монастыря — игум. Мефодий (Есин) (умер 5 октября 2005 г.), на весь Красноярский край имевший славу алкоголика, коррупционера и дебошира (избиение им насельников монастыря — постоянная тема пересудов красноярского духовенства). В своих проповедях Фаст сочетает элементы того, что считается либерализмом и консерватизмом. С одной стороны, он противник церковного национализма, огосударствления православия, дружелюбно настроен к католикам, лютеранам и старообрядцам, с другой — приверженец традиционного морального учения и аскетического подхода к жизни. Он разделяет некоторые взгляды свящ. Г. Кочеткова — о необходимости возрождения общинных форм церковной жизни, восстановления института оглашенных.

В марте 2004 г. указом архиеп. Антония прот. Геннадий Фаст был снят с должности благочинного Енисейского округа и на его место был назначен игум. Мефодий (Есин). Это назначение привело к крупному конфликту епархии с общественностью и местными властями. О. Геннадий заявил по поводу указа архиерея: «Никакой аргументации в указе нет. Как священник я, естественно, принял указ моего начальства. Ну, а все, что касается подлинных мотивов, то они есть, они мне известны». С публичным осуждением решения архиепископа выступил и глава Енисейского района Василий Сидоркин. Он заявил, в частности, что «Мефодий известен как пьяница и дебошир». По словам Сидоркина, его неоднократно заставляли пьяным, да еще и с оружием в руках. Так, в 2003 г. в одном из кафе Лесосибирска гуляла свадьба, Мефодия туда не пустили, он обиделся и стал палить из пистолета. Было заведено уголовное дело, которое, как говорится в справке из Лесосибирского РУВД, закрыли. Василий Сидоркин обратился с открытым письмом к владыке Антонию, где изложил все факты «разгульного образа жизни» Мефодия (газета «Русский курьер», 13 марта 2004 г.). В результате вмешательства в ситуацию краевых властей и переговоров с архиепископом благочинным Енисейского округа был назначен ближайший ученик Фаста — свящ. Андрей Юревич. А прот. Геннадий Фаст остался настоятелем Успенского храма и попечителем православной гимназии Енисейска. Как отметил глава комитета по делам национальностей, религий и общественных объединений краевой администрации Марк Денисов, попытка снять Фаста была отражением борьбы между различными церковными кланами в Москве, где поменялась расстановка сил. По мнению Денисова, епископ нашел способ выйти из создавшейся ситуации достойно.

В 2010 г. о. Геннадий был принужден после очередного конфликта с Антонием покинуть Красноярскую епархию. Суть конфликта заключалась в том, что о. Геннадий утверждал необходимость катехизации перед крещением, а Антоний ее отрицал. С тех пор о. Геннадий служит в Аба-

кане в Хакасии. Однако он не прерывает своей работы в Красноярске, куда он регулярно приезжает читать лекции в университете и на встречи со своим учениками. Наиболее известные из них — иерей Сергей Лукашенко, ведущий миссионерскую работу в Енисейской епархии, священник Арсений Соколов, организовавший первую миссию среди кетов и стоявший у истоков тюремного служения в епархии, ныне настоятель православного прихода в Лиссабоне, прот. Андрей Юревич, создавший в Лесосибирске Культурно-духовный православный центр, успешно привлекающий молодежь в церковь. В 2009 г. прот. Андрей Юревич организовал музей современного христианского искусства в Лесосибирске. Уникальный православный музей, единственный в России, уже почти десятилетие собирает произведения современных художников, объединенные христианским миропониманием, поиском и осмыслением Истины через искусство. Экспозиция включает в себя около 400 работ художников со всей страны, относящихся к различным жанрам и видам живописи, графики, скульптуры, керамики, техникам декоративно-прикладного направления. Работы выполнены как в реалистической манере, так и с использованием языка, наработанного русскими авангардными течениями и разнообразными направлениями западноевропейского искусства XX в.

В конце 2010 г. вслед за о. Геннадием прот. Андрей Юревич был изгнан Антонием из епархии. Тем не менее, о. Геннадий регулярно приезжает в Красноярск, читает лекции и сохраняет свое влияние в городе.

Иерей Виктор Теплицкий — известный в Красноярске поэт. В основу своего служения он положил создание молодежной православной среды, развитие солидарности и общинной жизни среди молодежи, умения рассуждать на мировоззренческие темы. В 1995 г. о. Виктор организовал в Красноярске клуб православной молодежи. На первые встречи приходили пять человек, в 2012 г. — более 120 человек. Теперь от клуба отпочковываются различные кружки: изучения Евангелия (в Красноярске 10 кружков), журналистский, музыкальный, театральный и др. Участники этого молодежного движения организуют встречи-диспуты в вузах, концерты, благотворительную работу в детдомах. О. Виктор устраивал диспуты с католиками, за что был наказан архиеп. Антонием. Движение о. Виктора неоднократно испытывало давление со стороны властей: его хотели вовлечь в движение «Наши», а о этого — привлечь к участию в выборах кампаниях власти, но о. Виктор категорически отвергал подобные предложения. В интервью в июне 2012 г. о. Виктор сказал нам, что сейчас главной задачей считает воспитание православных молодежных лидеров, которые могли бы сделать основанное им движение подлинно массовым.

Иерей Валерий Солдатов, священник Трехсвятительского храма в Красноярске, преподает в нескольких околоцерковных учебных заведе-

ниях, был откровенным критиком недостатков епархиальной жизни при архиеп. Антонии.

Свящ. Сергей Круглов, клирик Спасского собора города Минусинска Красноярского края — автор поэтических сборников «Зеркальце», «Приношение», «Переписчик», «Лазарева весна», член жюри литературной премии «Дебют» и лауреат премии Андрея Белого. В своих публичных выступлениях открыто выступает за развитие демократии в России, утверждает, что «демократия — единственная политическая система, основанная на христианстве».

Многие годы серьезную работу ведет Информационно-аналитический отдел во главе с мирянином Геннадием Малашиным. Отдел издает епархиальные газету и журнал, ведет епархиальный сайт. Но это лишь незначительная часть его компетенции. Отделом создан Архиерейский образовательный центр (руководитель — Андрей Бардаков), функционирующий в сотрудничестве с краевым министерством образования. Отдел организует встречи и совместную работу учителей и преподавателей вузов, в том числе Рождественских чтений, постепенно избавляющихся от свойственного всякого рода церковным чтениям схоластического подхода. В сотрудничестве с Институтом повышения квалификации учителей готовит преподавателей ОПК (в Красноярском крае 20 % родителей выбрали православную культуру).

Отдел организует литературные и художественные детские конкурсы, а также Пасхальный фестиваль искусств и фестиваль духовной культуры «Покровские встречи», привлекающие лучшие музыкальные и театральные коллективы края. На «Покровские встречи», кроме того, приглашают серьезных гуманитарных ученых (в том числе из столиц) для чтения открытых лекций и проведения семинаров.

В 2012 г. был создан Касьяновский дом (Музейно-просветительского центра духовной культуры Красноярского края) в Красноярске. Этот центр становится местом встреч и сотрудничества широких кругов интеллигенции и студенчества с духовенством епархии.

Большую роль в общественной жизни епархии играют священники, братья Иоанн и Петр Боевы. О. Иоанн возглавляет Отдел по взаимодействию с вооруженными силами Красноярской епархии, а также является настоятелем Храма во имя святого великомученика Феодора Тирона и Никольского храма-памятника жертвам политических репрессий. Наибольшую известность приобрел о. Петр Боев, председатель отдела по связям Церкви и общества Красноярской епархии, который является основателем Православного братства «Святое дело» и молодежного клуба при Свято-Покровском соборе. Братство объединяет прихожан, которые регулярно читают и обсуждают Евангелие, а также катехуменат — тех, кто готовится

к Крещению и проходит катехизацию. По словам о. Петра, «будучи знаком с традициями русской эмиграции, зная о содружествах, студенческих движениях, братствах, которые устраивали наши эмигранты в Европе, я решил, что назову то, что получится, либо содружеством, либо братством». О. Петр стремится возродить общину и сделать так, чтобы люди сознательно пришли в церковь, участвовали в литургии, а после крещения оставались членами христианского братства, прихожанами. В частности, о. Петр возродил институт оглашенных: «...мы предлагаем тем, кто проходит катехизацию, участвовать в литургии оглашаемых, чтобы у них появлялся опыт молитвы. По церковному уставу, с возгласом «Оглашенные, изыдите!» они покидают богослужение. Это традиционно и педагогично, поскольку человек учится участвовать в службе постепенно. Иначе, придя после Крещения на полную литургию, он просто устанет и ничего не поймет. Также они учатся молиться и дома, и на огласительных встречах... После Крещения мы планируем проводить еще цикл тайноводственных бесед, посвященных вхождению в Церковь» (см.: «Боев Ковчег», или Братство — святое дело! Интервью со священником Петром Боевым. URL : <http://sfi.ru/sfi-today/interview/boev-kovcheg-ili-bratstvo-svyatoe-delo.html>. Дата доступа : 18 июня 2012 г.). При владыке Пантелеимоне братство расцвело, митрополит лично проводит встречи с катехуменатом, крестит в Великую субботу тех, кто уже готов к крещению. Братство проводит встречи с представителями интеллигенции, приглашает гостей из Москвы, к примеру, библииста Андрея Десницкого.

Смена архиерея в конце 2011 г. резко изменила атмосферу в епархии. Взгляды и действия митр. Пантелеимона во многом — прямая противоположность архиеп. Антонию. Пантелеимон часто служит, постоянно разъезжает по епархии, регулярно публично выступает. Пантелеимон считает духовное состояние сибирской паствы особенно сложным для евангельской миссии. Вот каковы его оценки, данные нам в интервью 27 июня 2012 г.: «Сибирь, в отличие от европейской части России, лишена традиции. Здесь перемешались культура народов СССР, в советском ее понимании, и культура тюрьмы». Комсомольцы, в массовом порядке ехавшие осваивать Сибирь, не оставили после себя никакой культуры и духовности — осталась пустота. В Сибири при коммунистах было особенно много насилия и эксплуатации. Сейчас это как бы новая земля с тяжелым прошлым. Православие — демократическая религия, и ей предстоит развить в людях самостоятельность и достоинство, представление о ценности человека; учить свободе и милосердию. Церковь в своей миссии не может существовать без интеллигенции, необходимо идти навстречу интеллигенции, искать с ней общий язык и приемлемые формы сотрудничества: «Интеллигенцию надо нянчить».

Главный приоритет в деятельности епархии для митрополита — религиозное образование, катехизация. Во время своего предыдущего служения в Смоленской области, Калининграде, Майкопе и Орле со сравнительным успехом он организовывал самые разные формы катехизации: воскресные школы, клубы, курсы, вечерние школы и т. д. В Красноярске он планирует повторить этот опыт. В ближайшее время планирует создать семинарию, причем его не останавливает ситуация в других епархиях, где последние годы приток желающих получить духовное образование сокращается до минимума. Пантелеимон уверен, что в Красноярске найдется достаточно кандидатов в семинаристы. Владыка считает желательным создание богословского факультета в университете, но в нем не должны обучаться будущие священники. Священников должны готовить семинарии и академии, их принцип: истины веры не могут быть предметом критики и доказательств. Принцип светских вузов: все подвергать критике; такой принцип подрывает веру. Митрополит планирует серьезную работу со студенчеством, ежемесячно проходят его встречи в разных вузах епархии, Пантелеимон ищет наиболее действенные формы миссии среди студентов. В отличие от многих других архиереев Пантелеимон считает казачество серьезным общественным явлением (возможно, вследствие своего опыта архиерейства в Адыгее) и уверен, что сотрудничество с казаками даст богатые плоды.

Пантелеимон считает, что природа монастырей такова, что они не могут дать быстрый результат своей деятельности, нужны десятилетия духовного роста. В идеале, по мнению Пантелеимона, монастырь должен быть концентрацией всех трех его возможных служений — молитвенного делания, социального служения и научно-просветительской работы. В настоящее время серьезную социальную работу с обездоленными ведет Благовещенский монастырь.

Епархия активна в социальном служении: священники и прихожане работают во всех детдомах края, в больницах служит Общество православных сестер милосердия. В селе Вознесенское, которое находится в Березовском районе в 40 км от Красноярска, открылась специальная социальная гостиница для беременных женщин и для матерей-одиночек, которые в данный момент своей жизни переживают трудный этап. Главным инициатором проекта является иерей Павел Богинский, одновременно духовник Центра защиты материнства и детства имени Петра и Февронии. Социальная гостиница называется «Островок надежды», воспользоваться услугами приюта могут молодые мамы, а также беременные женщины, которым больше некуда обратиться за помощью. Сам иерей Павел Богинский заявляет, что коллектив социальной гостиницы готов «протянуть руку помощи женщинам, которые отчаялись найти поддержку в ситуа-

ции, в которой они оказались совершенно одни. Мы можем предложить альтернативу аборту — помощь специалистов и просто добрых людей, которые неравнодушны к судьбам одиноких красноярок». «Островок надежды» — это комфортабельный трехкомнатный частный дом, который может вместить 12 человек. Каждая женщина сможет прожить в гостинице несколько месяцев, в случае, если жизненная ситуация пока не предоставляет иного выбора. Список специалистов, которые будут работать с женщинами, включает в себя юриста, психолога, социального работника и других экспертов и профессионалов из различных областей. Ожидается, что социальная гостиница «Островок надежды» поможет молодым матерям наладить родственные связи, отказаться от намерения не рожать ребенка, а также воспитает родительские качества и характер.

Пантелеимон позиционирует себя принципиальным противником национализма и ксенофобии, особенно в церкви. Он считает возможным и желательным развивать сотрудничество с протестантами, католиками, старообрядцами, Армянской апостольской церковью в борьбе с наркомагией и другими социальными язвами, в отстаивании высоких моральных ценностей.

За первые несколько лет своего архиерейства Пантелеимон поддержал всех активных священников (которые в большинстве своем при Антонии радовались, если им не мешали), привлек к ответственному служению молодых активных священников.

Религиозная политика властей и РПЦ

С губернатором Зубовым в Красноярском крае связывают демократический период полного плюрализма в религиозной сфере и прохладные отношения с православной епархией и с владыкой Антонием, с которым у Зубова отношения не сложились. Губернатор Валентин Зубов принципиально отказывался выделять средства на нужды епархии. Краевая администрация в лице управления культуры во времена Зубова затягивала передачу ряда зданий (бывшая семинария, бывший архиерейский дом), жестко требуя от Антония выполнения условий, связанных с требованиями к сохранности памятников архитектуры, которые епископ выполнять отказывался (самому епископу под резиденцию была передана роскошная обкомовская дача на окраине Красноярска). Зубов не испытывал симпатии к епархии, считая, что она «постоянно требует чего-то от власти, но ничего не дает обществу». В частных беседах Зубов выражал большую симпатию к протестантам и католикам, «которые много делают на ниве благотворительности и почти ничего не требуют».

Конкретную религиозную политику непосредственно осуществляла при Зубове главный специалист отдела общественно-политических свя-

зей администрации края Людмила Ильинична Григорьева. Григорьева — известный специалист-религиовед, автор ряда работ о новых религиозных движениях (о Виссарионе, Белом Братстве).

При Зубове принципиальные решения принимались через Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при администрации. В этот совет входили исключительно светские специалисты. Совет стремился принимать решения в первую очередь «в соответствии с Конституцией РФ». Совет резко ограничил с 1994 г. доступ религиозных организаций в школы, «пресекал необоснованные претензии религиозных организаций» (в первую очередь, РПЦ — на бюджетные средства и на право требовать от государства ограничения деятельности меньшинств).

В то же время администрация всячески поощряла благотворительную деятельность РПЦ и других конфессий в тюрьмах, больницах, детских домах, домах престарелых, среди народов Крайнего Севера и т. д. Администрация Зубова также неоднократно выражала удовлетворение работой в этой области пятидесятников, баптистов, в меньшей степени — католиков и разочарование ничтожными результатами усилий РПЦ.

В 1998 г. с избранием губернатором края генерала Александра Лебеда приоритеты религиозной политики изменились. Во время инаугурации Лебедя благословлял владыка Антоний, что не осталось незамеченным всеми неправославными. Архиеп. Антоний, по его словам, находил поддержку у Александра Лебеда, а сам губернатор Лебедь так определял (по словам Антония) свою позицию по отношению к вере: «Я не стал православным, но знаю, что родился я в Православии, однако еще не встал на путь православной веры».

На должность ответственного за религиозную политику Лебедь назначил Александру Зарубу, которая занимала ультрапатриотическую позицию и активно участвовала в избирательной кампании Лебеда с националистическими лозунгами. Заруба считала необходимым оказывать всяческую государственную поддержку РПЦ и ограничивать права религиозных меньшинств, что выражалось в периодическом лишении пятидесятников и лютеран аренды помещений для служения (лишение одного помещения всегда заканчивалось тем, что община находила другое помещение).

Однако другие чиновники краевой администрации и красноярская общественность не одобряли подобной политики и часто саботировали инициативы Зарубы. Среди красноярцев был распространен взгляд на администрацию Лебеда как на москвичей, не знающих и не понимающих толерантной и плюралистичной культуры Красноярья. Инициативы Зарубы разбивались также и о неопределенную позицию самого губернатора Лебеда, который мог неожиданно оказать поддержку даже харизматам. По словам служителей церкви «Виноградник», Александр Лебедь

в 1999 г. предоставил бесплатно на три дня помещение Большого концертного зала для протестантской международной конференции «Вместе с Иисусом». В том же 1999 г. Лебедь приветствовал всероссийскую конференцию, которую проводили пятидесятники, посвященную евангелизационной программе «Альфа-курс».

Патриотическая идеология самого Александра Лебеда в религиозной политике проявлялась в основном в организации по Красноярскому краю кадетских корпусов (четыре корпуса в Красноярске, Норильске, Минусинске и Ачинске по 1 тыс. учеников) для мальчиков и Мариинских гимназий (две гимназии в Красноярске и Ачинске) для девочек — закрытых общеобразовательных учреждений, охраняемых казаками. За короткий период своего существования эти корпуса приобрели элитный статус и стали престижными учебными заведениями, куда трудно попасть из-за большого конкурса. Особенностью кадетских корпусов является активное участие РПЦ в учебном процессе и практически прямое введение в учебную программу Закона Божьего, что вызывает трения с краевым департаментом образования и управлением юстиции края.

28 апреля 2002 г. губернатор А. Лебедь погиб в авиакатастрофе. 23 сентября 2002 г. губернатором был избран Александр Хлопонин. Духовенство епархии не стояло в стороне от предвыборной кампании. Настоятель Свято-Покровского кафедрального собора г. Красноярска архим. Серафим (Брыскин) был лишен одной из своих церковных наград за то, что подписал обращение к жителям Красноярского края в поддержку выдвижения председателя Законодательного собрания края Александра Усса на пост губернатора. Подпись архим. Серафима под обращением архиеп. Антоний квалифицировал как «проступок-призыв, который прозвучал опрометчиво к уставу Церкви и бестактно по отношению к другим кандидатам, так как Церковь изначально аполитична».

Вскоре после заявлений об «аполитичности Церкви» архиепископ благословил на участие в выборах губернатора края мэра города Петра Пимашкова. При этом правящий архиерей Красноярской епархии выразил уверенность в том, что мэр в случае его избрания губернатором останется тем же рачительным и заботливым хозяином, который так необходим многострадальной красноярской земле. Затем он обратился к Пимашкову со словами напутствия, отметив при этом «неустаннне труды градоначальника на благо жителей Красноярска и Красноярского края, его искреннюю, согласную с основами православия заботу обо всех слоях населения, а в особенности о социально незащищенных, о молодежи». Комментируя благословение Петра Пимашкова, представители Красноярской епархии подчеркивают, что сам архиеп. Антоний ни за кого не агитировал, а его положительные отзывы о мэре — это просто благодарность

хозяйственнику и городскому главе за помощь в церковных делах (Благовест-инфо, № 25, 2002). По инициативе мэра и в значительной степени за счет городского бюджета в 1998 г. в Красноярске был построен Свято-Никольский храм-памятник жертвам политических репрессий. Благодаря ему был выделен участок под строительство Рождественского собора.

Владыка Антоний сумел установить с некоторыми местными руководителями администрации городов и районов достаточно тесные связи. РПЦ также постоянно пользовалась значительной поддержкой в г. Енисейске и Енисейском районе (правда, прежде всего благодаря авторитету о. Геннадия Фаста). Там администрация финансирует две православные гимназии (чего нет в Красноярске) и оказывает материальную помощь в некоторых других проектах.

Избранный в 2002 г. губернатор Александр Хлопонин сразу после избрания, по его словам, не исповедовал ни православия, ни какой-либо другой веры. Однако в ноябре 2006 г. Александр Хлопонин стал православным. Таинство Крещения совершил архиеп. Антоний. Это произошло в часовне, которая находится на территории красноярской усадьбы главы епархии.

В поездках по территории края Хлопонин посещал храмы, встречался со священнослужителями. Одной из первых инициатив Хлопонина стало решение освободить все религиозные организации от налога на имущество. Особое внимание губернатор уделял социальной работе религиозных организаций. Хлопонин лично дал указание чиновникам собирать всю информацию о социальных проектах религиозных общин для того, чтобы объединить их в рамках общей краевой программы. Как отмечают сотрудники администрации, социальное служение различных церквей вполне сравнимо с государственной социальной политикой, а поэтому именно в этой сфере необходимо сотрудничать в первую очередь.

За проведение религиозной политики в администрации края отвечал председатель комитета по делам национальностей, религий и общественных объединений краевой администрации Марк Денисов. По его словам, после того, как из администрации ушла уполномоченная по религиозным организациям Александра Заруба, в крае практически «сменилась эпоха». При Хлопонине представители администрации стали поддерживать «рабочие отношения» со всеми религиозными организациями без исключения, от православных до последователей Виссариона-Христа. Главное для чиновников, чтобы деятельность религиозных организаций не выходила за рамки правового поля.

В мае 2003 г. прошло первое организационное заседание регионального Межрелигиозного совета, в который вошли представители трех «традиционных» конфессий — православия, ислама и иудаизма. В пер-

вом заседании участвовали архиепископ Красноярский и Енисейский Антоний (Черемисов), муфтий Духовного управления мусульман края Гаяз Фаткуллин и раввин Красноярска Беньямин Лейб Вагнер. Как отметил Марк Денисов, «главная цель создаваемой организации — укрепление диалога между представителями различных религий, проживающих в нашем регионе. Под эгидой ассамблеи в Красноярске планируется проводить регулярные встречи глав религиозных общин, неправительственных организаций и представителей краевой администрации, где будут обсуждаться насущные проблемы».

Одновременно с советом при администрации было создано Межконфессиональное совещание. Его участниками стали все те, кто не вошел в состав совета: католики, представители протестантских церквей и новых религиозных движений. Для представителей ислама существует отдельная структура — Совет мусульман при администрации, куда входят главы общественных организаций исламской диаспоры и имамы общин. Во главе совета стоит муфтий Красноярского края.

С православной церковью, по словам Денисова, власти поддерживали «рабочие доверительные отношения». Губернатор периодически встречался с архиепископом. Кроме того, епархии оказывалась финансовая помощь из краевого бюджета в рамках программы «Сельская культура». Эта программа предполагает реставрацию редких храмов — памятников истории и культуры — за счет бюджетных средств. В администрации полагают, что «все разрушенное государством необходимо восстановить, а новоделы — это внутреннее дело епархии и ее спонсоров».

В сфере социального служения, с точки зрения Денисова, особенно выделяются баптисты и пятидесятники, занимающиеся реабилитацией наркоманов и алкоголиков. Среди социально неблагополучных категорий населения работают католики. Католичество считается традиционной религией для края, так как «еще в 1900 г. каждый десятый житель региона был поляком и католиком». Возникающее в обществе «напряжение» по отношению к Католической Церкви исходит, по мнению Марка Денисова, только со стороны православных.

Особую роль в религиозной жизни края играют протестантские церкви. По мнению чиновников, они «занимают достойную позицию, умело работают с молодежью, занимают свою религиозную нишу и очень неоднородны». По словам Денисова, «технология миссионерской и церковной работы протестантов очень близка современному обществу, тогда как Православная Церковь архаична». Среди протестантских течений традиционной считается Лютеранская Церковь, к которой еще до революции принадлежали немцы и эстонцы. Местные власти поддерживают контакты и с российскими баптистами, но не с теми церквями, которые

были организованы американскими миссионерами. Ключевым принципом религиозной политики в крае является стремление учитывать реальное влияние религиозных направлений в различных районах. Например, существуют города и районы традиционно большого распространения православия, такие как город Енисейск. Наряду с этим есть достаточно большое количество районов, где РПЦ не обладает большим влиянием. По мнению Денисова, в таких районах и в бывших комсомольских городах советского времени социальные проблемы вполне могут решать протестантские общины. Как отмечал Денисов, в городах, созданных на месте комсомольскихстроек, люди живут очень тяжело и для того, чтобы «не дать обществу рассыпаться — сохранить семьи и здоровую молодежь, там надо дать возможность работать протестантам». В одном из интервью Денисов так определил позицию краевых властей: «Нашу страну сегодня можно сравнить с домом, который охвачен пожаром. Это и катастрофическая ситуация с демографией, и повальное пьянство, особенно в деревнях. И вот люди со всех сторон бегут тушить пожар. Одни с ведром, другие с кружкой, третьи со стаканом. А некто в это время стоит возле пылающего дома и следит: “Ну-ка, что это у тебя там за ведерко? А у тебя куда подключен брандспойт? А твоя вода вообще не того качества!” Это маразм. Сначала нужно потушить пламя, а потом будем разбираться, чье ведро, какого оно цвета, какого качества была вода. Именно в процессе этого тушения и определяются те общественные, религиозные организации, которые нужны современной России. Поэтому мне кажется, что сейчас морщить нос, поджимать губы и рассуждать на тему, что наше, а что не наше, не только глупо, но и просто преступно. Иначе мы просто исчезнем как народ, и не будет носителей православия, не будет последнего нормального православного общества» (Меняю сибирское здоровье на чистоту веры // Красноярский Рабочий. 9 января 2004 г.).

В феврале 2010 г. на посту губернатора Хлопонина сменил Лев Кузнецов. Кузнецов — практикующий православный, многодетный отец. Однако основные принципы религиозной политики, заложенные Зубовым и Хлопониним, были сохранены. Администрация сотрудничала не только с православными, мусульманами и иудаистами, но и с католиками, и с протестантами. Наибольшую поддержку получали социальные проекты. При этом администрация Кузнецова, по сравнению с администрацией Хлопонина, в большей степени оказывала поддержку православной епархии. Губернатор Лев Кузнецов уделял большое внимание нуждам епархии, поддерживал, например, строительство нового храма на правом берегу, при его активном участии разрабатывается проект строительства кафедрального собора. При этом Кузнецов также проводил встречи с представителями различных конфессий и религий — с иудеями, като-

ликами, мусульманами и протестантами. Представителей традиционных религий власти привлекают к работе Гражданской ассамблеи, пытаются интегрировать духовенство в рабочие группы, приглашают священников на разного рода встречи и лекции. В Ассамблею, например, вошла Скаутская организация (глава — Дмитрий Федоров, духовник — о. Дмитрий Любачко, священник храма Иоанна Кронштадского). Скауты при поддержке администрации проводят лагерь у озера Улюколь, есть активное отделение в Шарыпово.

За осуществление религиозной политики в краевой администрации отвечает замначальника Управления по общественным связям губернатора края, к. и. н. Рашит Рафиков. Специалист по взаимодействию с РПЦ, с благочинными и муниципальными властями — консультант управления Елена Нельзина. За информационную политику и отношения с епархией также отвечает главный специалист Управления Сергей Щеглов, редактор программы «Дорога к храму» на местном ТВ. Основной структурой, в рамках которой происходит взаимодействие с религиозными объединениями, стало Межконфессиональное совещание. На встречах обсуждается взаимодействие органов власти с религиозными объединениями в социальной сфере, борьба с детской беспризорностью, профилактика наркомании, алкоголизма и СПИДа, земельные и арендные отношения. Помимо «традиционных» религий, на совещаниях присутствуют старообрядцы, Общество сознания Кришны, Церковь Иисуса Христа святых последних дней, евангельская церковь «Виноградник», Духовное собрание общины последователей веры Бахаи в Красноярске, евангельская церковь «Прославление» и т. д.

В 2004 г. на Четвертом межконфессиональном форуме было принято решение о преобразовании совещания в постоянно действующую Палату религий Гражданской ассамблеи Красноярского края, однако фактически эта идея провалилась, и администрация вернулась к идее нерегулярно собираемого Межконфессионального совещания. Гражданская Ассамблея — своего рода Общественная палата края, состоящая из 12 палат (от палаты ветеранов до правозащитных организаций). Во главе Ассамблеи стоит Совет Гражданской Ассамблеи (2/3 членов выдвигают представители палат, 1/3 — губернатор). Палата религий была фактически упразднена, так как, по словам Рашита Рафикова (интервью с автором в декабре 2009 г.), не смогла стать единым целым, и представители православной епархии не смогли сидеть за одним столом с другими.

Светская власть считает, что одна из ее задач — побуждать религиозные объединения к социальной деятельности, как в рамках соглашений с различными департаментами и ведомствами, так и в рамках краевых программ. Больше всего соглашений заключено у РПЦ, мусульман и иу-

деев. С органами внутренних дел и исполнения наказаний соглашения подписаны у мусульман, православных, католиков и баптистов. У мэрии Красноярска есть также соглашения со старообрядцами и кришнаитами. Власти собирают религиозные объединения по отдельным поводам, чтобы привлечь их к гуманитарным акциям, например, для сбора помощи детям Беслана или Южной Осетии.

Представители власти считают, что владыка Пантелеимон — это человек другой формации, чем предыдущий владыка Антоний. Пантелеимон более открытый, демократичный, много внимания уделяет СМИ, читает лекции студентам, впервые в истории епархии встречался с католиками во время 100-летия католического прихода в Красноярске. Епархия также спокойно отнеслась к тому, что в микрорайоне Солнечный 16 июля 2012 г. был открыт новый католический храм.

В администрации губернатора одобряют очевидные успехи епархии в молодежной и социальной работе. При многих храмах созданы молодежные группы, движение православной молодежи собирается при приходском доме храма Иоанна Предтечи (духовник — о. Николай Шик е Мин). Заметна работа среди молодежи молодых священников Иоанна и Петра Боевых, руководителей Отдела образования и катехизации Валерия Шпенглера и Отдела социального служения свящ. Анатолия Обухова.

Из активных священников представители власти также называют о. Виктора Теплицкого — поэта, автора пьесы «Королевское сердце», которую ставили в Португалии. В приходе о. Виктора есть воскресная школа, дети посещают дом престарелых, дают концерты.

От знаменитых священников в Енисейске и Лесосибирске (о. Геннадия Фаста и о. Андрея Юревича, изгнанных при владыке Антонии) остались православные гимназии. В Лесосибирске молодежные походы, сплавы по рекам устраивает о. Сергей Матюнин (его матушка Наталья — замруководителя пресс-службы епархии). В Енисейске одним из активных священников является о. Виталий Сухотин, но все силы церкви и властей отданы подготовке празднования 400-летия города, программе реставрации Спасского монастыря и Богоявленского собора.

Разделение епархии и назначение новых епископов, по мнению чиновников, упростило взаимодействие местных властей с церковью, но и у краевых властей прибавилось забот, стало больше просьб, миссионерских и просветительских проектов, которые надо поддерживать. По словам Елены Нельзиной, во многих поселках вообще не видели живого епископа, а поэтому многие рады тому, что новые епископы Никодим и Филарет будут объезжать отдаленные районы епархии. Никодиму Лесосибирский комбинат сразу выделил микроавтобус, Филарету выделили «Волгу» от краевой администрации.

В социальной работе активнее всего участвуют баптисты, пятидесятники и другие протестантские церкви. С конца 2005 г. действует Комитет глав христианских церквей Енисейского региона, с которым власти также регулярно взаимодействуют. Для социальных акций протестанты привлекают членов своих общин, среди которых много представителей мелкого и среднего бизнеса. Особенно заметна работа среди народов Крайнего Севера (в крае живут кеты, энцы, долганы, селькупы, чулымцы) евангельских церквей (пятидесятников и баптистов), которые успешно борются с алкоголизацией этих народов. Миссией занимаются Сибирская христианская миссия, а также Совет Церквей евангельских христиан-баптистов (нерегистрированные баптисты).

Администрации удалось привлечь к социальной работе даже Свидетелей Иеговы, которые, как правило, не проявляют себя в этой сфере. Они участвовали в неделе Добра по благоустройству города, поскольку Свидетели Иеговы выступают против переливания крови, то они купили для больниц города дорогие аппараты по очистке крови. При наличии поступающих от жителей домов жалоб на проходящих к ним Свидетелей власти просят их не ходить в такие дома, и они прислушиваются к мнению чиновников.

Обществу Сознания Кришны было запрещено раздавать свою пищу в не приспособленных для этого местах, и они стали раздавать обычную вегетарианскую пищу через отделы социальной защиты. В рамках благотворительной столовой кришнаиты распространяют тысячи порций еды, сами выращивают овощи на своей земле, которую власти помогли им получить. В результате они приносят пользу городу и меньше ходят по улицам. Таким же образом социальную помощь разного рода учреждениям оказывают мормоны.

Своеобразие религиозной политики края состоит и в том, что представители власти в целом терпимо относятся к такому яркому явлению, как Церковь Последнего Завета Виссариона. Это новое религиозное движение, которое резко критикуется православными как «тоталитарная секта», свободно развивается на территории края, последователи этого движения обосновались в Курагинском и других районах края, основав свои школы и предприятия мелкого бизнеса. Политика чиновников по отношению к виссарионовцам заключается в пристальном внимании к жизни членов этой церкви и в лояльном отношении к их общественной деятельности.

В 1990-е и нулевые годы в мэрии Красноярска, по мнению краевых чиновников, проводилась несколько иная религиозная политика. В городской администрации создавались преференции для православных в ущерб остальным религиозным направлениям. На симпатии в мэрии не приходилось рассчитывать ни протестантам, ни католикам, ни старо-

обрядам. К 2012 г. многолетние противоречия между губернской администрацией и «проправославной» мэрией Красноярска исчезли — в июне 2012 г. мэром Красноярска был избран Эдхам Акбулатов, осуществляющий религиозную политику, аналогичную краевой. В мэрии Красноярска за отношения с религиозными объединениями отвечает Кирилл Лавриченко, начальник департамента социальной политики.

В мае 2014 г. Лев Кузнецов подал в отставку, а губернатором Красноярского края стал Виктор Толоконский, ранее занимавший пост полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. Вскоре после назначения Толоконский продемонстрировал еще большую, чем Кузнецов, заботу о митрополии. Уже в феврале 2015 г. он подписал все распорядительные документы по организации строительства Богородице-Рождественского кафедрального собора, о строительстве которого многие годы шли дебаты, и объявил о планах восстановления исторического здания духовной семинарии. В настоящее время помещения занимает военный госпиталь.

Численность

На 2014 г.: в Красноярской епархии — 212 приходов; в Енисейской епархии — 25 приходов, количество храмов — 77, священников — 43, диаконов — 12, монашествующих (рясофор и мантия) — 20; в Канской епархии — 38 приходов; в Норильской епархии — 26 священнослужителей.

Монашество

Мужские монастыри

Спасо-Преображенский Енисейский мужской монастырь.

Настоятель — еп. Никанор (Анфилатов).

Адрес: 663130 Енисейск, Красноярского края, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 101.

Свято-Троицкий мужской монастырь.

Наместник — еп. Агафангел (Дайнеко).

Адрес: г. Туруханск,

Свято-Успенский мужской монастырь.

Настоятель — игум. Нектарий (Селезнев).

Адрес: пос. Удачный.

Женские монастыри

Благовещенский женский монастырь.

Настоятельница — монахиня Елисавета (Усталова).

Адрес: г. Красноярск, ул. Ленина, д. 15.

Свято-Иверский женский монастырь.

Настоятельница — монахиня Олимпиада (Шмик).

Адрес: г. Енисейск.

Свято-Вознесенский женский монастырь.

Настоятельница — игум. Евфросиния (Горбачева).

Адрес: пос. Кочергино Курагинского района.

Истинно-православная церковь

Катакомбники, общины истинно-православных христиан (ИПХ). В Красноярский край ссылали много ИПХ, этот регион в 1960-80-х гг. был одним из основных регионов распространения ИПХ, и сейчас в сельской местности сохранилось до 20 общин с несколькими священниками. В частности, в пос. Спасовщина под Енисейском имеется большая община, с которой постоянно работал прот. Геннадий Фаст.

Старообрядчество

а) **РПСЦ.** До революции на территории Красноярского края была крупная Минусинская епархия. Сейчас — всего две общины. Священник в Минусинске — о. Леонтий Скачков, староста — Скачков Иван Леонтьевич. Прихожан — до 60 человек, пожилых и стариков. В Красноярске священника нет. Около 100 человек прихожан, в основном интеллигенция. Арендуют помещение в жилом доме. В сентябре 2014 г. градостроительная комиссия Красноярска одобрила строительство храма РПСЦ на пересечении улиц Республики и Кирова. Среди известных прихожан — Козынцева Анна, бывший директор библиотеки в Овсянке, сподвижник писателя Виктора Астафьева.

б) **Часовенные («кержаки»).** Бассейн реки Енисей — основной регион, где сохранились кержаки-беспоповцы. От часовенных в 1907–1912 гг. отделились «титовцы», но сейчас ни часовенные, ни титовцы не способны объяснить, в чем между ними разница. В 1920-е — 50-е гг. общины часовенных сохранялись по большей части по Нижнему Енисею и жили практически независимо от властей. Однако в 1951 г. представители власти провели специальный рейд, в ходе которого это независимое «государство» часовенных было ликвидировано. Было выявлено 150 самых активных староверов, над которыми в Красноярске устроили показательный судебный процесс, прогремевший на весь край. Активисты часовенных получили большие сроки, однако после смерти Сталина в 1953 г. многие из них были выпущены на свободу.

Один из основных духовных центров часовенных — село Безыменка на р. Малый Кас, там находится один из основных авторитетов — наставник Сафонов. В городах фактически не проживают. Села, заимки, хутора

по рекам Кас, Сым, Дубчес, меньше — по Енисею (с. Ярцево), Подкаменной Тунгуске, Ангаре. В тайге сохранилось до 15 скитов.

После перестройки хозяйства кержаков крепнут, усилились контакты между общинами, наметилась тенденция к консолидации. Традиционно отрицательное отношение к власти. Ельцина большинство считало антихристом. Многие не имеют паспортов.

с) **Дырники.** Сохранилось три села-общины в районе г. Туруханска.

д) **Бегуны (странники).** Можно встретить в пограничных с Тюменской и Томской областями районах.

е) **Поморское согласие.** Община в Минусинске. Староста — Петр Дмитриевич Бусоргин.

Армянская апостольская церковь

Храм Сурб Саркис (святого Саркиса) в микрорайоне Взлета построен в 2003 г. Тогда это было первое здание армянской церкви в Сибири. Глава Красноярской епархии РПЦ владыка Антоний благословил строительство армянской церкви. Верующие армяне отдельной общиной постоянно ходили до 2003 г. в православную церковь за отсутствием в городе армянской.

Католицизм

Католический приход в Красноярске начал свое существование с 1836 г. Позднее появились и общины в некоторых деревнях Красноярского края. Существующее ныне здание костела в Красноярске было построено в 1911 г. В 1938 г. церковь была закрыта, а последний настоятель — о. Иероним Церпенто — расстрелян. В советское время на территории Красноярского края существовал ряд подпольных католических общин. В 1940 г. по собственной инициативе на территорию края из Америки прибыл католический священник о. Вальтер Чишек, затем арестованный за свою проповедь. После многих лет, проведенных на Лубянке и в Норильлаге, он возобновил свое служение в Красноярске, но под конец жизни вернулся в США. В Ватикане в настоящее время идет процесс причисления его к лику блаженных.

Католическая община Красноярского края, возрожденная в 1991 г., — одна из наиболее многочисленных и успешно развивающихся общин в России. В крае несколько тысяч верующих. В Красноярске служат настоятель прихода Преображения Господня в Красноярске о. Антоний Бадура и настоятель прихода Святого Семейства в микрорайоне Солнечный — о. Тадеуш Шика, еще пять священников конгрегации Миссионеров Кларе-

тинов (Сыновей Непорочного Сердца Блаженной Девы Марии); пять сестер конгрегации Милосердного Святого Карла Борromeо, адрес: 660021, Красноярск, ул. К. Маркса, 157-17, Безруких Ольга Вячеславовна; две сестры конгрегации Адораток Крови Христовой в Ачинске. Два мужских монастыря и два женских, по одному в Красноярске и Ачинске.

Священники из Красноярска окормляют 12 зарегистрированных приходов (в том числе в Ачинске, Канске, Норильске, Сосновоборске) и 25 не зарегистрированных общин (в том числе в Енисейске, Игарке, Лесосибирске, Уяре, Назарове). Кроме немцев и поляков в общине много русских, в основном интеллигентной молодежи. Действуют молодежная группа, катехизационные группы, приходской театр, католические приходские библиотеки. Католическая община стала центром экуменических контактов, раз в неделю на «экуменическую баню» вместе попариться приходят священники протестантских конфессий и иногда, тайком, — православные батюшки. С властями у общины отношения доброжелательные. Основная проблема — возвращение костела. В нем сейчас расположен органнй зал, католиков допускают для регулярных богослужений. Администрация края обещает его вернуть в «ближайшие годы».

При приходе Преображения Господня г. Красноярска действует благотворительное общество «Конференция св. Михаила Архангела». Оно было основано в 1993 г. о. Робертом Бредшоу из Ирландии — одним из первых священников, приехавших на работу в Красноярск в филиал международного Общества св. Викентия де Поля.

В Красноярске также есть конгрегация св. Марии Магдалины, где служит несколько монахинь. В марте 2004 г. домовую часовню в квартире монахинь во имя Святейшего Сердца Иисуса освятил ординарий епархии св. Иосифа с центром в Иркутске еп. Кирилл Климович. Помимо этого, в Красноярске существует община «Фоколяров» (Благовест-инфо, 2 марта 2004 г.).

В марте 2000 г. в Красноярском крае (Красноярск, Ачинск, Канск, Сосновоборск, Боготол) начало свою работу региональное отделение «Каритас». Президент — свящ. Тадеуш Шийку, директор — Леонид Жуковский. Католический благотворительный центр «Каритас Восточной Сибири» регулярно осуществляет акции помощи неимущим и пострадавшим от разного рода бедствий. Например, «Пострадавшим от наводнения», «Рождественские гостинцы», «Помощь беженцам», «Помощь хоспису» и т. п. Католиками был также создан «Центр поддержки женщин» для оказавшихся во время беременности в бедственном социальном положении и готовых по этой причине отказаться от рождения ребенка. В рамках программы «Защита жизни» в 2003 г. родилось 84 новорожденных (Меняю сибирское здоровье на чистоту веры // Красноярский Рабочий». 9 января 2004 г.).

В Красноярске к католикам отношение доброжелательное, приглашают выступать в вузы. При архиеп. Антонии враждебность епархии к католикам развивалась по нарастающей, хотя некоторые священники поддерживали с католическими священниками отношения. При Пантелеимоне атмосфера кардинально изменилась.

Протестантизм

Евангельские церкви Красноярского края занимают важное место не только в религиозной и общественной жизни самого края, но и в целом являются одними из самых активно развивающихся в Сибири. В Красноярске проводятся конференции, где встречаются церкви Сибири, Урала и Дальнего Востока. С 2004 г. действует Сибирская ассоциация тюремных служителей (глава — Сергей Харив), которая поддерживает тесные отношения с УФСИН и с православной епархией. С 2007 г. собирается Комитет глав христианских церквей Красноярского края, куда входят и протестанты, и католики. В мае проходят традиционные молитвенные завтраки (помогает в проведении завтраков Уполномоченный по правам человека в крае Марк Денисов, бывший сотрудник администрации края, курировавший религиозную политику, один из основоположников политики социального партнерства власти и всех религиозных объединений в крае). Крупнейшие церкви края — Объединение ЕХБ, Церковь «Христианская Жизнь», большая церковь в Канске — Церковь Воскресшего Христа Спасителя, Церковь «Прославление» в Ачинске (движение церквей «Краеугольный камень», более 80 реабилитационных центров для наркозависимых по России), Церковь «Новое поколение» во главе с Сергеем Сенокосовым.

Лютеранство

а) **Евангелическо-Лютеранская церковь** (ЕЛЦ). Пастор — Глеб Пивоваров. Приход планирует получить земельный участок и построить кирху на пересечении ул. Софьи Ковалевской и Киренского в новом микрорайоне Николаевский. Викарный пастор Евгений Лукинов — в Лесосибирске. В крае всего 13 общин. В самом Красноярске 60 активистов, около 260 человек верующих по приходским спискам. Для богослужений арендуют помещение в актовом зале Дома актеров.

С приездом в 2011 г. пастора Глеба Пивоварова (родился в Ульяновске, обратился в общине Владимира Проворова, учился в Петербурге) жизнь лютеранской общины активизировалась, пастору удалось наладить отношения с властями, которые хотят построить кирху для ЕЛЦ, но где бы могли собираться лютеране разных направлений. В общине много молодежи, которая регулярно собирается на арендованной общиной квартире,

это в основном студенты (для консультаций по лютеранству к Пивоварову присылает студентов завкафедрой религиоведения профессор Людмила Григорьева). Пивоварова также приглашают читать лекции в Академию полиции. Действует воскресная школа и диаконическая работа — организируются бесплатные обеды для нуждающихся из общества инвалидов по спискам собеса (лидеры диаконической станции — Елена Рыженко и Андрей Пост). Раз в месяц инициативная молодежь посещает детский дом в Сосновоборске. Во время посещения дети делятся на несколько возрастных групп: одни занимаются поделками, другие — вышиванием, третьи — кулинарией, для подростков проводятся мастер-классы, дискуссионные клубы и литературные гостиные. В церкви также есть своя музыкальная группа — гитары, скрипка, фортепиано. Два раза в неделю проводится спортивное служение для детей и подростков на острове Таташев на стадионе: организуется зарядка, ролики, турниры, велосипеды. Ежегодные лагеря и походы для молодежи проводятся в Иркутской области, в Шелехове, лютеранским пастором Томасом Граф Гроте, бывшим лесничим.

Глеб Пивоваров принципиально поддерживает отношения со всеми течениями лютеранства: и с Церковью Ингрии, и с ЕЛЦР Аугсбургского исповедания, — хотя ни ЕЛЦ, ни Ингрия не признают ЕЛЦАИ. Пивоваров выступает за преодоление всех расколов и подчеркивает, что лютеранам нечего делить. В Красноярском крае Церковь Ингрии и ЕЛЦ поделили между собой общины и группы в отдаленных районах и фактически помогают друг другу (на Юге края немецкие общины окормляет пробст Ингрии, а на Севере общины Ингрии окормляет о. Глеб). Идею русского лютеранства Пивоваров также поддерживает, но полагает, что ЕЛЦАИ ее провозгласила не вовремя: только недавно стал повсеместно использоваться русский язык в немецких общинах, даже в традиционных братских. Пивоваров принял решение полностью перейти на русский язык.

С 1993 по 2004 г. красноярские общины возглавлял пробст Центральной Сибири Рудольф Блюмке из ФРГ. С 2000 г. Блюмке помогала супружеская пара пасторов из Германии — Стиви и Михаэль Фендлеры. Когда Блюмке уехал, то из общины ушла молодежь, воскресная школа практически перестала существовать, однако община не распалась и богослужения продолжали совершаться. Блюмке запомнился как яркий деятель, который поддерживал отношения со всеми лидерами христианских церквей, воспитал крепкую общину, привлекал к себе людей.

Блюмке стремился перевести богослужение на русский, дистанцироваться от немецкого культурного общества, «чтобы приход притягивал не только немцев». Общая численность членов красноярской общины — 250 человек. В Красноярском приходе немцев около 30 %, русских более

50 %, также есть украинцы, хакасы, литовцы, армяне и др. Большинство в приходе составляла молодежь и интеллигенция. В Красноярске при Блюмке была организована Дияконическая станция в здании Профтехучилища, где помогают обездоленным, кормят, лечат, снабжают одеждой, оказывают психологическую и материальную помощь на дому. По мнению членов общины, эта станция может служить примером социального служения для работников госучреждений. Издают газету «Община». Молодежная группа, библейский кружок, воскресная школа.

В Красноярском крае сохранилось несколько десятков братских общин ссыльных немцев. Они крайне консервативны — в моральных требованиях, бытовых нормах, религиозных взглядах. По мнению немцев из ФРГ, у них много черт православного сознания: просят окроплять себя святой водой, освящать жилища. Хотят сохранить немецкий язык богослужения, несмотря на то, что молодое поколение его не знает. Не любят принимать в свои общины иноплеменников. Блюмке занимался постоянными поисками общин, затерянных в тайге. Благодаря активным усилиям и талантам Блюмке большинство братских лютеранских общин Красноярского края вошло в ЕЛЦ, однако напряженность в отношениях между общинами и в их отношении к ЕЛЦ сохраняется. Несмотря на проведенную Блюмке работу братские общины в Минусинске, Абакане и Саяногорске отказались войти в ЕЛЦ и стали членами Церкви Ингрии.

Ранее у ЕЛЦ были напряженные отношения с Церковью Ингрии и Библейской Лютеранской Церковью (сейчас — Сибирская ЕЛЦ (СЕЛЦ) во главе с еп. Всеволодом Лыткиным), так как многие лютеране переходят в Церковь Ингрии из-за недовольства либеральной теологией в ЕЛЦ. Блюмке считал, что неэтично со стороны проповедников Церкви Ингрии и СЕЛЦ переманивать на свою сторону российских немцев, исторически принадлежащих к ЕЛЦ.

б) **Евангелическо-Лютеранская церковь Ингрии.** Пастор в Красноярске — Вилли Милайнен (Willi Milajnen). Работает в качестве миссионера Финской консервативной миссии с 2010 г. Настоятель прихода в Красноярске и старший пастор по краю — диак. Вячеслав Шадрин (с 2006 г.). Пробст сибирских общин находится в Омске (Юха Саари). В Красноярске около 40 человек постоянно приходят на службу, всего в приходе более 150 человек. Есть студенты и детская воскресная школа. Помещение для богослужений арендуют в библиотеке. Из Финляндии ежегодно приезжают окормлять тюрьмы пастор Юрье Ниemi и его супруга Анита — представители финской консервативной миссии «Кюльва». Пастор регулярно посещает больницы. Пастор Вилли Милайнен полагает, что лучше всего, чтобы была одна лютеранская церковь, а лютеранство должно подчерки-

вать свое отличие от православия, чтобы не подделываться под православных, а быть носителями лютеранской традиции.

Филиалы общины в Железногорске и в Минусинске. Общины в Минусинске, Саяногорске и Абакане состоят из немецких братских общин; руководство красноярского прихода установило связи с небольшой оппозиционной официальной лютеранской церкви Германии консервативной Самостоятельной евангелически-лютеранской церковью с целью обучения в ее учебных заведениях будущих пасторов для немецкоязычных приходов. Около 20 нерегистрированных общин, не имеющих постоянных служителей, — в д. Верхний Суетук (до сих пор населенной в основном финнами и эстонцами), Верхняя и Нижняя Буланка и др. Здание лютеранской церкви есть в Каратушском (пастор-бурят Виталий Лучинов). У лютеран сложились хорошие отношения как с краевыми властями, так и с православными священниками в тех городах и селах края, где есть лютеранские общины.

Создание лютеранской общины Церкви Ингрии началось с того, что с 1990 г. Красноярск стали посещать финские и эстонские миссионеры-лестедиане, которые проводили занятия по Библии и богослужения. Однако они не предпринимали серьезных попыток создания своей лютеранской общины. Служивший у них переводчиком Даниил Евгеньевич Соболев принял лютеранскую веру и в 1994 г. организовал общину в Красноярске. Он учился в семинарии в Колтушах, стал пастором. Основу созданной общины составили в основном русские, вышедшие из различных пятидесятнических и харизматических церквей Красноярска. В общине в 2000 г. было более 300 человек, большинство русские, есть финны, немцы, эстонцы, латыши (латвийское культурное общество во главе с Яном Кунгсом полностью вошло в общину Церкви Ингрии).

При церкви действовала воскресная школа на 70 детей и издавалась газета «Согласие», тираж — 500 экз. Община и сам Даниил Соболев считал себя представителем «высокой церковной традиции», с большой симпатией относился к православию и особенно — к католицизму, у которого, как считал, многому можно научиться. Например, служители церкви считали, что благотворным для лютеранства было бы создание монастырей в Церкви Ингрии. Община поддерживала тесные связи с Лютеранской церковью Миссури-Синода.

Однако после того, как в 2010 г. Даниил Соболев решил перейти в ЕЛЦ Аугсбургского исповедания, приход раскололся, часть общины осталась в Церкви Ингрии, большая часть осталась верной Даниилу Соболеву, многие отошли от церкви. На короткое время Соболев стал епископом ЕЛЦР, затем опять стал пастором и миссионером. На 2012 г. Соболев

большую часть времени проводит в США. При Данииле Соболеве общине хотели выделить участок для строительства Дома молитвы, но в связи с расколом все было приостановлено.

с) **Евангелическо-Лютеранская церковь Аугсбургского исповедания** (ЕЛЦ АИ). Пастор — Даниил Соболев (большую часть времени проводит в США). В церкви около 30 человек, в основном сторонники Даниила Соболева и идеи русского лютеранства. Собираются в Красноярске на ул. Мичурина, 12.

Баптизм и евангелизм

а) **Российский Союз евангельских христиан-баптистов** (РСЕХБ). Старший пресвитер РСЕХБ по Красноярскому краю и Республике Тыва — Михаил Шерин. Адрес Дома Молитвы: Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 21. В объединение входит 52 церкви, из них восемь общин в Тыве. Зарегистрирован Координационный миссионерский центр «Пилигрим», глава — Сердюков Павел Павлович.

Баптизм появился в нынешнем Красноярском крае еще в конце XIX в., когда в 1895 г. под Минусинск была сослана группа евангелистов. В 1905 г. в Красноярске была построена баптистская церковь. В 1930-е гг. легальная протестантская жизнь в крае отсутствовала, но массы протестантов ссылались сюда из европейской части России, и реальный протестантский потенциал постоянно рос. В 1941 г. баптистская община Красноярска была легализована. В ней переплелись разные баптистские и евангелические традиции. В настоящее время красноярская баптистская община ЕХБ — одна из крупнейших в стране (около 1000 членов в Красноярске, еще 3,5 тыс. в крае). Есть община китайцев.

Основной упор — на образование и просвещение. Трехгодичный Библейский институт (в 1997 г. — 50 студентов), воскресные школы в каждой общине, детский летний лагерь, «фестивали христианского творчества Сибири». Много молодежи, в общине есть интеллигенция.

Баптисты — одна из самых активных церквей в социальном служении: по краю действует девять реабилитационных центров для наркозависимых, цель которых прежде всего в том, чтобы зависимые услышали Евангелие и оторвались от среды, в которой они были, трудотерапии там нет: «мы человека ведем к Богу, но не мы к Нему приводим». Ежегодно через центры проходит около 1000 человек. Общественная организация «Чистый взгляд» работает в сфере профилактики ВИЧ, сотрудничает с ВИЧ-центром. Есть группа по изучению Библии и работе с детьми с синдромом Дауна, а также церковь помогает обществу «Открытые сердца», которое проводит лагеря для больных ДЦП. Через миссию «Новая Жизнь» ведется студенческое служение, ежегодно устраиваются краевые

молодежные конференции. В рамках церкви действует клуб для предпринимателей и бизнесменов, в планах — создание христианской гильдии, своего рода дисконтного центра с льготами для его членов. Уже есть своя христианская сеть столовых «Семь хлебов», где есть скидки для верующих, есть мебельные цеха, оптовая фирма, автосервис и т. д. Бизнесменам — членам церкви приходится преодолевать искушения, однако, как отмечает пастор, можно честно трудиться и заработать просто прибыль, а не сверхприбыль, некоторые рискуют, некоторые пробуксовывают в своем деле, но в результате довольны те, кто вышел на честное ведение бизнеса.

б) Совет Церквей ЕХБ (инициативники)

В 1970-80-х гг. были очень деятельны, среди них были узники советсти. Сейчас община ослабла, так как многие активисты (среди них было много немцев) эмигрировали. До 100 человек в Красноярске, есть молодежь. С 1996 г. совместно с голландской консервативной христианской организацией занимаются миссионерством среди народов Севера, в частности, среди эвенков (Вестник Истины, №3, 1996, с. 34). Адрес: Красноярск, ул. Гипсовая.

с) Автономная церковь ЕХБ «Христианская церковь» — независимая баптистская община в Шушенском.

д) Духовно-благотворительный центр миссионерского общества «Свет Евангелия». Глава — Виктор Александрович Густов. Адрес: Северо-Енисейск, ул. Шоссейная, 11.

е) Красноярская баптистская миссия. Автономная община. Глава — Бугаев Константин Петрович.

ф) Движение «Молодежь с Миссией». В рамках этой евангельской миссии американские проповедники сотрудничают со всеми церквями — и с баптистами, и с пятидесятниками. Один американский миссионер помогает церквям в сельской местности на Севере.

Пятидесятничество

а) Российская Ассоциация Миссий христиан веры евангельской (РАМ ХВЕ). Пастор — Павел Морозов. Глава Сибирской Миссии ХВЕ «Милосердие» Виталий Коломиец. Около 20 общин по краю.

РАМ ХВЕ является официально зарегистрированной, легальной частью ОЦ ХВЕ (Объединение Церквей христиан веры евангельской России и стран СНГ, руководящий орган — Совет епископов в Москве и Малоярославце). ОЦ ХВЕ — пятидесятническое движение, которое отказалось от регистрации в органах власти в советский период, а в начале 1990-х гг. стало регистрировать не церкви, а только миссии в рамках РАМ ХВЕ.

В 1991 г. в Красноярске верующие зарегистрировали Сибирскую христианскую миссию. Среди них было много узников совести, последние вышли из лагерей в 1989 г. С 1994 г. не могут добиться выделения земли под строительство церкви. Собираются на богослужение в Доме культуры Комбайнстроителей. Считают, что принятие Закона «о свободе совести» 1997 г. лежит целиком на совести РПЦ, и ждут новой волны гонений.

В церкви более тысячи человек. Члены церкви ходят в приюты, больницы, арендуют несколько квартир для работы с наркоманами, которые излечиваются, по словам самих членов церкви, практически без лекарств, по молитвам христиан. У церкви существует своя собственная программа миссионерской работы среди северных народов — эвенков и кетов, которых осталось всего 720 человек на Севере Красноярского края. На работу с северными народами церковь получает помощь из Швеции. Миссионеры пытаются дать людям в дальних поселках работу, вывозить детей в летние лагеря совместно с местными администрациями. Проповедники также активно выступают за сохранение языка и местных обычаев северных народов.

Отношения с другими церквями поддерживаются, однако в совместных молитвах с католиками пятидесятники участвовать не стали.

б) Российская Церковь христиан веры евангельской (РЦ ХВЕ). Общины зарегистрированы в Красноярске и Лесосибирске (Церковь ХВЕ Воскресшего Христа Спасителя) в 1995 г. Есть также общины в Канске, Назарово (также действует христианская миссия ХВЕ «Добрый Самарянин» в Назарово).

в) Российский Союз христиан веры евангельской (РОСХВЕ). В союз входят общины пятидесятнического и харизматического направлений, возникшие в разное время, получившие свое начало из различных источников. Большинство церквей вошло в РОСХВЕ для того, чтобы получить регистрацию или перерегистрацию по Закону о свободе совести 1997 г. В Красноярском крае в РОСХВЕ входит большая часть пятидесятническо-харизматических общин, церкви или группы есть фактически в каждом городе.

Церковь «Христианская жизнь». Пастор Владимир Ашаев, епископ РОСХВЕ по краю и полпред главы РОСХВЕ Сергея Ряховского в Красноярске. Помощник пастора, ответственный за социальные проекты и работу в тюрьмах, — Михаил Зырянов. В основной общине города более 600 человек, помимо этого, действуют правобережный (пастор — Ренат Бахтеев) и левобережный (Юрий Юнюшкин) филиалы церкви, где собирается до 100 человек в каждой. Филиалы церкви есть также в Богучанах и Черногорске в Красноярском крае и в Приморском крае — во Владивостоке, Уссурийске и Артеме, в Центральной России — в Твери.

Церковь была создана в октябре 1992 г. американскими миссионерами из США и Латинской Америки. Служения проходили с глоссолалиями, падениями и другими атрибутами экзальтированного харизматического стиля, акцент делался на исцелениях и здоровье. Церковь была зарегистрирована в 1995 г. До 1998 г. в общине была почти одна молодежь, сам лидер церкви Владимир Ашаев стал пастором в 18 лет. С 1998 по 2004 г. в церкви происходил бурный рост и в общине появились представители всех возрастов и социальных слоев. Многие пришли в церковь благодаря миссии по работе с наркоманами «Доверие и триумф». Члены церкви подчеркивают, что многие наркоманы исцелялись без лекарств, без ломки по молитве пасторов в квартирах, которые снимает церковь для работы с наркоманами. Около 400 наркоманов стали членами церкви за 1,5 года и проповедовали всем об этом как об исцелении. Одна прихожанка предоставила свою квартиру для работы с беспризорными детьми, куда их приводят, кормят и устраивают в школу. Прихожане сами ходят в тюрьмы, в общине есть уже много бывших заключенных, которые принимают активное участие в миссии среди осужденных. В Ачинске есть адаптационный центр для тех, кто вышел из мест заключения. С конца 2000-х гг. бурный рост прекратился, но общины стабильно растут: например, каждое воскресенье каются на богослужении 15 человек, из которых около 10 человек остаются в церкви.

Благодаря своей социальной работе церковь получает поддержку районных администраций Красноярска, которые дают церкви рекомендательные письма в комиссию по гуманитарной помощи. Только один раз был конфликт с уполномоченной Зарубой (при губернаторе Лебеде), которая лишила церковь аренды помещения в разгар христианской конференции в 1999 г., но позиция Зарубы не была поддержана другими чиновниками. По мнению руководителей церкви, чиновники часто говорят: зачем существует эта церковь, если есть православная, — однако в Красноярске членам общины удается убеждать чиновников. Церковь «Христианская Жизнь» приглашала все конфессии на конференцию, посвященную Альфа-курсам, которая проводилась в Красноярске в 1999 г. при участии пятидесятников и лютеран. Отказались от участия в ней только баптисты. Альфа-курсы члены церкви проводят в Политехническом институте среди неверующих студентов.

Церковь устраивает социально-миссионерские акции в парках и зонах отдыха, а также в городах и населенных пунктах края. Как правило, представители церкви приходят в администрации и говорят, что они хотят «пиарить здоровый образ жизни», и им разрешают выступить против наркомании, алкоголизма. Молодежные группы устраивают театральные

сценки, поют рэп и рок. Ежегодно проводятся молодежные конференции для верующих Сибири, Урала и Дальнего Востока и музыкальный фестиваль «Призван быть первым» вместе с Библейским центром «Слово жизни». Церковь действует в том числе и от лица благотворительных организаций, к примеру, существует фонд «Родители против наркотиков» (от церкви работает три реабилитационных центра, в них находится около 70 человек). Детские дома опекает фонд «Неемия», который также устраивает детские лагеря. Фонду «Неемия» администрация также доверила сопровождение детей из неимущих семей в Испанию по краевой программе.

Церковь ХВЕ «Новое поколение». Входит в Совет церквей евангельских христиан (входит в состав РОСХВЕ). Пастор — Сергей Сенокосов. Адрес Дома молитвы: Красноярск, ул. Судостроительная, 123–125. Община относится к движению Алексея Ледяева (поддерживает отношения с церковью Ледяева и с общиной в Пешатравец, Украина). Церковь «Новое поколение» решила существовать отдельно от церквей «Новое поколение», которые входят в РОСХВЕ и подчиняются Михаилу Дарбиняну. Сенокосов отказался выполнять условия РОСХВЕ и Сергея Ряховского об отказе от учения Ледяева о новом мировом порядке и т. п.

Церковь Завета города Норильска. Община в Норильске возникла в 2000 г. и входит в Ассоциацию «Общение Калвари» РОСХВЕ. Пастор — Андрей Онищенко, известен своими успешными миссионерскими экспедициями на Крайний Север. Общины успешно создаются, к примеру, на полуострове Таймыр из долганов и эвенков. Андрею Онищенко также удалось наладить отношения с администрацией города — в Норильске для социальных программ церкви выделены помещения под реабилитационный (для наркозависимых) и социальный центры (забота об инвалидах, людях пожилого возраста и бездомных).

d) **Церковь «Виноградник».** Входит в Ассоциацию Христианских Церквей «Союз Христиан». Пастор — Александр Мишин, секретарь церкви — Елена Малахова. Адрес богослужений: ДК «Текстильщик», ул. Вавилова, 1а. В церкви более 200 человек, в основном 30–40-летние, в воскресной школе около 25 человек. В крае — общины в Бородино и Эрбее. В середине 1990-х гг. в церкви еще было много школьников. Помощником пастора в 2000 г. был Роман Богатов, впоследствии он переехал в Омск, перешел в РПЦ и стал там православным священником. Одна из лидеров общины стала католической монахиней в Иркутске.

«Виноградник» возник в результате миссионерской деятельности христианской рок-группы и американских миссионеров из ланкастерской церкви. Церковь была зарегистрирована в 1992 г. Многие новообращенные вначале ходили из-за музыки и английского языка, затем музыка, как

и в американских церквях этого направления, стала стержнем в жизни церкви — основой богослужения и главным инструментом миссионерской деятельности «Виноградника». Верующие сами пишут песни и музыку и переводят из записей международной организации «Виноградника» Music Group. Среди песен большую часть занимают личные обращения к Богу, поклонения и песни-молитвы. Во время миссии используются евангелизационные песни-свидетельства.

Члены церкви читают из православных книги о. Александра Меня и говорят, что активность католической церкви в Красноярске заставила пятидесятников уважать традиционные церкви. Помощник пастора Роман Богатов говорил, что верующие уважают также и иконы. Члены церкви определяют себя как особенное течение — нечто среднее между ортодоксальным по своей сути баптизмом и пятидесятнической открытостью духа. Харизматический стиль в «Винограднике» не отрицают, но крайностей в служении, таких как учение о здоровье и богатстве, не принимают. Говорение на языках рассматривается скорее как личная молитва, хотя допускаются все формы выражения даров Духа. Пасторы в Красноярске не проходили специального обучения, так как пастор в «Винограднике» должен обладать прежде всего не знанием, а Божьим даром и осознанием своих миссионерских задач, умением общаться с христианами. В церкви допускается женское священство, однако пастор-мужчина должен быть всегда руководителем.

Церковь помогает больницам и беспризорникам в Красноярске. В церкви практикуются Альфа-курсы для недавно пришедших в общину. При церкви собирается драматическая группа, которая показывает различные постановки по праздникам. Например, студенты ставили «Великого Инквизитора» Достоевского и брали для этого рясы у католиков, объяснив, что против них ничего не имеют. В церкви выпускается газета для верующих. Вопрос о службе в армии открыт, и каждый должен сам для себя определять.

Александр Мишин является участником межконфессиональных встреч, которые устраивают лютеране и католики (традиционные встречи христианских лидеров в бане). Община также активно занимается социальной работой: у церкви был свой реабилитационный центр, но его содержание оказалось слишком сложным, и его пришлось закрыть, осуществляется проект по работе с бездомными детьми — спортсмены играют с ними в футбол, одно время община снимала для них квартиру. В церкви помогают бездомным, в том числе помогают восстанавливать им документы.

Как отмечает пастор Мишин, в движении «Виноградник» генетически заложено осознание культуры, в которой ты живешь, уважение к Право-

славной церкви и к православной традиции в целом. Начиная с основателя движения Джона Уимбера, поощряется чтение святых Отцов. Как отмечает пастор, в настоящее время поменялась атмосфера, протестантская церковь давно перестала быть иностранной церковью, мы все одной культуры и слушаем одинаковую музыку, и теперь верующие евангельских церквей не ощущают себя такими уж западниками. Проблема движения в том, что оно повзрослело, и молодое поколение уже слушает другую музыку. Изначально в Винограднике были фанаты Битлз, Пресли, british pop, «Hotel California», одним из лидеров движения стал Боб Дилан. Однако в общину приходит яркая, творческая и мыслящая молодежь — к примеру, образована группа «Irish Cream», которая играет в стиле U2.

е) **Церковь последнего времени.** Автономная пятидесятническая община. Пастор — Анатолий Шаклеин. Церковь вышла из общины РАМХВЕ пастора Павла Морозова. В церкви свое отношение к дарам Святого Духа, община — замкнутая по духу. Главным препятствием к общению с другими церквями является более терпимое отношение к потреблению алкоголя.

Адвентизм

Община в Красноярске до 1995 г. была малочисленной. Резко активизировалась после того, как ее возглавил молодой пастор Виктор Адамович Вагнер. Адрес: Красноярск, ул. Водяникова, д. 1. Община также есть в Игарке.

Иудаизм

а) **Общество прогрессивного иудаизма.** Входит в Ассоциацию прогрессивного иудаизма России «Гинейни». Лидер — Леонид Гурбин.

б) **ФЕОР.** Еврейский общинный центр «Бейт Менахем Табачник». Входит в Федерацию Еврейских общин России. Раввин Беньямин Вагнер. Председатель совета — Яков Бриль.

Ислам

Общины входят в Духовное управление мусульман Сибири (Омский муфтият). Муфтий — Гаяз Фатхулин. Мусульманское религиозное объединение Красноярска действует с 1986 г., Исламский культурный центр — с 1995 г., Фонд содействия строительству мечети — с 1996 г. Общины есть в Красноярске, Лесосибирске (в 1997 г. построена мечеть), Норильске, Минусинске, Енисейске, семь — в селах (деревянные мечети). Общины в Дивногорске, Назарово, Норильске.

На пятничной молитве в Красноярске — до 70 человек, по праздникам до 500. Мечеть на 400 человек. Считают своей паствой 12 тыс. татар и растущую диаспору с Кавказа и из республик Средней Азии. Общину постоянно посещают эмиссары из Палестины, Саудовской Аравии и Ирана. Язык проповеди — татарский. Актив общины — татарская интеллигенция, озабоченная скорее сохранением татарской культуры и языка, чем веры. В интервью авторам председатель Фонда содействия строительству мечети В. И. Файзуллин сказал: «Сознание татар сейчас представляет собой котел, в котором варятся обрывки идеологий. Что станет основой в будущем — европейское или азиатское начало, — мы сами не знаем... Но часто страшимся потерять в мечети современную культуру». Власти подчеркивают свое уважительное отношение к мусульманской общине.

Свидетели Иеговы

По данным самих Свидетелей Иеговы, в крае 15 общин, а общее количество посещающих богослужения — 9 тыс. человек. Залы Царств находятся в Железногорске и Лесосибирске.

В 1951 г. Свидетели Иеговы впервые появились в г. Норильске. В Норильский исправительно-трудовой лагерь попадали верующие из различных частей Советского Союза. В течение десятилетий там существовала небольшая группа верующих. В 1993 г. на Вечере воспоминания Смерти Христа в г. Норильске присутствовало 75 человек.

В настоящее время семьи верующих проживают в населенных пунктах: Большая Мурта, Дудинка, Дивногорск, Емельяново, Енисейск, Железногорск, Кайеркан, Красноярск, Лесосибирск, Норильск, Сосновоборск, Сухобузимское, Талнах. Помимо русского, богослужения проводятся на киргизском, таджикском, китайском, узбекском, татарском, азербайджанском, а также на жестовом языке глухих.

Церковь Последнего Завета (Община Единой веры, виссариониты)

Главой является Виссарион (Сергей Тороп), называющий себя «сыном Божиим», «Христом». Роль второго лица в ЦПЗ играет Вадим Редькин. В городах, где находятся последователи, местные общины также возглавляют харизматические лидеры, почитатели Виссариона. Существует Церковный совет для решения материально-финансовых вопросов.

Наиболее верные последователи живут в селах Курагинского и некоторых соседних районов Красноярского края. В каждом селе есть Се-

мья — добровольное сообщество виссарионитов, согласившихся передавать все свои финансы в котел общины. Административно-хозяйственное руководство всеми «семьями» осуществляет староста верующих Черемшанских земель (староста старост) Александр Ульяновский, которому подчиняются старосты, возглавляющие общины в отдельных деревнях. Староста руководит еженедельным собранием общины (кругом).

Согласно данным религиоведа Л. И. Григорьевой, ведущего эксперта по виссарионитам, в руководстве движением с 2001 г. громадную роль стали играть два бизнесмена — Станислав Казаков и Анатолий Пшеной (бывший замминистра юстиции Белоруссии, защищающий интересы виссарионитов в судах). Они сконцентрировали в своих руках финансово-хозяйственную власть.

Самая большая община — в Курагинском районе, более 2900 человек. До 1,5 тыс. в селах соседних районов. В окрестностях Курагино общины непрерывно растут. Строятся общие дома, приезжают люди из разных городов, продавая жилье. Крупные общины до 40–80 человек: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск. Известные общины: Владимир, Набережные Челны, Воронеж, Хабаровск, Иркутск. Виссариониты создали большую общину в Казахстане, которая учредила газету «Ак-Жан» («Белая душа»). Издаются газета «Земля обетованная» и альманах «Ковчег любви». Адрес: 662925, пос. Черемшанка Курагинского района Красноярского края, ул. Кошурникова, д. 2/1.

Краткая история. История виссарионитов неразрывно связана с биографией почитаемого ими «живого бога» — Сергея Торопа. Он родился 14 января 1961 г. (с этой даты виссариониты ведут свое летоисчисление «Эпохи Рассвета») в Краснодаре, в семье строителей. Родители были неверующими. До шести лет воспитывался бабушкой (имевшей старообрядческие корни), которая оказала на него религиозное влияние. Ее портрет Виссарион помещает среди икон. В 1968 г. семья переезжает в г. Минусинск Красноярского края на заработки. После окончания школы Сергей Тороп служит в армии и после демобилизации трудоустраивается в милицию рядовым сотрудником. Религиозные интересы возникли вследствие занятий восточными единоборствами, йогой, рерихианством и т. д. Затем меняет ряд рабочих профессий. Изучает оккультизм, христианство. Занимается живописью.

В 29 лет, в мае 1990 г. Тороп объявил, что у него «открылась память», «снята повязка с глаз» и он «узнал», что он — «сын бога» и имя его — «Виссарион». 14 января 1991 г., по его утверждению, он был крещен самим Отцом Небесным (до этого он не был крещен ни в одной религии), который благословил его на проповедь Единой Религии. Первую проповедь он произнес где-то возле Минусинска 18 августа 1991 г. Этот день для

виссарионитов является одной из основных сакральных дат, причем они связывают его с московским путчем (а не с праздником Преображения).

С этого времени Тороп разъезжал по городам России с проповедью своего учения, наибольший успех имел в Петербурге, появились последователи и в других республиках бывшего СССР (в частности, в Латвии). Позднее, с конца 1990-х гг., Виссарион совершает миссионерские поездки в страны Западной Европы, в том числе в Германию и Англию. В своей миссионерской деятельности на Западе Тороп добился заметных успехов только в Германии, где к 2000 г. было несколько общин общей численностью более 200 человек. Финансовая помощь из Германии — один из основных источников средств ЦПЗ.

В 1994 г. Тороп объявил о том, что для спасения необходимо переселяться в Саянские горы, где на горе Сухой (Курагинский район Красноярского края) — «сердце Земли, территория нравственной чистоты, вибрации от которой спасут человечество», его последователи смогут пережить там грядущие ужасные катаклизмы, которые обрушатся на Землю. Сначала Тороп хотел возвести свой духовный центр на острове на озере Тиберкуль. Виссарион утверждал, что на этом острове собирается энергия космоса. Власти отказались передать виссарионитам озеро вместе с островом. Тогда Виссарион возвел свой центр поселения «Экополис Тиберкуль» на Сухой горе, которая граничит с озером. Из своего дома на вершине горы Виссарион видит озеро и, таким образом, извлекает «духовную силу». В 1994 г. была зарегистрирована «Община Единой Веры», а в 1995 г. закрытое акционерное общество «Табрат», созданное поселенцами, приступило к созданию «экспериментального экологического поселения» (как сказано в официальных документах). Виссариониты приобрели в собственность большой участок земли (250 га) на горе Сухой, где ведется строительство «Обители Рассвета» (которую сначала именовали «городом Солнца» и «Новым Иерусалимом»). В 1996 г. виссариониты построили первую церковь в селе Черемшанке. В разных городах страны виссариониты стали продавать квартиры и переселяться в деревни вокруг горы Сухой. Местность там поделена на три категории сакральности. Самое святое место — сама Гора, где уже построили храмовое здание и несколько домов для самых «духовных», в том числе жилище самого Виссариона. Согласно проекту, поселение из 120 дворов будет иметь радиально-кольцевую структуру: от центра города будут расходиться 14 улиц. Вокруг центра будут воздвигнуты школы и монастыри, мастерские народных промыслов и ремесел, жилые дома с огородами, сады и цветники. Улицы-лучи уже получили названия: Млечного пути, Детских грез, Лунных цветов, Ласковых снов, Хрустальных врат, Лесных духов, Поющих гор и т. п.

Вторая по святости территория — так называемая — ближайшие к Горе села Петропавловка (в этом селе расположен Дом встреч, где проводятся наиболее значимые собрания общины), Черемшанка, Гуляевка, Жаровск. В этих селах виссариониты составляют большинство и фактически установили свои порядки. Третья категория — общины, разбросанные в нескольких десятках сел в округе. Без благословения Виссариона верующие не имеют права переходить из одной территории в другую.

У виссарионитов сравнительно медленно формируется формальная организация, жреческое сословие. В первые годы у Виссариона было лишь два признанных в общине помощника. Хозяйственными и финансовыми делами стал ведать бывший ракетчик, полковник в отставке Сергей Чевалков. Главный богослов, кодификатор учения, редактирующий тексты бога — Вадим Редькин.

Вадимом Редькиным подготовлены и изданы: «Последний Завет» («Повествование от Вадима» и «Слово Виссариона»), СПб, 1996; «Последний Завет», том II, кн. 1, СПб, 38-й год Эпохи Рассвета; «Последний Завет», том II, кн. 2, 39-й год Эпохи Рассвета. Эти книги представляют собой стилизованное под Новый Завет описание жизни Виссариона.

Лишь в 1995 г. Виссарионом были рукоположены два «первосвященника» — Сергей Чевалков и Владимир Купункин (бывший эстрадный музыкант, он создает полный круг богослужения с утрениями, вечернями и литургиями).

В 1995 г. лидер ХДС Виталий Савицкий, развернувший громкую кампанию против «тоталитарных сект», избрал своей главной мишенью виссарионитов. Виссарион стал тогда широко известен общественности. Савицкий обличал виссарионитов в центральных СМИ и приезжал в Курагино, призывая «принять меры» против последователей Торопа. Местные власти предприняли против них некоторые не столько опасные для существования общины, сколько оскорбительные действия. После гибели Савицкого в конце 1995 г. в автомобильной катастрофе виссарионитов оставили в покое, и они продолжали развивать свое поселение.

Несмотря на враждебное отношение к виссарионитам властей и общественного мнения, в 1996 г. по всей стране было восемь официально зарегистрированных общин Церкви Последнего Завета. Виссариониты прошли перерегистрацию по закону о свободе совести 1997 г. В 2000-х гг. в России было зарегистрировано 15 общин Церкви Последнего Завета.

Особенности вероучения и современное положение. Виссарион учит, что он принес в мир новую Единую религию и целью его земной жизни является создание на земле единого народа с единой верой. До него миру были явлены четыре религии: даосизм, буддизм, христианство и ислам. Используя их духовное богатство, Виссарион открывает челове-

честву тайны Единой мировой религии. Вместе с приходом Единой религии завершается «Царство Силы» и начинается «Царство Души» (оно же «Царство Божие»), которое несет Виссарион своим последователям.

По учению Виссариона, божественное находится в постоянном развитии. Изначально существовал «Единый» (он же Великий Отец Вселенной, он же «Абсолют») — создатель материального мира. От «Единого» исходит «Дух жизни», который придает силы материальному, представляет собой энергию материального.

«Мать-Земля», одухотворенная «Духом жизни», — фактически самостоятельная духовная сущность, «в ней заложена Энергия Сердца». Виссариониты ей поклоняются. Виссарион настоятельно призывает своих последователей «быть в гармонии с природой», для достижения этой гармонии был установлен праздник Благодарения земли, который первый раз отмечался 31 августа 1998 г.

В результате духовного прогресса позднее возник «Отец небесный», творец духовного, высших духовных субстанций. Святой Дух — это «благодатная энергия, которая от Отца Небесного входит в избранную плоть, чтоб с ее помощью сотворить меж людей богоугодные дела».

Второе лицо новой духовной Троицы — «сын Единородный», «воплощение Христа», «Лучезарная Сущность Отца Небесного», «рожденный при слиянии святого духа и энергии Сердца Земли-Матушки Бог-Сын», то есть сам Виссарион.

«Мать-Земля», материальное требует поклонения, необходимы гармоничные отношения с материальным. Но главное — духовное развитие, преодоление людьми материального. Духовное развитие выведет последователей Виссариона за пределы материального, они окажутся в иных духовных мирах.

Но духовное развитие затрагивает не только последователей Виссариона, но и всю природу. «В 2012 г. или где-то в пределах этого должен произойти квантовый переход в четвертое измерение. Тогда вся природа изменится, изменится и сущность человека», утверждал в 2000-х гг. Виссарион.

Развиваясь духовно, последователи Виссариона сначала отказываются от животной пищи, но это только этап, они верят, что в будущем смогут вообще отказаться от пищи, их биологическая природа изменится и они станут бессмертными существами. Согласно убеждению виссарионитов, уже их маленькие дети, духовно развитые в общинах под руководством Виссариона, станут бессмертными.

Большое внимание уделяется воспитанию. С одной стороны, считается необходимым физический труд, высоко ставится ремесленничество и прикладное искусство. Жители курагинских деревень стремятся перейти на полное самообеспечение, полностью обеспечивать себя физиче-

ским трудом, хотя бы со временем отказаться от экономических отношений с внешним миром и от денег.

С другой стороны, развивая «духовное», вассариониты стремятся достичь идеальных человеческих отношений в общинах, преодолеть всякую агрессивность. Они не только пацифисты, но даже отрицательно относятся к классической литературе, потому что в ней «много жестокости и агрессивности». Дети общинников находятся на надомном обучении или экстернате. Общинники обучают детей по «альтернативной» программе. Из курса истории вычистили упоминания о войнах, казнях и прочих проявлениях жестокости. Так же поступили и с литературными произведениями: никаких войн и убийств.

Вассарион проповедует, что России предуготована особая роль в переходе Земли в «новое качество», именно в этой стране Сын Божий «оформит новый Союз между Богом и человечеством», заключит последний «Третий Завет».

Поскольку Бог хочет, чтобы люди приняли Вассариона сознательно, а не под воздействием страха, Вассариону не велено являть чудеса. Вассарион проповедует, что человек воплощается на земле до десяти раз и каждый раз получает возможность для духовного роста, после этого его душа попадает либо в рай, либо в ад.

Основной мотив моральной проповеди Вассариона — будьте искренни, живите сердцем, а не разумом. В своих заповедях (61 заповедь) среди общенравственных указаний он не запрещает блудодеяния неженатых, говорит, что вождение не грешно и что неправда, несущая благо, есть мудрость. В учении Вассариона вообще мало жестких запретов, один из немногих — строгое вегетарианство (значительно смягченное в середине 2000-х гг.), запрет на курение, употребление алкоголя и кофе.

В 1999 г. Вассарион объявил о наступлении Времени Поворота — ежедневной работы общинников над собой. Чтобы избавиться от эгоизма и гордыни, общинники стали организовывать в каждом селе «семьи» с общим имуществом и совместным хозяйствованием. С 1999 г. была введена процедура под названием «стул мудрости». Это придуманное Учителем действие предполагает ежегодный коллективный разбор поступков и помыслов каждого общинника, что-то вроде публичной исповеди (А. Эрнст, И. Юнисова. Самобичевание на стуле мудрости // Общая газета. 2001. № 8).

Богослужение не обременительное. В январе в 14 часов (в этот день и час родился Сергей Тороп в 1961 г.) близ Святой горы в районе селе Петропавловке торжественно отмечается главный праздник вассарионовцев — «Рождество Вассариона Христа». Главное событие торжества — «таинство слияния Учителя с последователями», в котором участвуют несколько сот верующих из многих городов России и СНГ. Ровно в 14 ча-

сов, в момент перехода в Новый год «Эпохи Рассвета» (соответствующей годам жизни Виссариона), все участники «таинства» избавляются от «духовных греховных отклонений», накопившихся за прошедший год.

До основания поселения у горы Сухой богослужение виссарионитов ограничивалось поклонением Земле-матушке. Этот вид богослужения продолжает оставаться одним из главных. Собравшись в круг и воздев руки к солнцу, виссариониты славят Землю-матушку и учителя Виссариона. Специально для этого моления они сами шьют себя одежду и изготавливают амулеты в русском стиле.

С 1996 г. в дополнение к этому обряду начал практиковаться полный круг богослужения (утрени, вечерни, литургии), который создает главный литургист виссарионитов В. Купункин. Основной элемент богослужений — исполнение священником псалмов. Литургия отличается от других богослужений наличием таинства Евхаристии. Прославление Отца — главное в богослужении виссарионитов, Евхаристия вторична, так как Христос воплотился в Виссарионе и нельзя причащаться крови и плоти, когда живая кровь и плоть — Виссарион — находится рядом. Причащаются Словом из уст «бога».

«Евхаристия» («огненное причастие»), совершаемая во время литургии, имеет совершенно особый смысл, не имеющий аналогий с христианством. «Верные» причащаются «горящей водой» — это чистая родниковая вода, «горение» которой, видимое только первосвященнику, происходит «на тонком плане». «Огненное причастие» — это восприятие энергий от «бога-отца».

В Курагинском районе Красноярского края Церковь Последнего Завета Виссариона известна тем, что занимается изготовлением ремесленных поделок, кузнечным делом (булатные топоры и ножи). Последователи Виссариона выживают в условиях жесткого климата, когда фактически нельзя заниматься сельским хозяйством, и нехватки рабочих рук. Многие работают на лесозаготовках и церковной лесопилке, которая делает мебель. В районе есть виссарионовская школа, среди местных врачей и, к примеру, представителей местного самоуправления много членов Церкви Последнего Завета. Всего виссарионовцев в этом районе около 5 тыс. человек, и они уже стали достопримечательностью края (как говорят, «в Красноярском крае есть все и даже Сын Божий»). Старообрядцы и виссарионовцы, живущие по соседству, занимаются этнотуризмом, приглашают желающих на охоту и рыбалку (см.: Р. Н. Лункин. Красноярский край: сибирский образ социального партнерства власти и религии // Русское Ревью Кестонского Института. 2010. Май. № 45. URL : <http://www.keston.org.uk/russianreview2010.php>). Сергей Тороп и его последователи периодически проводят художественные выставки в Красноярске.

«Община Благородных разбойников»

Последователи этого движения утверждают, что «воровали души людей и продавали их на Тибет. Потом раскаялись, просили у еп. Антония благословения на создание своей организации внутри РПЦ, но не получили его». Создали строительно-реставрационную артель. Адрес: пос. Козулька. Лидер — Михаил Васильевич Сучков.

Движение Духовного Освобождения

Движение появилось в Красноярском крае в 2001 г. Руководит пока еще малочисленной сетью общин этой деноминации Степан Витальев, которого адепты движения называют «Освободителем». Миссионерский центр этого нового религиозного движения (НРД) расположен в Красноярске. Точное количество адептов неизвестно, но, как сообщает новосибирская газета «Новое время», в движении не менее тысячи активных членов. Основу вероучения «Освобождения» составляют «откровения» Степана Витальева, а также смесь буддийских и шаманистских верований. Община ведет активную миссионерскую работу среди коренных жителей Сибири, в частности, среди народов, у которых шаманизм является частью национальной культуры. Летом 2003 г. при загадочных обстоятельствах покончил с собой один из руководителей движения в райцентре Абан, Святослав Минор. Он присоединился к общине «Освобождение» весной 2002 г., ранее принадлежал к Церкви последнего завета Виссариона, пытался возродить в Красноярском крае разгромленную структуру «Белого братства», был прихожанином ИПЦ («Радонеж», №7, 2003 г.).

Язычество (религиозная жизнь малочисленных народов Севера)

Северные малочисленные народы — кеты, эвенки, долганы — сейчас находятся в состоянии крайней социально-экономической и моральной деградации. Никакой серьезной поддержки со стороны государственных организаций им не оказывается. В духовной области их религиозные взгляды представляют собой смесь редуцированного язычества и наложившихся на него обрывков христианских мифологем. В последние годы заметным фактором жизни северных народов стала миссионерская деятельность православной и протестантских церквей.

Ведущий эксперт в Красноярске — эвенкийский поэт Немтушин Алетет Николаевич. Иером. Арсений (Соколов) так описывал современные

религиозные представления кетов после своей миссионерской поездки в пос. Келог (неофициальную столицу кетского народа) летом 1997 г. Существует верховный бог — Есь. Его сын — Гагара. Есь послал Гагару людям. Люди убили Гагару. Само кеты — избранный народ, потомки Гагары. Во многих семьях хранят «олели» — куклы без рук. Их нельзя никому показывать. Кеты убеждены, что эти олели действуют, охраняют род. Хранят также тотемы зверей и птиц. Учителя-кеты Валентина Бондарева и Сулангай Тыганов приступили к переводу Библии на кетский под руководством Арсения (Соколова).

Содержание

Иркутская область.....	3
Кабардино-Балкария.....	34
Калининградская область.....	71
Калмыкия.....	105
Калужская область.....	145
Камчатский край.....	189
Карачаево-Черкесия.....	209
Карелия.....	235
Кемеровская область.....	273
Кировская область.....	307
Республика Коми.....	354
Костромская область.....	397
Краснодарский край.....	425
Красноярский край.....	465

Религиозно-общественная жизнь российских регионов

т. II

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 Роцин, 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 — А. Шметтерлинг
Верстка — Н. Самойлова

Подп. в печать 25.10.2015. Усл. печ. л. 34,4.
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