СОВРЕМЕННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ

Том 1

BAYLOR
UNIVERSITY

THE KESTON CENTER FOR
RELIGION, POLITICS,
AND SOCIETY

WACO, TEXAS 76798

КЕСТОНСКИЙ ИНСТИТУТ

СОВРЕМЕННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ

ОПЫТ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ

Том I

Православие

Старообрядчество

Духовное христианство

Армянская апостольская церковь

Святая апостольская соборная Ассирийская церковь Востока

Католичество

Москва • «Логос» • 2004

Издание подготовлено на основе исследований, проведенных в 1997–2002 годах под руководством Кестонского института (Великобритания) группой российских и английских ученых в рамках проекта «Энциклопедия современной религиозной жизни России»

УДК 2
ББК 86.2
С56

Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. I / Отв. ред. М. Бурдо, С.Б. Филатов – М.: Логос, 2004. – 328 с.

С56

ISBN 5-94010-237-9

В информационно-аналитическом издании «Современная религиозная жизнь России» представлены сведения о существующих в стране религиозных организациях, их численности, конфессиональных учебных заведениях, средствах массовой информации, благотворительной деятельности. Изложены основы вероучений, подходы к социально значимым проблемам, проанализированы идейные течения и конфликты внутри религиозных сообществ, их взаимоотношения с властью и обществом, охарактеризована религиозная жизнь в регионах.

Первый том посвящен православным церквам различных юрисдикций, старообрядческим согласиям, церквам, относящимся к духовному христианству, Армянской апостольской церкви, Ассирийской церкви Востока и Католической церкви в России.

Для религиоведов, философов, социологов, специалистов аппарата управления, в чью компетенцию входит организация взаимодействия с религиозными организациями, а также политических и общественных деятелей. Представляет интерес для руководителей и педагогических работников учреждений образования, журналистов и широкого круга читателей.

ББК 86.2

ISBN 5-94010-237-9

© Кестонский институт, 2003
© Издание на русском языке. «Логос», 2004

Предисловие

Цель настоящего издания — дать информационно-аналитическое описание современной религиозной жизни России. Эта цель предполагает решение нескольких задач. Среди них: предоставление достоверных справочных сведений о численности религиозных организаций, конфессиональных учебных заведениях, СМИ, благотворительных организациях, изложение основ вероучения и официальной позиции церковного руководства по основным проблемам, описание структуры каждой религиозной организации. Эти задачи в основном решены авторами традиционными методами — привлечением данных светских и конфессиональных справочных изданий, мониторингом и анализом конфессиональной и светской прессы и других публикаций.

Однако авторы предлагаемого издания ставили перед собой и другие, более сложные, содержательные задачи: проанализировать актуальную идеологию религиозных сообществ, выявить идейные течения внутри них (на общенациональном и региональном уровнях), реальные проблемы, стоящие перед ними, и конфликты, разобщающие их. Кроме того, нашей задачей являлся анализ взаимоотношений различных конфессий с властью на федеральном и региональном уровнях. Как мы убедились, ограничивая себя строго научными методами исследования, полноценное решение этих задач недостижимо.

Основная причина этого состоит в отсутствии достаточного материала в печатных источниках (а в архивы современность еще не попала). Конфессиональные издания различных вероисповеданий избегают обсуждения идейных проблем, составляющих предмет разногласий как во внутриконфессиональной жизни, так и с другими конфессиями или с окружающим обществом. Фракционные разно-

гласия (независимо от того что является их основой, — разница в идейных позициях или соперничество лидеров) либо не освещаются вообще, либо излагаются так, что часто невозможно понять, в чем же суть проблемы. Мало того, даже основные, общепринятые в данной конфессии идейные установки, проблемы, не вызывающие конфликтов, часто представлены неполно и недостаточно внятно. Содержательная бедность печатных источников о современной религиозной жизни, на наш взгляд, объясняется далеко не только, а иногда не столько, нежеланием "выносить сор из избы", сколько отсутствием людей (будь то богословы или церковные журналисты), которые на профессиональном уровне обсуждали бы существующие в религиозных сообществах проблемы. Долгие годы конспирации и вынужденного молчания привели к тому, что пока что у российских верующих очень слаба культура публичного обсуждения своих проблем.

Со временем этот недостаток, порожденный тоталитарной эпохой, неизбежно будет изжит, но сейчас по конфессиональной прессе невозможно представить реальную жизнь религиозных общин.

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

Тем не менее, мониторинг и анализ печатных источников информации, как светских, так и конфессиональных, был одним из важных путей решения стоящих перед нами задач. Среди наиболее ценных светских печатных источников информации о религиозной жизни, которыми мы пользовались, в первую очередь следует выделить бюллетень религиозной информации "Благовест-инфо", "Кестонскую службу новостей", издания РАГСа, справочник Н. Митрохина и С. Тимофеевой "Епископы и епархии РПЦ" (М., 1997), книгу, изданную ЕЛЦ, под редакцией Гельмута Чернера, Ганса-Христиана Дидриха и Герда Штриккера "Хорошего держитесь Церкви и религиозные объединения в Российской державе, Советском Союзе и независимых государствах, возникших после его распада" (Харьков, 1998). Среди светских периодических изданий в первую очередь отметим "Независимую газету" и ее приложение "НГ-религии", "Известия", "Общую газету", "Новые известия" и "Московские новости".

Однако основным средством сбора информации стали для нас беседы и интервью с теми, кто создает религиозную жизнь России, — священнослужителями, религиозными активистами, а также с пред-

ставителями властей, ответственными за отношения с религиозными организациями, журналистами, пишущими на религиозные темы, религиоведами. Эти беседы и интервью и являются главным источником информации, на основании которого составлено "Систематическое изложение...". С 1994 г. мы побеседовали более чем с 2 тыс. респондентов, каждого из которых опросили по одной и той же схеме. Полученная информация проанализирована и в сжатом виде представлена на страницах "Систематического изложения...". Мы понимаем, что наш метод сбора, обработки и анализа информации не соответствует строгим критериям, применяемым в научных исследованиях. Его можно назвать геродотовским или, если угодно, журналистским. Разумеется, этот метод чреват появлением неточной и ошибочной информации (впрочем, о печатных изданиях можно сказать то же самое). Осознавая это, мы делали все возможное для проверки информации и исключения сомнительных сведений. Тем не менее какие-то ошибки и неточности могли вкрасться в окончательный текст. Заранее просим у читателя за них прощения и с благодарностью примем конструктивную критику.

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

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

Объем отдельных статей может не соответствовать реальной значимости какой-либо конфессии в религиозной жизни страны. Мы сочли, например, неуместным давать большую развернутую статью по истории и вероучению Русской Православной Церкви. Легкодоступной и высокопрофессиональной литературы на эту тему более чем достаточно (напомним в данном контексте о великолепном издании 2000–2003 гг. — первых томах "Православной энциклопедии"; к ней мы и отсылаем читателя). Мы не видели смысла повторять азбучные истины. В то же время о некоторых малочисленных религиозных движениях, сведения о которых получить достаточно сложно или невозможно, мы пишем более подробно. Этот принцип

подачи материала может вызвать у читателя удивление и даже раздражение, но, на наш взгляд, он оправдан.

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

"Систематическое описание..." состоит из двух частей:

Часть I. Описание конфессий, существующих в России.

Она включает в себя:

1) краткую историю (основное внимание уделяется истории религиозной жизни в России в последние десятилетия);

2) основы вероучения и современную богословскую позицию;

3) общественно-политическую ориентацию;

4) основные идейные течения и позиции ведущих религиозных деятелей;

5) социальную, образовательную и культурную деятельность;

6) справочные данные – адреса, телефоны, численность и т. д.

Часть II. Описание религиозной жизни 78 субъектов Российской Федерации (всех республик, краев и областей, кроме Еврейской автономной области и округов).

Она включает:

1) своеобразие истории религиозной жизни данного региона;

2) перечень конфессий, существующих в данном регионе, в который входят:

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

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

в) позиции наиболее влиятельных лидеров, основные идейные течения;

г) социальную работу и общественно-политическую деятельность конфессий;

3) религиозную политику властей региона с 1988 по 2003 г.

В каждом очерке указана дата его составления — т. е. время, когда исследователи последний раз целенаправленно интервьюировали религиозных деятелей данной конфессии или посещали данный регион. Но это не значит, что все сведения собраны в указанное время. Они неоднократно обновлялись на основании различных источников. Однако какие-то события могли пройти мимо

нашего внимания. Работа над проектом завершена в середине 2003 г.

* * *

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

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

Сергей Филатов

I. ПРАВОСЛАВИЕ

Русская Православная Церковь (РПЦ) Московский патриархат (МП)

Составлено в октябре 2001 г. Автор: С. Филатов. Сбор материалов: С. Филатов, Л. Воронцова

Организационная структура

Высший орган духовной власти — Поместный собор, в него входят архиереи, депутаты от клириков, монашествующих и мирян. В соответствии с решениями Архиерейского собора 2000 г. определенная периодичность созыва поместных соборов не установлена. Последний Поместный собор состоялся в июне 1990 г. На нем был избран патриархом Алексий II. Фактически высшим органом власти в 90-е годы стали архиерейские соборы. Последние состоялись в ноябре–декабре 1994 г., в феврале 1997 г. и в августе 2000 г.

Постоянное руководство жизнью Церкви осуществляет Священный синод под председательством Патриарха Московского и всея Руси Алексия II (г. Москва, Чистый пер., 5; тел.: (095) 2013416; 2015559; факс: 2012504).

Священный синод состоит из семи постоянных членов: митрополита Киевского и всея Украины Владимира; митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира; митрополита Минского и Слуцкого, патриаршего экзарха всея Белоруссии Филарета; митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия; митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла – председателя Отдела внешних церковных связей; митрополита Солнечногорского Сергия – управ-

ляющего делами Московской патриархии; митрополита Кишиневского и всея Молдавии Владимира. Непостоянные члены синодальных сессий утверждаются на предыдущей сессии. Архиереи назначаются Священным синодом и пользуются всей полнотой власти на территории своей епархии. "Высший орган, при содействии которого архиерей управляет епархией, — Епархиальное собрание, созываемое не реже 1 раза в год из равного числа клира и мирян" (Устав РПЦ).

Синодальные учреждения:

1. Управление делами и канцелярия Московской патриархии (Москва, Чистый пер, 5; тел.: (095) 2012340, 2015723). Управляющий — митрополит Сергий (Фомин).

2. Отдел внешних церковных сношений (Москва, Даниловский вал, 22; тел.: (095) 2350454, 2302250). Председатель — митрополит Кирилл (Гундяев).

3. Издательский отдел Московского патриархата. Председатель — протоиерей Владимир Силовьев (Москва, Погодинская ул., 20; тел.: (095) 2469848).

4. Комиссия по экономическим и гуманитарным вопросам. Председатель — епископ Орехово-Зуевский Алексий (Фролов); (Москва, Чистый пер, 5; тел.: (095) 2012540, 9546356).

5. Отдел по церковной благотворительности и социальному служению. Председатель — митрополит Сергий (Фомин) (Москва, ул. М. Коммунистическая, 29; тел.: (095) 2724042, 2722913).

6. Отдел по религиозному образованию и катехизации. Председатель — архимандрит Иоанн (Экономцев) (Москва, Петровка, 28/2, Высокопетровский монастырь; тел.: (095) 2091310).

7. Отдел по связям с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями Председатель — прот. Димитрий Смирнов.

8. Миссионерский отдел. Председатель — архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов) (Москва, Чистый пер., 5, тел.: (095) 2393004, в Белгороде — (0722) 335790).

9. Отдел по делам молодежи. Председатель — архиепископ Костромской и Галичский Александр (Могилев) (Москва, ул. Крутицкая, 13; тел.: (095) 2762154, 2763118).

10 Учебный комитет. Председатель — архиепископ Верейский Евгений (Решетников) (Москва, Чистый пер., 5; тел.: (095) 2015404).

11. Комиссия по делам монастырей. Председатель — епископ Орехово-Зуевский Алексий (Фролов) (Москва, 109172, Крестьянская пл., 10; тел.: (095) 2762674).

12. Историко-правовая комиссия — председатель протоиерей Владислав Цыпин.

13. Церковно-научный центр "Православная энциклопедия". Руководитель центра — Сергей Леонидович Кравец (Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 10; тел.: (095) 9168185; факс: (095) 9168172; секретарь, e-mail: secretar@cncpe/ru).

14. Синодальная библиотека. Заведующий — протоиерей Борис Даниленко (Москва, Андреевский монастырь, Ездаков пер., 1; тел.: (095) 1358115).

15. Софринское художественно-производственное объединение. Директор — Евгений Алексеевич Пархаев (пос. Софрино Пушкинского р-на Московской обл., ул. Железнодорожная, 3; тел.: (095) 2764545).

Краткая история

История православия на Руси тесно связана с историей Российского государства. Соответствующий предмету очерк потребовал бы объема, превосходящего возможности нашего издания. К тому же авторы не претендуют на некий новый оригинальный взгляд на проблему. Простое схематическое перечисление важнейших событий или хронологическая таблица тоже никому не нужны — литература по истории православия в России доступна всем. Своеобразие истории православия в отдельных регионах отражено в очерках, посвященных религиозной жизни регионов. Поэтому мы лишь вкратце остановимся на судьбах православия в истории России, что совершенно необходимо для понимания реалий наших дней.

Согласно летописям, датой утверждения христианства в качестве государственной религии Древнерусского государства считается 988 г., когда князь Владимир Святославович (Владимир Святой) крестился сам и крестил Русь. Однако процесс распространения христианства на территории России имеет гораздо более глубокую историю. Свидетельством раннего распространения христианства в Северном Причерноморье являются подземные христианские храмы в греческих городах Крыма и Приазовья: Херсонесе, Пантикапее, Танаисе. Число христиан стало заметно возрастать ко времени формирования восточнославянского государства с центром в Киеве в середине IX в. В 955 г. христианство приняла киевская княгиня Ольга. Таким образом, принятие христианства при внуке Ольги князе Владимире (правил с 978-го по 1015 г.) явилось естественным шагом по вхождению Древнерусского государства в сферу христианской цивилизации в ее греко-православном варианте.

Особенности первоначального этапа христианизации Древнерусского государства во многом определили дальнейшее развитие Православной церкви в России.

Утверждение христианства шло одновременно с процессом формирования древнерусской государственности на основе византийской церковной и культурной традиции, характерной особенностью которой являлась огромная роль государства в общественной жизни.

Христианство распространялось в областях, не входивших в зону античной цивилизации. Новое, личностное христианское сознание и некоторые связанные с ним понятия (такие, например, как "свобода воли") получили на русской почве своеобразную интерпретацию (в этом отношении знаменательны слова митрополита Иллариона, сказанные в 30-е годы XI в.: "Родися благодать и истина, а не закон; сын, а не раб".).

Принятие на Руси христианства в форме греческого православия предопределило многолетнюю каноническую зависимость РПЦ от Константинопольской патриархии. В 990 г. территория Киевской Руси была выделена в самостоятельную митрополию Греческой церкви, числившуюся в официальном списке на 60-м месте. Однако уже в ранний период РПЦ стремилась стать самостоятельной, приобретая национальный облик. Известны случаи утверждения на киевской кафедре русских митрополитов, поставленных по выбору киевских князей: в 1051 г. — Иллариона, в 1147 г. — Климента Смолятича. После кончины Ярослава Мудрого (1054) и распада Древнерусского государства на самостоятельные княжества выбор епископов стал все больше зависеть от русских князей.

К концу домонгольского периода РПЦ насчитывала 16 епархий. Обширная территория Древней Руси с редким населением обусловили небольшое количество епархий, каждая из которых охватывала огромную площадь (в этом состояло отличие от церковного устройства Греческой церкви, имевшей до 1000 епархий, свой епископ был практически в каждом городе Византийской империи). Епископы составляли Архиерейский собор, игравший роль совещательного органа при митрополите. Помимо церковной власти в пределах своей епархии епископы были наделены правами судей в сфере семейно-брачных отношений. Они также выступали в роли советников князей, тем самым оказывая влияние на государственную политику.

Первоначально материальное положение церкви и ее иерархов полностью зависело от великокняжеской власти: на содержание кафедр, соборных церквей, монастырей выделялась так называемая десятина — десятая часть княжеских доходов. С XII в. появляется церковная земельная собственность. Распространение христианства и формирование его организационной структуры сопровождалось строительством храмов. В 1037 г. возводится главный соборный храм в Киеве — Софийский собор. К концу правления князя Владимира в Киеве насчитывалось уже около 400 церквей, через столетие — около 600.

Ко времени княжения Ярослава Мудрого относится возникновение монашества в Древней Руси. Одним из первых в 1037 г. в Киеве был основан монастырь св. Георгия (христианское имя князя Ярослава). Ведущим среди русских монастырей являлся Киево-Печерский (основан в 1051 г.), с которым связана деятельность основоположников русского монашества — преподобных Антония и Феодосия Печерских. По подсчетам Е. Голубинского, в XII–XIII вв. на Руси было основано до 70 монастырей.

Православие оказало влияние на характер государственной власти. Предстоятель Церкви получает в государстве особое место — блюстителя верности власти православию. В свою очередь, государь также получает в Церкви исключительное место — "епископа внешних дел Церкви", ее хранителя и защитника. Наиболее полно идея "симфонии" сформулирована в "Эпанагоге" византийского императора Василия I Македонянина (конец IX в.). Эта идея утвердилась и на Руси, предопределив тесный союз между церковной и светской властью.

В период золотоордынского ига Русская церковь становится значительно более самостоятельной по отношению к Греческой. Духовный центр РПЦ из разоренного Киева перемещается на северо-восток, сначала во Владимир (1299), а затем в Москву (1325). Московские князья в своей политике объединения русских княжеств вокруг Москвы опирались на авторитет предстоятеля Русской Церкви, что особенно проявилось во время служения митрополита Алексия (1353–1378). После смерти князя Ивана II Красного в 1359 г., в период малолетства его сына Дмитрия, Алексий фактически являлся не только главой церкви, но и правителем Московского княжества.

XIV–XV вв. — время расцвета русского монашества, что во многом связано с именем основателя Троице-Сергиева монастыря преподобного Сергия Радонежского (ок. 1320–1392). После свержения монголо-татарского ига в течение столетия Русь не знала монашеской святости (канонизирования монахов), которая вновь возникает с началом возвышения Москвы в период правления князя Ивана Калиты (1325–1340). Если в XIII в. на Руси было основано всего около 30 монастырей, то в XIV — начале XV в. — 168, причем более четверти из этого числа основали ученики преп. Сергия Радонежского. С монастырской колонизацией Русского Севера в XIV–XV вв. связана деятельность православных миссионеров по распространению христианства среди коренных этносов финно-угорской группы — коми-зырян, коми-пермяков, ненцев, манси, саамов.

Сергий Радонежский восстанавливает традиции киновиального монашества, учрежденного на Руси Антонием и Феодосием Печер-

скими, но практически исчезнувшего в период подчинения Орде. В подвижничестве преп. Сергия одинаковое значение имели и практика социального служения, и мистический опыт, сходный с опытом греческих исихастов. В дальнейшем эти направления русской монашеской святости — социально-государственное служение и мистическое созерцание — разойдутся и вступят в противоречие. Наиболее полным выразителем первого направления явится преп. Иосиф Волоцкий, второго — Нил Сорский.

С XIV в., после нашествия турок на Балканский полуостров, возникает стремление к утверждению автокефалии Русской церкви. В 1472 г. московский великий князь Иван III вступил в брак с племянницей последнего византийского императора Константина XI — Софьей Палеолог. После этого московская великокняжеская власть стала рассматриваться как продолжение власти византийских императоров, а в среде православного монашества, близкого к великокняжескому двору, сложилась особая политико-идеологическая доктрина, получившая название "Москва — Третий Рим". Согласно новой доктрине, московские князья становились заместителями церковного положения византийских императоров как "епископов внешних дел Церкви". Отсюда — идея первенства России в христианском мире, призванной объединить все православные народы под властью московского государя, и Москвы — столицы вселенского православия. Доктрина о "Москве — Третьем Риме" стала частью официальной идеологии Московского государства, формировавшегося под заметным воздействием этой мессианской идеи.

Правление Ивана IV Грозного (1547–1584) — время расцвета Русской церкви. В 1547 г. митрополит Московский Макарий впервые в истории России совершает церемонию "венчания на царство" над молодым Иваном IV, который принимает титул "боговенчанного царя", непосредственно участвующего в церковной жизни.

Под председательством государя в 1551 г. проходит созванный Макарием церковный собор, получивший название Стоглавого (принятое на нем Соборное уложение насчитывало 100 глав). Собор подверг пересмотру многие стороны русской церковной жизни: управление приходами (в частности, разделение епархий на благочиния с правом старшего священника — благочинного — надзирать за порядком церковной жизни), обучение священнослужителей (создание при архиерейских домах школ), монашество (запреты на смешанные монастыри и проживание монахов в миру), литургическую жизнь. Макарием была проведена общерусская канонизация местночтимых святых — покровителей отдельных русских земель и городов. Их включение в общерусский свод имело не только богословское, но и государственное значение. Церковная политика

Ивана Грозного во многом предопределила учреждение в России патриаршества в 1589 г., которое стало логическим завершением предыдущего этапа развития церкви.

Первым русским патриархом стал Московский митрополит Иов, возведенный в патриаршее достоинство Константинопольским патриархом Иеремией. Вслед за этим произошло возвышение и увеличение чинов русской церковной иерархии. Митрополичьи кафедры учредили в Новгороде Великом, Ростове Великом и Казани, титул митрополита Крутицкого получил епископ бывшей Сарайской епархии. Всего в РПЦ было образовано 19 епархий. На церковном соборе в Константинополе в 1590 г. Русскую церковь признали автокефальной, а Патриарх Московский и всея Руси получил пятое место в иерархии предстоятелей автокефальных православных церквей.

XVII век вошел в историю Русской церкви как век патриаршества, которое просуществовало немногим более 100 лет и было фактически упразднено с кончиной патриарха Адриана в 1700 г. Всего за патриарший период своей истории РПЦ имела 11 патриархов. В 1619 г. патриархом был избран Ростовский митрополит Филарет, отец Михаила Романова — первого государя новой династии. После смерти Филарета Московский патриарший престол занимали: Иоасаф I (1634–1642), Иосиф (1642–1652), Никон (1652–1658), Иоасаф II (1667–1672), Питирим (1672–1673), Иоаким (1674–1690), Адриан (1690–1700). С деятельностью патриарха Никона связано одно из наиболее трагических событий российской истории — раскол.

Идея Никона состояла в утверждении Русской Православной Церкви как Вселенской церкви во Вселенском православном царстве. В этом он нашел полную поддержку царя Алексея Михайловича, сторонника концепции "Москва — Третий Рим". Первой ступенью на этом пути, по мысли Никона, должна была стать унификация богослужения Русской церкви по образцу Греческой. При этом важное место Никон отводил идее первенства церкви над царством. По его замыслу, священство должно быть выше царства: царству поручено земное, временное, священству — небесное, вечное. Никон добился расширения своей власти не только в церкви, но и в государственных делах, при нем значительно увеличилось землевладение патриаршей кафедры. Теократические устремления Никона не могли не войти в противоречие с политикой царя, и на соборе 1666 г. Никон был низложен с патриаршего престола. Однако начатая им реформа продолжалась.

Литургическая реформа была утверждена на соборе 1654 г. Это вызвало резкое недовольство значительной части духовенства и прихожан — приверженцев "старой веры". Тем не менее собор 1666 г. наложил проклятие на "старые обряды" и санкционировал

репрессивные меры против их сторонников — старообрядцев, раскольников. Лидеры старообрядцев во главе с протопопом Аввакумом были отправлены в ссылку, а в 1681 г., при новом царе Федоре Алексеевиче, приговорены к сожжению "за великие на царский дом хулы". Церковный раскол привел к разрыву с церковью значительного числа верующих и окончательному подчинению церкви государственной власти. С этого времени берет свое начало российская традиция отпадания от церкви наиболее религиозно и социально активных людей, их уход в оппозицию не только церкви, но и государству, подчинившему себе церковь.

Полное подчинение церкви самодержавному государству было завершено во время правления Петра I. В 1718 г. Феофан Прокопович (выпускник Киево-Могилянской академии и Коллегиума Святого Афанасия в Риме, с 1718 г. — архиепископ Псковский) по поручению царя написал трактат "Правда воли монаршей". В нем, в противовес византийскому принципу симфонии, он выдвинул концепцию маестата — абсолютного примата власти государя над всякой иной властью, включая церковную. В 1720 г. им же был составлен "Духовный регламент" — законодательный акт об управлении церковью, согласно которому высшей властью в церкви объявлялся государь. Должность соборно избранного патриарха упразднялась. Церковное управление осуществлялось Духовной коллегией, которая формировалась государем и получила наименование Святейшего синода. Фактическим руководителем церковного ведомства являлся обер-прокурор синода, "око государево в синоде", — чиновник, осуществлявший контроль за его деятельностью. В 1721 г. "Духовный регламент" был разослан на подпись правящим архиереям и настоятелям монастырей. Таким образом, было не только отменено патриаршество, но и ликвидирован церковный собор: канонический порядок управления церковью отныне утверждался не соборным актом, а государственным законом, которому епископат вынужден был подчиниться. К исходу XVIII в. в РПЦ окончательно оформилась канонически ущербная, но признанная восточными патриархами синодальная система управления, поставившая под государственный контроль жизнь церкви и регламентировавшая все ее проявления. Церковная структурированность в органы государственной власти сохранялась до 1917 г.: даже выход из господствующего православного вероисповедания рассматривался как уголовное преступление (вплоть до манифеста 17 апреля 1905 г.).

При императрице Екатерине II (1762–1796) церковь лишилась остатков своей экономической самостоятельности: согласно манифесту 1764 г., большая часть монастырских и архиерейских вотчин

передавалась в полное управление Коллегии экономии синодального правления. Однако это не помешало весьма существенному распространению влияния РПЦ, что было связано с расширением территории страны: если на рубеже XVII–XVIII вв. насчитывалось 24 епархии с 15 тыс. храмов, то в 1860 г. — 58 епархий и 38 тыс. храмов. В начале XX в. РПЦ являлась самой крупной из всех поместных православных церквей: 64 епархии и около 40 викариатов, 55 тыс. храмов и 100 тыс. священников и диаконов, 1242 монастыря и 50 тыс. монахов. По переписи населения 1897 г., из 182 млн жителей Российской империи 115 млн составляли лица православного вероисповедания.

В синодальный период жизнь церкви не ограничивалась определенными ей рамками государственного вероисповедного ведомства. В XVIII–XIX вв. в Русской церкви прослеживаются новые тенденции и явления: становление русской духовной школы и богословского образования, развитие православного миссионерства, возрождение монашеской жизни и традиций русской святости.

Несмотря на отдельные попытки создания учебных заведений для священнослужителей в ранний период истории Русской церкви, формирование целостной системы духовного образования в России происходит только в синодальный период. В 1679 г. в Заиконоспасском монастыре Москвы греческими монахами с Афона, братьями Иоанникием и Софронием Лихудами, была основана Славяно-греко-латинская академия (в 1814 г. преобразована в Московскую духовную академию и переведена в Троице-Сергиеву лавру). В царствование Петра I духовные школы возникают в других городах: Чернигове, Ростове Великом, Тобольске, Новгороде. В начале XIX в. усилиями Московского митрополита Платона (Левшина) была проведена "училищная реформа", согласно которой создавалась единая система духовного образования: высшее звено — духовные академии, среднее — семинарии, начальное — уездные духовные училища. Во второй половине XIX в. благодаря деятельности митрополита Московского Филарета (Дроздова) духовные учебные заведения достигли уровня лучших российских и европейских университетов, преподавание в которых вели крупнейшие русские ученые — В. Ключевский, Е. Голубинский, Н. Каптерев, П. Флоренский, М. Булгаков. К 1913 г. в России насчитывалось 4 духовные академии, 57 семинарий и 13 уездных духовных училищ.

Миссионерская деятельность РПЦ, у истоков которой стоял Стефан Пермский, регламентировалась инструкцией 1769 г. миссионерам предписывалось избегать принуждения, воздействуя на иноверцев проповедью и личным примером. Христианизация народов азиатской части России продолжалась в течение двух столе-

тий. В 1727 г. была учреждена епископская кафедра в Иркутске во главе со святителем Иннокентием, которая стала центром православного миссионерства для народов Сибири — хантов, манси, селькупов, нганасанов, долган. В 1829 г. архимандрит Макарий (Глухарев) основал православную миссию на Алтае. В 1840 г. была создана самая большая епархия РПЦ — Камчатская, которая включала территорию Камчатки, Чукотки, Аляски, Приамурья, Приморья, Курильских и Алеутских островов. Громадную роль в евангелизации коренных народов этих земель сыграл архиепископ Иннокентий (Вениаминов).

В синодальный период были восстановлены и получили дальнейшее развитие традиции русского старчества. В середине века традиции старчества, идущие с Афона и других духовных центров православного Востока, существовали в монастырях "северной Фиваиды", среди учеников преподобного Нила Сорского. Однако к началу XVIII в. школа русского старчества практически исчезла. Ее восстановление связано с именами Паисия Величковского (1722–1794) и Серафима Саровского (1759–1839). Вершиной российской монашеской жизни явилась духовная школа оптинских старцев, существовавшая в 1828–1923 гг. в монастыре Свято-Введенская Оптина пустынь Калужской области. Наиболее известный оптинский старец — преп. Амвросий Оптинский (1812–1891). В Оптину пустынь за "духовным советом" приезжали Н. Гоголь, Ф. Достоевский, Л. Толстой, здесь принял монашество незадолго до смерти русский философ и публицист К. Леонтьев (1831–1891).

В начале XX в. к христианству стали обращаться русские мыслители и общественные деятели — публицист П. Струве, философы Н. Бердяев, С. Булгаков, С. Франк, Л. Карсавин, П. Флоренский, историки А. Карташев, Г. Федотов. Представителей интеллигенции привлекала в христианстве идея служения и жертвенности, но сама церковь, как "учреждение казенного ведомства", вызывала у них недоверие. Для преодоления этого разрыва по инициативе писателя Д. Мережковского были организованы религиозно-философские собрания, которые проходили в 1901–1903 г. в Санкт-Петербурге под председательством ректора Духовной академии епископа Сергия (Страгородского) — будущего патриарха. В них участвовали философы В. Розанов, П. Флоренский, писатели Д. Мережковский, З. Гиппиус, художники и театральные деятели С. Дягилев, Л. Бакст, А. Бенуа, С. Маковский.

В 1901 г. группой православных священников и мирян была создана духовно-просветительская организация "Русское собрание". Позже на основе этой организации образовался Союз русского народа, в деятельности которого на первом этапе участвовали

видные архиереи, в том числе архиепископ Ярославский Тихон (Белавин) — будущий патриарх (впоследствии Союз превратился в крайне правую организацию).

Перед революцией в церкви усиливается духовное пробуждение и демократические настроения. Рост стремлений к независимости церкви от государства и к активности во всех сферах жизни выражался в самых разных формах — от деятельности предсоборного присутствия (в которое входили некоторые видные иерархи) до роста благотворительности, монашеского возрождения, богословских исканий интеллигенции. Все эти движения ярко проявили себя непосредственно после Февральской революции. В течение лета 1917 г. произошла так называемая мирная церковная революция, в результате которой во внутрицерковной жизни российского православия утвердились демократические порядки, а к концу 1917 г. большинство иерархов были демократически избранными. Эти изменения утвердил Поместный собор 1917–1918 гг., завершившийся уже при советской власти. Собор возродил патриаршество, избрав патриархом Тихона (Белавина), утвердил демократический строй организации церковной жизни, расширил права и ответственность мирян. Однако уже с первых дней революции возникает конфликт церкви с новой властью. Репрессиям, в том числе казням, подвергаются клирики и миряне. С 1921 г. репрессии приобретают планомерный характер, осуществляется кампания по изъятию церковных ценностей и создается антирелигиозная комиссия при Политбюро (1922–1929).

Борьба с церковью ведется как методом прямых репрессий, так и путем разложения ее изнутри — внедрением своих агентов, поддержкой всякого рода расколов, главным из которых был обновленческий. Наиболее влиятельным из лидеров последнего стал "митрополит" А. Введенский. Обновленцы начали свою радикально-реформаторскую деятельность еще перед революцией, но она была совершенно незаметна. Однако со временем, благодаря поддержке большевиков, обновленцы стали опасным конкурентом традиционалистов "тихоновцев". Уступая шантажу властей, требующих полностью передать контроль над легальной церковью обновленцам, "тихоновцы" склонялись ко все большим компромиссам.

После смерти патриарха Тихона в 1925 г. власти уже не давали возможности полностью восстановить организованную церковную жизнь, пребывавшую в состоянии анархии. С начала 1920-х годов все большее подчинение легальных церковных структур коммунистическим властям приводит к ряду расколов, поборники церковной независимости порывают с официальной церковью и уходят в катакомбы.

В конце 1920-х – 1930-е годы номинальным главой церкви был митрополит Сергий (Страгородский), после того как местоблюститель патриаршего престола митрополит Петр (Полянский) поручил ему временное исполнение обязанностей местоблюстителя. Главенство Сергия, однако, многими епископами не признавалось. В июле 1927 г. Сергий обнародовал "Послание к пастырям и пастве" ("Декларацию митрополита Сергия"), объявлявшую о безусловной лояльности советской власти. Тогда же находившиеся в заключении епископы обнародовали "Соловецкое послание", в котором осудили декларацию Сергия. 1927 год — время бурного развития катакомбного движения, его лидерами стали митрополит Иосиф (Петровых) и архиепископ Андрей (Ухтомский).

Примирение коммунистического режима с церковью произошло только в годы Второй мировой войны, после встречи Сталина с группой епископов во главе с Сергием в сентябре 1943 г. Тогда же был созван Архиерейский собор, избравший Сергия патриархом. Было разрешено открыть некоторое количество церквей (в 1948 г. — 14 тыс.), монастырей (в 1945 г. — 75), семинарий и т. д. После смерти Сергия (1944 г.), в 1945 г. патриархом избирается Алексий I (Симанский). Впоследствии по инициативе Хрущева власти резко ограничивают церковную активность, в 1958–1963 гг. увеличиваются налоги на церковь, закрывается ряд семинарий, монастырей, 4,5 тыс. церковных приходов. В 1971 г. Архиерейский собор избирает патриархом Пимена (Извекова). Отношения патриарха с режимом при Брежневе, Андропове, Черненко — это сохранение статус кво.

В то же время советское государство активно использовало церковь в своих интересах на международной арене. РПЦ вступила в начале 60-х годов во Всемирный совет церквей и другие международные организации. В связи с этим особую роль в церкви играл митрополит Ленинградский Никодим (Ротов) (1929–1978), сумевший, прикрываясь своей международной деятельностью, отстоять некоторые церковные интересы и сформировать экуменически мыслящую группировку епископов и клириков.

В послевоенное время громадное значение для жизни церкви приобретают выдающиеся монахи-аскеты, называемые старцами — в Глинской пустыни (закрыта при Хрущеве), в Псково-Печерском монастыре — Иоанн (Крестьянкин), в Троице-Сергиевой лавре, в Преображенской пустыни под Елгавой — Таврион (Батозский), а также на приходах — Серафим (Тяпочкин), прот. Николай Гурьянов.

В 1960–1980-е годы в церкви рождались "диссидентские" инициативы, направленные против дискриминации церкви, ее подчи-

нения властям. Наиболее яркие фигуры периода противостояния — митрополит Гермоген (Голубев), архиепископ Феодосий (Дикун), священники Глеб Якунин, Николай Эшлиман, Павел Адельгейм, Димитрий Дудко, Сергей Желудков, Владимир Шибаев. Все они, в той или иной мере, подверглись преследованиям.

Громадную роль в привлечении к церкви интеллигенции сыграл священник Александр Мень (ум. 1990 г.). Его многочисленная община, собиравшаяся в церкви Сретения в подмосковном поселке Семхоз, была уникальным центром, духовно сформировавшим широкий круг либеральной православной общественности. Богословские труды А. Меня продолжают оставаться мощным миссионерским орудием.

Освобождение церковной жизни от государственных ограничений началось после встречи М. Горбачева с патриархом Пименом в апреле 1988 г., во время празднований 1000-летия Крещения Руси и избрания в 1990 г. Патриархом Московским и всея Руси Алексия II (Ридигера).

Основы вероучения и современное положение

В собственно религиозном плане руководство Московской патриархии мыслит себя носителем традиционных православных ценностей, святоотеческого благочестия.

С советских времен, когда участие в богослужении было единственной доступной для верующих формой церковной жизни, священноначалие первейшее внимание уделяет литургической жизни церкви и стоит на страже унаследованных норм богослужебной практики — оно верно церковнославянскому языку богослужения, юлианскому календарю, принятой продолжительности церковных служб и т. д.

Особое значение для РПЦ имеет развитие монашества. В настоящее время наиболее признанные и авторитетные монастыри — центры традиционного благочестия: Троице-Сергиева лавра, Псково-Печерский монастырь, Оптина пустынь, Валаамский Спасо-Преображенский, Спасо-Преображенский Соловецкий, Серафимо-Дивеевский и Шамординский женские монастыри.

С 1988 г. РПЦ поглощена в основном ремонтом, реставрацией и строительством новых церквей. Увеличение числа церковных зданий потребовало гигантских средств, усилий, политического давления. Все другие сферы жизни церкви — подготовка кадров, религиозное образование, благотворительность, социальная работа, развитие церковных СМИ, богословие — страдают от катастрофического недостатка средств и внимания со стороны священноначалия. И в этих сферах есть определенные достижения, но их явно недостаточно для той роли, которую должна играть наиболее многочисленная национальная церковь.

В моральной проповеди главное (если вообще не все) внимание уделяется пропаганде традиционной сексуальной нравственности. Церковь решительно выступает против секса вне брака, за патриархальные отношения в семье, борется с порнографией и сексуальным обучением в школе. Борьба с Российской ассоциацией планирования семьи — одна из важных и успешных сторон деятельности РПЦ.

Патриарх, большинство клира и епископов в своих проповедях и публичных выступлениях постоянно подчеркивают неразрывную связь православия с русской историей, культурой и государственностью. Церковь ощущает себя не только хранителем истины христианства, но и в не меньшей степени русского национального сознания, традиционных форм организации жизни. Может быть, именно поэтому в настоящее время отсутствует миссионерская деятельность среди нерусских народов, столь успешно осуществлявшаяся Православной церковью в XIX в.

Для нерусских православных в значительном числе народов (коми, удмурты, мордва, чуваши, осетины, среди них теперь можно назвать и евреев) не выработано в РПЦ каких-либо форм национальной церковной жизни.

Вообще организация церковной жизни принципиально не изменилась со сталинских времен. Система управления носит жестко авторитарный характер: священники назначаются, перемещаются и увольняются единоличным решением епископов, епископы назначаются и перемещаются решением синода. Настоятели монастырей утверждаются синодом по представлению епархиальных архиереев, хотя даже в синодальный период руководители монашеских обителей избирались. В 2000 г. была отменена фиксированная периодичность поместных соборов, которые не собирались с 1990 г. (хотя устав в 90-е годы предполагал их созыв не реже чем раз в пять лет). С 2000 г. патриарх говорит о необходимости укрепления "вертикали власти" внутри церкви, что предполагает усиление ответственности епархиальных архиереев перед патриархом и синодом.

В конце 80 — начале 90-х годов для руководства церкви серьезную проблему представляли диссидентские — как "правые", так и "левые" — внутрицерковные движения.

Ведущая фигура либерального оппозиционного официальному курсу движения — священник Глеб Якунин. В советское время о. Глеб провел 5 лет в тюрьмах за религиозную и правозащитную деятельность. С 1988 г. он стал участником демократического движения, одним из лидеров "Демократической России" избирался в ВС СССР и Государственную Думу РФ Одновременно о. Глеб развернул бурную церковную деятельность, направленную на преодоление советского прошлого, модер-

низацию и демократизацию церковной жизни. В 1989 г. он создал для осуществления этих целей организацию "Церковь и перестройка", участвовал в формировании христианско-демократических партий.

Существенной проблемой для РПЦ в те годы были обвинения со стороны Глеба Якунина и ряда либеральных журналистов в адрес епископата в сотрудничестве с КГБ и другими репрессивно-идеологическими органами предыдущего режима. В октябре 1993 г. решением синода Глеб Якунин был лишен сана за отказ подчиниться требованию синода о неучастии клириков в выборах.

Глеб Якунин перешел в Украинскую православную церковь Киевского патриархата, в 1997 г. отлучен Архиерейским собором РПЦ от церкви. В 2000 г. он был одним из инициаторов создания микроскопической Православной церкви "Возрождение", исповедующей модернистское по сравнению с РПЦ богословие. Соратники Глеба Якунина либо были отстранены от активной церковной деятельности, либо прекратили публично отстаивать свои взгляды.

В начале 90-х годов еще большее значение имела открытая оппозиция "справа". "Правые" выступали против экуменизма, с монархическими политическими лозунгами, требовали канонизации царской семьи, но, так же как и "левые", они добивались разрыва с советским прошлым церкви — с "сергианством". Наиболее принципиальные "правые" порывают с РПЦ и переходят в РПЦЗ и РПАЦ. В 1986–1993 гг. Патриархия столкнулась с угрозой ухода значительной части верующих и священнослужителей в эти церкви. Однако (в значительной степени из-за отказа властей предоставлять карловчанам церковные здания) это движение к 1994 г. сильно ослабло, и многие священники вернулись в РПЦ.

В первой половине 90-х годов "правые" внутри церкви имели своего харизматического лидера — митрополита Санкт-Петербургского Иоанна (Снычева), который публично высказывал взгляды, разделяемые "правыми". Митрополит Иоанн с симпатией относился к Русской зарубежной церкви и критически — к демократическим преобразованиям в стране. С этим он неоднократно выступал как в патриотических, так и в демократических изданиях. В 1995 г. митр. Иоанн умер, и после его смерти в РПЦ не нашлось авторитетной замены лидеру "правых".

К 2001 г. как "левое", так и "правое" оппозиционные движения внутри РПЦ маргинализовались и перестали представлять для священноначалия серьезную проблему.

В достаточно сплоченном епископате отсутствуют какие-либо ярко выраженные идеологические группировки, которые заявляли бы о себе публично. Лишь условно можно выделить два течения: более открытое, допускающее возможность некоторых умеренных

реформ, склонное к сохранению каких-то экуменических контактов (митрополит Петербургский Владимир, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископы Вятский Хрисанф, Новгородский Лев, Петрозаводский Мануил), и более консервативное, политически более националистическое (митрополит Курский Ювеналий, митрополит Омский Феодосий, архиепископы Калужский Климент, Белгородский Иоанн, Псковский Евсевий, Иркутский Вадим). В клире РПЦ в настоящее время широко распространены консервативные (а в политической сфере — монархические и националистические) устремления.

С конца 80-х годов одна из самых болезненных и сложных для РПЦ проблем — это взаимоотношения с представителями других религий. С начала 90-х годов РПЦ очень громко протестует против миссионерской активности иностранцев в России, разворачивает бурную кампанию против "тоталитарных сект", требует от Католической церкви свернуть свою деятельность в России. Существовавшие при советской власти контакты с представителями христианских религиозных меньшинств сокращаются или прерываются вовсе. Принципиальной позицией в отношении других конфессий становится поддержание отношений и сотрудничество в первую очередь с так называемыми традиционными вероисповеданиями. Под традиционными религиями понимаются исторические этнические религии народов России — ислам, буддизм и иудаизм. В декабре 1998 г. по инициативе митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла главы и представители четырех религиозных объединений — РПЦ, ислама, иудаизма и буддизма — приняли решение о создании Межрелигиозного совета России. Этот совет становится для РПЦ активно работающим органом межрелигиозного сотрудничества.

Наибольшего накала нетерпимость к религиозным меньшинствам достигла в 1996–1998 гг. В это время РПЦ энергично добивается принятия нового закона о свободе совести, который как можно больше ограничил бы права иностранных миссионеров и религиозных меньшинств. Закон был принят в 1997 г., но он (особенно после ряда поправок, внесенных Конституционным судом, и подзаконных актов Минюста) не создал серьезных преград для деятельности религиозных меньшинств.

После 1998 г. медленно и постепенно позиция РПЦ по отношению к религиозным меньшинствам становится менее жесткой. В русле этих настроений в ноябре 1999 г. была проведена Третья межконфессиональная конференция, организованная Христианским межконфессиональным консультативным комитетом (этот комитет был создан в 1996 г., но до 1999 г. практически не функционировал).

Сопредседатели комитета — митрополит Кирилл (РПЦ), архиепископ Тадеуш Кондрусевич (РКЦ), пастор Петр Коновальчик (ЕХБ). Открывая встречу, митрополит Кирилл выразил надежду, что конференция "явится важным шагом на пути консолидации христианских общин для решения тех общественных, социально-политических, духовных и многих других проблем, которые существуют в наших обществах". Участников встречи приветствовал патриарх Алексий. Однако после 2001 г. комитет фактически не функционирует

Особое внимание уделяется отношениям со старообрядческими церквами. В ноябре 2000 г. на открытии конференции "200-летие канонического бытия старообрядческих приходов в лоне РПЦ" патриарх заявил: "Мы простираем свою любовь ко всем последователям старых обрядов" и призвал "не допускать взаимных порицаний, так как при единстве догматов веры и православного исповедания те или иные обряды священны и равноспасительны". Патриарх подчеркнул, что преследования и ограничения в отношении старообрядцев явились следствием непродуманной государственной политики России в прошлых столетиях.

Решение некоторых принципиальных проблем, стоявших во все 90-е годы перед священноначалием РПЦ, было найдено на Архиерейском соборе 2000 г., канонизировавшем царскую семью вместе с сонмом новомучеников и исповедников. Важнейшим движением собора было принятие основ социальной концепции РПЦ.

Этот шаг в определенной степени снял противостояние не только с "правыми" монархическими кругами, но, что парадоксально, и с кругами "левыми", давно надеявшимися на канонизацию новомучеников. Не менее важным шагом навстречу как "правым", так и "левым" стало утверждение права церкви и верующих на сопротивление преступной или аморальной политике светской власти, которое многие трактовали как отказ от "сергианства": "Если власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его Церкви, а также к греховным, душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении. Христианин, следуя велению совести, может не исполнить повеления власти, понуждающего к тяжкому греху. В случае невозможности повиновения государственным законам и распоряжениям власти со стороны церковной Полноты, церковное Священноначалие по должном рассмотрении вопроса может предпринять следующие действия: вступить в прямой диалог с властью по возникшей проблеме; призвать народ применить механизмы народовластия для изменения законодательства или пересмотра решения власти; обратиться в международные инстанции и к мировому общественному мнению; обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому неповиновению".

Не менее важным шагом навстречу современному обществу стало оправдание демократического порядка государственности. Учитывая широкое распространение в церковной среде монархических утопий, это решение имеет принципиальное значение:

"III.7. Форма и методы правления во многом обусловливаются духовным и нравственным состоянием общества. Зная это, Церковь принимает соответствующий выбор людей или по крайней мере не противится ему. Современные демократии, в том числе монархические по форме, не ищут божественной санкции власти. Они представляют из себя форму власти в секулярном обществе, предполагающую право каждого дееспособного гражданина на волеизъявление посредством выборов. Изменение властной формы на более религиозно укорененную без одухотворения самого общества неизбежно выродится в ложь и лицемерие, обессилит эту форму и обесценит ее в глазах людей. Однако нельзя вовсе исключить возможность такого духовного возрождения общества, когда религиозно более высокая форма государственного устроения станет естественной. В условиях же рабства, в соответствии с советом апостола Павла, "если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся" (1 Кор. 7. 21). Вместе с тем Церковь должна уделять главное внимание не системе внешней организации государства, а состоянию сердец своих членов. Посему Церковь не считает для себя возможным становиться инициатором изменения формы правления, а Архиерейский собор Русской Православной Церкви 1994 г. подчеркнул правильность позиции о "непредпочтительности для Церкви какого-либо государственного строя, какой-либо из существующих политических доктрин".

Религиозная политика властей и РПЦ

В политическом плане за последние годы позиция РПЦ претерпела серьезную эволюцию. До 1990 г. патриарх и его ближайшее окружение ориентировались в целом на коммунистический режим и никак не выражали своего недовольства им. После избрания Ельцина Президентом РФ начинается сближение с ним патриархии. В августе 1991 г. Патриархия приветствовала победу демократов. В сентябре–октябре 1993 г. в дни противостояния Верховного Совета и президента патриархия, однако, заняла неопределенную позицию. Это объясняется в первую очередь тем, что Верховный Совет был готов принять закон, ограничивавший деятельность протестантов и католиков в России (под тем предлогом, что они получают помощь с Запада), и передать РПЦ собственность дореволюционной Российской православной церкви, а Ельцин делать этого

в 1993 г. был не склонен. Тем не менее перед президентскими выборами 1996 г. Алексий II поддержал Ельцина, а во время выборов он заявлял, что хотя церковь не может откровенно участвовать в политической борьбе, "нужно разъяснять, что пришлось ей пережить при советской власти и какой религиозной свободой она пользуется сейчас". Духовенству, указывал патриарх, следует на приходском уровне, но не с церковных амвонов, подсказывать людям, что они "должны идти на выборы и поддержать власть" (Сегодня. 1997 16 мая).

В 1997 г. под сильным давлением патриархии, коммунистов и националистов был принят новый закон о свободе совести. Однако его наиболее репрессивные и дискриминационные по отношению к религиозным меньшинствам положения не стали, как уже говорилось, применяться на практике благодаря ряду решений Конституционного суда и Минюста.

РПЦ не настаивала на еще одном пересмотре законодательства и, как показывают события последних трех лет, примирилась с тем, что в России в общем и целом соблюдаются права религиозных меньшинств.

Сейчас основными претензиями к власти со стороны РПЦ становятся требования возвращения церковной собственности и расширения участия церкви в разных сферах государственной жизни.

Особенно тесные отношения у РПЦ складываются с "силовиками". В марте–апреле 1995 г. были подписаны договоренности о взаимодействии с Министерством обороны и другими силовыми ведомствами; создан координационный комитет по взаимодействию с МО и специальные организации для работы с другими силовыми ведомствами.

Не менее тесные отношения у патриархии складываются с ракетными войсками стратегического назначения (во Власихе под Москвой, где расположен Главный штаб этого рода войск, в 1998 г. выстроили один из первых воинских храмов — прп. Ильи Муромца, а в Академии ракетных войск стратегического назначения открыли первый в военном учебном заведении факультет православной духовной культуры) и производителями ядерного оружия (высшие иерархи церкви частые гости в центре по производству ядерного оружия в Сарове). В 1996 г. на слушаниях в Свято-Даниловом монастыре "Ядерные вооружения и национальная безопасность в России", организованных Всемирным русским собором, митрополит Кирилл выразил поддержку укреплению ядерных вооружений России и говорил о "грядущем межцивилизационном конфликте". Один из участников слушаний, Э. Володин подчеркнул, что "каж-

дый, кто выступает за сохранение ядерной мощи страны, — борец за сохранение православной цивилизации" (НГ. 1996 15 нояб.)

В декабре 1999 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между РПЦ и Министерством юстиции РФ. В 2000 г. 227 православных храмов и 630 молитвенных домов действуют в пенитенциарной системе России (в 1997 г. соответственно 17 и 310).

В апреле 2000 г. МП РПЦ и Московское управление Министерства РФ по налогам и сборам подписали соглашение о сотрудничестве. При этом предстоятель РПЦ убедился, что в штрихкодах на бланках заявлений о присвоении ИНН отсутствует сочетание цифр "666". В ходе беседы главы РПЦ с министром А. Починком было отмечено, что МНС решил изменить первоначальное содержание карточки ИНН, чтобы учесть чувства верующих.

Наиболее сложно складываются у РПЦ отношения с министерствами образования и просвещения. Законодательством РФ утвержден принцип отделения церкви от школы, светский характер образования, хотя и допускается преподавание религии факультативно в дополнительное время. На практике в большинстве регионов России власти препятствуют и этому. Хотя кое-где (но это скорее исключение) преподавание религии допускается и в основные часы занятий, становится полуобязательным. Преподавание теологии в вузах также стало предметом острых споров. Многочисленная армия преподавателей-обществоведов, сохранившаяся в высшей школе с советских времен, энергично (но не всегда успешно) противодействует попыткам церкви утвердиться в вузах.

Устанавливаются постоянные механизмы взаимодействия и с некоторыми влиятельными общественными организациями. В феврале 1997 г. была достигнута договоренность о координации усилий по защите социально-экономических прав трудящихся между РПЦ и Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР).

В марте 1998 г. подписан договор о взаимодействии МП и Главного управления казачьих войск при Президенте РФ, создана временная комиссия по сотрудничеству между РПЦ и Главным управлением казачьих войск при Президенте РФ.

Руководство РПЦ в последние годы стремилось не допустить заметного сближения ни с одной из политических партий. Тем не менее очевидно, что РПЦ считает своей задачей найти форму взаимодействия со всеми политическими силами страны. Для этих целей под эгидой патриарха в 1994 г. был создан Всемирный русский народный собор, на который приглашаются представители всех ведущих политических сил. На I (май 1993 г.) и II (февраль 1995 г.) соборах были представлены почти исключительно оппозиционные националистические группировки. Однако на III соборе

(нач. декабря 1995 г., перед самыми выборами в Думу) выступили лидеры всех ведущих политических партий (В. Черномырдин, Г. Зюганов, В. Жириновский, Г. Явлинский, Е. Гайдар и др.) и выразили свои симпатии РПЦ. После этого успеха на Архиерейском соборе 27 декабря 1995 г. было решено превратить Всемирный русский народный собор в постоянно действующую организацию. Перед выборами в Думу в декабре 1999 г. состоялся V Всемирный русский народный собор под председательством патриарха Алексия. На соборе были представлены все ведущие политические силы, кроме СПС. Патриархии не удалось закрепить успех 1995 г.: при общем настроении лояльности на соборе не было откровенно проправославных высказываний.

Приход к власти администрации В. Путина до весны 2002 г. не привел ни к каким принципиальным изменениям во взаимоотношениях власти и РПЦ по сравнению с последним годом президентства Б. Ельцина. Путин постоянно выражает свое уважение к РПЦ, присутствует на праздничных богослужениях и встречается с патриархом. РПЦ постепенно получает новые права и возможности (так, МИД при Путине стал постоянно отстаивать интересы РПЦ за рубежом). Однако, например, требования Архиерейского собора РПЦ 2000 г. о возвращении собственности, принадлежащей церкви до революции, были фактически проигнорированы.

В январе 2000 г. В. Путин утвердил новую концепцию национальной безопасности, в которой, как это ни странно, есть раздел о религии. В нем, в частности, утверждается, что иностранные миссионеры оказывают "негативное влияние" и представляют угрозу национальной безопасности. Тем не менее федеральные власти во время президентства В. Путина обычно проявляют уважение к религиозным меньшинствам и их правам. Правда, за одним исключением — иностранные миссионеры чаще, чем при Ельцине, подвергались высылке и им чаще чинились различные препоны.

Непосредственно за религиозную политику в администрации Президента отвечает отдел по взаимодействию с религиозными организациями и объединениям, который возглавляет Андрей Протопопов. С разъяснениями позиции администрации обычно выступает его заместитель Александр Кудрявцев.

При Путине основным форумом, на котором происходят контакты между властью и религиозными организациями, становится Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ. Во главе Совета — руководитель администрации Президента Александр Волошин. В Совет входят религиозные деятели наиболее крупных религиозных объединений — православия (РПЦ), старооб-

рядчества (РПСЦ), ислама (ЦДУМР и ДУМЕР), буддизма (Традиционная сангха), иудаизма (ФЕОР), католицизма, баптизма (РСЕХБ), лютеранства (ЕЛЦ и церковь Ингрии), пятидесятничества и несколько ученых-религиоведов. Обеспечение деятельности Совета возложено на Главное управление внутренней политики Президента.

В правительстве за религиозную политику отвечает председатель Комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ Валентина Матвиенко (первый зам. Андрей Евгеньевич Себенцов).

С 2001 г. заметную роль в формировании отношений власти с религиозными организациями начинают играть представительства президента в федеральных округах. Особенно активны в этом отношении полпреды: в Центральном округе — Георгий Полтавченко и в Приволжском — Сергей Кириенко.

В Государственной Думе интересы РПЦ в рамках межфракционного депутатского объединения (МДО) "В поддержку традиционных духовно-нравственных ценностей" официально представляет депутат от КПРФ Сергей Глазьев. Руководство этого МДО согласовано с Межрелигиозным советом России. Координатор МДО — председатель фракции "Народный депутат" Валерий Гальченко, мусульман представляет Гаджи Махачев ("Народный депутат"), иудаистов — Гасан Мирзоев ("Единство"), буддистов — Бато Семенов (ОВР). (НГ, 2003, 9 июня).

Численность

1993 г.: 14 113 приходов, 12 013 священников и диаконов (в том числе вне РФ).

1994 г.: 16,5 тыс. приходов, 266 монастырей (в том числе — вне РФ).

1996 г.: в РФ зарегистрировано 6709 приходов. Всего в МП (в том числе вне РФ) более 17 тыс. приходов, 119 епархий, 337 монастырей и 40 монастырских подворий.

1997 г.: в РФ зарегистрировано 7440 приходов, 309 монастырей и подворий.

2000 г.: в РФ 9200 приходов.

Конец 2001 г. (из доклада патриарха Алексия II на Епархиальном собрании Москвы 15 дек. 2001 г.): на территории России числится 13 907 приходов, 13 048 священников и 1905 диаконов.

Национальный состав

Русские, белорусы, украинцы — на 95–97 % православные или принадлежат к православной традиции. Формально к этим показателям близки карелы, коми, удмурты, мордва, чуваши, хакасы, якуты, однако в их среде сильны языческие пережитки и их правосла-

вие слабее и пассивнее; осетины — православных до 80 %, остальные мусульмане; татары и башкиры — по разным оценкам, 3–7 % православных, остальные мусульмане; евреи — около 30 % православных, остальные иудаисты и неопределившиеся; мари — 10–20 % православных, остальные язычники.

Средства массовой информации

Центральные:

"Журнал Московской патриархии". Гл. редактор — прот. Владимир Силовьев. Редактор — Марина Жилкина. Адрес: 119435, Москва, Погодинская ул., 20; тел.: (095) 2469848. Выходит с 1943 г.

Газета "Московский церковный вестник". Гл. редактор — прот. Владимир Силовьев. Отв. редактор — Сергей Чапнин. Адрес: 119435, г. Москва, Погодинская ул., д. 20, кор. 2; тел.: (095) 2460165. Выходит с 1989 г. В 1995 — нач. 1996 г. временно не издавалась. В 1996–2001 гг. выходила нерегулярно. С 2002 г. — раз в месяц.

"Информационный бюллетень ОВЦС". 113191, Москва, Даниловский вал, 22. ОВЦС. Выходит с 1969 г.

Журнал "Церковь и время". Издается ОВЦС МП. Основан в 1991 г., после семилетнего перерыва возобновлен в 1998 г.

Журнал "Православный паломник". Издание ОВЦС. Гл. редактор — архимандрит Марк (Головков). С 2001 г.

Журнал "Православная беседа". Редактор — В. В. Лебедев. Москва, ул. Петровка, 28/2. Высокопетровский монастырь; тел.: (095) 2091310.

"Приход" — экономический вестник (журн.). Москва. С 2001 г.

Газета "Русь Державная". Гл. редактор — Андрей Печерский; тел.: (095) 2572279, 9170995. Адрес: 113035, Москва, Черниговский пер., 9/13, стр. 2, 3. Тираж: 50 000.

"Радонеж" — Православное обозрение (газета). Председатель ред. совета — Е. К. Никифоров. 113326, Москва, ул. Пятницкая, 25; тел.: (095) 2336356.

Информационно-аналитический вестник "Церковь и общество", издается при содействии агентства ИТАР-ТАСС, гл. редактор — Валерий Расторгуев (с марта 1998 г.).

Еженедельник "Воскресная школа" (с 1997 г.). Гл. редактор — монах Киприан (Ященко). Входит в издательский концерн "Первое сентября".

Альманах "Православие или смерть". Гл. редактор — Андрей Рюмин.

Газета "Русский православный патриот". Гл. редактор — Анатолий Степанов.

Журнал "Ревнитель православного благочестия". Отв. секретарь — Никита Санаров.

"Фома" — журнал для сомневающихся.

Детский журнал "Купель", выпускается издательством "Православный паломник".

Детский журнал "Божий мир", совместное издание Российского детского фонда и Отдела религиозного образования и катехизации МП.

Информационный бюллетень "Православная педагогика". Редакционный совет бюллетеня: священник Максим Первозванский — духовник православной школы-пансионата "Плесково", Ольга Якутина — директор школы-пансионата "Плесково", диакон Димитрий Лихачев.

Журнал "Москва". Гл. редактор — Леонид Бородин. Литературный журнал, считающий себя выразителем взглядов православных писателей и общественности. С 2002 г. становится одним из центров, вокруг которого объединяются православные журналисты. 121918, Москва, ГСП, Арбат, 20; тел.: (095) 2917230, 2917110.

Радиостанция "Радонеж". Гл. редактор — Е. К. Никифоров.

Православное информационное телевизионное агентство (ПИТА) — ведущий производитель православных телепрограмм, среди которых еженедельные: "Слово пастыря" (ОРТ), "Канон" (ТВ-6).

Православное информационное агентство "Русская линия" Гл. редактор — Сергей Григорьев

Около 70 местных изданий.

Учебные заведения

На территории России на январь 2001 г. действуют 3 духовные академии, 16 семинарий, 22 училища и 5 пастырских курсов и школ РПЦ:

Московская Духовная академия и Семинария. Ректор — архиепископ Евгений (Решетников). Россия, 141300, г. Сергиев Посад, МО, Лавра.

Санкт-Петербургская Духовная академия и Семинария. Ректор — архиепископ Тихвинский Константин (Горяинов). 445 учащихся (ДА-111, ДС-334) — 1997 г. Адрес: 193167, Санкт-Петербург, Обводный канал, 17; тел.: (812) 2771673.

Православный Свято-Тихоновский Богословский институт (ПСТБИ, принадлежит к разряду духовных академий). Основан в 1991 г. Ректор — протоиерей Владимир Воробьев. В 1998 г. получил государственную аккредитацию. С 1998 г. входит в систему учебного комитета МП, что ставит институт на один уровень с духовными академиями РПЦ. Факультеты: богословско-пастырский, миссионерско-катехизаторский, историко-филологический, педагогический, церковного пения. При ПСТБИ работают 6 иконописных

мастерских, 3 мастерские церковного шитья, 2 мастерские мозаики, 1 реставрационная мастерская. В 1998 г. имелось десять филиалов: в Архангельске, Уфе, Кемерове, Екатеринбурге, Вильнюсе, Йошкар-Оле, Набережных Челнах, Львове. Центр духовного образования для военнослужащих. В 1998 г. 2234 студента (в том числе 1185 — на заочном отделении) из 78 епархий России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Имеется подготовительное отделение (в 1998 г. — 286 чел.). Основной источник финансирования — книжный магазин "Православное слово", доходы которого перечисляются в полном объеме, спонсорская поддержка и пожертвования. Адрес: Москва, ул. Новокузнецкая, 23Б; тел.: (095) 9516784, 9532289.

Российский Православный университет имени святого апостола Иоанна Богослова. Ректор — архимандрит Иоанн (Экономцев). С 1993 г. Факультеты: философско-богословский, богословско-пастырский, историко-филологический, экономический, юридический, экологический. С 1998 г. открыты регентские и певческие курсы для студентов. 500 студентов, 180 преподавателей (в основном сотрудников светских научных и учебных заведений). Адрес: 103051, Москва, ул. Петровка, 28/2; тел : (095) 9230421.

Двухгодичные курсы усовершенствования преподавателей Закона Божия при Отделе религиозного образования и катехизации МП (с 1997 г., первоначально — одногодичные). Выпускники получают сертификаты РПЦ с правом преподавания вероучительных и духовно-нравственных дисциплин.

В докладе игумена Иоанна (Экономцева) на юбилейном Архиерейском соборе РПЦ в 2000 г. приводятся следующие данные: гимназии имеются в 18 епархиях России; всего 97 православных общеобразовательных гимназий и школ с дополнительным образованием (свыше 10 200 детей), свыше 2600 воскресных школ (80 тыс. детей и около 30 тыс. взрослых), из них — 258 в Московской епархии.

Отдел по религиозному образованию и катехизации (председатель — архимандрит Иоанн Экономцев) ежегодно проводит в Москве при участии патриарха Рождественские чтения, которые являются главным форумом преподавателей православных образовательных учреждений и вообще церковной интеллигенции. В Рождественских чтениях принимают участие высшие чиновники и представители академического мира.

Монашество

Ставропигиальные монастыри (т. е. центрального подчинения):

М у ж с к и е:

1) Свято-Троице-Сергиева лавра.

Наместник — епископ Сергиев-Посадский Феогност (Гузиков).

141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, Лавра; тел.: (254) 45334, 45942.

2) Свято-Данилов монастырь.

Наместник — архимандрит Алексий (Поликарпов).

113191, Москва, Даниловский вал, 22; тел.: (095) 9540714, 9547186.

3) Донской монастырь.

Наместник — архимандрит Агадофор (Маркевич).

117419, Москва, Донская пл., 1; тел.: (095) 9542424.

4) Николо-Угрешский монастырь.

Наместник — епископ Люберецкий Вениамин (Зарицкий).

140056, г. Дзержинский, Московская обл., пл. Дзержинского; тел.: (095) 5517393, 5511455.

5) Новоиерусалимский Воскресенский монастырь.

Наместник — архимандрит Никита (Латушко).

Московская обл., г. Истра, ул. Советская, 2; тел.: (095) 9946170, (231) 46838.

6) Новоспасский монастырь.

Наместник — епископ Орехово-Зуевский Алексий (Фролов).

109172, Москва, Крестьянская пл., 10; тел.: (095) 2762674, 2767784.

7) Свято-Введенская Оптина пустынь.

Наместник — архимандрит Венедикт (Пеньков).

249700, г. Козельск Калужской обл.; тел.: (8-840) 422408, 423699.

8) Иосифо-Волоцкий монастырь.

Наместник — митрополит Питирим (Нечаев).

143615, Московская обл., Волоколамский р-н, село Теряево, тел.: (236) 65102, 65289.

9) Спасо-Преображенский Валаамский монастырь.

Наместник — архимандрит Панкратий (Жердев).

186756, г. Сортавала, Карелия, о-в Валаам; тел.: (8-812) 7924624.

10) Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь.

Наместник — архимандрит Иосиф (Братищев).

164408, Соловки Архангельской обл.; тел.: (3-98) 240.

11) Саввино-Сторожевский мужской монастырь.

Наместник — архимандрит Феоктист (Дорошко).

Московская обл., г. Звенигород, Городок, 5; тел.: (095) 5971177.

12) Сретенский мужской монастырь.

Наместник — архимандрит Тихон (Шевкунов).

103045, Москва, ул. Лубянка, 19; тел.: (095) 9287854.

Женские монастыри:

1) Борисоглебский Аносин монастырь, подворье Московской патриархии.

Настоятельница — монахиня Варахиила (Бучельникова).

143591, Московская обл., Истринский р-н, п/о Павловская слобода, дер. Аносино; тел.: (231) 57712, 5602164.

2) Крестовоздвиженский Иерусалимский монастырь.

Настоятельница — монахиня Фомаида (Стрельникова).

142031, Московская обл. с. Лукино, Домодедовского р-на; тел.: (095) 5498100.

3) Свято-Иоанновский монастырь, резиденция Патриарха в Санкт-Петербурге

Настоятельница — игуменья Серафима (Волошина).

197022, Санкт-Петербург, Набережная Карповки, 45; тел.: (812) 2342427, 2349354.

4) Хотьковский Покровский монастырь.

Настоятельница — игуменья Олимпиада (Баранова).

141350, Московская обл. Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково; тел.: (254) 30005.

5) Николо-Вяжищский монастырь.

Настоятельница — игуменья Антония (Корнеева).

173012, г. Новгород, село Вяжищи; тел.: (816-00) 42047

6) Зачатьевский монастырь.

Настоятельница — игуменья Иулиания (Каледа).

119034, Москва, 2-й Зачатьевский пер., 2; тел.: (095) 2031512.

7) Покровский монастырь.

Настоятельница — игуменья Феофания (Мискина).

109147, Москва, Таганская ул., 58; тел.: (095) 9114920.

8) Богородице-Рождественский монастырь.

Настоятельница — игуменья Викторина (Перминова).

103031, Москва, ул. Рождественка, 20; тел.: (095) 9213986.

9) Казанская Свято-Амвросиевская пустынь.

Настоятельница — игуменья Никона (Перетягина).

Калужская обл., Козельский р-н, пос. Шамордино, п/о Каменка; тел.: (08442) 21649.

Общественные и благотворительные организации

Существует много региональных общественных и благотворительных организаций. Общероссийское значение имеют немногие из них:

Союз православных братств (СПБ). Председатель — Леонид Симонович, глава Союза православных хоругвеносцев; заместители: Дмитрий Меркулов, председатель Русского национально-культурного центра г. Москвы; Игорь Дрождин, председатель Православного братства иконописцев во имя преп. Андрея Рублева и

юрисконсульт СПБ Владимир Соломонов. И.о. духовника Союза — протоиерей Павел Поваляев (г. Елец, Липецкая обл.), отв. секретарь — игумен Кирилл (Сахаров), настоятель московского храма св. Николая на Берсеневке. Объединяет более 100 братств и сестричеств; тел.: (095) 2300318. Резиденция — Св.-Данилов монастырь и храм свт. Николая на Берсеневке, г. Москва. Периодическое издание СПБ — журнал "Святая Русь", гл. редактор — Александр Повеликин.

Всероссийское православное молодежное движение. Председатель — Олег Решетников, зам. председателя Синодального отдела по делам молодежи архиепископа Костромского Александра (Могилева); Москва, Крутицкое подворье; тел.: (095) 2322043, 2762154, 2763084.

Православный фонд России. Председатель — митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий, председатель правления — архимандрит Дионисий (Шишигин).

109004, Москва, ул. М. Коммунистическая, 29; тел.: (095) 2678675.

Фонд имени митрополита Макария (Булгакова).

Председатель фонда — архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий (Морарь). Адрес: 620086, Екатеринбург, ул. Репина, 6А; тел.: (3432) 724662

Православный миссионерский фонд. Президент — архиепископ Белгородский Иоанн. Москва, Чистый пер., 5.

Православное общество (братство) "Радонеж". Председатель — В. С. Радионов, председатель правления — Евгений Константинович Никифоров. Совет братства: 103009, Москва, Успенский пер., 5; тел.: (095) 2996746.

Троицкий собор. Отв. секретарь — Александр Павлович Алексеев; тел.: (095) 9170995.

Межрегиональное общественное движение "Александр Невский", председатель — Вячеслав Улыбин.

Общество ревнителей памяти митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева), председатель — Константин Душенов. Формальных связей с церковными структурами не имеет.

Российская православная благотворительная организация "Духовное возрождение" (создана в декабре 1997 г.). Учредители — отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами МП и ГУ по исполнению наказаний МВД. Председатель оргкомитета — Григорий Гордеев. Главная задача: "широкая пропаганда православия с учетом тезиса, что злу необходимо сопротивляться силою" (Благовест-инфо. 1997. № 51).

"Братство православных скаутов" (Федерация православных скаутов). Духовный руководитель — архиепископ Костромской и Галичский Александр. Ответственный секретарь — Наталья Поля-

кова. Братству передано одно из помещений Крутицкого подворья РПЦ, где будут размещаться музей скаутского движения в России, редакция газеты "Скаутский мир" и бюллетеня "Православный вестник", библиотека, трапезная, гостиница, зал для совещаний. Действуют около 100 лагерей для детей и подростков в различных епархиях — в Анапе, под Санкт-Петербургом, в Казанской, Курской, Ивановской, Калужской епархиях.

Православное общество во имя святых жен Руси. Основано в 1998 г. Председатель — Любовь Акелина. Основная задача — восстановление почитания святых женщин, прославленных РПЦ.

Православный фонд "Христианская жизнь". Председатель — протоиерей Борис Балашов, благочинный церквей Клинского района Московской обл. и председатель Отдела религиозного образования и катехизации Московской епархии. Образован в начале 1997 г. общиной храма в честь иконы "Всех Скорбящих Радость". Занимается реализацией различных духовно-просветительских программ, в том числе издательских. Выпускает ежемесячную газету "Клин православный".

Клуб православных предпринимателей. С 1996 г., президент — Юрий Якутин. Наиболее успешные мероприятия в 1998 г.: проведение дней русской духовной культуры в США и Германии, работы по благоукрашению храма Всех святых, в земле Российской просиявших, создание благотворительного фонда "Святыни России" (фонд возглавляет патриарх Алексий, в состав попечительского совета входит мэр Москвы Юрий Лужков), книгоиздательская деятельность.

Общество "Наследники Александра Невского". Председатель — Николай Маслов, зам. министра строительства РФ.

Международный благотворительный центр преп. Серафима Саровского (с апр. 1994 г.). Учредители: Международная страховая компания "МЕСКО", Министерство образования РФ, Федерация независимых профсоюзов России, Отдел по церковной благотворительности и социальному служению МП. Президент — председатель Отдела МП митрополит Солнечногорский Сергий (Фомин). Основная цель — оказание помощи воспитанникам детских домов и приютов. Центр обслуживает 52 детских приюта (1999 г.).

"Святыни России" — благотворительный фонд. Создан в марте 1998 г. по благословению патриарха, который возглавляет попечительский совет фонда. В состав совета входят также мэр Москвы Ю. Лужков, ген директор издательского дома "Экономическая газета" Юрий Якутин, председатель Внешэкономбанка А. Костин.

Координационный комитет женских благотворительных организаций РПЦ, председатель — инокиня Ольга (Гобзева).

Союз православных хоругвеносцев. Глава — Леонид Симонович.

Союз "Христианское возрождение". Глава — Владимир Осипов.

Общественное движение "За возрождение православия".

Православное Сретенско-Преображенское братство. Руководитель — св. Георгий Кочетков. С 1990 г.; ведет православно-миссионерскую деятельность. Братством создана Свято-Филаретовская московская высшая православно-христианская школа и учрежден журнал "Православная община". В феврале 2000 г. Г. Кочетков сообщил о планах создания содружества неформальных православных братств на основе Сретенско-Преображенского братства, деятельность которого будет направлена на возрождение различных служений в церкви: издательской, просветительской, катехизаторской, благотворительной (Благовест-инфо. 2000. № 7).

"Черная сотня" — радикальная националистическая православная организация подчеркнуто монархического толка. Образовалась в 1992 г., имеет свою газету с таким же названием. Выступает за объединение всех монархических сил, несмотря на династические споры. Лидер — Александр Штильмарк, сын писателя Роберта Штильмарка. Формальных связей с церковными структурами не имеет.

Экономическое положение

Бюджет патриархии не публикуется, так что можно назвать лишь статьи доходов РПЦ, без их конкретного выражения:

доходы от треб и кружечного сбора;

доходы от продажи свечей, печатной продукции, икон, лампад, и т. д.;

пожертвования частных лиц, предприятий, банков, коммерческих структур;

субсидии государства и местных органов власти на реставрацию церквей и монастырей (с 1992 г. это финансирование осуществляется по статье госбюджета "на восстановление культурного наследия");

собственная коммерческая деятельность.

Патриархия настаивает на том, чтобы московские храмы отчисляли от своего валового дохода 15 % в пользу патриархата. Эта цель не всегда достигается.

На Архиерейском соборе в ноябре 1994 г. впервые был опубликован (и с тех пор больше не публиковался) бюджет патриархата (но не всей патриархии): 8 млрд 563 млн рублей. Из них: 2,5 % — отчисления епархиальных управлений, 7,3 % — отчисления московских храмов, 17,1 % — доходы от производственного предприятия "Софрино", 22,5 % — доходы гостиничного комплекса "Данилов-

ский", 50,5 % — "прочие поступления", т. е. помощь коммерческих структур, государства, иностранных жертвователей.

В отчетном докладе Архиерейскому собору 1997 г. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II привел статистику экономической жизни РПЦ за 1995–1996 гг. Она выглядит следующим образом. Епархиальные взносы в центр сократились на 20 %, а пожертвования от частных лиц и благотворителей с 43 до 0,6 % т. е. в 70 раз. В то же время расходы на нужды церковного центра возросли на 75 %, и церковный бюджет впервые в своей истории столкнулся с дефицитом. Это заставило патриархию вступить на банковский рынок. По словам патриарха, она размещала свои средства на депозитных счетах, приобретала государственные краткосрочные облигации и другие ценные бумаги (МН. 1997. № 8).

Начиная с 1992 г., за исключением 1995 г., из федерального бюджета выделяются средства на реставрацию и ремонт действующих церквей и монастырей. В 1994 г. 78 храмов и монастырей получили 9 млрд 725 млн руб. на реставрацию из государственного федерального бюджета; в бюджете 1996 г. на эти цели было выделено 37 млрд руб. Значительно большие суммы на эти цели выделяют местные бюджеты, по оценке Г. Михайлова, в 1995 г. — более 100 млрд руб.

В 1996 г. РПЦ выделено из государственного бюджета 1,37 млн долл. — на содержание представительств за рубежом.

В декабре 1996 г. в Москве создан Клуб православных предпринимателей. Среди учредителей: Торгово-промышленная палата РФ, Департамент поддержки и развития малого предпринимательства Москвы, Национальная финансовая корпорация, банк "Первый инвестиционный", "Экономическая газета", гостиница "Даниловская", Международный издательский центр православной литературы. Клуб занимается организацией выставок (в том числе зарубежных), изданий, разного рода мероприятий (детских елок и т. п.). Президент клуба — Юрий Якутин.

В роли "главного благотворителя" Российского православного университета выступает ОНЭКСИМбанк.

Коммерческо-благотворительные структуры, связанные с МП (по данным МН. 2000. № 25):

"Российский благотворительный фонд примирения и согласия", финансируется Гюльназ Сотниковой, руководительницей группы "Вертэкс" (АОЗТ "Вертэкс" (медуслуги), АОЗТ "Вертэкс-Траст" (консалтинг), ЗАО "Вертэкс-Трейдинг" (торговля и строительство), ТОО "Софра" (издательский бизнес), ЗОА "Авиакомпания "Вертэкс-Аэро" (грузоперевозки).

Фирмы, связанные с предпринимательницей Еленой Шульгиной и базирующиеся на территории Данилова монастыря: Между-

народный православно-просветительский центр (он же — издательство Данилова монастыря — "Даниловский благовестник", Патриаршие мастерские (их учредители — благотворительный фонд "Святыни России" и Клуб православных предпринимателей).

Группа компаний АО "Международное экономическое сотрудничество" (МЭС), в которой МП владеет 20 % акций (ранее владела 40 %). До 18 июля 1999 г. представителем МП в совете директоров МЭС был епископ Подольский Виктор (Пьянков). МЭС составила капитал на продаже нефти за рубеж на льготных условиях, в частности в рамках программы реконструкции Кремля. На 1997 г. имела оборот примерно в 2,7 млрд долл.

ХПП "Софрино". На октябрь 1999 г. действовало 7 цехов: иконный, утвари, литейный, ювелирный, пошивочный, типографский, свечной. Летом 1999 г. ГУБОП провело обыски в цеху "Софрино" в Алексеевском, и он был закрыт.

Приведенные в докладе митрополита Солнечногорского Сергия на Архиерейском соборе 2000 г. данные дают некоторое представление о состоянии церковной благотворительности и социального служения:

13 269 больных прошли лечение за последнее время в ЦКБ МП;

разрабатывается программа "За трезвость и воздержание", в основе которой — применение церковного опыта врачевания недугов пьянства и наркомании;

"оказание помощи детям, лишенным в наши дни детства";

работа по активизации женских благотворительных организаций, объединенных в координационный совет;

программа "Забота о престарелых" (Черкизовская богадельня), Экспериментально-методический центр "Патронажная служба".

Стратегическая разработка программ в области социального служения проводится общественным советом социального служения в рамках общенациональной программы "Духовные основы государственной политики", а также на базе учебно-исследовательского центра "Церковь и международные отношения".

Библиография

Вальденберг В. Древнерусские учения о пределах царской власти: Очерк русской политической литературы от Владимира Святого до конца XVII в. Пг., 1916.

Вовина В. Г. Патриарх Филарет (Федор Никитич Романов) // ВИ. 1991. № 7–8.

Голубинский Е. Е. История Русской церкви. М., 1997. Т. 1–2.

Голубинский Е. Е. История канонизации святых в Русской церкви. М., 1998.

Горский И. Ф. Патриаршество в России. М., 1908.

Дамаскин (Орловский), иеромонах. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской православной церкви XX столетия. Жизне-

описания и материалы к ним. Кн. 1. Тверь, 1992, кн. 2. Тверь, 1996.

Дмитриев Д. Святейший Иов, первый патриарх на Руси. М., 1907.

Иоанн (Снычев), митр. Санкт-Петербургский. Церковные расколы в Русской церкви 20–40-х годов XX столетия. Сортавала, 1993.

История Русской Православной Церкви: От восстановления патриаршества до наших дней, 1917–1970. СПб., 1997.

Казакова Н. А. Максим Грек и идея сословной монархии // Общество и государство феодальной России. М., 1975.

Каптерев Н. Ф. Власть патриаршая и архиерейская в Древней Руси в их отношении к власти царской и к приходскому духовенству // Богословский вестник. 1905. Т. II.

Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. Т. 1–2. М., 1997.

Ключевский В. О. Древнерусские жития как исторический источник. М., 1871.

Константинов Д., прот. Гонимая церковь (Русская православная церковь в СССР). Нью-Йорк, 1967.

Макарий (Булгаков). История русской церкви. М., 1996–1997.

Мануил (Лемешевский), митрополит. Русские православные иерархи в период 1893–1965 гг. Эрланген, 1986.

Митрохин Н., Тимофеева С. Епископы и епархии Русской Православной Церкви. М., 1997.

Митрохин Н. А., Эдельштейн М. Ю. Экономическая деятельность Русской Православной Церкви и ее теневая составляющая. М., 2000.

Монастыри Русской Православной Церкви: Справочник-путеводитель / Сост.: Л. Г. Рудин, П. В. Кузнецов. М, 2001.

Никольский Н. М. История русской церкви. Минск, 1990.

Одинцов М. И. Государство и церковь, 1917–1938. М., 1991.

Платон (Левшин). Краткая церковная российская история. М., 1805.

Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в XX в. М., 1995.

Православная энциклопедия. Русская православная церковь. М., 2000.

Пушкарев С. Г. Роль православной церкви в истории России. 2-е изд. Нью-Йорк, 1985.

Регельсон Л. Трагедия Русской церкви, 1917–1945. СПб., 1996.

Русское православие: вехи истории. М., 1989.

Синицына Н. В. Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV–XVI вв.). М., 1998.

Скрынников Р. Г. Крест и корона. Церковь и государство на Руси IX–XVII вв. СПб., 2000.

Славяне и их соседи. Вып. 3: Католицизм и православие в средние века. М., 1991.

Смолич И. К. Русское монашество. М., 1999.

Успенский Б. А. Царь и патриарх. Харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление). М., 1998.

Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М., 1990.

Флоря Б. Н. Отношения государства и церкви у восточных и западных славян (Эпоха Средневековья). М., 1992.

Флоря Б. Н. Исповедные формулы о взаимоотношениях церкви и государства в России XVI–XVII вв. // Одиссей. М., 1992.

Церковь в истории России (IX в. – 1917 г.). М., 1967.

Церковь, общество и государство в феодальной России. М., 1990.

Цыпин В., прот. История Русской церкви, 1917–1997. М., 1997.

400-летие учреждения патриаршества в России. Рим, 1991.

Шкаровский М. В. Русская православная церковь при Сталине и Хрущеве (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). М., 1999.

Шульгин В. С. Проблемы истории русской церкви до XVIII в. // ВИ. 1967, № 2.

Эллис Дж. Русская православная церковь: Согласие и инакомыслие. Лондон, 1990.

Катакомбные церкви

Катакомбные церкви известны под другими самоназваниями: Истинно-православная церковь (ИПЦ) и Церковь истинно-православных христиан (ИПХ)

Составлено в сентябре 1999 г. Авторы: Б. Кнорре, С. Филатов. Сбор материалов: Б. Кнорре, С. Филатов, Л. Воронцова, А. Сиверс

Организационная структура

Единой организационной структуры катакомбных церквей нет. Существует более 20 катакомбных иерархий и незарегистрированных общин, а также отдельные не подчиняющиеся никому священники, монахи, общины. Нет какого-либо единого катакомбного административно-церковного деления: территории, подчиненные кому-либо из глав катакомбных иерархий, легко накладываются на территории, подчиненные другим иерархам.

Деятельность катакомбной церкви до сего дня остается в основном нелегальной, и общее количество общин установить не представляется возможным (поскольку общины не регистрируются, любое упоминание в прессе или где бы то ни было о числе последователей имеет гипотетический характер). Из-за долголетних репрессий епископата и клира иногда нет, отчего многие общины яв-

ляются акефальными (не возглавляются епископом), хотя и готовы принять власть канонических архиереев. Во многих катакомбных церквах поставление новых епископов часто проводится одним архиереем, что канонически спорно. Хиротония многих из этих архиереев сомнительна, возможно, часть из них являются самозванцами.

Основные иерархии (и иерархи):

1. Гурий (Павлов), епископ Казанский (1906–1996), подчинявшийся с 1988 по 1991 г. старостильному синоду, т. е. Авксентию, архиепископу Афинскому. (Старостильное движение возникло в Греции в начале XX в., после принятия Константинопольской патриархией и Афинской митрополией григорианского календаря. Старостильники долгие годы подвергались в Греции преследованиям и до сих пор являются объектом дискриминации. Основные центры движения — Афины и Бостон, так как многие греки-старостильники бежали от преследований в США. Не имеет жесткой единой иерархии — несколько групп, которые время от времени заключают союзы и объединяются ненадолго. Старостильное движение стало центром притяжения для многих православных консерваторов-диссидентов негреков, оно привлекает также консервативно настроенных христиан других вероисповеданий.) В конце 1980-х годов группа московских православных во главе с Е. А. Петровой установила связь между поволжскими катакомбными общинами и бостонскими старостильниками и организовала в 1991 г. поездку престарелого священника Гурия Павлова в Бостон для хиротонии. В подчинении не более 20 общин. Епископ Гурий до своей смерти в январе 1996 г. проживал в одном из сел Чувашии.

2. Схимитрополит Епифаний (Чернов) (1908–1994), подчинявшийся старостильному синоду так называемых матфеевцев, возглавляемому Андреем, архиепископом Афинским. Схимитрополит Епифаний проживал на острове Мэн, Великобритания, а в годы перестройки пребывал в России, в г. Железноводске, где организовал общину. После смерти Епифания его приверженцы находятся в состоянии дезорганизации, окормляются 2–3 священниками.

3. Остатки юрисдикции архиепископа Антония (Голынского-Михайловского).

4. Остатки юрисдикции Владимира (барона фон Штромберга), епископа Уфимского (ум. 1981), ныне управляемой архиепископом Амвросием (фон Сиверсом) Готфским (р. 1964); тел.: (095) 4666632.

5 Остатки юрисдикции епископа Уара (арестованного в 1930-е годы, дата смерти неизвестна), подчиняющиеся Лазарю (Васильеву), епископу Каширскому. Объединяют 3 общины. Юрисдикцию покойного еп. Уара представляет в Москве монахиня Клавдия (контактный тел.: (095) 2655674).

6. "Андреевцы". Иерархию возглавляет архиеп. Амвросий (фон Сиверс) Готфский, рукоположенный еп. Томским Амфилохием (Шибановым).

7. "Секачевцы". Духовные основатели — еп. Серафим (Поздеев, 1874–1971) и его преемник схимитрополит Геннадий (Секач, 1904–1987).

Митрополит Епифаний Светлогорский (р. 1913), Белоруссия.

Схимитрополит Феодосий (Гуменников), р.1908 г., станица Морошевская, Краснодарского края.

Епископ Антоний (Палецкий), Белоруссия, г. Речица.

Епископ Адриан (Лапин), р.1940, Белоруссия.

Архиепископ Херувим. Украина, г. Чернигов.

Епископ Феодосий, Тюменская обл.

Епископ Исаакий (Аниськин), р.1944, Вологодская обл.; контактный тел. в Москве: (095) 1948750.

Епископ Московский Никон (Ломекин), р.1960; тел.: (095) 1233260.

8. Алфеевцы (самоназвание части "секачевской" иерархии, происходящее от архиепископа Алфея Барнаульского (умер в 1957 г.).

Епископ Феогност, Алтайский край.

Епископ Исидор, Иркутская обл.

Епископ Варлаам.

Епископ Досифей.

Епископ Никандр.

Епископ Евгений (Жигалов).

Формально к секачевской линии епископского преемства может быть отнесен катакомбный владыка Лазарь (Васильев), епископ Каширский, архиепископ Московский, митрополит Сибирский, патриарх всея Руси, император всероссийский, судебный исполнитель Откровения Иоанна Богослова, агнец Завета (р. 1946), поставленный во епископа Викентием (Чекалиным) и украинским автокефалистским епископом Иоанном (Бондарчуком). Адрес: г. Видное-3, Московская обл., а/я 96; тел.: (095) 5415230; 1157673.

Отдельные епископы периодически признают друг друга и объединяются, периодически находятся в состоянии жестокой вражды и непризнания друг друга, однако за каждым из них стоит по нескольку сохраняющих им верность общин.

Краткая история

Время появления катакомбных церквей определяется поразному. Некоторые исследователи соотносят их возникновение с волной красного террора в 1922–1923 гг. и связанным с ним изъятием церковных ценностей. Называется и другая дата — 1927 г., когда митрополит Сергий (Страгородский) опубликовал свою дек-

ларацию, что вызвало возникновение мощного движения непризнания официальной церкви. Иногда истоки формирования катакомбных церквей относят к 1930-м годам и связывают их появление с очередной волной репрессий против православного духовенства.

Первоначальная, традиционная катакомбная церковь была создана в 20-е годы XX в. епископами, отказавшимися признать соглашательскую по отношению к советской власти политику официального руководства Московской патриархии. Однако позднее отдельные клирики РПЦ уходили на нелегальное положение (т. е. лишались регистрации и по советским законам не имели права служить). Некоторые епископы РПЦ тайно рукополагали клириков, которые, таким образом, с самого начала находились на нелегальном положении. Со временем у этих новых катакомб появились свои иерархии. Часть традиционных, первоначальных катакомб никогда не признавали этих священников "новых катакомб", считали их засланными властями, провокаторами. Единичные случаи переходов из "новых катакомб" в "старые" предполагали перекрещивание, перепостриг, новое рукоположение.

Одна из представительных иерархий ИПЦ — "андреевцы". Ее основателем и главой являлся архиепископ Андрей Уфимский (Александр Алексеевич князь Ухтомский, 1872–1937). В апреле 1917 г. он вошел в состав Святейшего синода РПЦ, участник Поместного собора 1917–1918 гг. Временное правительство поминать за богослужениями отказался. В 1918–1919 гг. — руководитель духовенства 3-й армии адмирала А. В. Колчака, входил в состав правительства Колчака. В 1921 г. указом патриарха Тихона переведен на Томскую кафедру с возведением в сан архиепископа. Назначение принять отказался. Активный борец против обновленчества. В 1921–1937 гг. неоднократно подвергался арестам, в 1937 г. расстрелян в Ярославской тюрьме.

Деятельность архиеп. Андрея как катакомбного иерарха начинается с 1922 г., когда "обновленцы" стремились захватить высшую власть в РПЦ. После освобождения из-под ареста в августе 1922 г. еп. Андрей встречался в Москве с патриархом Тихоном и получил от него благословение избирать кандидатов в епископы и тайным образом устраивать их хиротонии, причем, если потребуется, — единолично. С сентября 1922 г. еп. Андрей принимал участие в первых заседаниях так называемого "параллельного синода" в Свято-Даниловом монастыре в Москве, участники которого впервые стали рассматривать перспективы организации катакомбной церкви в России. В 1922–1933 гг. при участии еп. Андрея было рукоположено около 40 архиереев, большинство из которых приняли самое активное участие в организации катакомбной церкви.

Более 30 тайных епископов до конца 1930-х годов было рукоположено его ставленниками.

Издание в 1927 г. известной декларации митрополита Сергия (Страгородского) стало поворотным этапом в оформлении катакомбной церкви. Под ее знамена встали не только идеологически сплоченные "андреевцы" и "даниловцы" (по названию московского Свято-Данилова монастыря, в 1920-е годы ставшего одним из центров оппозиции официальному руководству РПЦ), но и многие другие иерархи. В 1928 г. был подготовлен и проведен нелегальный Поместный собор, в котором приняли участие 87 оппозиционных митрополиту Сергию (впоследствии патриарху) иерархов. Собор получил наименование "Кочующий" по причине его перемещения с места на место в целях безопасности (некоторые современные исследователи подвергают сомнению факт проведения Кочующего собора). На соборе было принято 6 основополагающих канонов, которые стали идейным фундаментом наиболее непримиримого по отношению к МП и советской власти крыла катакомбной церкви. "Сергиане" и "обновленцы" были объявлены еретиками, а на советскую власть была подтверждена анафема (наложенная в 1918 г. патриархом Тихоном и Поместным собором).

В 1930-е годы, с началом новой волны массовых репрессий, произошел окончательный переход общин на условия катакомбного существования. Под давлением властей стали закрываться последние легально действовавшие храмы ИПЦ (согласно официальным спискам МП, на 1928 г. в составе ИПЦ находилось 150 иерархов). Накануне войны общины ИПЦ существовали в виде тайных скитов, действовавших в горах и глухих лесах (некоторым из этих скитов удалось сохраниться до наших дней). Большинство общин было уничтожено в 1943–1946 гг.

Несмотря на значительные потери, после войны именно "андреевцы" взяли на себя инициативу созыва нового собора ИПЦ. Он состоялся в ноябре 1948 г. в г. Чирчике под Ташкентом с участием 13 катакомбных епископов (8 прибыли лично, остальные прислали представителей). Собор подтвердил анафематствование "еретиков-сергиан" и предал проклятию новоизбранного патриарха Алексия (Симанского). Было принято решение считать главой ИПЦ первоиерарха Зарубежной русской церкви митр. Анастасия, но в то же время собор посчитал необходимым избрать для катакомбной церкви собственного правящего архиерея, каковым стал еп. Владимир Уфимский (Сергей Иванович барон фон Штромберг, 1898–1981). На начало 1950-х годов известны имена около 45 архиереев (Кто есть кто в российских катакомбах. СПб., 1999. С. 23).

В конце 1950-х – 1960-е годы в ИПЦ делались попытки восстановления внутренних связей. В 1961 г. в Свято-Никольском скиту (Башкирия) удалось созвать еще один крупный нелегальный собор ИПЦ, в котором приняли участие 12 катакомбных епископов.

Деятельность "андреевской" катакомбной церкви вновь активизировалась в 1970-е годы, о чем свидетельствуют факты периодически созывавшихся в то время малых соборов (так называемых соборико в) с участием в среднем 4–5 епископов (1971, 1974, 1976, 1978, 1981 гг.). На Соборике 1974 г. было определено: первоиерарха РПЦЗ митрополита Филарета как первенствующего над ИПЦ не поминать (доверие многих катакомбников к РПЦЗ к этому времени было утрачено). После кончины в 1981 г. епископа Владимира правящим епископом был избран еп. Меркурий Саткинский (Мартемьян Нилыч Котлов, 1897–1984).

После пика активности в 1970-х годах в катакомбных церквах наступил период упадка. Отчасти это связано с процессом смены поколений в ИПЦ, отчасти — с изменившейся ситуацией в стране. С оскудением активной "андреевской" иерархии утратилось и важнейшее организационное начало в жизни ИПЦ. Казалось, что к началу 1990-х годов не осталось ни одного канонического катакомбного архиерея. Последним отцом российских катакомб стали называть епископа Амфилохия Томского (Анфим Филаретович Шибанов, 1897–1994), через которого была восстановлена иерархия "андреевской" ветви катакомбного движения.

Еще одно течение катакомбного движения началось после хрущевских гонений, когда "на покой" было отправлено много клириков РПЦ. Именно в это время появляются катакомбные епископы, большинство из которых происходят от двух поставлений, совершенных епископом Серафимом (Поздеевым, ум. в 1971 г). Серафим (Поздеев) — архимандрит Московской патриархии; когда и кем он был поставлен во епископа, сколь-нибудь серьезных свидетельств нет. Епископ Серафим поставил двух епископов из числа беглых клириков МП — схимитрополита Геннадия (Секача) (1904–1987) (факт хиротонии Секача Серафимом также оспаривается) и архиепископа Алфея. От этих двух поставлений произошло новое поколение катакомбных епископов.

Особенности вероучения и современное положение

В настоящее время некоторые из катакомбных епископов, живущих в глухой провинции, окормляют приходы по нескольку десятков пожилой деревенской паствы и никакого серьезного влияния не имеют. Деятельность других иерархов с конца 80-х годов периодически осве-

щается в средствах массовой информации; они способны оказывать определенное влияние на религиозную и общественную жизнь.

Приведем несколько эпизодов, получивших огласку.

Поставленные "андреевцем" епископом Амфилохием архиереи продолжили рукоположение во епископы. Все новохиротонисанные архиереи находятся на нелегальном положении. Все — беспаспортники, за исключением архиеп. Амвросия (Сиверса), которому дано благословение на открытое служение для свидетельства о катакомбной церкви. С 1994 г. реальным центром притяжения для этой ветви катакомбного движения становятся соборы епископов ИПЦ, собирающиеся конспиративно каждый год под Москвой. Сторонники архиеп. Амвросия (Сиверса) наиболее последовательно, по сравнению с другими катакомбными группировками, отвергают МП, как "лишенную благодати и антихристинскую по существу".

По данным Амвросия (Сиверса), эти соборы провели между представленными на них епископами юрисдикционное разграничение епархий. Московскую и временно Петербургскую возглавил епископ Амвросий (Готфский), Уфимскую (Саткинскую) — Паисий (Рогозин), Тюменскую — Панкратий (Агафонов), Томскую — епископ Евагрий (д'Рентельн), Читинскую — Евстафий (Амосов). Читинский епископ Евстафий имеет викарного епископа Вавилу (Амосова).

В начале перестройки (1986 г.) отправленный на покой эконом Свято-Данилова монастыря в Москве иеромонах Исаакий (Аниськин) (архитектор по образованию) получил епископскую хиротонию от Геннадия (Секача) и секачевского епископа Владимира (Абрамова) (ум. в 1987 г.). Сразу после этого епископ Исаакий в свою очередь хиротонисал трех епископов: Антония (Ильичева), Афанасия, Иллариона (Светлова). В 1988–1993 гг. "исаакяне" были заметным явлением, они выступали на различных собраниях и в светских СМИ с критикой РПЦ, обвиняя ее в коррупции, аморализме и бюрократизме. К середине 90-х годов "исаакяне" фактически распались. Исаакий переселился из Москвы в Вологодскую область, где окормляет малочисленную сельскую паству. Антоний (Ильичев) перешел в традиционные катакомбы с перекрещиванием и вторичным постригом, стал простым монахом. Афанасий и Илларион расстриглись и вернулись к мирской жизни. Однако, учитывая молодость Исаакия, он, возможно, в будущем вновь станет заметной фигурой.

В 1990 г. настоятель храма в Кашире (Московская обл.) Васильев заявил о своем выходе из РПЦ и переходе в катакомбную церковь вместе с приходом. Московские СМИ много писали в то время о выдворении Васильева из этого храма силами милиции и передаче храма РПЦ. Вскоре Викентий (Чекалин) и Иоанн (Бондар-

чук, из Украинской автокефальной церкви) рукоположили его во епископа с именем Лазаря. Лазарь принял титул епископ Каширский, архиепископ Московский, митрополит Сибирский, патриарх всея Руси, император всероссийский, судебный исполнитель Откровения св. Иоанна Богослова, Агнец Завета. Лазарь и его паства развернули бурную общественную деятельность националистического и антикоммунистического характера. В 1991 г. Лазарь рукоположил в дьякона лидера РНЕ Баркашова (позднее Баркашов порвал с Лазарем). В 1993 г. Лазарь со своими людьми "изгонял бесов" из Белого дома и вышел из него за день-два до расстрела парламента. В 1993 – начале 1994 г. Лазарь, считающий себя мессией и претендующий на абсолютную духовную и светскую власть, рассылал петиции разным властным структурам, политическим и общественным организациям с требованием присягнуть ему. Характер Лазаря хорошо иллюстрирует такой факт: Лазарь женат и не скрывает этого; на недоуменные вопросы, как он, монах, может быть женат, отвечает, что он выше любого закона.

Заметной фигурой в религиозно-общественной жизни Москвы в конце 80 – середине 90-х годов стал "священник ИПЦ" Алексий Власов, рукоположенный Исаакием (Аниськиным), выступавший с позиций антиэкуменизма и православного консерватизма. Сейчас А. Власов (тел.: (095) 1525393) является фактически главой независимой общины, не подчиняющейся ни одной из существующих катакомбных иерархий.

В середине 90-х годов заявил о себе поставленный во епископа секачевским Феодосием епископ Московский Никон (Андрей Ломекин), выходец из богемно-артистической среды. С конца 1994 г. он пытался зарегистрировать в Минюсте "Московскую епархию ИПЦ". Имеет сравнительно большую, в основном интеллигентскую, общину. Выступает в роли правозащитника и экумениста.

Во второй половине 80-х годов епископскую хиротонию от секачевского Феодосия получил основатель Богородичного центра Иоанн Береславский. Формально, таким образом, Богородичный центр можно считать одним из ответвлений катакомбной церкви.

Все катакомбные иерархии считают себя преемницами дореволюционного русского православия. Согласно их вероучению, именно катакомбные церкви, в отличие от МП, сохранили неповрежденными устои православной церкви.

Катакомбные церкви не обладают идеологическим и доктринальным единством, нет в них и развитого чувства идентичности. Выходцами из их среды являются Богородичный центр и Церковь Лазаря Каширского, в своей идеологии ушедшие за рамки традиционного христианства.

Однако, если исключить эти два (возможно, и другие, не известные нам) экстравагантных катакомбных образования, можно говорить о некоторых общих чертах идеологии катакомб.

Все катакомбники в той или иной степени отрицательно относятся к МП. Однако степень радикализма в отвержении МП и советской власти у разных катакомбных церквей, групп, движений и отдельных общин при этом заметно отличается. Наиболее последовательные из них, такие как "андреевцы" — последователи архиеп. Амвросия (Сиверса), считают МП церковью Антихриста или вообще не церковью, а продуктом советского "антихристова" режима.

Основополагающими для большинства радикально настроенных катакомбных иерархий являются постановления Кочующего собора 1928 г., принявшего 6 канонов:

"Сергиевцы" (т. е. последователи митрополита Сергия (Страгородского) — еретики.

Благодати у "сергиевцев" нет.

Прекратить принимать "обновленцев" и "сергиевцев" посредством покаяния, народ и клир принимаются через миропомазание.

"Обновленческого" и "сергиевского" поставления клир не относится к священнослужителям.

Подтверждение анафемы 6 декабря 1922 г., наложенной патриархом Тихоном на "обновленцев": они суть еретики.

Богохульная и безбожная власть: анафема.

Часть катакомбных иерархов признают РПЦ благодатной и православной, но с определенными оговорками. Критикуют РПЦ лишь за моральное несовершенство, просчеты во взаимоотношениях с властью, экуменизм и т. д.

Некоторые клирики катакомб принадлежат к этой конфессии исключительно из-за невозможности служить по разным причинам в РПЦ. Часто священнослужители катакомб находятся в тесном личном и евхаристическом общении с духовенством РПЦ. Нередки случаи не только перехода из МП в катакомбы, но и из катакомб в МП. По некоторым сведениям, катакомбные епископы Феодосий (Тамбовская обл.) и Евгений (Жигалов) одновременно являются и служащими иереями МП (в РПЦ лишь не признается их епископское достоинство). Грань между катакомбами и РПЦ вообще очень зыбка. Так, существуют свидетельства, что тайные священнические рукоположения совершал митрополит Ленинградский Никодим, но эти неофициальные священники не считают себя катакомбными.

Численность

По нашей оценке, до 150 священников, до 300 общин, до нескольких десятков тысяч последователей и сторонников во всех объединениях, именующих себя катакомбными церквами.

Распределение по стране

По всей территории бывшего СССР.

Национальный состав

Русские, белорусы, украинцы, евреи.

Средства массовой информации

Отсутствуют.

Учебные заведения

Отсутствуют.

Общественные и благотворительные организации

Отсутствуют.

Экономическое положение

Доходы с треб и частные пожертвования.

Библиография

Кто есть кто в российских катакомбах. Историко-каноническая справка. СПб., 1999.

Осипова И. И. Сквозь огнь мучений и воды слез... М., 1998.

Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в XX веке. М., 1995.

Шкаровский М. В. Иосифлянство: течение в Русской Православной Церкви. СПб., 1999.

Российская православная церковь заграницей (РПЦЗ) (Карловчане, Зарубежная церковь, зарубежники)

Составлено в январе 2002 г. Авторы: С. Филатов, Б. Кнорре. Сбор материалов: Б. Кнорре

Организационная структура

Высший орган управления — Всезарубежный собор в составе архиереев, клириков и мирян. За всю историю РПЦЗ состоялось всего три таких собора: в 1921, 1938, 1974 гг.

Реальное управление РПЦЗ осуществляется коллегиальным органом — Архиерейским синодом, находящимся в Нью-Йорке (75 East

93-rd Street, N.Y. 10128-1390, USA. Tel.: (212) 5341601). Председатель Архиерейского синода — глава РПЦЗ митрополит Лавр (Шкурла), родился в 1928 г. в Словакии. Кроме него в синод входят 10 епископов. Архиерейский синод — это постоянно действующий орган между архиерейскими соборами РПЦЗ, которые также возглавляются первоиерархом РПЦЗ и собираются один раз в год.

РПЦЗ по существу является митрополичьим округом, поделенным на епархии, викариатства и благочиния с разной степенью самостоятельности. Часть приходов находится в прямом подчинении митрополита Лавра.

Та часть РПЦЗ, которой принадлежат приходы на территории России, называется Российской православной церковью юрисдикции Архиерейского синода РПЦЗ. Но она объединяет не только собственно российские, но и все приходы на территории СНГ. Большинство ее епархий расположены как на территории России, так и на территории ближнего зарубежья.

Высшим органом самоуправления Российской православной церкви юрисдикции Архиерейского синода РПЦЗ является Архиерейское совещание российских преосвященных, которое составляют все архиереи, управляющие епархиями СНГ. По уставу совещание должно проходить 1–2 раза в год, однако с 1998 до ноября 2000 г. не было ни одного. (Основная причина в том, что епископ Торонтский Михаил, единственный член синода среди российских архиереев РПЦЗ, не посещал Россию с 1998 г. до октября 2000 г.)

В 2000 г. Зарубежный синод утвердил существующее ныне количество и структуру епархий Российской православной церкви юрисдикции Архиерейского синода РПЦЗ (5 в пределах бывшего СССР):

Московская и Среднерусская митрополия — объединяет 3 условно существующие епархии: Московскую, Санкт-Петербургскую и Суздальскую, управляющиеся одним епископом. В перспективе предполагается назначать епископов для каждой епархии в отдельности. (В митрополию входят приходы г. Москвы, Московской, Рязанской и Тульской областей, г. Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской, Калининградской, Владимирской, Ивановской, Кировской, Костромской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Пермской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Ярославской областей, а также республик: Карелии, Башкортостана, Марий-Эл, Мордовской, Татарстана, Удмуртской и Чувашской и Латвии, Литвы и Эстонии. Окормляется епископом Торонтским Михаилом (Донсковым), 1943 г. рожд. (Адрес в Канаде: The Right Rev. Bishop Mihail, 8011 Champagneur Ave., Montreal, Que. H3N 2K4, Canada. Tel.: (514) 279-8350; (514) 271-5823 (подворье). Fax:

(514) 271–9551. Адрес в США: The Right Rev. Bishop Mihail, 75 East 93rd St., N.Y. 10128-1390 USA. Tel./fax.: (212) 426–1307; Fax: (212) 534–1798).

Ишимская — приходы Свердловской, Челябинской, Курганской областей и всей Восточной Сибири, включая Республику Саха, а также приходы Казахстана и всех среднеазиатских стран СНГ. Окормляется епископом Ишимским и Сибирским Евтихием (Курочкиным), 1950 г. рожд. (Россия, 627400, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Рокоссовского, 41. Тел./факс: (34551) 23767);

Кубанская — приходы Астраханской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Республики Северная Осетия — Алания, а также Белоруссии. До 2002 г. окормлялась епископом Черноморским и Кубанским Вениамином (Русаленко), 1958 г. рожд. (адрес: РФ, 350030, г. Краснодар, проезд Молодежный, 25. Тел.: (861-2) 550711, конт. тел.: в Москве: (095) 4935818);

Одесская — приходы Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тамбовской областей, а также Украины. До 2002 г. окормлялась архиепископом Одесским и Тамбовским Лазарем (Журбенко), 1931 г. рожд. (Украина, 272012, Одесская обл., Беляевский р-н, с. Великий Дальник, ул. Калинина, 77. Тел.: (04852) 62659);

Крымская — приходы Украины; на территории РФ приходов нет. Окормляется епископом Симферопольским и Крымским Агафангелом (Пашковским), 1956 г. рожд. (Украина, 65005, г. Одесса, а/я 21. Тел./факс: (0482) 334464).

Краткая история

РПЦЗ возникла в среде послереволюционной русской эмиграции, ее возглавили эмигрировавшие русские клирики во главе с митрополитом Антонием Храповицким. Организационно конституировалась на соборе в Сремских Карловцах (Югославия) в 1921 г., тогда же под председательством патриарха Сербского Димитрия и митрополита Антония (Храповицкого) состоялось знаменитое "Заграничное собрание (позже получившее название собора) русских церквей", которое приняло положение о Временном высшем церковном управлении (ВВЦУ) заграницей. (Каноническим основанием для этого явился указ патриарха Тихона № 362 от 20 ноября 1920 г. "О самостоятельном управлении епархий, оказавшихся вне общения с Синодом и Патриархом". Указ был принят Священным синодом и Высшим церковным советом Русской Православной Церкви.)

С самого начала своего бытия Зарубежная церковь стала активно обличать на международной арене большевистский режим за гонения на церковь в России, призывая европейские страны по-

мочь белогвардейскому движению в борьбе с советской властью. При этом РПЦЗ заняла четкую монархическую позицию, связывавшуюся с надеждой на восстановление в России власти Романовых.

В 1922 г. патриарх Тихон под давлением советской власти издал указ № 348 об упразднении "карловацкого" ВВЦУ, оставив управляющим заграничными русскими приходами митрополита Евлогия (Георгиевского). Митрополит Евлогий был назначен на эту должность в 1921 г. специальным решением ВВЦУ, которое было дополнительно подтверждено патриархом Тихоном и митрополитом Петроградским Вениамином.

В соответствии с решением патриарха Тихона в том же 1922 г. епископат РПЦЗ постановил распустить ВВЦУ, после чего был создан Архиерейский синод РПЦЗ, в который вошел и митрополит Евлогий. Ни патриарх Тихон, ни даже патриарх Сергий (Страгородский) впоследствии не ставили под сомнение каноничность создания Зарубежного синода.

Вскоре в Зарубежной церкви произошел разрыв с митрополитом Евлогием и эмигрантами, бывшими под его пастырским окормлением. Наиболее серьезными причинами разрыва стали симпатии митр. Евлогия к либеральному богословию Владимира Соловьева, о. Сергия Булгакова, Николая Бердяева, Л. П. Карсавина и других русских философов начала XX в., а также его тесные связи с Братством святой Софии, которое оказывало на митрополита большое влияние. Монархическая ориентация РПЦЗ также оказалась неприемлемой для "евлогиан", ограничивавших свою политическую позицию лишь решительным осуждением советской власти. В итоге в 1926 г. митрополит Евлогий вышел из состава Архиерейского синода РПЦЗ и возглавил отдельную ветвь Русской Православной Церкви в изгнании. Через полгода Архиерейский синод РПЦЗ запретил митрополита Евлогия в служении.

Большое значение в истории РПЦЗ имела обнародованная в 1927 г. декларация митрополита Сергия (Страгородского), потребовавшая в числе прочего от зарубежного духовенства лояльности советскому правительству. В связи с этим РПЦЗ заявила о непринятии декларации и о признании местоблюстителем патриаршего престола Крутицкого митрополита Петра (Полянского). Именно с этого момента РПЦЗ, как свободная часть Русской церкви, порывает с "официальной" церковью, оставшейся в оковах большевистского режима, каноническое общение. В 1934 г. Архиерейский собор РПЦЗ одобрил создание единого фронта всего христианского мира для борьбы с безбожием и коммунизмом, а митр. Сергий (Страгородский) запретил в служении весь клир РПЦЗ.

В 1935 г. в положении об РПЦЗ, принятом на состоявшемся тогда Архиерейском соборе, было сформулировано определение РПЦЗ как временно самоуправляющейся зарубежной части Русской церкви, которая должна лишиться своего самоуправления после падения безбожной власти в России.

Во время Второй мировой войны отдельные представители духовенства РПЦЗ рассматривали планы открытия приходов на оккупированной территории в России, но эти планы не были реализованы. Так, митрополит Берлинский Серафим (Лядэ) обращался в Министерство по делам церквей Германии с ходатайством о создании управления РПЦЗ на Украине с центром в Полтаве. Но безрезультатно, так как руководство рейхскомиссариата "Украина" не допустило на свою территорию Зарубежную церковь. Имперский комиссар восточных территорий А. Розенберг вообще не допускал священников РПЦЗ в оккупированные районы, хотя архивные документы свидетельствуют о планах проведения поместного собора в Ростове-на-Дону или в Ставрополе с избранием патриархом митрополита Берлинского Серафима (Лядэ). В Прибалтике Зарубежную церковь не допускал экзарх митрополит Сергий (Воскресенский), сумевший найти общий язык с фашистами, оставаясь в подчинении Московского патриархата. Митрополит Берлинский Серафим (Лядэ) во время нацистского режима в Германии активно сотрудничал с "власовцами".

После войны управление РПЦЗ перебазировалось в Мюнхен, в 1950 г. в Нью-Йорк. В 1948 г. открылась Свято-Троицкая духовная семинария в Джорданвилле.

После оккупации многие иерархи и священнослужители автокефальных церквей Украины и Белоруссии, эмигрировавшие из СССР, присоединились к РПЦЗ. С другой стороны, ряд епископов РПЦЗ перешли в МП РПЦ.

На катакомбную Истинно-православную церковь (ИПЦ), оставшуюся на территории СССР, Зарубежная церковь смотрела как на часть единой поместной Русской Православной Церкви. С двух сторон делались попытки установить контакты, но они были минимальными и не имели существенного значения для жизни ИПЦ. Значительная часть катакомбных общин считали себя частью РПЦЗ.

За точку отсчета истории канонических структур РПЦЗ на территории России принят 1975 г., когда митр. Филарет взял под омофор РПЦЗ группу катакомбного духовенства (состоявшую, по разным сведениям, из 12 или 14 человек) после смерти окормлявшего их архиерея.

В 1980 г. для налаживания связи с катакомбниками Архиерейский собор РПЦЗ рукополагает во епископа иеромонаха Варнаву (Прокофьева). В 1981 г., по рекомендации священников Дмитрия

Дудко и Глеба Якунина и ряда светских диссидентов епископ Варнава единолично поставил во епископы для российских катакомб иеромонаха Лазаря (Журбенко) с титулом Тамбовского и Моршанского.

Положение общин РПЦЗ в СССР резко изменилось в годы перестройки, когда многие клирики и миряне, недовольные порядками, сложившимися в РПЦ, стали выражать сочувствие Зарубежной церкви. Широкое распространение среди православного духовенства и мирян получили ее издания, особенной популярностью пользовались репродукции иконы новомучеников и исповедников Российских, "от безбожных пострадавших", канонизацию которых РПЦЗ совершила в 1981 г. На первых порах движение в сторону РПЦЗ наблюдалось среди всех групп диссидентов Московской патриархии — как правых, так и левых. Симпатии и поддержку РПЦЗ, в частности, со стороны клириков РПЦ МП оказывали: священник Глеб Якунин, иеромонах Сергий (Киперман), священник Михаил Ардов, чтец Борис Козушин (позднее клирик РПЦЗ — иеромонах Тихон (Козушин), а со стороны мирян — Зоя Крахмальникова, Александр Нежный. В то же время выражали поддержку и сочувствие к РПЦЗ крайне правые — например, лидер "Памяти" Д. Васильев, иеромонах Кирилл (Сахаров).

С 1990 г. начинается новый этап в истории РПЦЗ. Зарубежный синод, откликаясь на немалочисленные просьбы клириков Московского патриархата о принятии их в юрисдикцию РПЦЗ, решается на создание своих приходов в России. В мае 1990 г. на Архиерейском соборе РПЦЗ принимается "Положение о приходах свободной Российской православной церкви", находящихся на территории России, согласно которому Россия (в границах СССР) провозглашается "миссийной территорией", не предполагающей территориального деления на епархии. В то же время отношение к самой Русской Православной Церкви Московского патриархата, сформулированное в послании Архиерейского собора 1990 г., выражается "в духе икономии": "Верим и исповедуем то, что в храмах Московской патриархии, в тех из них, в которых священник горячо верит и искренно молится, являясь не только служителем культа, но и добрым пастырем, любящим своих овец, по вере приступающих, подается в таинствах спасительная благодать".

Важным событием в развитии "зарубежного" движения стал переход в 1990 г. настоятеля прихода РПЦ в Суздале архимандрита Валентина (Русанцова) в РПЦЗ, позднее хиротонисанного в епископа Суздальского. Поводом для этого стало решение архиепископа Владимирского и Суздальского Валентина (Мищука) перевести архимандрита Валентина в новый храм. Суздальские прихожане решительно отказались пускать в храм новых священников, назначенных архиепископом.

Тогда же руководство РПЦЗ соглашается принять под свой омофор клириков РПЦ МП, ранее выразивших желание осуществить такой переход: представителей "сибирской группы" (игумена Евтихия, священников Иоакима Лапкина, Михаила Курочкина и Василия Савельева, диакона Сергия Бурдина) и других. Появляется множество новых "юрисдикционных эмигрантов": священники Петр Астахов в Калининградской области, Алексий Аверьянов и Виктор Усачев под Москвой, диакон Сергий Перекрестов в Санкт-Петербурге, игумен Иннокентий в Приморском крае, общины с храмами в Брянской области, Ставропольском крае, Пензенской области и многих других регионах России. Далеко не все переходят в РПЦЗ из чисто идейных соображений. Кто-то покидает родную юрисдикцию из-за конфликтов с местным епархиальным начальством, кто-то из-за отказа Московской патриархии рукоположить во священный сан (как правило, из-за диссидентского прошлого — так, в частности, было с иеромонахом Тихоном (Козушиным), в 90-е годы он был соратником Глеба Якунина).

В то же время в РПЦЗ стали переходить клирики РПЦ из чисто карьерных соображений, некоторые из них имели скандальную репутацию. Тем не менее все они без особого разбора принимались в РПЦЗ в силу удаленности и неискушенности в российских делах "заморского" священноначалия.

В 1990–1992 гг. наступает пик "карловацкого" движения, во многих регионах появляются зарубежные приходы, Московская патриархия выражает по этому поводу большую встревоженность. В эти же годы легализуется положение зарубежных приходов в России. Так, в частности, Братство преп. Иова Почаевского (основано А. Михальченковым, позднее создавшим свою отдельную юрисдикцию) было зарегистрировано в 1990 г. в качестве юридического лица, получило в пользование несколько храмов — в том числе Богоявленский собор в Ишиме, Богоявленский храм в Рязани, ритуальные залы на нескольких московских кладбищах (на двух из них — Митинском и Головинском были открыты храмы).

В октябре 1990 г. Зарубежный синод назначает архимандрита Валентина (Русанцова) экзархом Российской православной свободной церкви и управляющим делами при Суздальском епархиальном управлении с правом самостоятельного принятия духовенства из общин МП; в 1991 г. Валентина возвели в сан епископа. В том же году был рукоположен викарий архиеп. Лазаря епископ Вениамин (Русаленко) с титулом Черноморский и Кубанский — третий зарубежный епископ на российской земле. Статус России как "миссийной территории" позволил каждому архиерею РПЦЗ окормлять приходы в любом регионе страны.

Помимо общин, окормляющихся у вышеупомянутых трех архиереев, на российской "миссийной территории" появляются благочиния и приходы, подчиняющиеся непосредственно архиепископу Германскому и Берлинскому Марку (Арндту): сибирское благочиние под руководством прот. Иоакима Лапкина, немецкое — под руководством монаха Амвросия, общины в Литве и Санкт-Петербурге.

В результате бурной активности еп. Валентина и "массового" перехода духовенства из РПЦ МП происходит размежевание между давнишним епископом, окормлявшим нелегальные приходы РПЦЗ в России Лазарем (Журбенко) и Валентином (Русанцовым), усиливается недоверие Лазаря к российским зарубежникам. К середине 1991 г. молитвенное общение между этими двумя иерархами прекращается.

В 1992 г. для примирения епископов Лазаря и Валентина в Москве, в Марфо-Мариинской обители создается Синодальное подворье и обосновывается официальный представитель РПЦЗ епископ Каннский Варнава (Прокофьев). Епископ Варнава занимает крайне правую националистическую позицию, открыто вступает в союз с "Памятью" Д. Васильева, что вызывает резкие протесты со стороны либеральных сторонников РПЦЗ и всех архиереев Зарубежного синода.

В 1993 г. наступает резкий спад карловацкого движения на территории России; внутренние идейные и личностные конфликты приводят РПЦЗ в состояние дезорганизации. У симпатизирующих Зарубежной церкви клириков РПЦ МП остывает стремление к переходу в новую юрисдикцию.

Некоторые перешедшие в РПЦЗ катакомбные приходы, усмотрев в ее юрисдикции многое, сходное с жизнью Московской патриархии (легализацию доходов, принятие недостойных священников, заигрывание с властями), отказываются признать поставленных ею епископов и священников и порывают с ней связи. Так же поступают некоторые либеральные клирики и миряне.

Те "патриархийные" клирики, которые поменяли юрисдикцию из карьерных соображений (в частности, Алексей Аверьянов, Сергий Перекрестов и др.), желая обрести в РПЦЗ большую независимость от священноначалия, чем в РПЦ МП, также оказываются недолговечными ее членами. После того как обнаруживается их не соответствующее церковным канонам поведение, Зарубежный синод запрещает их в служении, а они, в свою очередь, покидают РПЦЗ и идут дальше, в "независимые" юрисдикции.

С другой стороны, часть пришедших из РПЦ МП сама разочаровывается в "свободной церкви" (так на РПЦЗ смотрели в России в начале 90-х годов). Кто-то из-за давления местных властей и Московской патриархии, кто из идейных соображений возвращаются

под юрисдикцию РПЦ МП. Самые известные случаи — переход настоятеля прихода Марфо-Мариинской обители Олега Стеняева вместе с примкнувшими к нему членами общества "Память" в ноябре 1993 г. и настоятеля Боголюбского прихода г. Мичуринска Анатолия Солонова. Некоторые эмигрируют на Запад.

Главного виновника обострения внутренних конфликтов епископа Варнаву Зарубежный синод отозвал из России лишь в 1993 г., после его самочинной попытки установить на официальном уровне общение между РПЦЗ и Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП). (Еп. Варнава обратился на бланке Архиерейского синода РПЦЗ к патриаршему местоблюстителю УПЦ КП митрополиту Черниговскому и Сумскому Володимерю с просьбой дать церковной деятельности российских зарубежников "юридическую основу и принять в братское общение"!) Варнаве даже было запрещено появляться в России. После "отставки" еп. Варнавы синодальным представителем становится настоятель Новой Коренной Пустыни под Нью-Йорком протоиерей Константин Федоров.

Но в том же 1993 г., еще до отстранения еп. Варнавы от должности синодального представителя, из-за многочисленных протестов Валентина и Лазаря против вмешательства Варнавы в дела их епархий синод РПЦЗ отправил этих двух иерархов "на покой" (Валентина наиболее последовательные зарубежники посчитали "пятой колонной" Московской патриархии или агентом КГБ и отказались иметь с ним дело, однако "патриархийные", со своей стороны, стали воспринимать его как агента ЦРУ). В итоге Лазарь и Валентин, бывшие до того в разобщении друг с другом, объединились — они отказались подчиняться решению синода об их увольнении и в 1994 г. образовали отдельную Российскую свободную православную церковь (РСПЦ — это название с 1990 г. носили приходы РПЦЗ на территории СССР). После этого ими были рукоположены свои епископы: Агафангел (Пашковский — ныне признанный РПЦЗ), а также Феодор (Гинеевский) и Серафим (Зинченко). Зарубежники отказались признавать канонический статус РСПЦ и рукоположенных ею епископов. (См. очерк по РПСЦ — РПАЦ — Российская православная автономная церковь, название получила в 2000 г.)

В ноябре 1994 г. на Архиерейском соборе в Лесненском монастыре (Нормандия) РПЦЗ и РСПЦ вновь объединились. Тогда же было принято несколько решений, получивших обобщенное название "Лесненский акт", — упразднялся статус России как "миссийной территории" и вводилось географическое разделение епархий, в качестве органа самоуправления российских епархий было учреждено Архиерейское совещание российских преосвященных. Лесненский акт, закрепивший решение о преобразовании епархий, стал в даль-

нейшем камнем преткновения в отношениях между российской частью РПЦЗ и Зарубежным синодом. Преобразование епархий влекло за собой неминуемое перераспределение общин между епископами Лазарем и Валентином. Кроме того, обусловленнная Лесненским актом перерегистрация епархий и церковных приходов поставила перед многими зарубежниками дополнительные административные задачи, которые и без того решались не просто.

В итоге Валентин и Лазарь, спустя месяц после подписания Лесненского акта, отказались признавать новое деление епархий, и уже в феврале 1995 г. были запрещены в служении синодом РПЦЗ. После того как Валентин, снова отколовшись от РПЦЗ, возобновил автономную деятельность РПСЦ, с него в 1996 г. был снят сан, что окончательно закрепило отделение Суздальского центра, зарегистрированного тогда как Российская православная свободная церковь (РПСЦ) Но часть архиереев и священников РПЦЗ приняли точку зрения о неадекватном моральном поведении еп. Валентина, однако неоспоримых доказательств установить не удалось.

Архиепископ Лазарь в отличие от еп. Валентина не пошел на полный раскол с РПЦЗ в 1995 г., напротив, он принес покаяние за свое самочиние и был возвращен в свою епархию. Епископ Агафангел, поставленный епископами Валентином и Лазарем во время Архиерейского совещания 1994 г. в Суздале, согласился на испытательный срок, который ему был предложен по прибытии в синод в начале 1995 г., и по прошествии 9-месячного срока вернулся в Россию в качестве епископа Крымского и Симферопольского. Архиерейское совещание российских преосвященных возобновило свою работу в 1996 г., но как орган, лишенный функций самоуправления, так как ни один из его членов уже не входил в синод. Все решения возобновившего свою работу в 1996 г. Архиерейского совещания вступают в силу только после утверждения синодом.

С середины 1993 г. на всю Россию из епископов РПЦЗ оставался один лишь епископ Вениамин (Русаленко). Однако в середине 1994 г. наметилась новая волна оживления среди российских зарубежников, теперь в основном в Сибири. Это было связано с тем, что синод поставил нового епископа, известного сибирского религиозного диссидента, бывшего в то время уже архимандритом РПЦЗ, Евтихия (Курочкина), проживавшего в городе Ишиме (Тюменская обл.).

В первые 4 года после своего перехода в РПЦЗ (включая служение в сане игумена) Евтихий был известен своей радикальной позицией по отношению к РПЦ МП, не допускал каких-либо компромиссов по отношению к ней, в частности, возражал против привлечения "патриархийных" преподавателей для проведения занятий с учащимися Мюнхенского филиала Джорданвилльской Свято-Троицкой се-

минарии (Мюнхенский филиал был открыт в 1989 г. специально для обучения студентов из СССР, а впоследствии из стран СНГ).

Епископ Евтихий оказался наиболее последовательным выразителем линии Зарубежного синода в России. После того как РПЦЗ вступила в каноническое общение со старостильным синодом противостоящих, возглавляемым митрополитом Оропосским и Филийским Киприаном, епископ Евтихий активно содействовал приезду в Россию главы этого синода. В богословском плане позиция епископа Евтихия по отношению к РПЦ МП явилась более умеренной, чем позиция старших его по хиротонии епископов. Насколько это было возможно, он даже оспаривал отдельные радикальные богословские выпады членов РПЦЗ по отношению к РПЦ МП, но, с другой стороны, возражал против какого-либо сближения клириков РПЦЗ с клириками Московской патриархии (так, глава миссии РПЦЗ в России священник Стефан Красовицкий был запрещен в служении за членство в общественном комитете "За нравственное возрождение Отечества", возглавляемом прот. Александром Шаргуновым — крайне правым клириком РПЦ МП).

С 1996 г. Москве заметную роль стала играть община храма Святых Царственных Мучеников, созданная при частной школе (Универсальный центр обучения в Новогирееве объединяет около 100 человек). Храм устроен по инициативе директора центра Владимира Купреева по благословению епископа Евтихия (Курочкина). Активную роль в обустройстве храма сыграло братство преп. Иова Почаевского, возглавляемое тогда в России Александром Солдатовым

В октябре 1997 г. синодальным координатором Архиерейского совещания стал управляющий Московской, Санкт-Петербургской и Суздальской епархиями РПЦЗ епископ Торонтский Михаил (Донсков).

Осенью 2000 г. Зарубежный синод решается на формальное преобразование этих епархий в единую митрополию — Московскую и Среднерусскую под окормлением того же еп. Михаила. Его заместителем становится епископ Ишимский и Сибирский Евтихий (Курочкин), который должен заниматься делами митрополии в отсутствие еп. Михаила. Остальные епархии (Ишимская, Кубанская, Одесская, Крымская) остаются без изменений. Образование вместо трех единой среднерусской епархии делалось исключительно "для внешнего пользования" — для государственной власти, чтобы облегчить перерегистрацию РПЦЗ в России. Для "внутреннего" же устройства РПЦЗ остается в силе деление, установленное Лесненским актом 1994 г. В дальнейшем предполагается назначить отдельных епископов на Московскую, Санкт-Петербургскую и Суздальскую епархии.

Особенности вероучения и современное положение

В религиозном отношении РПЦЗ считает себя единственной истинной духовной наследницей консервативных традиций, которые сохранялись в дореволюционном православии. Ее клирики и миряне, отвергая различные новшества как в религиозном, так и в политическом плане, видят свой идеал во взаимодействии церкви и православной монархической власти, придерживаются резких антикоммунистических взглядов, абсолютно исключают возможность перехода на григорианский календарь ("новый стиль"). В этой связи РПЦЗ критически относится ко всем даже дореволюционным иерархам РПЦ, допускавшим наличие хотя бы малой доли истины у католиков и протестантов, — в частности к митр. Филарету (Дроздову).

Осуждаются учения не только философов "серебряного века": Владимира Соловьева, Николая Бердяева, Василия Розанова, но и либеральных богословов, особенно софиология о. Сергия Булгакова и о. Павла Флоренского. В их учениях усматриваются оккультно-масонские идеи. Масонство было анафематствовано Зарубежной церковью специальным соборным актом в 1932 г., а учение прот. Сергия Булгакова о Софии, Премудрости Божией, осудил Всезарубежный собор 1935 г. В парижском богословии различается отношение к представителям раннего и позднего периода. К ранним церковным историкам и богословам относятся прот. Георгий Флоровский, А. В. Карташов, В. В. Зеньковский, В. Н. Лосский — их работы получили признание в РПЦЗ. Наследие поздних (в частности, Оливье Клемана, В.В. Лосского (сына Владимира Николаевича), еп. Кассиана (Безобразова), свящ Николая Озолина) воспринимается критически. Среди богословов XX в негативное отношение в РПЦЗ к прот. Александру Шмеману за его историософский подход, в котором отдельные зарубежники усматривают апологию иудеохристианства.

Нерешенный вопрос для РПЦЗ представляют славянофильские идеи. Учение Хомякова о церковной соборности в последнее время подвергается богословской критике зарубежников.

Особое место в теологии РПЦЗ занимает учение митрополита Антония (Храповицкого) об искуплении падшего человечества, акцентирующее этическую сторону в искупительном подвиге Христа. (В богословии эта теория называется нравственной теорией искупления. Согласно ей, основное внимание в искупительном подвиге Христа обращается на этическую сторону, искупление человечества совершилось во время Гефсиманском саду, — в явлении сострадательной любви Христа, которая проявилась наивысшим образом в ЕгоГефсиманского борения Господа, когда он взял на себя все человеческие грехи. В то же время крестные страдания имеют для искупления меньшее, скорее демонстративное, чем онтологическое, значение.)

Однако предпринимаются неоднократные попытки отдельных представителей РПЦЗ осудить учение митрополита Антония.

У РПЦЗ сложное положение в мировом православии, поскольку ее каноническое положение большинством церквей не признается, хотя, как правило, евхаристическое общение с ней допускается. Сама Зарубежная церковь выступает против общения со всеми новостильниками. Однако митрополит Виталий, ставший первоиерархом РПЦЗ в 1986 г., начал поиск пути к сближению с официальным "мировым православием", терпимо относясь к фактам сослужения своих клириков с экуменистами, которые в некоторых епархиях (например, в Западноевропейской) приобрели массовый характер и даже были официально разрешены в письменном обращении архиепископа Антония Женевского к своим клиру и пастве.

Самым болезненным вопросом для Зарубежной церкви остаются ее отношения с Русской Православной Церковью Московского патриархата. Между РПЦЗ и РПЦ нет канонического общения. Практически это выражается в том, что священники двух юрисдикции не могут сослужить вместе. В то же время в большинстве случаев допускается причащение мирян из другой юрисдикции. Принятие в РПЦЗ переходящих из РПЦ МП совершается через публичное покаяние. Священников принимают в сущем сане.

Основными возражениями против канонического общения между двумя юрисдикциями со стороны РПЦЗ являются вопросы: сергианства, новомучеников и экуменизма. В глобальном смысле под сергианством в РПЦЗ (особенно в ее российской части) сегодня понимается особое учение об отношениях церкви и государства, оправдывающее не только лояльность со стороны церкви по отношению к любой светской власти, но и содействие властям во всех их делах. Отправной точкой сергианства считается недопустимое соглашательство с безбожной властью митрополита (а позже патриарха) Сергия (Страгородского), который, по определению РПЦЗ, узурпировал власть в церкви. Прямым следствием этого стало единоличное запрещение в служении многих иерархов, не согласных с действиями Сергия, которое было сделано им по указанию богоборцев. Поэтому вся последующая иерархия "официальной" РПЦ для большинства российских зарубежников продолжает узурпацию власти, будучи лишь управленческой верхушкой, возведенной на "пьедестал" коммунистами. Согласно крайне радикальному мнению, вся РПЦ МП представляет собой лишь "карманную церковь, созданную Сталиным".

27 июня 1990 г. Архиерейский синод РПЦЗ вынес постановление о непризнании Алексия II (Ридигера) Патриархом Московским и всея Руси "ввиду неканоничности его избрания и поставления на Первосвятительский Престол".

Главным условием для восстановления общения между РПЦ МП и РПЦЗ со стороны последней является осуждение действий патриарха Сергия, соответствующее общецерковное покаяние и пересмотр многих соборных решений, принятых "в духе сергианства".

По вопросу новомучеников основное требование к РПЦ МП со стороны РПЦЗ до последнего Архиерейского собора заключалось в незамедлительной канонизации царской семьи и всех новомучеников, в частности клириков самой РПЦЗ.

Экуменизм продолжает оставаться важным пунктом обличения РПЦ МП не только со стороны радикальных консерваторов РПЦЗ, но и со стороны Зарубежного синода В качестве основных примеров экуменизма приводится участие иерархии РПЦ МП во Всемирном Совете Церквей, признание "теории ветвей" (имеется в виду постановление Архиерейского собора 1994 г., согласно которому допускаются совместные молитвы с протестантами по усмотрению каждого архиерея в отдельности). Указывается, что в силу совместных молитв с армянским католикосом, сирийскими, эфиопскими и коптскими иерархами-монофизитами РПЦ МП подпадает под анафемы IV, V, VI Вселенских соборов. Отмечаются также совместные молитвы с католиками, участие в богослужении патриарха Алексия II с папским нунцием в Австрии архиеп. Сквичарини и венским архиепископом кардиналом Шенборном.

Кардинальным для Зарубежной церкви в ее отношениях с РПЦ МП является вопрос о благодатности таинств Московской патриархии. Традиционно РПЦЗ склонялась к тому, чтобы считать Московскую патриархию безблагодатной, но вопрос по-прежнему остается открытым. Ответ на него наиболее четко отделяет радикалов от доброжелательно настроенных к РПЦ МП клириков и мирян РПЦЗ, не дерзающих утверждать безблагодатность Московской патриархии.

Радикальные члены РПЦЗ в подкрепление своей позиции ссылаются на авторитет митр. Филарета (Вознесенского, 1964–1985), заявлявшего об отсутствии благодати в таинствах РПЦ МП, и на епископа Григория (Граббе, ум. в 1995 г.), бывшего апологетом радикальной позиции РПЦЗ в 90-е годы (эта позиция больше всего распространена именно среди российских общин РПЦЗ).

Принятие в РПЦЗ клириков из РПЦ МП в сущем сане также не означает для радикальной части Зарубежной церкви признания благодатности таинств и действительности рукоположения в РПЦ МП. Соблюдение внешней формы таинств позволяет зарубежникам рассматривать "патриархийные рукоположения" как механические acta sacramenta, лишенные внутреннего содержания.

Согласно учению Зарубежной церкви (заимствованному в этом вопросе у свт. Киприана Карфагенского, а затем у свмч. Иллариона (Троицкого), такой правильный по форме обряд дает рукоположенному в ложной церкви возможность получить реальную благодать священства при переходе в церковь истинную — в силу того, что внешняя форма заполняется содержанием. Временной разрыв между совершением обряда в "безблагодатной" Московской патриархии и присоединением к "единственной" истинной церкви не является препятствием для истинного совершения таинства.

В то же время аутентичные члены РПЦЗ, проживающие за рубежом, как правило, не решаются "ставить крест" на РПЦ МП. Они продолжают руководствоваться в вопросе о благодатности РПЦ МП икономичной формулой1990 г., допускавшей, что благодать в таинствах РПЦ МП может подаваться ее членам по их вере и в зависимости от личных качеств священнослужителей. Несмотря на то что с 1996 г. эта формула отменена, несмотря на радикальную позицию митрополита Виталия, о которой будет сказано ниже, Архиерейский синод РПЦЗ не решился на соборное признание безблагодатности РПЦ МП.

В течение последнего десятилетия в лоне РПЦЗ постоянно появляются сторонники воссоединения с Русской Православной Церковью, но их действия, как правило, вызывают еще больший протест противников воссоединения.

В конце 90-х годов на Западе среди епископата и духовенства РПЦЗ под руководством архиепископа Берлинского Марка (Арндта) сформировалась значительная фракция сторонников объединения с Московской патриархией. Выражением отношения владыки Марка к РПЦ МП стало распространенное среди доброжелателей мнение: "Сам православный народ в России может излечить погрешающее в вере священноначалие". По инициативе архиеп. Марка в течение 1996–1997 гг. было проведено несколько совещаний, посвященных вопросу воссоединения, в которых участвовали клирики обеих юрисдикций. 1 декабря 1996 г. даже состоялась неофициальная встреча архиепископа Марка с патриархом Алексием II. На собеседовании клириков РПЦЗ и РПЦ в конце 1997 г. было принято совместное заявление о поиске путей к преодолению существующего в Русской церкви разделения. В заявлении фактически признавалась равнозначность двух частей Русской церкви, разделенных в силу исторических обстоятельств. Однако эти действия, направленные на сближение церквей, вызвали сильную ответную реакцию не только у большинства зарубежников в России, но и за рубежом.

Ответной реакцией радикалов в России стало распространенное в апреле 1998 г. открытое "Обращение" известного церковного

писателя и богослова, настоятеля приходов РПЦЗ в Новгородской области священника Тимофея Алферова. В "Обращении" говорилось, что "любое соглашение с иерархами МП означает только полное подчинение им", переговоры и признание благодатной жизни в РПЦ МП есть "курс на подчинение МП", который является главной причиной "кризисной ситуации" в РПЦЗ в настоящее время (Благовест-инфо. 1998. № 14).

Особую активность в обличении грехов Московской патриархии и "подрывной деятельности" владыки Марка проявил редакционный коллектив журнала "Вертоградъ-Информ", имеющий влияние среди многих общин Москвы и Санкт-Петербурга. Обвинения в проэкуменической позиции посыпались на архиепископа Марка и со стороны многих "аутентичных" членов Зарубежной церкви (т. е. живущих за рубежом и ставших именно там членами Зарубежной церкви). В частности, с наиболее резким критическим заявлением выступил епископ Сеаттлийский Кирилл.

В итоге совокупных стараний весной 1998 г. сам митрополит Виталий выступил с личным посланием "Urbi et Orbi" в ответ на примирительную позицию архиеп. Марка, где впервые заявил о том, что "Московская патриархия лишена благодати", а ее иерархи — не более чем обыкновенные административные работники. Но заявление митрополита не нашло соборного закрепления.

Имущественные конфликты, разгоревшиеся к юбилею 2000-летия христианства (требование РПЦ МП передать ей храмы в Оттаве, Берлине, Бари, все участки и монастыри в Иерихоне, которые она считает принадлежащими ей исторически, сопровождающееся избиением членов РПЦЗ), настроили против РПЦ МП даже дружественную часть РПЦЗ и укрепили позицию радикалов. На состоявшемся в 1998 г. Архиерейском соборе РПЦЗ зарубежные архиереи констатировали, что многочисленными актами насилия по отношению к общинам РПЦЗ Московская патриархия "усугубила разрыв с нами".

Тем не менее среди зарубежников оставалась фракция, не терявшая надежды разрешить вопросы, разделяющие две юрисдикции между собой.

Событием, поставившим перед членами Зарубежной церкви вопрос об отношении к РПЦ МП с небывалой остротой, явились решения Архиерейского собора Русской Православной Церкви в августе 2000 г. и последовавшие за ними решения Архиерейского собора РПЦЗ в октябре того же года. Впервые на соборном уровне Зарубежная церковь констатировала фактический отказ РПЦ МП от сергианских принципов — основу для такого заявления дала прописанная в "социальной концепции РПЦ" (принятой в 2000 г.)

возможность "отказать государству в гражданском повиновении". После совершившейся канонизации царской семьи и новомучеников в РПЦ МП в августе 2000 г. вышеупомянутый Архиерейский собор РПЦЗ также признал вопрос новомучеников решенным.

Собор издал постановление о создании при Архиерейском синоде постоянно действующей комиссии "по вопросам единства Русской церкви" во главе с архиеп. Марком. Приведенные заявления Архиерейского собора РПЦЗ еще более усилили разделение в ее рядах между доброжелателями и противниками МП.

Среди российских зарубежников активными сторонниками положительной оценки последних событий в жизни РПЦ МП, свершившихся в августе 2000 г. (канонизация царской семьи и новомучеников и заявление о возможности гражданского неповиновения в социальной доктрине РПЦ), оказалась лишь небольшая часть духовенства во главе с епископом Ишимским и Сибирским Евтихием (Курочкиным). Считается, что его доклад на Архиерейском соборе РПЦЗ, прошедшем вслед за собором РПЦ, внес немалую лепту для позитивных заявлений в отношении к РПЦ МП со стороны Зарубежной церкви.

С положительным решением вопроса о новомучениках согласилась небольшая часть "доброжелателей", в частности священник Стефан Красовицкий, публицист Роман Вершилло. Большинство российских зарубежников восприняли решения своего Архиерейского собора "в штыки" — как предательство Зарубежной церковью ее идеалов.

В частности, петербургский архимандрит Алексий (Макринов) отказался подчиняться иерархии РПЦЗ в знак протеста против "либеральных" решений Архиерейского собора 2000 г., за это он был временно запрещен в служении. Столкнувшись с неприятием соборных решений своей паствой, епископ Черноморский и Кубанский Вениамин (Русаленко) отозвал свою подпись, поставленную под решениями собора. В Крымской епархии зародилось движение за проведение съезда духовенства, монашествующих и мирян российских епархий РПЦЗ, который может быть самым решительным проявлением несогласия российских зарубежников с курсом на сближение с МП.

Да и епископ Евтихий столкнулся с активным сопротивлением со стороны почти всего клира и мирян своей Сибирской епархии "коллаборационистскому курсу" синода РПЦЗ. Сибирская епархия оказалась на грани раскола, когда почти все духовенство со своими приходами выразило готовность покинуть РПЦЗ, "если будет сделан хотя бы еще один шаг навстречу сергианам".

Прославление новомучеников не является для строгих ревнителей РПЦЗ свидетельством покаяния РПЦ МП, так как последняя официально не осудила поступков самого патриарха Сергия, спо-

собствовавшего гонению на не поминающих его клириков. Они оценили канонизацию новомучеников Архиерейским собором РПЦ как лицемерие и поставили в упрек РПЦ МП то, что ее иерархи, признав во святых множество членов Зарубежной церкви (не подчинившихся патриарху Сергию и поддерживавших Зарубежный синод), продолжают именовать саму РПЦЗ "раскольничьим сообществом" (о такой позиции наиболее открыто заявляли зарубежники Приморского края).

Более того, среди радикального крыла российских зарубежников даже существует мнение, что некоторые убитые священники, перешедшие незадолго до своей гибели из РПЦ МП в РПЦЗ, стали жертвами расправы со стороны покинутой ими юрисдикции. (Наиболее афишируемый пример — убийство прот. Александра Жаркова в 1997 г.) Убиенные воспринимаются как новые мученики гонимой церкви в России, пострадавшие от "псевдоцеркви", и почитаются как особые угодники Божии, которые будут впоследствии канонизированы истинной церковью.

Констатация фактического отказа от сергианства на Соборе вызвала наиболее ожесточенную критику радикалов. По их мнению, слова о "возможности гражданского неповиновения" являются не более чем иллюзией, которая ввела в заблуждение зарубежных иерархов, не видящих реального положения дел в России.

Да и само сергианство среди большей части духовенства и мирян РПЦЗ в последнее время понимается все в более и более расширительном смысле. Сергианство — это уже не просто оправдание лояльности по отношению к безбожной власти, не только оправдание всевозможных компромиссов. Под новое определение сергианства подпадает даже сотрудничество церкви с властями в делах, имеющих отношение к религии. Сергианство усматривается зарубежниками уже в отношениях церкви и государства во время синодального периода, несмотря на то что все эти отношения осуществлялись в рамках православного монархического строя. В частности, еп. Арсений (Мациевич) явился безусловной жертвой "синодального сергианства".

Реальным проявлением сергианства в настоящее время в Московской патриархии, по мнению большинства российских представителей РПЦЗ, является "альянс церковной иерархии с государственной бюрократией и сращивание ее с мафиозными структурами".

Доказательством "сергианского" альянса церкви и государства являются участившиеся факты отказа местных властей, сотрудничающих с "патриархийным" епархиальным начальством, регистрировать общины РПЦЗ. В результате отказа в регистрации храмы, занимавшиеся общинами РПЦЗ, передаются в ведение РПЦ МП —

иногда из-за перехода в РПЦ МП их настоятелей, иногда благодаря "содействию" тех же местных административных органов.

Оставшиеся на нелегальном положении священники РПЦЗ еще более дистанцируются от Московской патриархии, упрекая ее служителей "в конформизме и приспособленчестве перед духом "мира сего". Так, настоятель общины Всех Святых в Воронежской области свящ. Валерий Кравец отмечает принципиальную установку духовенства РПЦ МП, отличающую его от духовенства РПЦЗ, — "нежелание страдать". В стремлении к комфорту и мирской авторитарности упрекает РПЦ МП иеромонах Тихон (Козушин).

В качестве губительного последствия сергианства в РПЦ МП Российские клирики РПЦЗ указывают на постепенную клерикализацию Русской Православной Церкви, о чем свидетельствует фактическая подмена в уставе РПЦ высшего органа власти — поместного собора на архиерейский, которая была сделана на вышеупомянутом Архиерейском соборе РПЦ в августе 2000 г.

Сама РПЦ МП не имеет четкой позиции в отношении к РПЦЗ. Основное обвинение со стороны РПЦ МП, которое принимается на индивидуальном уровне, состоит в неканоничности РПЦЗ. Зарубежная церковь, как уже было сказано, именуется в РПЦ МП раскольничьим обществом. Патриарх Алексий II заявил в январе 2000 г. о том, что священноначалие РПЦЗ находится в зависимости от американских спецслужб. Этого мнения продолжают придерживаться в РПЦ МП и в настоящее время.

В то же время почитание в храмах МП свт. Иоанна (Максимовича) свидетельствует о том, что de facto РПЦ не оспаривает каноничность РПЦЗ. Отдельные книги не только зарубежных, но и современных российских членов РПЦЗ продаются в храмах РПЦ МП (в частности, кн. "О сотворении мира" свящ. Тимофея Алферова). Однако с 1993 г. в РПЦ МП стали демонстративно принимать переходящих из РПЦЗ не в сущем сане, а через рукоположение (первым был заново рукоположен священник Олег Стеняев в 1993 г.).

Катакомбную церковь, представленную в советский период множеством различных ветвей и общин, РПЦЗ традиционно признавала истинной церковью в отличие от РПЦ МП.

После официального открытия приходов РПЦЗ в России их общины стали формироваться в основном либо за счет перехода клириков и мирян из РПЦ МП, либо за счет принятия катакомбных общин под омофор РПЦЗ. Последние принимались без покаяния. В результате в пастве российской части РПЦЗ до сих пор выделяются две категории: бывшие члены МП и бывшие катакомбники. Последние часто продолжают жить по принципам "подполья", уклоняются от регистрации, а иногда возвращаются в катакомбы.

Многие катакомбники критикуют РПЦЗ за то, что первоиерарх РПЦЗ митрополит Виталий допускал сослужение своих клириков с экуменистами в некоторых епархиях, не запрещал сослужение с клириками Сербского и Иерусалимского патриархатов.

К епископу Лазарю, поставленному еще в конце советского периода специально для катакомб, значительная часть катакомбных христиан относится также с недоверием, так как известно его не совсем безупречное с точки зрения канонической акрибии прошлое (временный переход в начале 70-х годов в МП, где он получил священный сан, чтобы потом вновь вернуться в катакомбы). Отношения между РПЦЗ и частью катакомбников обострились еще из-за того, что епископ Лазарь постарался убедить в конце 80-х годов Архиерейский синод РПЦЗ в неканоничности всех современных ему катакомбных епископов, особенно иерархов так называемой "секачевской" или "поздеевской" ветви ИПЦ, основанной в 1971 г. схимитрополитом Геннадием (Секачем).

Однако в рядах Зарубежной церкви все-таки присутствуют некоторые бывшие секачевцы (в частности, священник Олег Орешкин (приход Новомучеников и Исповедников Российских в Новогирееве). Встречаются бостоновцы, среди которых наиболее известен священник Иосиф (Философов). Последний относится к той категории членов РПЦЗ, которые занимают анархичную позицию по отношению к священноначалию Зарубежной церкви. Они не уходят из РПЦЗ в другие альтернативные православные юрисдикции, но не поминают и не выходят на контакт со своим правящим архиереем. Чаще всего они наперекор решениям Зарубежного синода оставались верны владыке Каннскому Варнаве (Прокофьеву) как своему правящему епископу, в надежде на раскол в РПЦЗ. Среди таких клириков достаточно известен священник Виктор Усачев. Разумеется, эти представители РПЦЗ не желали проходить государственную регистрацию и легализовывать свою религиозную деятельность.

Сами бывшие катакомбные епископы Лазарь, Агафангел и Вениамин частично поддерживают свои старые катакомбные связи. В частности, кафедра еп. Вениамина находится в катакомбном Крестовоздвиженском монастыре, который действует также на нелегальном положении.

Радикальные зарубежники считают в настоящее время церковную позицию митр. РПАЦ Валентина более последовательной, чем позицию своего Зарубежного синода.

В последнее время убежденными "валентиновцами" стали три бывшие общины РПЦЗ в Санкт-Петербурге. Среди членов РПАЦ до последнего Архиерейского собора РПЦЗ прослеживались четкие тенденции к воссоединению с РПЦЗ, но после вышеупомянутых соборных решений вопрос отпал сам собой.

Тем не менее отдельные катакомбники иногда переходят в лоно РПЦЗ, причем не только под окормление епископов, пришедших из катакомб. В частности, в 1995 г. еп. Евтихий принял общину катакомбных христиан в Красноярске (настоятель — священник Димитрий Пирог, тел.: (3912) 240186). В Москве приход московского храма св. новомучеников и исповедников российских при Универсальном центре обучения в Новогирееве состоит отчасти из бывших членов общины "старца" Петра, ратовавшего за то, чтобы сделать Бориса Ельцина монархом.

Но движение в сторону ухода в катакомбы из РПЦЗ сильнее. Наиболее известны случаи прехода в катакомбные юрисдикции Бостонского или Матвеевского синодов.

Продолжает свою анархическую деятельность лишенный сана в 1996 г. за двоеженство священник Алексий Аверьянов — один из первых присоединившихся к РПЦЗ клириков РПЦ МП. Лишения сана он не признал, ныне служит самостоятельно в храме Подольска. За богослужениями поминает зарубежного епископа Каннского Варнаву и первоиерарха РПЦ МП Алексия II.

Несмотря на канонические и догматические расхождения между РПЦЗ и многими катакомбными ответвлениями, радикальные члены РПЦЗ на психологическом уровне чувствуют большую близость к катакомбникам, чем к собратьям из РПЦ МП. Трудности, которые зарубежники испытывают с легализацией своего положения в России и с правом служения в культовых зданиях (в храмах), сплачивают их на том же психологическом уровне с катакомбниками и с отколовшимися от них ветвями "альтернативного" православия. Однако до евхаристического общения дело не доходит.

В отношении к другим поместным православным церквам РПЦЗ настроена дифференцированно.

Она допускает каноническое общение с некоторыми старостильными юрисдикциями. Так, РПЦЗ официально не порывала канонического общения с Иерусалимским и Сербским патриархатами. Несмотря на то что в середине 1999 г. первоиерарх РПЦЗ направил своим архиереям письмо рекомендательного характера с указанием "молчаливо прекратить сослужение с клириками Сербской церкви", архиепископ Германский и Берлинский Марк и клирики его епархии не прекращали этого общения. А на последнем Архиерейском соборе РПЦЗ было принято решение восстановить общение с Сербской церковью "во всей полноте". До 2000 г. РПЦЗ находилась в дружественных отношениях с Иерусалимским патриархатом во главе с патриархом Диодором, но после Иерихонских событий (захват Московской патриархией с помощью палестинской полиции монастыря и участка в Иерихоне в январе 2000 г.) отно-

шения с Диодором практически прекратились, хотя евхаристическое общение не запрещено.

Зарубежная церковь предпринимает попытки наладить каноническое общение со старостильниками. С 1994 г. такие отношения установлены с одним из старостильных синодов Греции — синодом противостоящих во главе с митрополитом Оропосским и Филийским Киприаном. Каноническое общение существует между РПЦЗ и Болгарской старостильной церковью во главе с архиепископом Фотием.

Однако вступление РПЦЗ в общение с синодом противостоящих в 1994 г. было отрицательно воспринято многими ее членами. В России активным сторонником налаживания канонического общения с митрополитом Киприаном выступил епископ Ишимский и Сибирский Евтихий. Наиболее радикальные зарубежники расценили дружбу епископа с "либеральным", по их мнению, митрополитом как опасную для сохранения чистоты православия и стали считать сибирского епископа еретиком.

Главным пунктом экклесиологической доктрины синода противостоящих, неприемлемым для радикальных консервативных зарубежников, является признание спасительной благодати таинств в экуменических юрисдикциях новостильников. Согласно такой точке зрения, греческие старостильные синоды и экуменическая Элладская церковь представляются как разные части единой Церкви Греции. Особое недовольство радикалов в РПЦЗ стало выражаться, когда епископ Евтихий попытался проецировать учение синода противостоящих на взаимоотношение РПЦЗ и МП.

В октябре 2001 г. в Нью-Йорке состоялся Архиерейский собор РПЦЗ, решения которого вызвали острый кризис в среде российских зарубежников. На этом Соборе митрополит Виталий был отправлен на покой, а новым главой РПЦЗ избрали митрополита Лавра (Шкурла). Таким образом в РПЦЗ победила фракция сторонников терпимого отношения к РПЦ и постепенного сближения с ней.

Митр. Виталий, ранее на Архиерейском синоде в июле 2001 г. заявивший об уходе на покой, пересмотрел свое решение. Он отказался признать Лавра главой церкви и осудил новый курс, направленный на сближение с РПЦ. Большинство зарубежников, проживающих вне России, поддержали Лавра, а в России у него нашлось сравнительно мало сторонников. Примечательно, что в то время как из нероссийских епископов у Виталия нашелся только один сторонник — Варнава Каннский, среди российских епископов Евтихий Ишимский и Агафангел Симферопольский поддержали Лавра. Архиепископ Лазарь (Журбенко) и епископ Вениамин (Русаленко) вместе с Варнавой (Прокофьевым) перед началом работы собора заявили о принципиальном нежелании признавать первоиерархом РПЦЗ кого-либо, кроме митрополита Виталия.

Сразу после избрания Лавра глава РПАЦ митрополит Валентин выразил свою поддержку митрополиту Виталию и надежду на сближение с ним и его сторонниками. По неофициальной информации, 25 октября 2001 г., сразу после выдворения митрополита Виталия из здания Архиерейского синода РПЦЗ, в Нью-Йорке состоялась его встреча с митр. Валентином (Благовест-инфо, 2001. № 43).

В политическом плане РПЦЗ сохраняет пафос белого движения. Православная самодержавная монархия фактически признается богоустановленным институтом власти на Земле, видится как условие наивысшего благоприятствования для православной жизни в рамках государства (Николай II и его семья вместе с другими новомучениками российскими были причислены ею в 1981 г. к лику святых.)

Относительно сил, виновных как в падении монархии, так и в октябрьском перевороте, в РПЦЗ существуют разные точки зрения. Согласно одной из них, вся трагическая история православной России обусловлена действием некой "тайной мировой закулисы", возглавляемой жидомасонами. Русский народ был дьявольским способом обманут, поэтому виновен не в цареубийстве, а в попущении этого злодеяния. Согласно другой точке зрения, участие "тайных сил" в цареубийстве и в кровавом перевороте не снимает вину за это новое "распятие Христа" с русского народа.

У членов РПЦЗ, пришедших из катакомбников, больше развито убеждение в существовании "мировой закулисы", тайных масонских заговоров. Убеждение в тайном масонском заговоре и в особой роли евреев в нем существует и у части последовательных членов РПЦЗ. Определенное влияние на общины РПЦЗ оказала интерпретация истории России, изложенная клириком РПЦЗ прот. Львом Лебедевым († 1998 г.) в книге "Великороссия. Жизненный путь" (СПб., 1995). О. Лев привел в своей работе доказательства подлинности "Протоколов сионских мудрецов", опубликованных С. А. Нилусом, а также представил роль масонства в мировой истории. Однако, в отличие от традиционной антисемитской логики, в книге о. Льва утверждается благотворное влияние православия на еврейский народ, которому органически присуща "возможность узнать Христа", а также то, что "всемірное столкновение на какой-то предпоследней вершине истории Народа Еврейского с Народом Русским, кончившееся распятием последнего в России, будет иметь своим последствием обращение к истине, к Богу остатка Народа Еврейского". По мнению почившего священника, постепенное вникание евреев с верой в жизнь и учение Христа становится заметным явлением во многих странах мира.

Согласно третьей точке зрения, в свержении монархии и революции виновата исключительно немецкая агентура, помогшая В. Ленину осуществить свои преступные планы.

В РПЦЗ, в отличие от монархических движений, ориентированных на РПЦ МП, более скептически оценивается реальная перспектива восстановления православной монархии в России. Тем не менее такая возможность не исключается. Единичные члены РПЦЗ вплоть до настоящего времени видели потенциальную кандидатуру для возрождения православной монархии в России в потомстве великого князя Владимира Кирилловича в лице его дочери государыни Марии Владимировны и ее сына великого князя Георгия Михайловича (в частности, прот. Лев Лебедев, ум в 1998 г., священник Константин Федоров).

Однако все больше предпочтения отдается возможности выбора монарха с помощью Земского собора. (Основными идеологами этой точки зрения являются члены Российского имперского союза-ордена (РИСО), возглавляемого Дмитрием Веймарном.) Утверждается, что все мужские потомки дома Романовых, будучи отпрысками неравноправных браков, лишены права на престолонаследие. Поэтому царь может быть избран и из новой династии (Голицыных, Трубецких и т. д.). Считается, что клятва Земского собора 1613 г., запрещающая избирать царя не из династии Романовых, была аннулирована самими Романовыми в XVIII в. — тем, что они допустили появление монархов немецкого происхождения. Но препятствием к созыву в России Земского собора является отсутствие в стране сословного строя. Поэтому перспектива восстановления монархии мыслится весьма гипотетичной и имеет для РПЦЗ чисто психологическое, а не практическое значение.

В определенных кругах российской части РПЦЗ проявляется склонность к националистическим настроениям, чаще всего это вышеупомянутые "анархичные" члены РПЦЗ, проповедующие индивидуализм и обособленчество. Наиболее ярким националистом остается епископ Каннский Варнава (Прокофьев), возглавлявший синодальное подворье РПЦЗ в 1992 г. (Известен своим альянсом с организацией "Память" Дмитрия Васильева. Этот случай, кроме прочего, подтвердил непредсказуемость российской ситуации и ее непонимания руководства РПЦЗ. В течение 1992 г. еп. Варнава, ложно прикрываясь именем первоиерарха РПЦЗ митр. Виталия, подчеркивал свою поддержку "Памяти", совершая совместные поездки, благословляя различные акции "памятников". Мотивация поддержки "Памяти" состояла в том, что она будто бы "создает отряды быстрого реагирования" для защиты храмов РПЦЗ от захвата их Московской патриархией. Сам Дмитрий Васильев на пресс-конференции 19 мая 1992 г. пообещал летом "взять Москву в тройное кольцо" блокады, чтобы таким образом добиться свержения "дерьмократического" режима. Спустя два месяца, епископ Варнава принял участие в публичной демонстрации "Памяти" по Садовому кольцу в Москве. Одним из самых скандальных событий того

времени стал налет "Памяти" с участием священника Олега Стеняева на редакцию газеты "Московский комсомолец" в октябре 1992 г. Епископ Варнава публично заявил, что эта акция осуществлялась по его благословению.)

Подавляющее большинство архиереев не принимали националистическую позицию Варнавы, однако еп. Варнава пользуется влиянием среди многих российских зарубежников и сегодня.

Смена советской власти демократическим режимом в первое время воспринималась членами РПЦЗ однозначно положительно. Летом 1991 г. члены РПЦЗ безоговорочно поддержали на выборах Бориса Ельцина, а во время августовского путча в том же году клирик Германской епархии священник Николай Артемов вместе со священником Виктором Усачевым совершали молебны "об избавлении от ига безбожныя власти" у Белого дома в Москве. Но достаточно быстро российские зарубежники стали смотреть на Ельцина и его правительство как на последовательных преемников советской власти со всеми ее безбожными принципами.

Главной причиной такого отношения стала поддержка РПЦ МП со стороны федеральной и местной властей. Неприемлемым для "зарубежных" христиан оказалась легализация сексуальных меньшинств и широкое распространение порнопродукции, а также ухудшение социального положения значительной части населения в стране.

В последующих президентских выборах члены РПЦЗ либо не участвовали, либо голосовали против всех, либо поддерживали Ельцина только ради того, чтобы не допустить возвращения коммунистов.

Мнения аутентичных членов РПЦЗ (потомственных эмигрантов, современников сталинских репрессий или коренных иностранцев, принявших православие в Зарубежной церкви) и российских зарубежников в вопросе, кого считать богоборческой властью, разделились.

Молитвенное прошение "об избавлении от ига безбожныя власти", произносимое за богослужениями, в зарубежных епархиях РПЦЗ после распада СССР было отменено. Но российские зарубежники, напротив, остались верны прежней практике, они оставили молитвенное прошение "об избавлении от ига безбожныя власти". Особенно стали подчеркивать недопустимость молиться "о властех и воинстве", указывая на нелегитимность ельцинского правительства.

Зарубежники постоянно чувствуют себя "гонимыми за правду". РПЦЗ в России сталкивается с противодействием местных властей, которые не выделяют им землю под строительство, не передают церковных зданий, а в случае перехода общин РПЦ МП в РПЦЗ часто отбирают у них здания и передают обратно РПЦ МП.

Так в октябре 1994 года из крипты церкви Новодевичьего монастыря в СПб была изгнана община Сергия Перекрестова, дольше всех карловацких общин имевшая свое церковное здание. В том же году РПЦ МП был передан храм Воскресения Христова на Митин-

ском кладбище. В 1993 г. — Успенский храм в селе Валищево передан РПЦ МП с помощью ОМОНа. За последние 5 лет своих храмов лишились общины РПЦЗ: в Обояни (Курская обл.), Ивне (Белгородская обл.), Любытине (Новгородская обл.), во Владивостоке, Новосибирске и других городах России.

Особая неприязнь к российскому правительству возникла после принятия Закона РФ "О свободе совести и религиозных объединениях" в 1997 г. Члены РПЦЗ увидели во введении 15-летнего "стажа" деятельности религиозных организаций в России для их постоянной регистрации специальную уловку для того, чтобы вытеснить РПЦЗ из России.

Большинство членов РПЦЗ, участвовавших в выборах 90-х годов, не видя ни одного приемлемого кандидата, проголосовали против всех. Однако часть (в основном из числа столичных) зарубежников отдали свои голоса "Союзу правых сил" и "Яблоку". Этот факт объясняется высоким приоритетом религиозной свободы в глазах большинства зарубежников. Именно религиозной свободы больше всего ожидают современные члены РПЦЗ от российского правительства (иером. Тихон (Козушин), иером. Алексий (Благов). По их мнению, "забота о нравственном состоянии народа является прерогативой Церкви, а не государства, если только это государство не является православно-монархическим". От немонархического государства требуется лишь невмешательство в церковные дела и отсутствие препятствий для религиозной жизни.

Такой позиции, однако, придерживаются далеко не все. "Патриотично" настроенные священники Стефан Красовицкий, Тимофей и Дионисий Алферовы, напротив, оставляют за государством право и необходимость заботы о морали.

К Владимиру Путину у радикально настроенных зарубежников (особенно в Москве и Санкт-Петербурге) возникло еще более негативное отношение, чем к Ельцину. Многие члены РПЦЗ посчитали, что бывший сотрудник госбезопасности не может не быть идейным врагом истинного православия, испугались его симпатий к РПЦ МП, ожидая, что бывший работник госбезопасности своей твердой рукой в лучшем случае отдаст ей все немногочисленные храмы РПЦЗ, а в худшем — просто прикроет деятельность РПЦЗ в России. Многие поверили в слухи о дружбе Путина с о. Тихоном Шевкуновым, о том, что о. Тихон является формальным духовником президента. Имперские тенденции в политике Путина зарубежники стали воспринимать как дьявольскую подмену настоящего православного патриотизма, возможного, по их мнению, только в лоне РПЦЗ. Часть радикальных зарубежников просто не поверила в искренность православной веры и патриотизма нового президента, считая, что бывший работник госбезопасности может быть только идейным врагом истинного православия, а потому и России. Еще одним объяснением неприятия Путина является то, что православ-

ный патриотизм Путина вписывается в современное понимание сергианства. Нынешнее сотрудничество церкви и современного государства является для последовательных зарубежников сергианством, опасным для церкви и родины.

Однако среди зарубежников все-таки нашлись сторонники нового президента (в частности, епископ Евтихий, священники Тимофей и Дионисий Алферовы), но они составляют незначительное меньшинство.

Особую остроту отношениям зарубежников к власти придает проблема перерегистрации РПЦЗ в органах юстиции, необходимая в соответствии с Законом о свободе совести 1997 г. Перерегистрация закончилась 1 января 2001 г. К этому времени перерегистрацию прошла только Ишимская епархия, возглавляемая епископом Евтихием. Все приходы и другие церковные структуры РПЦЗ, расположенные в европейской части страны, лишились прав юридического лица и легальной возможности заниматься религиозным образованием, издательской деятельностью, благотворительностью и т. д.

В 2002–2003 гг. раскол в РПЦЗ был организационно оформлен. Структура, сформированная сторонниками митрополита Виталия, получила юридическое название "Русская православная церковь в изгнании" — РПЦИ, однако неофициально ее продолжают называть Русской православной церковью заграницей. Таким образом, закрепляется разделение РПЦЗ. За РПЦЗ, возглавляемой митр. Лавром, закрепляется неофициальное название РПЦЗ(Л), а за новообразованной структурой — РПЦЗ(В). Представителей "фундаменталистской оппозиции", составившей РПЦЗ(В), в особенности, в России начинают называть виталибанами или непримиримыми.

В январе 2003 г. был сформирован синод РПЦЗ(В) в составе: первоиерарх митрополит Виталий (Устинов), заместитель первоиерарха, возведенный незадолго до того в сан архиепископа Варнава (Прокофьев), с титулом Каннский и Европейский, епископ Мансонвильский Сергий (Киндяков), епископ Сакраментский Владимир (Целищев), епископ Гренадский Варфоломей (Воробьев). Со стороны российских архиереев в синод входят архиепископ Одесский и Тамбовский Лазарь (Журбенко), епископ Черноморский и Кубанский Вениамин (Русаленко). РПЦЗ(В) находит поддержку у большей части российских карловчан.

Остававшийся всегда на стороне Лавра и синода РПЦЗ епископ Евтихий (Курочкин) потерял значительную часть своих последователей. Так, однако, Сибирская епархия, наиболее преданная епископу Евтихию, сократилась почти вдвое — от РПЦЗ(Л) отложились Дальневосточное благочиние (кроме приходов в Еврейской автономной области), приходы в Омске, Нижней Туре и Верхней Туре (Свердловской обл.), Шадринске (Курганской обл.)

Лояльный митрополиту Лавру российский архиерей — епископ Агафангел медлил и долго не высказывал своего отношения к про-

исходящему распаду церковно-административных структур РПЦЗ, однако в итоге остался в РПЦЗ(Л).

К середине 2003 г. в РПЦЗ(Л), оставшейся в России с меньшим количеством приходов (наиболее активные: Новогиреевский приход в Москве, приходы Биробиджана во главе со священником Дмитрием Каплуном и еще некоторые сибирские общины), обстановка стабилизируется. На неофициальном уровне происходят сослужения ее клириков с духовенством РПЦ МП. РПЦЗ(Л), вопреки декларативным заявлениям фундаменталистов из РПЦЗ(В), категорически отказывается признавать РПЦ МП "Матерью-Церковью" и ставит вопрос лишь о сближении, о подготовке общего собора, на котором можно было бы выяснить трудные вопросы. На ежегодных конференциях, посвященных вопросам сближения церквей, ученые-историки и священники говорят о необходимости пересмотра исторических событий, о взаимном друг к другу уважении. Вопреки расхожему мнению фундаменталистов РПЦЗ(В) о неизбежности поглощения РПЦЗ(Л) Московской патриархией, самый благорасположенный к РПЦ МП архиеп. Марк (Арндт) выражает убеждение в том, что РПЦ МП должна в итоге признать права широкой автономии РПЦЗ: "Зарубежная Церковь, которая составляет одно целое с РПЦ, должна сохранить свое лицо, свои особенности".

Численность

2001 г.: 78 приходов, до 5 тыс. приверженцев, 84 священника. В Москве и Московской области 100–130 чел. приверженцев (2001 г.).

Распределение по стране

Москва, Санкт-Петербург, шъПсков, Новгород, Екатеринбург, Воронеж, Барнаул и Алтайский край, Астрахань, Краснодар, Туапсе, Тюмень, Омск, Владивосток, Якутск.

Национальный состав

Русские, украинцы.

Средства массовой информации

В России печатается дополнительный тираж нью-йоркского журнала "Православная Русь"; в СПб. нерегулярно с 1993 г. издается журнал "Возвращение". Адрес: 196211, СПб., Бассейная ул., 77-81; тел.: (812) 2994348.

"Амвон", "Православный собеседник", "Христианская библиотека" — периодические издания, выпускаемые общиной храма Святых Царственных Новомучеников в Новогирееве (Москва).

Учебные заведения

Свято-Троицкая духовная семинария в Джорданвилле под Нью-Йорком.

Монашество

Михаило-Архангельский женский общежительный монастырь в селе Вышеград Дедовического р-на на Псковщине, духовник — игумен Серафим (Кучинский), до 30 монахов в миру.

Общественные и благотворительные организации

Братство преподобного Иова Почаевского. Было основано в 1990 г. (с миссионерскими и просветительскими целями) по инициативе Александра Владимировича Михальченкова (тел.: (095) 1170958), ставшего его первым председателем. По сути, оно стало первой "альтернативной" Московской патриархии православной церковной организацией, получившей статус юридического лица еще в Министерстве юстиции СССР, благодаря чему Братству удалось получить в пользование или в аренду несколько храмов — в том числе Богоявленский собор в Ишиме, Богоявленский храм в Рязани, ритуальные залы на нескольких московских кладбищах (в двух из них — на Митинском и Головинском кладбищах были открыты храмы). Однако у многих священнослужителей и мирян РПЦЗ вызывала подозрения личность председателя Братства Александра Михальченкова, распространялась информация о различных видах коммерческой деятельности, которой занимался Михальченков под прикрытием Братства. После многократных попыток подчинить Братство священноначалию Архиерейский синод добился передачи документов Братства архиепископу Лавру. (Сам бывший председатель образовал в 1996 г. собственную юрисдикцию — Российскую истинно-православную церковь (РИПЦ), — где он и служит по сей день в сане протопресвитера.) Номинальным председателем Братства в 1994–1995 гг. был священник Максим Зуев из Рязани, а в ноябре 1995 г. архиепископ Лавр благословил возглавить Братство Александра Солдатова. В Братство вошла активная церковная молодежь Москвы, которая стала проводить регулярные семинары, распространять церковную литературу. Силами Братства осенью 1996 г. был обустроен храм Св. Царственных Новомучеников при универсальном центре обучения в Новогирееве.

Российский имперский союз-орден (РИСО). Один из руководителей ордена — Дмитрий Веймарн.

Церковно-общественное движение "Православное действие". Создано в июле 1998 г. Возглавляют священник РПЦЗ Стефан Красовицкий и православный публицист Роман Вершилло. Цель движения, определяемая программным заявлением, — противодействие "новой ереси", которая, по мнению активистов движения, формируется из трех слагаемых: сергианства, экуменизма и пропаганды безнравственности. Выпускается одноименный альманах.

Экономическое положение

В 1990–1992 гг. приходы РПЦЗ существовали на пожертвования русской эмиграции на Западе. Однако непорядочность большинства бывших патриархийных священнослужителей, переходив-

дивших в РПЦЗ, убедила заморское начальство в нецелесообразности финансового обеспечения российских зарубежников. В настоящее время деньги из-за рубежа поступают лишь на покрытие расходов, связанных с регистрацией.

Основные средства идут в российскую часть РПЦЗ через пожертвования прихожан, небольшую торговлю. Появляются отдельные спонсоры. В частности, в 1998 г. на деньги казачьего атамана Владимира Мелехова в Подольске (Московская обл.) был построен храм Новомучеников и Исповедников российских, в 2000 г. Владимир Мелехов выделил РПЦЗ материальные средства для постройки резиденции синодального представителя епископа Торонтского Михаила, окормляющего Московскую и Среднерусскую епархии. Священник Игнатий Лапкин в дер. Потеряевке (Алтай) создал сельхозкооператив из адептов РПЦЗ, в который приглашает через СМИ отставных военных.

Библиография

Граббе Г., протопр. Правда о Русской церкви на родине и за рубежом. Джорданвилл.,1961.

Троицкий С. В. О неправде карловацкого раскола. Париж, 1960.

Российская православная автономная церковь (РПАЦ)

Составлено в марте 2002 г. Автор: Р. Лункин. Сбор материалов: Р. Лункин

Организационная структура

Возглавляет РПАЦ первоиерарх митрополит Суздальский и Владимирский Валентин (Русанцов), 1928 г. рожд.

Управляющий делами Архиерейского синода РПАЦ — архиепископ Борисовский и Санинский Феодор (Гинеевский).

Секретарь Суздальского епархиального управления РПАЦ — епископ Тульский и Брянский Иринарх (Нончин).

Секретарь Архиерейского синода РПАЦ — протоиерей Аркадий Маковецкий.

Делопроизводитель РПАЦ — диакон Михаил Слонов.

Пресс-секретарь РПАЦ — доктор Алексей Муравьев.

Кафедральный Цареконстантиновский собор в Суздале, настоятель — митр. Валентин (Русанцов).

Богословская комиссия. Председатель: архиепископ Феодор (Гинеевский).

Епископат РПАЦ:

архиепископ Борисовский и Санинский Феодор (Гинеевский), архиепископ Сухумский и Абхазский Серафим (Зинченко), архиепископ Даугавпилский и Латвийский Виктор (Контузоров), епископ Яранский Антоний, епископ Оренбургский Тимофей (Шаров), викарий Суздальской епархии РПАЦ, епископ Хабаровский Амвросий (Епифанов), викарий Суздальской епархии РПАЦ, епископ Тульский и Брянский Иринарх (Нончин), епископ Челябинский Севастиан (Жатков); епископ Иларион Смелянский, епископ Геронтий Суходольский (епархии двух последних расположены на Украине), епископ Денверский Григорий (Абу-Ассаль), возглавляет "автономистов" США.

Адрес Суздальского епархиального управления РПАЦ: Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Теремки, 2; тел.: (092) 21594, 20604, 23025, 20834.

Приходы РПАЦ, подчиненные непосредственно митр. Валентину, в Суздальском районе — в с. Кидекша, в с. Ивановское, ул. Слободская, 1, в с. Весь, в с. Ляховицы, в с. Новоселка, в с. Кистым, в с. Крапивье, приход св. Александра Невского, в с. Парахино Гусь-Хрустальненского района В Суздале — Свято-Тихвинский храм, Свято-Богоявленский, Свято-Успенский, приходы св. Иоанна Предтечи, свв. Космы и Дамиана

Краткая история

История РПАЦ началась с того момента, когда Российская православная церковь заграницей ("карловчане") решила создать свое официальное отделение в России — с 1990 г. Отделение получило название — Русская православная свободная церковь (РПСЦ). Ее возглавили два епископа, враждовавшие между собой до того, — Лазарь (Журбенко), в то время епископ Тамбовский (беглый целибатный священник Московской патриархии, тайно поставленный во епископа в 1982 г. карловацким епископом Варнавой Каннским, специально для этого приезжавшим в СССР; тогда его епископскую власть признало несколько катакомбных общин), и перешедший в 1990 г. из Московской патриархии настоятель Суздальского прихода РПЦ архимандрит Валентин (Русанцов), поставленный тогда же во епископа.

Будущий глава РПАЦ — архим. Валентин (Русанцов) откололся от Московской патриархии в результате конфликта, спровоцированного руководством Владимирской епархии РПЦ МП. В конце 1980-х годов Владимирский архиепископ Московской патриархии Валентин (Мищук) решил убрать архимандрита Валентина (Русанцова) из его суздальского прихода за то, что тот отказался писать

отчеты для КГБ о посещениях иностранных гостей. Архиепископ Валентин (Мищук), управлявший епархией в годы перестройки и относительно спокойные 70-е, признавал сотрудничество священнослужителей епархии, особенно во Владимире и Суздале (популярных туристских центрах), с КГБ. И сам признавался в неизбежности такого сотрудничества, без которого "не было бы возможным само существование православной церкви".

Создание РПСЦ изначально стало основой конфликта среди карловацких приходов России. Многие из них — в районах Северо-Запада и в Сибири — отказались признавать епископов Валентина и Лазаря и остались в подчинении Нью-Йорку (РПЦЗ), т. е. в РПСЦ не вошли. Лазаря покинули большинство катакомбщиков, и его паства сократилась до 2–3 приходов, но Валентин сумел привлечь несколько известных и влиятельных священников — Михаила Ардова в Москве, Тихона (Казушина) — многолетнего соратника о. Глеба Якунина — в Алексине, Дидима (Нестерова) — одного из лидеров российской христианской демократии в Волгограде, Иосифа Шибаева в Обояни, Владимира Ковтуна в Трубчевске, странствующего Валерия Лапковского, Адриана Старину в Ногинске (некоторые из этих священников позднее перешли в другие православные юрисдикции. Например, Адриан Старина, обвиненный позднее церковными и светскими СМИ в коррупции и аморальном поведении, вышел из РПСЦ и перешел в юрисдикцию Украинской афтокефальной церкви Киевского патриархата патриарха Филарета Денисенко).

Вследствие неоднозначного отношения к епископам Лазарю и Валентину как к бывшим священникам Московской патриархии, из-за жалоб на них отдельных приходов и внутренних интриг в 1993 г. Архирейский синод РПЦЗ отправил их на покой, но они отказались уходить, забыли многолетнюю вражду, объединились и образовали Временное высшее церковное управление Российской православной свободной церкви (ВВЦУ). Вслед за этим они поставили трех викарных епископов, что, по всей видимости, связано с боязнью в случае непредвиденных обстоятельств лишиться иерархии. Лазарь, растерявший практически всю тамбовскую паству, переселился в Одессу, где нашел небольшую группу последователей и принял титул епископа Одесского. Нью-Йоркский синод РПЦЗ отказался признать ВВЦУ РПСЦ, но сохранял с ней евхаристическое общение, неофициальные и полуофициальные отношения. В ноябре 1994 г. на Архиерейском соборе в Лесненском монастыре во Франции карловчане примирились с ВВЦУ, однако уже в январе 1995 г. на V съезде духовенства, монашествующих и мирян Суздальской епархии вновь произошел раскол. В феврале 1995 г. Зарубежный синод запретил в служении Лазаря и Валентина, а ос-

тальных епископов ВВЦУ вообще отказался признавать. После этого Лазарь покаялся перед Нью-Йоркским синодом и ушел на покой. В марте 1995 г. на совещании архиереев ВВЦУ было официально объявлено об отказе от Лесненских договоренностей и о независимости ВВЦУ от Нью-Йорка. В январе 1996 г. ВВЦУ переименовывается в синод Российской православной свободной церкви. Именно тогда произошло окончательное оформление независимой православной юрисдикции — РПСЦ. Данное название было принято на территории России. В странах СНГ РПСЦ решила принять наименование Русская истинно-православная церковь. В 2000 г. РПСЦ прошла регистрацию под названием Российской православной автономной церкви (РПАЦ).

Особенности вероучения и современное положение

Возникновение свободной православной церкви в России стало фактически первым опытом легального существования альтернативной Московской патриархии православной церкви. Несмотря на то что сами "свободники" видят свои корни в катакомбной истинно-православной церкви, подавляющее большинство епископов и священников РПАЦ являются выходцами из Патриархии.

В первые годы существования РПСЦ к ней присоединялись многие священники, не имевшие для этого серьезных идейных причин, в частности из-за неприязненных отношений с правящими архиереями. Были и случаи, когда в свободную церковь уходили либеральные священники, недовольные излишним, по их мнению, консерватизмом правящих архиереев (например, прот. Владимир Коряк в Ростове-на-Дону).

Патриархийное происхождение большинства клириков РПАЦ вызвало подозрения у представителей Зарубежной церкви, которая увидела в перешедших к ним священниках опасность привнесения образа мыслей и традиций Московской патриархии. Многие иерархи РПЦЗ, смотревшие свысока на переметнувшихся к ним патриархийных священников, посчитали, что бывшие "сергиане" могут стать "засланными казачками" патриархии, что они опасны тем, что будут лоббировать объединение Зарубежной церкви с МП. Конфликт с назначенными епископами РПСЦ Лазарем и Валентином и их последующее отделение от РПЦЗ привело скорее к обратному результату — независимая РПАЦ оказалась противопоставленной двум юрисдикциям (РПЦЗ и РПЦ МП), которые поддерживали между собой неформальные и порой дружеские отношения.

РПАЦ заявляет о том, что она продолжает традиции "тихоновской" церкви в России. При образовании самой церкви митр. Валентин ссылался именно на постановления патриарха Тихона

о возможности образования самостоятельного церковного управления на территории, оторванной от непосредственного церковного начальства. Кроме того, РПАЦ регулярно проводит свои соборы, на которых присутствуют не только священники и епископы, но и миряне. Таким образом, иерархи РПАЦ стараются исполнять предписания Поместного собора РПЦ 1917–1918 гг.

Опираясь на традиции "тихоновцев", не принявших советскую власть, РПАЦ подчеркивает свою связь с катакомбными общинами в России, которые пришли в РПСЦ с самого начала, вслед за еп. Лазарем (Журбенко) и остались в РПАЦ, а также со многими легальными и нелегальными автономными общинами истинно-православной церкви. По словам священнослужителей РПАЦ, она поставляет священников для катакомбных общин по всей России.

Московскую патриархию иерархи РПАЦ обвиняют в сергианстве (преступная связь с властью, оформленная подписанием декларации митр. Сергия в 1927 г.), что влечет за собой тоталитарные "советские" методы управления церковью, в экуменизме (недопустимый компромисс с другими христианскими деноминациями), в обновленчестве (сокращение богослужений, обмирщение). Все это повлекло за собой, по мнению "свободников", превращение церковного начальства патриархии в касту, оторванную от мирян, которых в Московской патриархии считают за "быдло".

Руководство РПАЦ сначала фактически признавало благодатность таинств Московской патриархии и принимало к себе священников РПЦ в сущем сане через покаяние. Евхаристическое общение с Патриархией с самого начала отвергается.

Зарубежная церковь в 90-е годы подвергалась критике со стороны РПАЦ, главным образом за административные нарушения (благодатность таинств признается), допущенные ее иерархами, когда они отказались обсуждать на Лесненском соборе положение епископов Валентина и Лазаря и фактически, по мнению представителей РПАЦ, заставили их образовать отдельную юрисдикцию в России и уйти в "административный" раскол. Со стороны епископов РПАЦ отмечается недобросовестность отдельных архиерев РПЦЗ, однако неизменно подчеркивается уважение к предстоятелю зарубежников митр. Виталию и осуждается окружение, которое им "манипулирует". Среди достойных архиереев упоминается архиеп. Антоний Сан-Францисский, а недоброжелателем считается архиеп. РПЦЗ в Германии Марк.

Мировоззренчески РПЦЗ и РПАЦ в 90-е годы являлись союзниками: осуждали патриархию за сергианство, экуменизм и обновленчество, сакрализировали монархию в России. Однако, так же как зарубежники видели в церкви митр. Валентина "пятую колонну"

Московской патриархии, так и епископы автономной церкви отмечали группу влиятельных архиереев РПЦЗ, выступающих за будущее слияние с Московской патриархией.

Отношение к светской власти в РПАЦ в целом нейтральное, однако возмущение вызывает поддержка федеральными власти Московской патриархии и, как следствие, лоббирование интересов патриархии властью на местах — в большинстве случаев региональные власти во время конфликтов РПЦ и РПАЦ встают на сторону патриархии.

После принятия в 1997 г. Закона "О свободе совести" усилилось давление на РПСЦ со стороны Московского патриархата и органов государственной власти. В Москве священник Георгий Полозов, настоятель Знаменского храма в Ховрине, заявил, что "мы предпринимаем усилия" по передаче ритуального зала на Головинском кладбище (который по договору аренды с 1994 г. передан общине царя-мученика Николая, настоятель, Михаил Ардов) в ведение РПЦ. В апреле 1998 г. храм-часовня св. преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны в подмосковном городе Орехово-Зуеве, община которого входила в состав Брянско-Тульской епархии РПСЦ (настоятель храма — священник Сергей Пузанников), был захвачен бойцами ОМОНа. В тех случаях, когда общины РПЦ переходят в РПАЦ, власти стремятся отнять у них храм. Наиболее громкое в этом отношении дело — изгнание общины РПСЦ Иоасафа Шибаева из принадлежавшего им храма в г. Обоянь Курской области. При этом насильственном выселении использовался местный ОМОН (на 2000 г. Шибаев являлся епископом Украинской православной церкви Киевского патриархата).

Отношение властей Владимирской области и Суздаля, где по сути сформировался анклав из нескольких десятков общин автономной церкви, к РПАЦ неоднозначное. В Суздале депутаты городской Думы собирали подписи за передачу РПАЦ Ризоположенского монастыря в Суздале, однако мэр Суздаля старается не портить отношения ни с одной из юрисдикций. По неписаному закону все храмы, которые РПАЦ успела получить в начале 90-х годов, остались в ее собственности. Все требования РПАЦ в 2000 г. встречали сопротивление епархии РПЦ. Архиеп. Евлогий, по словам епископа РПАЦ Феодора, писал в Городскую думу Суздаля письма, где называл РПАЦ раскольниками, которые, как вышедшие из РПЦЗ, поддерживали фашистов. Во Владимире формируется община во главе со свящ. Аркадием. В 1999 г. была предпринята попытка организации прихода св. Татианы при Владимирском университете, однако, по словам епископа РПАЦ Феодора, вмешались "отдельные представители власти" и пресекли эту попытку. С этого време-

ни руководство РПАЦ принципиально не организовывает свою общину во Владимире, чтобы не идти на конфронтацию с властями и епархией РПЦ. В областной администрации стремятся поддерживать статус кво, подчеркивая, что "официальные власти поддерживают отношения только с официальной церковью", т. е. с РПЦ МП.

Благодаря полулегальному положению многих общин РПАЦ священники, покинувшие Московскую патриархию, обладают полной независимостью в организации собственного прихода, собираются либо на квартирах, либо в частных домах, переоборудованных под церковь (например, приход РПАЦ в Перми), либо в церковных зданиях, которые периодически пытается конфисковать епархия РПЦ (как храм РПАЦ в Рязани). Особенности церковного устройства РПАЦ, приходы которой разбросаны по всей России, не позволяют руководству автономной церкви вести какую-либо жесткую административную политику. Исключение составляет лишь Суздаль и Суздальский район, который полностью контролируется митр. Валентином. Важным фактором является и то, что каждый священник, перешедший в РПАЦ из патриархии, стремится получить ту независимость, которой ему недоставало в РПЦ МП. Переход в другую юрисдикцию является также способом самовыражения. Например, архимандрит Петр (Кучер) после конфликта с воронежским митрополитом Мефодием перешел в РПАЦ, а через несколько месяцев после переговоров вернулся обратно в Московскую патриархию, став духовником женского Боголюбского монастыря Владимирской епархии. По словам епископа Феодора (Гинеевского), о. Петр сначала покаялся за свое пребывание в Московской патриархии в Суздале, а затем, получив в свое распоряжение престижный монастырь во Владимирской епархии, отрекался от РПАЦ по местному телевидению.

В отличие от первых лет деятельности Зарубежной и Свободной церквей в России в начале 90-х годов, РПАЦ не делает ставку на "переманивание" приходов патриархии на свою сторону, а старается вырастить собственные кадры и рукоположить своих священников и епископов. В этом случае для РПАЦ возможно создание более крепкой и строгой административной системы церковного управления, а шантаж по поводу перехода в другую юрисдикцию будет сведен к минимуму (тем более что патриархия, лишившая сана митр. Валентина, не признает рукоположенных им священников и епископов).

Одним из ярких идеологов РПАЦ является архиепископ Феодор (Гинеевский), ближайший сподвижник митр. Валентина. С его точки зрения, православие должно стать реальной общественной силой, открыть двери для молодежи, заниматься активной проповедью и воспитывать достойных священников, независимо от ее отношений

с государством. Власти должны относиться к членам церкви как к гражданам, а не как к членам "неканоничной", с позиций Московской патриархии, юрисдикции. Архиеп. Феодор ставит идеал монархии превыше всего, однако не видит будущего за "симфонией" церкви и государства. Он объясняет это тем, что церковь сейчас опять находится в начале своего пути, и у нее нет реального помазанника, так же как и до императора Константина Великого не было идеи светского царя-помазанника вообще. Современное общество, по мнению еп. Феодора, можно сравнить с Римской империей времен упадка, где разложению нравов сопутствует распад самой империи и традиционных институтов, которые были исторически связаны с властью. Таким институтом является Московская патриархия — "красивое, но гнилое яблочко". Значение РПАЦ, по мнению архиеп. Феодора, в том, что она создала прецедент независимого от "сергианской иерархии" существования церкви, где должное внимание уделяется прихожанам и не стыдно ни за одного священника. Для РПАЦ, по словам еп. Феодора, не существует понятий "прозелитизм" или "каноническая территория", так как православным никто не мешает вести евангельскую проповедь где угодно.

В последнее время РПАЦ потрясают споры по поводу учения "имябожников". Против иеромонаха Григория (Лурье), настоятеля санкт-петербургских приходов РПАЦ, протоиереем Андреем Осетровым и протодиаконом Димитрием Красовским было выдвинуто обвинение в проповеди "гностической ереси имя божия", последователи которой отождествляют Бога с Его именем.

Оставшись в изоляции и будучи вынужденной отмежевываться от других православных юрисдикций, автономная церковь формирует свое собственное идейное лицо. По мнению епископов и священников РПАЦ, "необходимо возрождение настоящего православия, практически "с чистого листа", без излишней политизированности РПЦЗ и бюрократической косности РПЦ МП".

Во-первых, РПАЦ провозглашает консервативные ценности — сохранение традиционного богословия православной церкви (например, также как и в РПЦЗ, осуждается софианское учение о. Сергия Булгакова) и строгое соблюдение богослужебного устава. Возможность перевода богослужения с церковно-славянского языка на русский отвергается.

Во-вторых, представители автономной церкви ставят одной из основных своих целей активную миссионерскую и социальную работу. Члены РПАЦ выступают за то, чтобы церковь была реально значимым институтом в обществе в соответствии со своими реальными, а не политическими или же историческими заслугами. В приходах

РПАЦ большое внимание уделяется работе с молодежью, а идеалом является приход-семья, где все знакомы и помогают друг другу.

В-третьих, нормой утверждается демократическое устройство церковной жизни в соответствии с решениями Поместного собора 1917–1918 гг.

Православная монархия для последователей РПАЦ является идеалом общественно-государственного устройства России. Наряду с этим признается невозможность восстановления монархии. Монархизм сочетается у иерархов РПАЦ с антикоммунизмом и во многом объясняет обращение священнослужителей РПАЦ к монархическому дореволюционному идеалу. Однако существует ряд священнослужителей, которые активно выступают как сторонники монархии, а существующую в России власть считают неизбежным злом.

2000–2001 годы стали временем самоопределения РПАЦ. Важнейшее значение для выработки более четкой идейной позиции РПАЦ имели Архиерейский собор РПЦ МП в августе 2000 г. и Архиерейский собор РПЦЗ в октябре 2000 г. Решения, принятые на Архиерейском соборе РПЦ МП в 2000 г., не смягчили позицию руководства РПАЦ, но даже, наоборот, ужесточили ее.

По мнению митр. Валентина, Московская патриархия так и не принесла настоящего покаяния за период своего служения безбожной власти, а поэтому и на своем соборе 2000 г. не смогла реально изменить своего лица: "Со смертью тирана (Сталина. — *Авт.*). Московская патриархия не только не изменилась, но предприняла все усилия для того, чтобы приспособиться к новым властителям, столь же бесстыдным и безбожным".

Критике подверглась социальная доктрина РПЦ, которая, по мнению иерархов РПАЦ, является декларацией и не снимает обвинения в сергианстве. Митроп. Валентин ставит вопрос так: "Она только теперь стала "должна", когда говорить об этом безопасно, а при большевиках она не была должна?" Возмущение в РПАЦ вызвала также циничность, по их мнению, канонизации противников митр. Сергия (Страгородского), наряду с его сторонниками (Благовест-инфо. 2001. 10 янв).

Одним из резких критиков патриархии на соборе РПАЦ 2000 г. был известный московский священник прот. Михаил Ардов, настоятель храма св. царя-мученика Николая и всех Новомучеников и Исповедников российских на Головинском кладбище. По его мнению, РПЦ не вернулась к принципам собора 1917–1918 гг., к выборности хотя бы патриарха и по-прежнему осталась советской организацией, созданной Сталиным. "Сергианство" в данном контексте становится ересью. О. Михаил определил ее так: "Это — экклесиологическая

ересь, последователи ее полагают, что не только церковь спасает человека, который становится ее членом, но и сами люди — иерархи, клирики и миряне — "спасают" свою церковную организацию, когда идут на недопустимые компромиссы и возмутительную ложь". Канонизацию царя Николая и его семьи о. Михаил объясняет скорее "страхом патриархии перед демократами". Он напомнил, что "хула на новомучеников и исповедников XX в. содержалась в выступлениях "сергиан" начиная с 1927 г.". Тем не менее на Соборе РПЦ "прямые наследники митрополита Сергия пропели величание тем, кто общению с ними и диктату богоборцев предпочел гонения и мученическую кончину" (Благовест-инфо. 2000. 27 нояб.).

В апреле–мае 2001 г. было решено о создании двух синодальных комиссий — по богословскому анализу духовно-канонического положения МП (во главе с епископом Яранским Антонием) и по канонизации святых (глава — архиепископ Серафим). Главная задача первой комиссии — поиск ответа на вопрос о "безблагодатности" иерархии РПЦ. Судя по господствующим в РПАЦ настроениям, Московская патриархия в скором времени будет признана безблагодатной.

После того как Архиерейский собор РПЦЗ в октябре 2000 г. положительно оценил решения августовского Архиерейского собора РПЦ МП и начал политику примирения с патриархией, автономная церковь предупредила об опасности слияния РПЦЗ с патриархией и призвала оставшихся верными своим принципам зарубежников войти в РПАЦ. "Ныне мы являемся свидетелями небывалого по своим масштабам раскола в Русской зарубежной церкви, — отмечает митрополит Валентин, — когда немалая ее часть стремится к соединению с той самой колоссальной фальшивкой, которая именует себя "Мать-Церковь", — Московской патриархией". Он призвал современных русских зарубежных архиереев: "Остановитесь перед зияющей бездной — Московской патриархией, пока она не поглотила Вас, как Ваших предшественников в 1946 г. Принесите покаяние перед Богом за необдуманную попытку соединиться с Московской патриархией. Покайтесь перед своим первоиерархом (т. е. митр. Виталием. — *Авт.*), которого Вы намерены отправить на покой". По мнению епископов РПАЦ, они являются истинными хранителями традиций РПЦЗ, в то время как сама РПЦЗ, смягчая свою позицию по отношению к МП, отрекается от своего духовного наследия.

В апреле–мае 2001 г. было принято решение о канонизации митрополита Нью-Йоркского и Восточно-американского Филарета (Вознесенского, 1903–1985), третьего первоиерарха РПЦЗ. Этот шаг был призван еще крепче связать идеологию РПАЦ с традициями непримиримых зарубежников.

В конце 2001 г. наметилось сближение РПАЦ с непримиримым по отношению к РПЦ крылом в РПЦЗ. В октябре 2001 г. в Нью-Йорке состоялся Архиерейский собор РПЦЗ, решения которого вызвали острый кризис среди российских зарубежников. На этом соборе митрополит Виталий был отправлен на покой, а новым главой РПЦЗ был избран митрополит Лавр (Шкурла). Таким образом, в РПЦЗ победила фракция сторонников терпимого отношения к РПЦ и постепенного сближения с ней.

Митр. Виталий ранее, в июле 2001 г., заявивший об уходе на покой, пересмотрел свое решение. Он отказался признать Лавра главой церкви и осудил новый курс, направленный на сближение с РПЦ. В то время как большинство зарубежников, проживающих вне России, поддержали Лавра, в России у него нашлось очень мало сторонников.

Сразу после избрания Лавра глава РПАЦ митрополит Валентин выразил свою поддержку митрополиту Виталию и надежду на сближение с ним и его сторонниками. По неофициальной информации, 25 октября 2001 г., после выдворения митрополита Виталия из здания Архиерейского синода РПЦЗ, в Нью-Йорке состоялась его встреча с митр. Валентином (Благовест-инфо. 2001. № 43).

Митрополит Валентин стал постоянно публично выражать симпатии и чувство солидарности с вновь созданной сторонниками митрополита Виталия Российской православной церковью в изгнании (РПЦИ), декларировал стремление к объединению. Однако в первые месяцы после раскола РПЦЗ дело дальше деклараций не пошло. Валентин заявлял, что главная причина, препятствующая объединению, — общение РПЦИ с греческим старостильным "Синодом противостоящих", который автономисты считают экуменически настроенной и "вообще сомнительной группировкой".

Во второй половине 2001 — начале 2002 г. РПАЦ потряс мощный кризис, вызванный обвинениями митрополита Валентина в преступном и аморальном поведении; 5 клириков РПАЦ во главе с бывшим секретарем Архиерейского синода прот. Андреем Осетровым обвинили митрополита в растлении малолетних. Эта группа священнослужителей передала свои обвинения в прокуратуру, было заведено уголовное дело. Андрей Осетров разослал архиереям РПАЦ перед началом работы синода телеграммы с извещением о том, что митр. Валентин арестован и будет осужден. Клирики, поддержавшие Осетрова, решением церковного суда 31 мая были лишены сана. 28 июня областная владимирская газета "Призыв" опубликовала статью "Святые изгои", в которой обвиняла Валентина в растлении малолетних. Лишенные сана клирики несколько раз организовывали уличные беспорядки против митр. Валентина и клириков РПАЦ. В сентябре в Суздале распространялась листовка следующего со-

держания: "Восстаньте, люди русские!!! Не молчите, не прячьтесь по углам... Доколе будем терпеть бесчинства на земле нашей Валентина Русанцова, доколе будем молчать, смотреть на землю, отдавать волку детей наших на поругание? Вычистим эту нечисть из святого града нашего!" (Благовест-инфо. 2001. № 39). В сентябре в Суздале произошло несколько поджогов церковных зданий РПАЦ.

В августе–сентябре проводились допросы и иные активные следственные действия. Представители прокуратуры в ходе следствия заявили, что здание Ризоположенского монастыря, в котором размещается Суздальское ЕУ, передано РПАЦ незаконно и должно быть возвращено в муниципальную собственность. Несмотря на то что в сентябре с митрополита была взята подписка о невыезде, в октябре он побывал в США, где посетил несколько приходов, перешедших в РПАЦ из РПЦЗ.

Митрополит Валентин и руководство РПАЦ полностью отвергают все обвинения, которые объявляются происками сторонников МП. Клирики РПАЦ на пресс-конференции в Доме журналистов 3 сентября заявили, что "во Владимире открыто говорят о том, что за новыми гонениями на нашу церковь стоят местные коммунистические власти... В губернаторе Владимирской области Виноградове проснулось его коммунистическое начало, и он решил, что идеологической идиллии в его области мешает ни от кого не зависимая "Суздальская церковь" (Благовест-инфо. 2001. № 34). 17 декабря 2001 г. архиеп. Феодор (Гинеевский) на пресс-конференции во Владимире прямо обвинил губернатора Виноградова в "организации расправы" над митр. Валентином. По утверждению архиеп. Феодора, "в начале мая, за месяц до появления первой грязной статьи в "Призыве", губернатор провел закрытое совещание, на котором обсуждался вопрос о мерах по ликвидации Суздальской церкви" (Благовест-инфо. 2001. № 51). В то же время суздальцы отмечали корректное публичное поведение РПЦ в этой ситуации: "архиеп. МП Владимирский Евлогий отказался иметь дело с Осетровым, заметив, что такими методами он бороться с Валентином не будет" (НГ-религии. 2001. № 17).

23 августа 2002 г. митрополит Валентин был приговорен к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы условно, признан виновным в совершении преступления "против половой неприкосновенности личности". Мера пресечения — подписка о невыезде. Валентин виновным себя не признал.

Численность

2000 год: около 100 приходов, около 50 клириков. РПАЦ включает около 50 зарегистрированных приходов и несколько сот неза-

регистрированных общин в России, странах ближнего и дальнего зарубежья (Благовест-инфо. 2000. 27 нояб.).

По заявлению представителей РПАЦ, в ее юрисдикцию входят отдельные приходы в США, Англии, Греции, Украине, Белоруссии, Грузии.

Распределение по стране

Отдельные приходы и общины существуют практически в каждом субъекте Федерации, однако наибольшей известностью пользуются приходы в Москве, Санкт-Петербурге и Суздале.

Наиболее авторитетные приходы РПСЦ по России:

Храм Новомучеников Российских в Москве (конт. тел.: (095) 1525070), настоятель — прот. Михаил Ардов; храм св. Пантелеимона в Москве, настоятель — свящ. Евгений Удалой;

Благочинным церквей РПАЦ в Ставропольском, Краснодарском краях и в Ростовской области является протоиерей Георгий Новаковский, дом. адрес: 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Чапаева, 60А. В г. Железноводске к РПСЦ принадлежит церковь св. Ольги. Настоятелем ее является свящ. Роман Новаковский, дом. тел.: (8-6532) 47179, 43070 (тел. церкви);

г. Трубчевск Брянской области, настоятель — прот. Владимир Ковтун;

г. Шадринск Курганской области, настоятель — свящ. Владимир Карелин;

г. Рязань, настоятель — свящ. Михаил Зуев, свящ. Дмитрий Вольцев;

г. Черкесск, Карачаево-Черкесская республика, настоятель — свящ. Виктор Бойко;

г. Ярославль, настоятель — свящ. Николай Кобычев,

г. Хабаровск, свящ. Амвросий, свящ. Дмитрий.

Национальный состав

Русские, украинцы, евреи.

Средства массовой информации

В 1992–1993 гг. в Москве нерегулярно издавался информационный бюллетень "Прямой путь". Редактор — Роман Ворошилло; (тел.: (095) 2294196. В Суздале нерегулярно издается журнал "Суздальский паломник". Редактор — епископ Валентин (Русанцов). В Одессе нерегулярно издается "Вестник ИПЦ". Редактор — епископ Лазарь (Журбенко). С 1994 г. в Москве дьяконом Михаилом Макеевым издается информационный бюллетень "Церковность". В 1994 г. в Москве осуществлены первые нерегулярные выпуски журнала "Вертоград". Редактор — А. Солдатов.

Интернет-страница РПАЦ: Названия основных рубрик сайта: "История", "Новости", "Документы", "Епископы и клирики", "Изобра-

жения", "Коллеги", "Разное" и "Ссылки". В разделе "История" размещен фундаментальный труд православного исследователя из Великобритании Владимира Мосса "Свободная Российская Православная Церковь: краткая история (1982–1998)". Все материалы неофициальной страницы РПАЦ публикуются на английском языке.

Учебные заведения

Богословско-пастырские курсы при Суздальском епархиальном управлении.

Духовное училище в Петербурге. Ректор — иеромонах Феофан (Арескин). Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гонарная, 23Б.

Монашество

Мужской монастырь Свв. Новомучеников и Исповедников Российских в Суздале.

Женский монастырь Св. Иоанна Максимовича (настоятельница — Лидия Афанасьевна Санина). Учрежден в 1994 г. в Суздале.

Ризоположенский женский монастырь (настоятельница — Н. М. Курчевская) в Суздале.

Свято-Тихоновский женский монастырь в с. Омутское Суздальского района.

Женский монастырь в Туле, настоятельница — матушка София, 5 насельниц.

Женский монастырь в Орехово-Зуевском районе Московской области.

Общественные и благотворительные организации

Православное братство св. апостола Иакова, брата Господня (Москва). Председатель: чтец Роман Павлов.

Братство РПСЦ "Возрождение" существует в г. Лермонтов.

Экономическое положение

Основной источник доходов — пожертвования прихожан. Есть некоторая помощь от русской эмиграции. Например, храм во имя Святых Новомучеников и Исповедников Российских в новом микрорайоне Суздаля был построен за один год в память 2000-летия Рождества Христова на пожертвования русских эмигрантов Татьяны Бильчевой-Фишер и протоиерея Владимира Шишкова (Благовест-инфо. 2000. 27 нояб.).

Русская православная церковь в изгнании (РПЦИ)

Неофициальное название — Российская православная церковь заграницей (митрополита Виталия) — РПЦЗ(В)

Составлено в марте 2003 г. Авторы: Б. Кнорре, С. Филатов. Сбор материалов: С. Филатов, Б. Кнорре

Организационная структура

В середине 2003 г. РПЦИ фактически оказалась расколотой на две независимые религиозные организации:

1. "Варнавиты".

Первоиерарх РПЦИ митрополит Виталий (Устинов).

Архиерейский синод РПЦИ:

архиепископ Каннский и Европейский Варнава (Прокофьев),

епископ Мансонвильский Сергий (Киндяков),

епископ Сакраментский Владимир (Целищев),

епископ Варфоломей (Воробьев),

викарный епископ Бэлтский (Молдавия) Антоний (Рудей) для Европейской епархии РПЦЗ(В),

епископ Владивостокский и Дальневосточный Анастасий (Суржик),

викарный епископ Славянский Виктор (Пивоваров) для Европейской епархии РПЦЗ(В).

Резиденция митрополита находится в Спасо-Преображенском монастыре в Мансонвиле под Монреалем. Российские приходы находятся в юрисдикции архиепископа Варнавы.

2. "Лазариты".

Руководящий орган: Архиерейский синод Истинно-православной церкви (до 5 июля 2003 г.) — Архиерейское совещание в России.

Председатель: архиепископ Одесско-Тамбовский Лазарь (Журбенко).

Члены синода:

епископ Черноморский и Кубанский Вениамин (Русаленко),

епископ Новгородский и Тверской Дионисий (Алферов),

епископ Верненский и Семиреченский Ириней,

епископ Черниговский и Гомельский Гермоген,

епископ Омский и Сибирский Тихон (Пасечник).

Краткая история

РПЦИ возникла в конце 2001 г. в результате раскола РПЦЗ. В октябре 2001 г. в Нью-Йорке состоялся Архиерейский собор РПЦЗ. На этом соборе митрополит Виталий был отправлен на покой, а новым главой РПЦЗ был избран митрополит Лавр (Шкурла). Таким образом, в РПЦЗ победила фракция сторонников терпимого отношения к РПЦ и постепенного сближения с ней.

Митр. Виталий, ранее на Архиерейском синоде в июле 2001 г. заявивший о своем уходе на покой, пересмотрел свое решение. Он отказался признать Лавра главой церкви и осудил новый курс, направленный на сближение с РПЦ. Большинство зарубежников, проживающих вне России, поддержали Лавра. Консервативное меньшинство, непримиримое по отношению к РПЦ, стало объединяться вокруг митр. Виталия. К нему присоединился только один епископ РПЦЗ — архиепископ Варнава (Прокофьев).

В октябре–ноябре 2001 г. произошло организационное оформление церковного движения митрополита Виталия. 24 октября Виталий рукоположил в епископа архимандрита Сергия (Киндякова). 5 ноября состоялся Архиерейский синод новой церкви, на котором было принято ее название РПЦИ; 6 ноября был рукоположен епископ — Владимир (Целищев), а 11 ноября — Варфоломей (Воробьев).

Примечательно, что в то время как из нероссийских епископов у Виталия нашелся только один сторонник — Варнава Каннский, среди российских епископов Евтихий Ишимский поддержал Лавра. Архиепископ Лазарь (Журбенко) и епископ Вениамин (Русаленко) вместе с Варнавой (Прокофьевым) перед началом работы собора заявили о принципиальном нежелании признавать первоиерархом РПЦЗ кого-либо, кроме митрополита Виталия.

Российские приходы РПЦЗ(В) оказываются распределены по трем епархиям: Западно-Европейской во главе с архиеп. Варнавой, Одесско-Тамбовской (с архиеп. Лазарем) и Черноморско-Кубанской (с еп. Вениамином) и по 10 благочиниям. К РПЦЗ(В) присоединяются приходы и монастыри в Республике Коми, в Новгородской области, в Москве и Московской области, в Тульской, Курской, Белгородской, Волгоградской, Астраханской, Ростовской и Оренбургской областях, в Краснодарском крае, в Южной Осетии, а также особый автономный округ во главе с иеромонахом Алексием (Макриновым), объединяющий 5 санкт-петербургских и киевских клириков.

Весной 2002 г. российские архиереи РПЦЗ(В) предприняли попытку "россиизации" Зарубежной церкви и формирования российского административного центра, способного действовать на правах частичной автономии и обладать определенной долей независимости по отношению к "заморскому начальству". В марте 2002 г. в ответ на соответствующий запрос российских епископов митр. Виталий "дает добро" россиянам на создание своего церковно-административного управления в России — "Архиерейского синода, который был бы в согласии с нашим Архиерейским синодом [...]". Старшим из российских архиереев был признан архиепископ Лазарь, за которым и были закреплены права председателя Архиерейского совещания в России.

В этот момент противоречия обнаруживаются уже внутри РПЦЗ(В). Епископ Варнава принимает в РПЦЗ(В) клириков по своему усмотрению, часто с "темным каноническим прошлым", вопреки мнению российских архиереев Лазаря и Вениамина, которые на правах самостоятельности пытаются проводить свою епархиальную политику. В возникшей дискоординации Варнава обвиняет Российский синод и подвергает его запрещению.

17–18 апреля 2002 г. проходит второе расширенное собрание Одесско-Тамбовской и Черноморско-Кубанской епархий в г. Воронеже, на котором говорится, что "духовный центр РПЦЗ(В) явно возвращается в Россию". 91-летнему митр. Виталию даже предлагается обосноваться в России и тем самым "вернуть" центр Русской церкви в Россию, к "своей пастве". Обсуждаются перспективы совершения новых архиерейских хиротоний в России — главными инициаторами выступают архиеп. Лазарь, а также Тимофей и Дионисий Алферовы. Одновременно от имени собрания направляется послание архиеп. Варнаве "Обращение", в котором говорится, что основная задача РПЦЗ(В) "противостояние апостасии и передача истинного Православия в Россию", "воронежские соборяне" просят Варнаву примириться с российскими архиереями.

Через два дня на "Обращение" расширенного собрания "воронежцев" приходит резкий ответ Варнавы, в котором владыка говорит, что "либо Указ митр. Виталия о создании церковно-административного управления в России – фальшивка, либо плод обманной манипуляции над престарелым митрополитом". Варнава требует немедленного увольнения на покой архиеп. Лазаря и еп. Вениамина, претендует на права полномочного заместителя Первоиерарха, единолично распоряжающегося на всей территории России.

20 апреля на архиерейском совещании РПЦЗ(В) в Мансонвиле (Канада) митр. Виталий, еп. Сергий, еп. Владимир вместе с американским и европейским духовенством склоняют Виталия отменить свое решение об автономии РПЦЗ(В), запрещая российскому епископату РПЦЗ(В) самостоятельно совершать архиерейские хиротонии (митрополит Виталий фактически отменяет свое решение об автономии РПЦЗ(В) в России и не благословляет ее иерархам совершать архиерейские хиротонии).

Российские архиереи, подчеркивая свое старшинство хиротонии по отношению, в частности, к епископам Сергию, Варфаломею и Владимиру, выражают возмущение такой авторитарностью со стороны "заморского церковного начальства". Они упрекают уже заграничных архиереев в злоупотреблении положением первоиерарха и узурпации церковной власти и отказываются признавать

резолюцию канадского совещания от 20 апреля. Кроме того, полученный незадолго ответ Варнавы, в котором фигурирует даже выражение "лазаревский раскол", действительно стимулирует раскол в и без того немногочисленной РПЦЗ(В).

В итоге 14 августа в храме св. Иоанна Кронштадтского в Одессе архиеп. Лазарь вместе с еп. Вениамином совершают три архиерейские хиротонии: игумена Дионисия (Алферова), архимандрита Гермогена, архимандрита Иринея назначают на кафедру в Казахстан, а через несколько дней хиротонисают омского архимандрита Тихона (Пасечника).

Североамериканские "коллеги" объявили совершенные хиротонии "грубым нарушением правил соборности Церкви", "принудительными мероприятиями для предоставления автономии" российским карловчанам РПЦЗ(В), заключив, что "Лазарь и Вениамин и иже с ними" поставили себя "вне состава Русской Православной Церкви заграницей". Так совершился новый раскол.

Митр. Виталий, архиеп. Варнава и еп. Сергий обращаются с заявлением к российской пастве, в котором говорится, что священнослужители и приходы Русской Православной Церкви заграницей, находящиеся на территории Европы, в том числе и в России, входят в компетенцию архиепископа Варнавы. Поэтому вместе с именем митр. Виталия на территории всей России во время богослужений должно возноситься и имя архиеп. Варнавы.

Известно, что на стороне Варнавы оказывается часть Курско-Воронежского благочиния (а именно Курское благочиние во главе со свящ. Валерием Рожновым), Московское (протоиерей Валерий Лапковский, иеромонах Тихон (Козушин), иерей Александр Моисеев, иерей Андрей Рыбин).

Чуть ли не главным оплотом "варнавитов" становится Стефано-Зырянский округ, образованный из благочиния в Республике Коми. Зырянцы держатся обособленно, "провокатор" оказывается самым распространенным словом в их обвинительном лексиконе, "создают свою "резиденцию" и храм на арендованной неофициально в Москве площади, где служат наездами и принимают "диссидентов" из других православных юрисдикций. "Зырянцы" оказываются благосклонными к единоверию и старому обряду.

Последним крупным событием в жизни "лазаревцев" становится принятие своего "Исповедания веры", составленного их епископом Дионисием (Алферовым). В нем отвергается распространенный в РПЦ МП тезис: "Кто не с патриархом, тот не в Церкви", как проявление папизма, послушание человекам паче заповедей Божиих, разрешение на грех "за святое послушание иерархии или духовнику".

Очевидно, что против "сергианства" направлено отрицание принципа компромиссности ради "спасения Церкви", "сотрудничества с правителями мира сего, тайными и явными антихристианскими организациями (масонством и спецслужбами), безнравственными и криминально-коммерческими структурами, как средство добывания через них земных благ для Церкви". Исключаются "богослужения перед языческими и масонскими символами (панихиды перед "вечным огнем" и т. п.) как кощунства в отношении Церкви".

Отвергается "возможность преподания и, в особенности, продажи святых таинств и иных священнодействий людям безрелигиозным и нецерковным, не желающим приносить должное покаяние в грехах и нравственно исправляться".

Вступающий в РПЦЗ(В) обязуется "осуждать и всячески избегать искажения при совершении таинств: обливательное (или окропительное) крещение, общую исповедь, произвольные сокращения в литургии, венчание браков незаконных или в неподобающее для того время, отпевание безбожников, самоубийц или добровольно кремированных".

Отвергается распространенная в МП практика экзорцизма — заклинательства (так называемой "отчитки") — вместо духовного врачевания истинным пастырством.

В "Исповедание" оказались введены анафематизмы "лазаревцев", основанные на прежних анафемах РПЦЗ, однако их список более полон: отвергается обновленческое богословие "парижской", "американской" и "сергианской" школы, выраженное в трудах С. Булгакова, Н. Бердяева, Г. Федотова, А. Шмемана и иже с ними "как искажающее православную догматику, подрывающую авторитет Вселенских Соборов и Святых отцев". Вслед за РПЦЗ Софианская ересь и ее основатели анафематствуются особо.

Также особо отвергается "лжеучение прот. А. Меня", как "глубоко исказившее смысл учения Церкви в области космогонии (сотворение мiра), антропологии (наука о человеке) и перетолковавшее Священное Писание в гуманистическом и эволюционно-магическом духе".

Вместе с тем специально оговорены "современные лжепророки хлыстовского и оккультного типа", к которым "Исповедание" приписывает Иоанна Береславского, Виссариона, Ольгу Ассауляк, Белое братство и т. п., что косвенно говорит о склонности некоторых "неискушенных" членов РПЦЗ к их взглядам или о том, что к "лазаревцам" переходят и люди из этих новых религиозных движений. И наконец, оговариваются "самосвятские и сектантские группировки", среди которых "Исповедание" выделяет Лазаря Каширского и Амвросия Сиверса.

Представители РПЦЗ(В) занимают жесткую антиглобалистскую позицию. Еще на первом расширенном воронежском собрании делается специальный упрек епископам РПЦЗ(Л) за их участие в про-

цессе глобализации. РПЦЗ(В) заявляет о неприемлемости для православных принимать индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). А к 2002 г. антиглобализм становится лакмусовой бумажкой определения правоверности того или иного верующего в глазах российской части РПЦЗ(В). В этой связи на руку РПЦЗ оказался конфликт внутри РПЦ МП, связанный с введением в России ИНН. К 2002 г. РПЦЗ(В) в России заполучила в свои ряды наиболее принципиальных антиглобалистов из Московской патриархии. В частности, один из ведущих антиглобалистов в России Андрей Лебедев, даже будучи за штатом, переходит в РПЦЗ(В), по его собственному признанию, узнав о том, что Патриарх РПЦ МП Алексий II принимает деньги из Международного валютного фонда (МВФ), по`его мнению, являющегося ведущей иудеомасонской организацией по водворению на земле "нового мирового порядка".

Разработчиком антиглобалистских теорий выступает П. Будзилович, редактор сайта "Мысли о России". По его мнению, именно современные информационные технологии могут осуществить "глобальный контроль", который будет включать "ежесекундный контроль над каждым человеком со способностью мгновенной связи с контрольным центром". По мнению Будзиловича, именно такой контроль и был "предсказан св. апостолом Иоанном".

Федоровцы

Составлено в июне 1999 г. Автор: С. Филатов. Сбор материалов: С. Филатов

Организационная структура

2–5 акефальных общин в Воронежской и Липецкой областях, не имеющие формализованной организационной структуры.

Краткая история

Федоровцы — одна из ветвей катакомбного православия. Названа по имени Федора Прокофьевича Рыбалкина — крестьянина из села Новый Лиман Богучарского уезда Воронежской губернии, который в 1921 г. начал юродствовать, возвещая о пришествии Антихриста. Согласно документам Воронежского ЧК, Федор проводил "инсценировки чудес": исцелял больных и увечных, отверзал перед толпою небеса, заставлял цвести засохшую яблоню, кормил 700 человек кашей из одного котелка и т. д. Распространившись по Воро-

нежской, Ростовской, Белгородской, Липецкой губерниям, слухи о чудесах вызвали огромное паломничество в Новый Лиман — до 300 человек ежедневно. В 1926 г. Федор и несколько десятков его последователей были арестованы по обвинению в организации белогвардейского заговора. Девять человек расстреляли, а самого юродивого заключили в психиатрическую больницу в поселке Орловка. К концу 20-х годов федоровцы представляли собой многочисленное религиозное движение, главными идеями которого были нестяжание и ненасилие. Только в 1929 г. по их делу в Воронежской обл. было репрессировано более 2 тыс. чел. Согласно воронежской газете "Коммуна" (1929 г.), федоровцев судили за организацию контрреволюционного мятежа Шестнадцать человек приговорили к расстрелу, двадцать одного — к лагерям, двое были оправданы. Другая версия событий 1929 г. была изложена очевидцем деяний отца Федора Арсением Иващенко в его священной тетради "История наших дней" (ее сведения упоминаются наравне с "Как говорится в Евангелии").

Во время коллективизации федоровцы отказывались вступать в колхозы и получать паспорта; самые твердые в вере даже не брали в руки советские деньги. В 30-е — начале 50-х годов практически все взрослые федоровцы находились в заключении. В 1955 г. многие федоровцы были реабилитированы или амнистированы, однако с 1961 г. большинство из них вновь оказались в заключении по хрущевскому указу о борьбе с тунеядством. В 1972 г. указ о борьбе с тунеядством был отменен и федоровцы постепенно начали возвращаться в Центральную Россию. Самая большая община ныне в селе Старая Тишанка Воронежской обл. (*А. Буртин.* Крестный путь // Московские новости. 1996. № 27).

Особенности вероучения и современное положение

После ареста Рыбалкина среди федоровцев возобладало убеждение, что чудотворец был явившимся во плоти Христом и вся его история — второе пришествие. Это хорошо согласовывалось с представлением, что установление советской власти — это пришествие Антихриста. Поскольку сам Федор никогда себя Христом не называл, его последователи считали, что "распознали Сына Божия только по делам". Часть последователей Рыбалкина, хотя и не верила в божественность Федора, почитала его за святого. В 30-е — начале 50-х годов многие федоровцы окормлялись у катакомбных священников, но позднее утратили с ними связь и стали акефалами. По воскресеньям и по праздникам вся община сходилась в один из частных домов на "собор": обсуждать духовные проблемы, читать Библию, петь псалмы и "псальмы" — духовные стихи, соб-

ранные по лагерям и переписанные от руки в толстые тетради. В этом, собственно, и заключается современное богослужение федоровцев. В середине 90-х годов они предпринимали попытки воссоединиться с МП, закончившиеся неудачей.

Сами федоровцы называют себя "истинно православными христианами" и считают наиболее близкими себе по духу религиозное движение тихоновцев, а себя — прямыми последователями канонизированного патриарха Тихона. Свою праведную, аскетическую жизнь противопоставляют "власти Антихриста, которая почти всех довела до стенки". Убеждены в том, что после смерти Тихона каноническое священство в России перестало существовать, а значит, освящать храмы, брак и крестить младенцев больше некому. Поэтому нынешние федоровцы не признают ни церковь, ни супружество. Смысл пришествия Христа в образе Федора заключался в том, чтобы совершить обещанный суд. И он его совершил: все, кто не поверил в Рыбалкина, уже осуждены, а остальные проходят испытание властью Антихриста. Федоровцы не берут реабилитационные пособия и деньги на погребение, некоторые не получают пенсии, не участвовали в приватизации, не ходят на выборы. Как только законы стали разрешать не ходить в школу, дети перешли на домашнее образование (Общая газета. 1999. № 41).

Численность

Не более 500 чел. По сведениям "Общей газеты" (1999. № 1), в с. Старая Тишанка осталось около 60 человек, среди них молодых — 10.

Распределение по стране

Воронежская, Липецкая обл. Крупнейшая община в селе Старая Тишанка Воронежской обл.

Национальный состав

Русские.

Средства массовой информации

Отсутствуют.

Учебные заведения

Отсутствуют.

Монашество

Почитаются подвиги аскетизма и добровольные обеты.

Общественные и благотворительные организации

Отсутствуют.

Экономическое положение

С 1990-х годов экономическое положение неуклонно улучшается благодаря успешной работе их строительных артелей.

Российская апостольская православная церковь (РАПЦ)

(До апреля 2000 г. — Российская истинно-православная церковь)

Составлено в марте 2001 г. Автор: Б. Кнорре. Сбор материалов: Б. Кнорре

Организационная структура

Высший орган управления — Священный синод, действующий без первоиерарха, существование которого в настоящее время по уставу РАПЦ не предполагается. Синод РАПЦ составляют архиепископ Санкт-Петербургский и Старорусский Сергий (Моисеенко), епископ Нижегородский Филипп (Филипченко), епископ Серпуховской Андрей (Лысенко), викарий Московской епархии и протопресвитер Александр Сергеев (тел.: (095) 1170958), являющийся секретарем синода и делопроизводителем.

Согласно своему уставу, РАПЦ делится на епархии, те в свою очередь — на благочиния и приходы. В настоящее время существуют три епархии: Московская, Санкт-Петербургская и Старорусская и Нижегородская. Есть благочиния и приходы, не принадлежащие ни к одной из трех епархий, а подчиняющиеся непосредственно синоду РАПЦ, в частности в Самарской области. Московская архиепископия управляется епископом Серпуховским Андреем (Лысенко) совместно с протопресвитером Александром.

Краткая история

Ныне действующая Российская апостольская православная церковь имеет свою предысторию в лице Российской истинно-православной церкви (РИПЦ).

Инициатор создания РИПЦ — Александр Зарнадзе-Михальченков, все постсоветское время был активистом различных параллельных Московской патриархии православных движений и структур. В 1994–1995 гг. находился в США как иподиакон митрополита Виталия, главы Русской Православной Церкви зарубежом. С 1990 по 1995 г. возглавлял Братство РПЦЗ во имя Иова Почаевского и сумел зарегистрировать в Москве несколько приходов РПЦЗ.

Учредителями РИПЦ вместе с Александром Михальченковым выступили: Ян (Иоанн) Модзалевский, старый товарищ о. Александра по Джорданвиллю, Стефан (Линицкий), известный еще в 70-е годы художник из артистического андеграунда, выставлявший работы

в зале на Малой Грузинской ул. (после 1989 г. Линицкий был последовательно священником РПЦ МП, Богородичного центра (церкви Божией Матери Преображающейся), Свободной церкви (ныне РПАЦ) и РПЦЗ) и игумен Серафим Кучинский, до того возглавлявший женский монастырь РПЦЗ в селе Вышгород Псковской области (вышел из РПЦЗ вместе с несколькими насельницами монастыря).

Первоначально в 1996 г. Минюст отказался регистрировать РИПЦ из-за того, что устав церкви оказался слишком схож с уставом РПЦ МП. Однако инициаторы создания РИПЦ смогли опротестовать решение Минюста в Таганском межмуниципальном суде, в мае 1997 г. обязавшем Министерство юстиции РФ зарегистрировать вновь образованную церковь.

Первых иерархов РИПЦ получила от Украинской автокефальной православной церкви. В январе 1996 г. по просьбе РИПЦ "для восстановления иерархии Истинно-православной церкви в России" в Украинской автокефальной православной церкви был рукоположен первый епископ — Иоанн (Модзалевский). Иерархи УАПЦ: епископ Мефодий (Кудряков) и архиепископ Роман (Балащук) без согласования с другими членами РИПЦ дали ему титул архиепископа Московского и Коломенского. (В дальнейшем автокефалисты обращались к нему как к председателю Священного синода РИПЦ.)

В конце 1996 г. епископ Иоанн (Модзалевский) вместе с рукополагавшим его епископом Мефодием (Кудряковым) хиротонисали во епископа Стефана (Линицкого) с титулом Санкт-Петербургский. Немного позже к РИПЦ присоединился иерарх Грузинской православной церкви, звиадист, архиепископ Никорцмидинский Амвросий (Катамадзе), подвергшийся запрещению в Грузии за связь с З. Гамсахурдиа. (После свержения президента Гамсахурдиа архиепископ эмигрировал из Грузии и некоторое время продолжал сопровождать З. Гамсахурдиа — сначала в Армении, а затем в Чечне, будучи в дружеских отношениях с дудаевцами.) Четвертым епископом РИПЦ стал также один из ее учредителей — настоятель Михаило-Архангельского женского общежительного монастыря РПЦЗ в селе Вышеград Дедовического района на Псковщине игумен Серафим (Кучинский). Присоединившись к РИПЦ, он был хиротонисан во епископа Псковского и Порховского, затем получил титул Гдовский и Чудовский. (Узнав об уходе игумена Серафима из РПЦЗ, псковский архиерей РПЦ МП архиепископ Евсевий, известный своими симпатиями к Зарубежной церкви, распорядился отобрать у возглавляемого Серафимом монастыря Михаило-Архангельский храм, что и было исполнено силами местной милиции.)

Сама РИПЦ с самого начала своего существования попыталась взять курс на синодальное устройство церкви, которое в слу-

чае с РИПЦ предполагало управление церкви не только без первоиерарха, но и равенство всех архиереев в отношении канонической власти и архиерейской чести. На заседании Собора 17 декабря 1996 г. с целью такого уравнения всех архиереев большинство членов синода РИПЦ выступило за изменение титула Московский и Коломенский, данного Иоанну Модзалевскому в УАПЦ. Последнему предложили остаться с титулом викария Московской епархии, сославшись на решение Собора 1917–1918 гг., согласно которому полноправным Московским епископом может быть лишь патриарх. В основу устава РИПЦ было также положено постановление митрополита Крутицкого и Коломенского Петра (Полянского), гласившее о том, что в отсутствие патриарха Московская епархия передается в управление совету московских викариев, которые обладают правами правящего архиерея и управляют Москвой и Московской областью коллективно. (Лишь только если викарий останется один, он управляет Московской кафедрой единолично, как это было в случае с Петром (Полянским).)

Епископ Иоанн не только отказался подчиниться решению синода, сказав, что "он навеки повенчан с Московской епархией", но обратился в УАПЦ с жалобой на синод РИПЦ.

УАПЦ не замедлила встать на защиту Иоанна (Модзалевского). Руководство УАПЦ возложило вину за нестроения в РИПЦ на Стефана (Линицкого) и Серафима (Кучинского), обвинив их в узурпации духовной и административной власти. Дошло до того, что епископ Мефодий (Кудряков) даже написал от имени УАПЦ, что "не признает действительной хиротонии архимандрита Стефана (Линицкого)", совершенной им совместно с Иоанном (Модзалевским) в Тернополе 18 декабря, во епископа Санкт-Петербургского и Старорусского. В послании епископа Мефодия отмечалось, что священноначалие УАПЦ "не подпишет ему ставленную грамоту, но из уважения к его сединам оставляет ему возможность служить в сане архимандрита, не подвергая его положенным по правилам суду и извержению из духовного сана". Впоследствии еп. Мефодий стал говорить, что на самом деле не совершал хиротонию Стефана (Линицкого), которую он тем не менее в течение 6 месяцев признавал, а лишь по неосмотрительности и поспешности выдал архимандриту Стефану официальное церковное свидетельство о хиротонии во епископа, которым последний, по его мнению, столь бесцеремонно воспользовался.

После того как синод РИПЦ извергнул из сана еп. Иоанна Модзалевского (руководство УАПЦ отказалось признать этот акт), Иоанн Модзалевский получил титул епископа Уманьского, но был направлен служить в Россию в качестве настоятеля подворья УАПЦ в Москве, которое действует и поныне. Данная история показала, что

иерархи УАПЦ, поставляя иерархов для РИПЦ, смотрели на последнюю как на свою дочернюю структуру, остающуюся в подчинении УАПЦ. Вероятно, УАПЦ надеялась использовать РИПЦ для создания своего экзархата в России.

В итоге РИПЦ разорвала свои отношения с УАПЦ.

Низложив Иоанна Модзалевского, архиереи РИПЦ, однако, не смогли выдержать в отношении друг друга идеальное равновесие. В 1997 г. 60-летний Амвросий (Катамадзе) был возведен в сан митрополита. В то же время Александр Михальченков меняет свою фамилию на Сергеев и развивает активную деятельность по регистрации приходов РИПЦ. Его призывы передать РИПЦ часть церковных зданий попадают в некоторые респектабельные светские СМИ.

Позднее Стефан (Линицкий) привлекает в РИПЦ своего старого друга, также служившего в Богородичном центре, — Тихона (Филиппова), рукоположенного на Украине одним епископом из одной из "национальных" иерархий, а Амвросий (Катамадзе) — архимандрита Моисея (Ходжаву) и игумена Николая (Сюджари) — грузинских заштатных клириков, которым в РИПЦ дают епископский сан. Первого возводят во епископа Гайнатского и Имеретинского, а второго — во епископа Понтийского и Мингрельского, положив тем самым начало существованию "братской" грузинской истинно-православной церкви.

В сентябре 1997 г. РИПЦ приняла под свой омофор митрополита Рафаила (Прокофьева, бывшего до 1983 г. полковником Советской Армии). Впервые епископский сан митр. Рафаил получил в 1994 г. в Ломекинской неокатакомбной иерархии (см. очерк о Неокатакомбной церкви), затем в конце 1996 г. участвовал в "венчании на царство" "императора" Николая III (Николая Алексеевича Дальского, якобы сына тайно спасенного цесаревича Алексея) и в создании Российской императорской церкви (очерк о Российской православной соборной церкви (митр. Рафаила). В РИПЦ Рафаила приняли через перерукоположение.

В том же 1998 г. в РИПЦ был рукоположен во епископа Вячеслав (Лисовой) — клирик, запрещенный в служении архиеп. Валентином (Русанцовым), главой РПАЦ, из-за его сближения с украинскими автокефалистами. (См. очерк о Свободной церкви, нынешней Российской православной автономной церкви (РПАЦ) и очерк о синоде РИПЦ архиеп. Вечеслава (Лисового).

25 февраля 1998 г. в РИПЦ были приняты два архиерея, также ушедшие из Свободной церкви: Брянский и Тульский Арсений (Киселев), служащий в с. Санино Петушкинского района Владимирской области, и Казанский и Марийский Александр (Миронов). В течение некоторого периода до присоединения к РИПЦ оба архиерея не входили ни в одну из церковных юрисдикций. Епископ Арсений отделил-

ся от суздальского синода РПСЦ еще летом 1996 г., упрекая архиеп. Валентина в отсутствии достаточных оснований для отделения от РПЦЗ, Арсений (Киселев) попытался присоединиться к зарубежному Архиерейскому синоду, призывая свое духовенство и паству принести покаяние перед РПЦЗ. Однако условия, поставленные зарубежным священноначалием перед Арсением, оказались слишком тяжелыми для последнего — ему предложили провести три года уединенной жизни в глухом Преображенском монастыре в Австралии. В октябре 1996 г. Арсений воспользовался пресловутым указом № 362 патриарха Тихона, предусматривающим случаи самоуправления епархий, если невозможна их нормальная связь с церковным центром, и провозгласил свою временную самостоятельность.

Принятие этих епископов — Арсения и Александра — в РИПЦ еще больше утвердило отрицательное отношение к ней главы РПАЦ — архиепископа Валентина (Русанцова), который и до того относился к РИПЦ с недоверием.

Весну 1998 г. можно назвать точкой наивысшего взлета РИПЦ, в которой тогда насчитывалось около 15 архиереев. Кроме вышеупомянутых, в РИПЦ к середине 1998 г. находились архиепископы Пензенский и Симбирский Тихон (Киселев) и епископы Прибалтийский Назарий (Катамадзе, сын архиеп. Амвросия), Выборгский Дидим (Нестеров), Санкт-Петербургский и Старорусский Сергий (Моисеенко), Нижегородский Филипп (Филиппченко).

Но в это же время произошел распад единой РИПЦ — процесс, приведший к созданию нескольких "ветвей" РИПЦ, также заявивших о себе как о единственных законных преемниках истинной православной церкви.

В 1998 г., несмотря на протест протопресвитера Александра Михальченкова и части архиереев, в РИПЦ все-таки состоялись выборы первоиерарха, который должен был стать местоблюстителем патриаршего престола РИПЦ. Большинством голосов был избран Рафаил, получивший титул Московский и Коломенский, которого и назначили местоблюстителем патриаршего престола РИПЦ, перечеркнув все синодальные устремления протопресвитера Александра Сергеева.

Главным противником избранного первоиерарха РИПЦ оказался престарелый Амвросий (Катамадзе), который в силу старшинства своей хиротонии, совершенной еще в Грузинской православной церкви, возлагал надежды на "каноническое" закрепление своего первенства в молодой РИПЦ. Вероятно, основной причиной, из-за которой Амвросий "не прошел" в первоиерархи РИПЦ, был его отказ признать канонизацию императора Павла I, состоявшуюся в РИПЦ в 1998 г. По словам архиеп. Вячеслава (Лисового), "Амвро-

сий оказался единственным иерархом, выразившим протест против почитания Павла I как "Святого Императора Страстотерпца". В связи с этим особенно интересным штрихом к портрету Амвросия является то, что при таком непримиримом отношении к Павлу I он оказался практически единственным "представителем от православия", который признал подлинность царских останков и участвовал в церемонии их перезахоронения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга в 1999 г. (Благовест-инфо. 1998. № 28).

После избрания митрополита Рафаила митрополит Амвросий отказался признать последнего первоиерархом РИПЦ и стал постепенно дистанцироваться от других архиереев.

Реакцией синода РИПЦ на оппозицию архиепископа Амвросия был запрет его в священнослужении "за систематическое противодействие Священному синоду и Архиерейскому собору". А 22 января 1999 г. Архиерейский собор РИПЦ изверг архиепископа Амвросия из священного сана "за демонстративное игнорирование канонической санкции, после предписанных Св. Канонами увещеваний". Это решение не было признано группой иерархов РИПЦ, которые поддержали Амвросия и образовали свой независимый синод. В состав этой группы помимо самого Амвросия (Катамадзе) вошли архиепископы Назарий (Катамадзе, сын Амвросия), Арсений (Киселев) и Тихон (Киселев, брат Арсения), Александр (Миронов), епископы Тихон (Филиппов), Николай (Сюджари), Моисей (Ходжава).

Однако сам митрополит Рафаил (Прокофьев) вскоре стал вызывать недоверие у главного организатора всей структуры РИПЦ — протопресвитера Александра Сергеева, после того как последний узнал о целительской деятельности Рафаила (см. очерк о Российской православной соборной церкви). После того как к началу 1999 г. РИПЦ не смогла пройти перерегистрацию, у некоторых членов ее синода также усилились трения с митрополитом Рафаилом — они были связаны с представлениями о том, как действовать в условиях нелегального существования их церкви.

В итоге 13 марта 1999 г. Архиерейский собор РИПЦ одновременно перевел митрополита Рафаила по его собственному прошению за штат и освободил от всех занимаемых должностей, а бывшего архиепископа Амвросия (Катамадзе) предал анафеме на прежнем основании. Иерархов, поддержавших Амвросия, Архиерейский собор РИПЦ лишил священного сана. Последние "в долгу не остались" и проделали то же самое в отношении иерархов РИПЦ. О дальнейшей судьбе митр. Амвросия известно очень мало.

Ведущую роль, кроме протопресвитера Александра Сергеева, в РИПЦ стали играть архиепископ Стефан (Линицкий) и епископ Вячеслав (Лисовой). 27 ноября 1999 г. синод РИПЦ изверг из сана

самого митрополита Рафаила за сослужение его с епископом Феодором, принадлежащим к Ломекинской иерархии. Этот акт инициировал образование еще одной ветви РИПЦ — Российской православной соборной церкви.

В том же 1999 г. архиепископ Стефан (Линицкий) и симпатизирующие ему клирики в поисках большей популярности стали склоняться к выраженной обновленческой позиции (ратуя за богослужение на русском языке, женатый епископат и др.). В РИПЦ снова встал вопрос о выборе первоиерарха, на его роль претендовал архиепископ Вячеслав (Лисовой). В итоге 11 декабря 1999 г. большинство членов РИПЦ не только воспротивились выбору главы своей церкви, но решили воспользоваться вышеупомянутым указом № 362 патриарха Тихона — они распустили синод РИПЦ как высший орган управления РИПЦ и определили право каждого архиерея РИПЦ на самостоятельное служение без согласования своих действий с другими архиереями РИПЦ.

Архиепископы Стефан и Вячеслав создали свой синод, но не смогли договориться между собой. Однако, прежде чем расстаться, для того чтобы каждый мог существовать самостоятельно, возглавляя свой собственный синод, они рукоположили совместно друг для друга по епископу: Михаила (Вишневского) с титулом Бронницкий — для Вячеслава (Лисового) и Кириака (Тимирциди) с титулом Пятигорский и Кавказский — для Стефана (Линицкого). В дальнейшем Стефан (Линицкий) совместно с епископом Кириаком рукоположили еще нескольких архиереев, которые создали группу поддержки церкви православного возрождения (Глеба Якунина). При этом все вышеупомянутые епископы заявляли о том, что именно они представляют РИПЦ.

В связи с тем что названием РИПЦ стали пользоваться несколько самообразовавшихся синодов, враждебно настроенных по отношению друг к другу, архиереи, сохранявшие верность изначальной РИПЦ, вместе с о. Александром Сергеевым-Михальченковым провели собор в апреле 2000 г., на котором переименовали РИПЦ в Российскую апостольскую православную церковь (РАПЦ).

В РАПЦ из числа прежних остались всего 2 епископа — Санкт-Петербургский и Старорусский Сергий (Моисеенко) и Нижегородский Филипп (Филиппченко). Первый, по словам митр. Рафаила, также принадлежит к его церкви вместе с возглавляемой им епархией, однако протопресвитер А. Сергеев категорически отвергает такую возможность, говоря о том, что для РАПЦ подобная аморфная экклесиология недопустима (епископы РАПЦ не могут быть одновременно епископами других церквей). Второй епископ РАПЦ Филипп (Филиппченко) незадолго до принятия в РАПЦ был выве-

ден из состава РПСЦ Рафаилом за подозрение в неадекватном нравственном поведении. Подтверждений в РАПЦ, однако, сему не нашли. На соборе РАПЦ в апреле 2000 г. для викарного управления Московской епархией был рукоположен во епископа Андрей (Лысенко) с титулом Серпуховской.

В итоге своей недолгой истории РИПЦ разделилась на несколько самоуправляющихся ветвей. Некоторые из них продолжали дробление внутри себя, вплоть до вычленения веточек, возглавляемых каким-либо единственным епископом. К 2001 г. дробление РИПЦ привело к появлению минимум 6 юрисдикций: 1) собственно РИПЦ, которую продолжал координировать протопр. Александр Сергеев; 2) группа Амвросия (Катамадзе); 3) Русская православная соборная церковь (группа Рафаила); 4) либеральная ветвь РИПЦ (группа Стефана (Линицкого); 5) РИПЦ в юрисдикции синода Вячеслава (Лисового); 6) Акефальный епископ Арсений (Киселев), отошедший от Амвросия (Катамадзе). Возможно, существуют и другие истинно-православные веточки, о которых пока ничего не известно. В то же время часть епископов разделенной РИПЦ предпочитали не придавать значения ее каноническому распаду, полагая, что раздробленные ветви все равно составляют нечто целое в духовном отношении. Некоторые из таких клириков и архиереев, например Сергий (Саркисов), Дидим (Нестеров) и, вероятно, Сергий (Моисеенко), по сей день считают себя принадлежащими одновременно к нескольким "осколкам" РИПЦ.

В связи с трансформацией, которую пережила РИПЦ, стало некорректно говорить о ее существовании как о какой-либо отдельной церковной организации, а лишь как о названии, приобретшем вторичное значение — обобщенное наименование группы синодов, сформировавшихся в недрах первичной РИПЦ. Та внутренняя разнородность, которая была сокрыта в первичной РИПЦ, исчезла, РИПЦ распалась на несколько различных, но более однородных внутри себя частей.

Российская апостольская православная церковь (РАПЦ) является в настоящее время наиболее аутентичным преемником РИПЦ, главным образом из-за того, что ее идеологом и синодальным секретарем остается протопресвитер Александр Сергеев, бывший главным идеологом РИПЦ и инициатором ее создания.

Особенности вероучения и современное положение

Отметим предварительно, что "идеологический портрет исходной" РИПЦ, просуществовавшей до конца 1999 г., не совпадает с тем, что из себя представляет нынешняя РАПЦ, ее наиболее аутентичная преемница, несмотря на то что все ее основные мировоз-

зренческие ориентиры остались без изменений. Не будем упускать из виду эту разницу.

Протопресвитера А. Сергеева можно считать главным идеологом РИПЦ, так как именно он задавал РИПЦ то общее идейное направление, которое декларировалось в РИПЦ, хотя ее многие члены придерживались его лишь формально.

С самого начала РИПЦ стала заявлять о своем преемстве ИПЦ, тому направлению, которое ей задавал лидер иосифлянского движения — митрополит Иосиф (Петровых) (последний ввел в историю термин "истинно-православная церковь", употребив его в 1928 г. в одном из своих писем). В РИПЦ митрополит Иосиф был избран как идеальная фигура для церкви из-за той бескомпромиссной линии по отношению к патриарху Сергию (Страгородскому) и советской власти, которой он придерживался до трагического конца своей жизни.

Многие новомученики и лидеры катакомбного движения, почитаемые святыми как в РПЦЗ, так и в РПАЦ (Валентина), не были признаны таковыми в РИПЦ. Не признаются они и в нынешней РАПЦ (А. Сергеева), так как считаются "подготовителями сергианства". В частности, не был признан святым архиепископ Андрей (Ухтомский) из-за его недостаточно радикальной позиции в отношении к большевистскому режиму, хотя он и по сей день является знаменем для отдельной ветви катакомбных христиан, называющихся андреевцами. Говоря о своей последовательной иосифлянской позиции, РИПЦ отказалась признать во святых патриарха Тихона (Белавина), не признав его даже исповедником. По мнению протопресвитера Александра, уступчивость патриарха Тихона перед угрозами энкавэдэшников проявилась в его последнем завещании, в котором подчеркнуто, что он не враг советской власти, а также в том, что он восстановил в 1923 г. в архиерейских правах епископа Василия Путяту, извергнутого из сана Поместным собором 1917–1918 гг., и, кроме того, соглашался оказывать давление на РПЦЗ, призвав распустить Высшее церковное управление, сформированное в Сремских Карловцах.

Важнейшим аспектом идеологии РИПЦ, также сопряженным с ее иосифлянскими устремлениями, явилась "грандиозная" задача вытеснения влияния Московской патриархии в России — вплоть до замены всей структуры РПЦ МП. На это указывает первоначальный устав РИПЦ, в котором отмечалось, что именно она и является той церковью, которая существует в России с 988 г., т. е. с момента Крещения Руси. Устав предусматривал создание еще одного Московского патриархата на базе РИПЦ! Недаром в начале 1998 г. в РИПЦ существовала структура синодальных отделов наподобие структуры РПЦ МП с небольшими вариациями. Митрополит Крутицкий Амвросий (Катамадзе) занимал должность председателя

отдела внешних церковных сношений РИПЦ, архиепископ Стефан (Линицкий) — председателя высшего церковного суда РИПЦ, архиепископ Рафаил — председателя издательского отдела РИПЦ, епископ Сергий (Моисеенко) был управляющим делами, ревизионную комиссию возглавлял еп. Арсений (Киселев).

В доктринальном плане заявленная членами РИПЦ идейная приверженность иосифлянам не подтверждалась. На деле декларация РИПЦ о духовном преемстве митр. Иосифа (Петровых) проявлялась лишь в отношении к РПЦ МП, в остальном же оставаясь голословной. В отличие от исторических катакомб, иерархи РИПЦ готовы были сокращать службы и вольно трактовать в своих интересах (главным образом для создания юрисдикций) каноническое учение церкви.

Наглядное несоответствие иосифлянским принципам проявил архиепископ Амвросий (Катамадзе), который, после образования собственного синода, стал выдавать себя при разговоре с государственными чиновниками за архиерея РПЦ МП. Отсутствие какого-либо понимания канонических правил церкви явил архимандрит РИПЦ Сергий (Саркисов), объявивший себя "всероссийским митрополитом по благодати Духа Святаго". Архиепископ Стефан (Линицкий), возглавивший позднее "либеральный синод РИПЦ" и поддержавший программу "церковного обновления" Глеба Якунина, не раз заявлял даже, что в движении "за возрождение православия могут участвовать не только члены МП, но и протестанты" (Благовест-инфо. 2000. № 5).

РИПЦ собирала под свое крыло не столько последовательных иосифлян, сколько клириков, пришедших из разных православных юрисдикций, которых объединяло нежелание вливаться в жесткую административную структуру, подобную РПЦ МП и, в меньшей степени, РПЦЗ и даже РПАЦ (Валентина). Неудивительно, что при таком составе сама РИПЦ развалилась. Весьма привлекательной являлась возможность быстрого получения епископского сана, который в РИПЦ давали не более чем через год. Поэтому большинство епископов и простых клириков РИПЦ, декларируя на словах свою приверженность идейным принципам митр. Иосифа (Петровых), на деле представляли из себя достаточно разнородную массу, часто со взаимоисключающими мировоззренческими установками.

История РИПЦ показала, что ее духовенство действительно обладало намного большей свободой действий по сравнению с клириками РПЦ МП. Так как члены общины РИПЦ, с одной стороны, за редким исключением, не имели культовых зданий, с другой — большинство членов РИПЦ обладали аморфным экклесиологическим сознанием — они могли без особого риска выходить из подчинения своему священноначалию, легко переходить в различные альтернативные юрисдикции, а епископы — создавать свои синоды. Однако

одного нежелания подчиняться какой-либо жесткой административной церковной структуре было недостаточно для сохранения единства между собой. В результате, по мере того как архиереи РИПЦ выплескивали свои идейные разногласия и амбициозные устремления наружу, РИПЦ разрывалась на мелкие части. В итоге РИПЦ сыграла роль родительского дома, давшего возможность сформироваться идейно различным параллельным РПЦ МП структурам

Несколько иное значение иосифлянство имело для тех членов РИПЦ, которые составляли ядро РАПЦ Позиция митр. Иосифа вполне соответствует ригористическому взгляду РАПЦ на взаимоотношения церкви и государства, на допустимые границы поведения церкви в рамках той или иной исторической реальности, — это и является отличительной чертой РАПЦ. Ныне существующая РАПЦ выступает за абсолютно независимую от государства церковь, которая не только не должна идти ни на какие компромиссы, но обязана прямо восставать против действий государства, идущих вразрез с христианской этикой, как это было в течение нескольких веков существования Русской церкви до ее подчинения власти российских самодержцев.

В настоящее время, в частности, государственным преступлением члены РАПЦ считают войну в Чечне, по отношению к которой РПЦ МП должна была бы оказать "действительное неповиновение — организовать крестный ход ко Кремлю с призывом прекращения Чеченской войны".

Преступлением со стороны РПЦ МП, с точки зрения РАПЦ, является ее согласие вступать в какие-либо отношения с коррумпированными государственными чиновниками, которых она должна обличать в нечестной наживе и обмане. Совершенно недопустимым является награждение лиц, дискредитировавших себя в глазах народа, в частности председателя совета директоров АО "Газпром" Рема Вяхирева.

Члены РАПЦ выступают против "казарменной структуры РПЦ МП и жесткой дисциплины по всей вертикали церковной власти". Они не настаивают на устройстве церкви по конфедеративному признаку, но считают сложившуюся в РПЦ МП дистанцию между епископатом и простыми членами церкви недопустимой. По словам членов РАПЦ, "церковь там, где епископ и паства". Епископы не должны принимать общецерковные решения без участия представителей других иерархических уровней церкви.

Таинства РПЦ МП были признаны безблагодатными на Поместном соборе РИПЦ в 1998 г. Тогда РИПЦ канонизировала императора Павла I. Членов РПЦ МП руководство РАПЦ считает настолько духовно и психологически испорченными, что в 2000 г. в РАПЦ было принято специальное решение принимать священнослужителей РПЦ МП, желающих перейти в РАПЦ, только как простых мирян (необходимо отметить, что таковых за последние два года и не

оказалось). Тем не менее протопр. Александр допускает, что в РПЦ МП могут быть достойные по человеческим качествам люди — старцы Кирилл (Павлов), Иоанн (Крестьянкин).

Сами епископы РИПЦ тем не менее стремятся к максимальному расширению своей архиерейской власти. "Церковь по своей сути — авторитарная структура, и управление в ней зиждется на том, что воля архиерея не обсуждается. Внутренние конфликты должны замыкаться внутри самой церкви", — считает архиепископ Санкт-Петербургский и Старорусский Сергий (Моисеенко). Более того, для архиеп. Сергия "церковь — самодостаточная закрытая корпоративная система", в которой возможна "деятельность разведывательного характера для решения нерешимых проблем... есть структура церковных ревизоров, церковного суда и судебных советников" (Ветроградъ-Информ. 2000. № 2. С. 50).

Серьезным авторитетом для тех членов РИПЦ, которые сегодня составляют РПАЦ, была Русская православная церковь зарубежом. По словам А. Михальченкова, создатели РИПЦ надеялись, что "РПЦЗ станет тем знаменем борьбы с РПЦ МП, каким она виделась еще со времен Иосифа Петровых".

Но на сегодняшний день члены РАПЦ смотрят на РПЦЗ как искусственную ширму, сдерживающую развитие альтернативных РПЦ МП православных юрисдикций. По мнению членов РАПЦ, РПЦЗ сознательно в течение 10 лет вела подбор кадров для Российской православной церкви юрисдикции синода РПЦЗ, которые бы ненавидели друг друга (епископы: Лазарь (Журбенко), Валентин (Русанцов), Варнава (Прокофьев) и Евтихий (Курочкин).

Определение Архиерейского собора РПЦЗ 2000 г. об отношении к РПЦ МП, которое открывает дорогу к началу диалога между РПЦЗ и РПЦ, расценивается в РАПЦ как вступление Зарубежной церкви на путь "двурушничества" и "попытка задружиться с "мафиозной бандой".

"Дружественными деноминациями" на сегодняшний день для РАПЦ являются РПАЦ архиепископа Валентина (Русанцова) и греческие старостильники: представители Бостонского и Хризостомовского синодов.

Синод РИПЦ предпринимал в 1997 г. попытку договориться с архиепископом Валентином об объединении церквей, но она не увенчалась успехом, так как в противном случае главой объединенной церкви должен был стать глава РПАЦ, а это не устраивало РИПЦ. По словам протопр. Александра, архиепископ Валентин утверждал в дальнейшем, что иерархия РИПЦ — самосвятская.

Со своей стороны, синод РИПЦ тоже не церемонился, легко принимая переходящих из РПАЦ клириков. Однако в настоящее время синод РАПЦ относится к "суздальцам" с особым уважением. Оно проявляется в том, что в 2000 г. синод РАПЦ принял решение не открывать приходы в тех районах РФ, где существуют общины церкви, возглавляемой Русанцовым.

В политическом плане РАПЦ занимает жесткую антикоммунистическую позицию. По словам протопр. Александра Сергеева, он не доверяет ни одному политику, бывшему когда-либо коммунистом: "За такими демократами, как Ельцин, Примаков, Лужков и др., скрываются перекрасившиеся коммунисты, о Путине вообще говорить не приходится". Однако руководство РАПЦ не питает уважения и к действиям левых. По мнению Сергеева, "Борис Березовский и Владимир Гусинский действуют против интересов России и идеалов православия не меньше, чем коммунисты". По словам протопр. Александра, он сам видел в Вашингтоне еврейскую вывеску: "Это мы сделали в России революцию". В то же время протопр. Александр отмечает, что лишен каких-либо антисемитских взглядов, прежде всего потому что сам наполовину еврей.

Но самым опасным политическим процессом, который происходит сегодня в России, главный идеолог РИПЦ считает "укрепление позиций Московской патриархии в обществе". Зараженная "сергианством" РПЦ МП, по мнению последнего, рано или поздно дискредитирует православие в глазах россиян, что приведет к новой революции, подобной той, что была в 1917 г.

Важной особенностью идеологии РАПЦ являются ее попытки последовательного обоснования своей антисергианской позиции, которые подталкивают ее к коренному переосмыслению истории церкви, касающейся церковно-государственных отношений. Члены РАПЦ постепенно склоняются к убеждению, что любой союз церкви с государством "есть мерзость перед Богом". Поэтому идеологическое осмысление "сергианства" в РАПЦ находит последовательное продолжение в научных изысканиях. Так, один из священников РАПЦ пишет научную работу, где переосмысливается византийская "симфония церкви и государства" в контексте истории древней церкви.

Члены РАПЦ, выступая с либеральных церковных позиций, невольно начинают усматривать в византийской симфонии священства и царства истоки того, что сегодня называется сергианством, и того, за что так сильно критикуется РПЦ МП.

Численность

РИПЦ заявляет, что в нее входит более 20 приходов, собирающихся на квартирах. Однако эта цифра явно завышена; число реальных прихожан не превышает 150 человек.

Расселение

Почти полностью сосредоточена в Москве, есть общины в Санкт-Петербурге, Нижегородской и Самарской областях.

Национальный состав

Русские, украинцы, грузины, евреи.

Средства массовой информации

Издавался календарь РИПЦ, Справка Священного синода РИПЦ "К истории образования Польской автокефальной церкви, Украинской автокефальной православной церкви и возрождения Истинно-православной церкви в России".

Учебные заведения

Отсутствуют.

Монашество

Монастыри отсутствуют.

Общественные и благотворительные организации

При создании РИПЦ в нее вошла созданная А. Михальченковым великая приория державного ордена св. Иоанна Иерусалимского (реминисценция религиозных предприятий императора Павла. Приорию часто называют орденом императора Павла I). Ее руководителем стал Сергей Юрков, который был рукоположен в иереи Однако через несколько месяцев С. Юрков вступил в конфликт с А. Михальченковым (Сергеевым) и перешел вместе с приорией под юрисдикцию Адриана (Старины), главы так называемой Российской императорской православной церкви (см. очерк о Русской православной соборной церкви).

В ныне существующей РАПЦ действует "Русское православное братство", возглавляемое протопресв. Александром Сергеевым. Братство зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ.

Экономическое положение

Духовенству РАПЦ приходится по большей части самому обеспечивать материальную поддержку церковных нужд. Московская епархия пользуется доходами Русского православного братства, пожертвованиями духовенства и прихожан.

Возможно, РАПЦ оказывает финансовую помощь архиепископ Санкт-Петербургский и Старорусский Сергий (Моисеенко). Сама Санкт-Петербургская и Старорусская епархия находится на особом положении в силу коммерческой деятельности архиепископа Петербургского и Старорусского Сергия (Моисеенко), которому "множество предприятий просто передает свои пакеты акций, и архиепископия становится 100 %-ным учредителем, и за счет этого идет освобождение от налогов". (Соответственно 40, 60, 80 % в зависимости от вида деятельности предприятия.)

По словам архиепископа Сергия, который также является вице-президентом Российского комитета социальной защиты семьи, "несколько предприятий, ранее имевших дело с Петербургской епархией Московской патриархии, теперь взаимодействуют с Санкт-Петербургской и Старорусской епархией РИПЦ" (Деловой Петербург // Вертоград-Информ. 2000. № 2).

Российская православная соборная церковь (РПСЦ)

(Упоминается под названием "Российская истинно-православная церковь (митрополита Рафаила)")

Составлено в марте 2000 г. Автор: Б. Кнорре. Сбор материалов: Б. Кнорре

Организационная структура

Отчасти оттого, что она находится в стадии формирования, а отчасти из-за либеральной экклесиологии данной церкви ее структура не имеет строгих канонических границ. Некоторые епископы РПСЦ входят одновременно в другие "истинно-православные" юрисдикции.

Первоиерарх Российской православной соборной церкви — митрополит Московский и Коломенский Рафаил (Прокофьев), глава Миссии св. Иоанна Иерусалимского, также называемой Миссией госпитальерства в России

Высший орган управления церкви — Архиерейский собор, который собирается по мере необходимости (реально не реже 1 раза в год).

В Соборную церковь входят епископы: Выборгский Дидим (Нестеров), Красноярский и Канский Георгий (Коковин), митрополит Санкт-Петербургский и Старорусский Сергий (Моисеенко), последний, однако, входит и в Священный синод Российской апостольской православной церкви (РАПЦ). Фактическим членом РПСЦ является также друг митрополита Рафаила, архиепископ Сергий (Саркисов), принадлежащий одновременно к синоду РИПЦ (Стефана Линицкого и Глеба Якунина) и к Российской императорской церкви

Духовно-административный центр РПСЦ располагается там же, где и Миссия св. Иоанна Иерусалимского, — в московском офисе Академии народного целительства "Проис" (ул. Радио, 12, тел. (095) 2679775). Там же обустроен кафедральный собор РПСЦ — храм святого архангела Рафаила.

Краткая история

Инициатором создания Русской православной соборной церкви является митрополит Рафаил (Прокофьев).

Полковник Советской Армии, в 1983 г. участвовал в арабо-израильской войне, был тяжело ранен, перенес ампутацию ноги.

Первоначально сан митрополита Рафаил получил в 1994 г. от Ломекинской катакомбной иерархии (ответвление "секачевцев", см. очерк о катакомбной церкви). Его рукополагали "ломекинцы": архиепископ Никон (Ломекин), епископ Феодор (Коробейников), Сергий (Саркисов), незадолго до того хиротонисанный при участии митрополита Михаила (Анашкина) — главы Российской православной кафолической церкви.

Но в 1996 г. митрополит Рафаил через еп. Сергия Саркисова сблизился с архиепископом УПЦ КП Адрианом (Стариной), вместе с которым участвовал в 1996 г. в венчании на царство "нового российского монарха" — Николая III (Николая Алексеевича Дальского), представлявшегося сыном чудом уцелевшего цесаревича Алексея.

После состоявшейся коронации митрополит Рафаил вместе с архиепископами Адрианом (Стариной), Сергием (Саркисовым) и "коронованным монархом" выступил в январе 1997 г. одним из учредителей Российской императорской православной церкви. В целях придания этой церкви канонической законности митр. Рафаил неоднократно участвовал в переговорах со вселенским патриархом Варфоломеем, которые, однако, не увенчались успехом. Российский Минюст также отказал Императорской церкви в регистрации. В то же время на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви, прошедшем в феврале 1997 г., были снова провозглашены анафемы (констатация отлучения от церкви) — впервые после почти столетнего перерыва в РПЦ. Одной из них "удостоился" архиеп. Адриан (Старина), трудившийся тогда над созданием Императорской церкви. Сам "монарх", пользуясь коротким всплеском доверия со стороны привлеченных им людей, успел сформировать "кабинет министров" "новой Российской империи", который просуществовал несколько месяцев. В 1997 г. "ломекинцами" для Императорской церкви был рукоположен во епископа бывший иеромонах РИПЦ Иннокентий (Вениаминов). В настоящее время из числа учредителей Императорской церкви в ней остались лишь Сергий (Саркисов) и сам "коронованный монарх".

В 1997 г. митрополит Рафаил, разочаровавшись в псевдомонархе и его окружении, вошел в состав Российской истинно-православной церкви, сформированной по инициативе протопр. Александра Сергеева. Так как члены РИПЦ не признавали действительности ломекинской иерархии, от которой митр. Рафаил получил епископский сан, последний был рукоположен в РИПЦ заново, начиная со степени иподиакона. В 1997 г. он последовательно носил епископские титулы Волоколамский и Красноярский, а в 1998 г. — возведен в сан митрополита с титулом Московский и Коломенский, получив должность местоблюстителя патриаршего престола РИПЦ.

Причиной разлада владыки Рафаила с секретарем синода РИПЦ о. Александром (Сергеевым) стало его увлечение нетрадиционным целительством, о котором, по словам протопр. Александра, он сам узнал не сразу. Внешней причиной разлада митр. Рафаила с РИПЦ стало расхождение во взглядах с большинством архиереев РИПЦ относительно церковного управления в условиях нелегального существования церкви. Так, после неудачной попытки РИПЦ перерегистрироваться в Министерстве юстиции РФ в 1999 г. часть архиереев РИПЦ высказались за необходимость реализовать по отношению к РИПЦ указ № 362 патриарха Тихона "О переходе епархии церкви на самоуправление в случае неосуществимости нормальной связи с церковным центром" и предоставить каждому архиерею автономию власти. Митрополит Рафаил возражал против ослабления церковного центра, но, не желая создавать повода для раздора между архиереями РИПЦ, попросился за штат, после чего с него были сняты полномочия местоблюстителя патриаршего престола и управления Московской епархией в ноябре 1999 г.

27 ноября 1999 г. синод РИПЦ вообще изверг митрополита Рафаила из сана "за сослужение его с епископом Феодором (Коробейниковым)" — епископский сан последнего не признавали в РИПЦ.

Лишение сана митрополит Рафаил не признал. Его поддержала группа архиереев РИПЦ: епископ Дидим (Нестеров), архиепископ Сергий (Моисеенко), еп. Филипп (Филиппченко), которые вместе с Рафаилом провели совещание представителей поддержавших их общин, названное позже Поместным собором, на котором и была конституирована Русская православная соборная церковь (РПСЦ). Впоследствии митрополит Рафаил, получив письма, свидетельствующие, по его словам, о содомии епископа Нижегородского Филиппа (Филиппченко), отстранил последнего от епископской кафедры и вывел из состава РПСЦ.

Особенности вероучения и современное положение

Так как основное ядро Соборной церкви сформировалось в лоне единой РИПЦ, РПСЦ унаследовала от РИПЦ часть идеологии. В частности, особое почитание одного из лидеров катакомбного движения — архиеп. Иосифа (Петровых), который в РПСЦ также выступает живым примером непризнания "официального православия". Его позиция по отношению к Русской Православной Церкви в годы безбожной власти прилагается к современной ситуации, из чего делается вывод о необходимости церковного устройства, не подвластного синоду РПЦ МП.

Но внутренней доминантой мировоззренческой позиции Соборной церкви является идея церковного единства, не зависящего

от канонических и административных отношений. Митр. Рафаил настаивает на том, что "православным необходимо стремиться к единому центру, дабы православие не находилось в состоянии раздрая". Но это стремление не должно, по мнению митр. Рафаила, влечь за собой необходимость административного подчинения какой-либо церковной структуре.

В связи с этим РПСЦ свойственна либеральная упрощенная экклесиология, отводящая вторичное значение канонам экклесиологического устройства церкви перед единством церкви. Все православные церкви, как бы они ни были канонически и административно разделены, все равно, в глазах РПСЦ, сохраняют единство чисто в духовном плане. Существующее разделение является не более чем результатом условных человеческих земных границ, "не доходящих до неба".

Иерархи Российской православной соборной церкви признают не только альтернативные православные юрисдикции (РПАЦ Валентина (Русанцова), различные ветви РИПЦ, старообрядчество и греческих старостильников), но и все поместные церкви "мирового православия". Митрополит Рафаил поминает за богослужением всех восточных патриархов, исключая, однако, Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Последний, по словам Рафаила, является основным стержнем, обеспечивающим РПЦ МП твердую бюрократическую структуру, подобную военной организации, что, отмечает митр. Рафаил, противоречит принципам христианской любви и свободы.

Причина непризнания патриарха Алексия II главой РПЦ сопряжена с еще одним нюансом экклесиологии РПСЦ — с идеей обязательности этнического соответствия священноначалия церкви ее национальной самобытности. "Членами Русской Церкви могут быть люди разной национальности, но в ее главе должен стоять русский человек" — считает, в частности, не только митр. Рафаил, но и епископ Сергий (Саркисов). Поскольку фамилия первоиерарха РПЦ МП — Ридигер говорит о его не совсем русском происхождении, патриарх Алексий II считается не подходящим для управления Русской Православной Церковью.

Но так как непризнание части иерархов какой-либо православной юрисдикции не влечет духовного разрыва с этой юрисдикцией, то, не признавая Алексия II каноническим главой Русской Православной Церкви, митрополит Рафаил допускает возможность сослужения с другими членами РПЦ МП (в личном разговоре даже отмечались факты такого сослужения, но без упоминания имен).

Однако экклесиология Соборной церкви в отличие от Либерального синода РИПЦ (Стефана Линицкого) ограничивает церковь лишь православными юрисдикциями. Католичество и протестантские деноминации находятся за границами церкви, поэтому сослужение с их представителями недопустимо.

Среди ответвлений "единой" РИПЦ Соборная церковь по своей приверженности консервативным идеалам занимает среднее место, с одной стороны, ей свойствен либерализм в отношении к другим ветвям РИПЦ и к мировому православию, а с другой — консерватизм в отношении к инославным и к этическим церковным нормам.

Особым направлением деятельности Соборной церкви является организация православной Миссии госпитальерства в России — по существу миссии призрения больных, которой, по мнению митр. Рафаила, церковь должна заниматься прежде всего. Поэтому почитание канонизованного еще в единой РИПЦ императора Павла I, перешедшее по наследству в Соборную церковь, приобрело в ней особые акценты. Создавая Миссию госпитальерства в России на основе православия, члены РПСЦ мыслят себя продолжателями дела, начатого Павлом I, — создания Российского мальтийского ордена, который должен был взять на себя социальную миссию иоаннитов

Реализацией этой идеи является Миссия св Иоанна Иерусалимского (Иоанном Иерусалимским называли св. Иоанна Предтечу в ордене иоаннитов (они же — госпитальеры) и существующая в ее рамках Академия народного целительства "Проис", переименованная в конце 2000 г. в Институт мануальной терапии, которым руководит старший сын митрополита Рафаила.

Грандиозным проектом РПСЦ и Миссии св. Иоанна Иерусалимского является постройка монастыря в селе Денежниково Раменского района Московской области, в котором предполагается разместить дома призрения для тяжело больных людей и инвалидов. Проект находится в стадии разработки

Представители РПСЦ скептически относятся к российским средствам массовой информации. По словам митр. Рафаила, все информационные материалы только дезинформировали общественность о реальном положении РПСЦ, вплоть до искажения епископских титулов, истории церкви и биографических данных, касающихся ее членов.

В задачи церкви, по словам митр. Рафаила, входит "построение социально-экономической и политической жизни, которая должна утверждаться на принципах социальной справедливости, братства и солидарности".

В православии иерархи РПСЦ видят непревзойденный социальный идеал. Митр. Рафаил считает что на земле можно достичь

общественного идеала, подобного тому, который был реализован в жизни раннехристианских общин.

Социальное неравенство — также одна из причин неприятия членами РПСЦ священноначалия Русской Православной Церкви, которая, по словам митр. Рафаила, поддерживает создавшееся экономическое положение в стране — "безудержное накопление богатства имущими, голод и нищету народных масс".

"Формирование этики общественных отношений, имеющей в качестве своего социального выражения политику и экономику, — есть долг и обязанность каждого православного прихожанина Всей Церкви Христовой".

В политике "соборники" выступают как ревнители "твердой руки", традиционно считая, что Ельцин развалил страну, продав ее Западу. К Владимиру Путину относятся с надеждой, что он "наведет порядок в стране", ФСБ перестанет поддерживать РПЦ МП, а обратится навстречу "истинным православным" — последнее условие является особенно необходимым для возрождения России.

Численность

Не больше 150 чел., 14 общин и организаций.

Распространение по стране

В Москве — 3 общины, в частности церковная община храма Архангела Рафаила, храм размещается в офисе Миссии св. Иоанна Иерусалимского, там же, где и управление РПСЦ; в Санкт-Петербурге — 3 общины, в частности храм арх. Рафаила и храм свт. Николая Чудотворца (принадлежит катакомбной общине, возглавляемой священником Алексием Ротовым); в Нижегородской епархии — 4 общины, в Красноярской — 3.

Национальный состав

В большинстве русские, но есть и представители других национальностей.

Учебные заведения

Отсутствуют.

Средства массовой информации

Web-sait: www.orthmission.net.

Монашество

Госпитальерский монастырь строится в с. Денежниково Раменского района Московской области.

Экономическое положение

Существенный источник материального обеспечения РПСЦ — Институт мануалогии (бывш. назв. — Академия народного целительства "Проис"). Церковные общины существуют также на пожертвования прихожан, платы за совершение обрядов.

Российская истинно-православная церковь в юрисдикции синода под председательством архиепископа Вячеслава (РИПЦ Лисового)

(в январе 2000 г. сменила название на "Истинно-православная церковь Московская митрополия")

Составлено в апреле 2001 г. Авторы: А. Солдатов, Б. Кнорре. Сбор материалов: Б. Кнорре, А. Солдатов

Организационная структура

Церковь возглавляет первоиерарх — митрополит Московский и Коломенский Вячеслав (Лисовой).

Совещательный орган при первоиерархе — Священный синод, в состав которого входят почти все священнослужители РИПЦ (Лисового) — епископ Бронницкий и Велинский Михаил (Вишневский), протоиерей Владимир Розенталь, известный своими методами нетрадиционного целительства, иерей Андрей Грибков (1967 г. рожд., бывший лефеврист, ныне возглавляющий церковную общину латинского обряда, иерей Владимир Ярошевский. Среди священнослужителей, не входящих в синод, известен лишь иеромонах Димитрий (Романов).

Церковь располагает всего одной епархией — Московской. Второй епископ церкви — Михаил (Вишневский), носящий титул Бронницкий, является викарием Вячеслава (Лисового). Епископский титул Михаила, вероятно, обусловлен территориальным расположением его летней дачи — под Бронницами (Раменского района Московской области).

Московская епархия объединяет приходы во главе с настоятелями. Всего, по словам архиеп. Вячеслава, в его юрисдикции насчитывается 10 приходов, однако и эта цифра может быть завышена.

Краткая история

Инициатором создания данной церкви является архиепископ Вячеслав (Лисовой). Лисовой родился в 1966 г. Первоначально работал врачом "скорой помощи" в г. Орехово-Зуево Московской области. Был женат. В 1991 г. присоединился к РПЦЗ, где архиепи-

скопом Суздальским Валентином (Русанцовым) был рукоположен в сан диакона. Служил в храме во имя Черниговско-Гефсиманской иконы Божией Матери в селе Санино Владимирской обл. В 1993 г. рукоположен во священника и назначен настоятелем храма Св. благоверного царя-мученика Николая на Головинском кладбище в Москве. Остался в подчинении архиеп. Валентина после образования Российской православной свободной церкви.

В 1995 г. был запрещен архиеп. Валентином в священнослужении из-за своего перехода в УАПЦ, в 1997 г. перешел в РИПЦ, где его уже в 1998 г. рукоположили во епископа в храме во имя Черниговско-Гефсиманской иконы Божией Матери в селе Санино Владимирской обл. В 1999 г. возведен в сан архиепископа.

Однако в 1999 г. архиеп. Вячеслав (Лисовой), будучи в лоне РИПЦ, вступил в конфронтацию с секретарем синода РИПЦ протопресвитером Александром (Сергеевым) и с рядом епископов РИПЦ, которые не поддержали его притязаний на первенство в церкви. Вячеслав (Лисовой) сумел заручиться поддержкой Стефана (Линицкого) и вместе с ним отделился от РИПЦ.

Однако оба отколовшихся архиерея и не пытались совместно образовать единый синод — каждый пожелал возглавить свой собственный, поэтому, выйдя из РИПЦ, они достаточно быстро расстались. В дальнейшем архиеп. Вячеслав (Лисовой) отмечал, что с архиепископом Стефаном его разделяли либерализм и обновленческая позиция, свойственные последнему.

Но прежде чем "разойтись восвояси", владыки договорились рукоположить друг другу по епископу — как необходимое условие для дальнейшего существования их синодов. Для Стефана (Линицкого) был рукоположен Кириак (Тимирциди), а для Вячеслава (Лисового) — Михаил (Вишневский).

Сторонники архиепископа Вячеслава провели 10 января 2000 г. в Москве свой Поместный собор с участием самого архиепископа Вячеслава, рукоположенного им епископа Михаила и подчиненных этим иерархам клириков и активных мирян. Собор избрал Священный синод РИПЦ во главе с архиепископом Вячеславом (Лисовым) и "настоятельно рекомендовал воздержаться от духовного общения с "сергеевцами" (так в РИПЦ (В. Лисового) называют сторонников протопресвитера Александра Сергеева. — *Авт.*) и духовенством архиепископа Стефана до особого суждения". В июле 2000 г. синод (В. Лисового) стал уделять внимание информационной политике. После того как синод рассмотрел появившиеся в прессе публикации о современном состоянии РИПЦ (синод Российской истинно-православной церкви разделился на три части // Благовест-инфо. 2000. 9 июня; Синод Российской истинно-православной церкви рас-

пался на три части // Вертоградъ-Информ. 2000. № 6 (63). С. 27–28), сам первоиерарх выступил со специальным заявлением для прессы, в котором подчеркивалось, "что только Священный синод РИПЦ, созданный собором от 10 января 2000 г. (т. е. синод (В. Лисового). — *Авт.*), юридически правомочен выступать от имени РИПЦ", так как в его ведении остались "все уставные документы, печать и архив церкви" (т. е. регистрационные документы РИПЦ, выданные Министерством юстиции РФ в 1996 г.).

Особенности вероучения и современное положение

Синод архиепископа Вячеслава (Лисового) считает себя единственным каноническим органом высшей церковной власти в Российской истинно-православной церкви (существующей в лице его синода). В связи с этим РИПЦ (В. Лисового) постоянно подчеркивает свою приверженность консервативным идеалам исторической ИПЦ и связь с традицией катакомбной церкви, не признававшей Русскую Православную Церковь Московского патриархата, которую архиеп. Вячеслав называет "советской патриархией". Дополнительным фактором, укрепляющим позицию Вячеслава, является наличие у него на руках вышеуказанных регистрационных документов РИПЦ.

Сравнивая себя с остальными ветвями РИПЦ, синод (В. Лисового) дистанцируется от них в первую очередь как от недостаточно консервативных. Наиболее доктринально близкий к РИПЦ (В. Лисового) синод митрополита Амвросия (Катамадзе) обвиняется в "приверженности идеологии Московской патриархии", а последователи митрополита Стефана (Линицкого) и протопресвитера Александра Сергеева — в откровенном модернизме и обновленчестве. Архиепископ Вячеслав считает, что такие реформы, как "перевод богослужений на современный русский язык и введение женатого епископата", свойственны не только "либеральному синоду" Стефана (Линицкого), но и сторонникам протопр. Александра Сергеева, составляющим ныне Российскую апостольскую православную церковь.

Однако сама РИПЦ (В. Лисового) во внешних формах выражения церковной традиции проявляет конформизм, достаточную широту и терпимость.

Вышеописанная сделка с обновленческим архиепископом Стефаном (Линицким) ради создания собственного синода (совместное рукоположение своих епископов Кириака и Михаила) свидетельствует о том, что канонические правила церкви не имеют в глазах архиеп. Вячеслава принципиального значения — ими можно манипулировать.

В РИПЦ (Лисового) входит православная община латинского обряда во имя святителя Григория Двоеслова, Папы Римского, которую возглавляет священник Андрей Грибков (Езерский) — ме-

дик по образованию. Жил в доминиканском монастыре Св. Троицы в Кракове. По его словам, не был принят в Краковскую семинарию из-за своих консервативных взглядов и критики модернизма в католической церкви. В 1990 г. вошел в состав лефевристской общины, а в декабре 1991 г. был принят в качестве вольнослушателя в семинарию лефевристов в Эконе (Швейцария). Придя к отрицанию реформ не только Второго Ватиканского собора, но и более ранних, отказался от поступления в семинарию и вернулся в Москву, где создал "традиционалистскую католическую общину", которую эпизодически окормляли священники из Экона. В 1994 г. вышел из лефевристской общины, решив создать латинскую общину в лоне православной церкви. Эта идея, по его словам, получила поддержку в 1997 г. у иерархов РИПЦ. Придя в 1997 г. в РИПЦ, на следующий год был рукоположен во священника.

Ныне, в соответствии с уставом, утвержденным архиепископом Вячеславом, священник Андрей Грибков служит латинскую мессу по древнему обряду в домовом храме в Москве. Занимается научными изысканиями в области латинской литургики, имеет ряд работ (по сведениям, опубликованным на web-сайте православной общины латинского обряда — www.ecclesia.narod.ru).

Член Священного синода протоиерей Владимир Розенталь широко известен как "народный целитель", автор книг "Алкогольный бес и его изгнание", "И будут они здоровы", "Одержание алкогольным бесом", разработчик запатентованной методики "способ Розенталя — Ярославцева лечения больных хроническим алкоголизмом", а также методов зоотерапии (лечение с помощью животных), академик Академии русского целительства. Методы о. Владимира похожи на магические и оккультные приемы, поскольку он использует заговоры, фетиши и разного рода "биоэнергетические" теории, и еще совсем недавно он называл себя экстрасенсом. В среде православных (там, где узнают о методах о. В. Розенталя) считается, что "он откровенно занимается магией, заигрывает с бесами". В то же время сам "терапевт" называет свой метод целительства православным. Известно, что протоиерей Владимир "некоторые методы перенял у иностранных коллег. А кроме того, поколесив по глухим российским деревенькам, Розенталь узнал от живущих там бабушек немало текстов старинных заговоров: от головной боли, от порухи (желудочных колик), от ломоты в суставах... Причем практика зоотерапевтических сеансов убедила Владимира Робертовича, что именно в сочетании с произнесением таких заговоров змеиный или жабий "пластырь" способен оказывать наилучшую помощь. Сейчас в "живой аптечке" зоотерапевта есть весьма экзотические представители фауны" — у него

дома проживают обезьянки, попугаи, змеи, вараны, лемуры и другие животные. Помощь пациентам оказывается на коммерческой основе.

Сам архиепископ Вячеслав вполне благосклонно относится к деятельности протоиерея-целителя. В рецензии на одну из его книг он пишет: "Медицинский способ, заключающийся в нетрадиционном, но в то же время апробированном подходе к этой проблеме и включающий в себя опыт православной духовности. Методика, кроме чисто биоэнергетического воздействия, включает в себя служение молебнов, использование святой воды и тому подобное... Позволяет лечить больного даже без его ведома... Метод В. Р. Розенталя абсолютно безопасен для физического и психического здоровья пациентов".

Никаких сколько-нибудь определенных заявлений о своих политических взглядах представители Синода архиепископа Вячеслава не делали. Это дает основание предположить, что клир этой церкви достаточно аполитичен. Вместе с тем члены РИПЦ (Лисового), будучи преемниками идеологии "ранней" РИПЦ, разделяют ее монархические симпатии, считая только самодержавную форму правления и монархический тип государственного устройства богоустановленными. Осуждая РПЦ МП за "сергианство", последователи архиепископа Вячеслава выступают против сотрудничества церкви с современной государственной властью России, в "противоестественную симфонию" с которой, по их мнению, вступила "господствующая церковь". Среди политических идеалов РИПЦ (Лисового) первое место занимает император Павел I, который был канонизирован в "ранней" РИПЦ в 1997 г. Определенным почитанием пользуется и император Николай II — царь-мученик, как последний "удерживающий" мировое зло и отступление от веры.

Церкви свойственна определенная замкнутость (дополнительно обусловленная тем, что богослужения в РИПЦ (В. Лисового) проходят на частных квартирах). Единственным полностью открытым для посещения храмом этой церкви является летний храм святых Кирика и Иулитты в селе Верхнее Велено Раменского района Московской области — вероятно, это летняя дача епископа Бронницкого Михаила (Вишневского), так как село находится в двух километрах от г. Бронницы. Люди, не являющиеся членами церкви, но желающие посетить богослужение, должны согласовать этот вопрос с настоятелем конкретного прихода.

Официальные представители синода уверены, что государственная власть относится к их церкви враждебно, ведет против нее "информационную войну", что вызывает естественную ответную реакцию. Так, священник Андрей Грибков утверждает, что "опреде-

ленная политика" стоит за отказами СМИ, опубликовавших "ложную" информацию о РИПЦ, дать опровержение.

Последователями церкви являются в основном городские жители молодого и среднего возраста, сознательно обратившиеся к вере в последние годы. Для них характерен достаточно высокий образовательный уровень — так, почти все священнослужители этой церкви имеют высшее образование

Численность

Последователи РИПЦ (Лисового) оценивают численность своих приверженцев в несколько сотен человек, объединенных в 7–8 общин, вероятно, эти цифры завышены — реально членов церкви не больше 100 чел. Количество священно- и церковнослужителей не превышает 20.

Национальный состав

Точных сведений о национальном составе последователей синода архиепископа Вячеслава нет, но очевидно, что он отражает национальный состав тех регионов России, где существуют общины РИПЦ — прежде всего Москвы и Московской области. Никаких ограничений для лиц определенных национальностей на членство в церкви не существует.

Распределение по стране

Достоверно известно о существовании общин в Москве и Московской области.Единственным полностью открытым для посещения храмом этой церкви является летний храм святых Кирика и Иулитты в селе Верхнее Велено Раменского района Московской области.

Учебные заведения

Отсутствуют. Последователи данной церкви обучаются вероучительным дисциплинам в своих приходах и общинах под руководством священнослужителей.

Средства массовой информации

Отсутствуют, хотя существование их предусмотрено уставом церкви. Член синода священник Андрей Грибков и возглавляемая им православная община латинского обряда имеют неофициальный сайт в Интернете: www.ecclesia.narod.ru. На нем размещены общие сведения об этой общине, в том числе ее устав, биография настоятеля, материалы по апологетике и латинской литургике. Два клирика церкви — протоиерей Владимир Розенталь и священник Андрей Грибков — имеют опубликованные научные и научно-популярные работы.

Экономическое положение

По всей видимости, церковь не имеет собственного общецерковного бюджета — каждая община самостоятельно обеспечивает свои нужды. Экономическое положение общин весьма скромное, что не позволяет им заниматься издательской или благотворительной деятельностью, предусмотренными уставом церкви. По признанию священника Андрея Грибкова, священнослужители этой церкви "содержат себя сами" — так, о. Андрей "зарабатывает на жизнь компьютерным макетированием книг". Вместе с тем есть основания предполагать, что одним из источников доходов архиепископа Вячеслава и Священного синода является коммерческая деятельность в качестве "нетрадиционного целителя" протоиерея Владимира Розенталя.

Православная церковь Возрождения (ПЦВ)

(Известна также под названиями: "Русская митрополия апостольской православной церкви", Либеральная ветвь РИПЦ, Синод Стефана Линицкого, Церковь Глеба Якунина)

Составлено в апреле 2001 г. Автор: Б. Кнорре. Сбор материалов: Б. Кнорре

Организационная структура

Возглавляет ПЦВ митрополит Тверской и Дмитровский Стефан (Линицкий).

Секретарь собора епископов ПЦВ — протопресвитер Глеб Якунин.

Высший орган власти в данной церкви — Поместный собор.

Церковь Возрождения объединяет епархии и приходы на конфедеративном принципе. Реально действующий орган — собор епископов ПВЦ, имеет консультативно-координационный характер власти, без права назначать или увольнять епископов.

Епископы ПЦВ: архиепископ Выборгский Дидим (Нестеров, одновременно входит в состав Русской православной соборной церкви (РПСЦ), архиепископ Пятигорский и Кавказский Кириак (Тимирциди), архиепископ Сергий (Саркисов, принадлежит к Ломекинской неокатакомбной иерархии, входит в Российскую императорскую церковь и отчасти примыкает к РПСЦ, имеет титул митрополит Всероссийский по благодати Духа Святого), епископы Венедикт

(Молчанов), Гедеон (Новиков), Валентин (Астафьев), Виталий (Кужеватов), Ростислав (Мельников).

Епископские титулы (применительно к тем епископам, у которых они есть) не отражают реального епархиального территориального подчинения данному епископу. Разные епископы могут иметь общины на одной и той же территории (в области, районе, городе).

Духовно-административный центр Православной церкви Возрождения находится в Москве по адресу: Малый Кисловский пер., д. 7, стр. 1.

Краткая история

Инициаторами создания ПВЦ являются бывший архиерей Российской истинно-православной церкви (РИПЦ) Стефан (Линицкий) и священник Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Глеб Якунин.

Последний известен как идейный священник-диссидент, прошедший все тяготы лагерной жизни в Советском Союзе. С момента перестройки активно участвовал в политической деятельности, многократно избирался депутатом Государственной Думы, известен как активный правозащитник. С началом политических свобод в России выступал за демократизацию церкви, был запрещен в служении и лишен сана. После перехода в Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) был отлучен от церкви на Архиерейском соборе РПЦ в 1997 г.

Митрополит Стефан (Линицкий) был известен в 70-е годы как художник из артистического андеграунда, выставлявший работы в зале на ул. Малая Грузинская. В 1989 г. Линицкий был рукоположен священником в РПЦ МП, затем последовательно побывал в Богородичном центре (церковь Божией Матери Преображающейся), в РПЦЗ, Свободной церкви (архиеп. Валентина), откуда перешел в РИПЦ. В декабре 1996 г. иерархами Украинской автокефальной православной церкви епископами Иоанном (Модзалевским) и Мефодием (Кудряковым) в Тернополе (Украина) был рукоположен а сан епископа Санкт-Петербургского и Старорусского 26 июня 1997 г. получил Дмитровскую кафедру РИПЦ, а вскоре возведен был в сан архиепископа. Позже титул архиепископа Стефана изменили на Тверской и Дмитровский. На протяжении своего пребывания в РИПЦ входил в состав ее Синода.

В 1999 г. архиеп. Стефан (Линицкий) вместе с архиепископом Вячеславом (Лисовым) вошел в конфронтацию с секретарем синода РИПЦ протопресвитером Александром (Сергеевым) и с рядом епископов РИПЦ, после чего вышел из ее состава и образовал еще одну самоуправляющуюся ветвь РИПЦ.

Оба архиерея, выйдя из РИПЦ, недолго были вместе, но, прежде чем "разойтись восвояси", решили рукоположить друг для друга по епископу — для того чтобы в дальнейшем каждый из них мог возглавить свою церковь. Таким образом, для Стефана (Линицкого) был рукоположен епископ Кириак (Тимирциди) с титулом Пятигорский и Кавказский, а для Вячеслава (Лисового) — епископ Михаил (Вишневский) с титулом Бронницкий.

Получив "для себя" в 2000 г. епископа, Стефан (Линицкий) за несколько месяцев рукоположил вместе с ним группу молодых архиереев, возраст которых не превышал 30 лет, а сам был возведен ими в митрополита с титулом Московский и Коломенский.

В феврале 2000 г. епископы Стефан и Кириак, совместно со священником УПЦ Глебом Якуниным, правозащитниками Зоей Крахмальниковой, Валерием Никольским и Михаилом Осадчевым выступили инициаторами создания общественного движения "За возрождение православия". В распространенной декларации движения говорится: "Православие в России сегодня находится в состоянии кризиса, корни которого уходят в нашу многовековую историю". Выход из этого кризиса учредители видят в обновлении православия, которое, по их мнению, началось в 1905 г., когда в Петербурге образовался "Союз церковного обновления". По мнению инициаторов движения, идеи российских обновленцев "были богословски оправданы и насущно необходимы". Главным принципом обновления церкви учредители движения считают децентрализацию и демократизацию церковного управления. Называя МП "тоталитарной структурой", инициаторы движения утверждают, что "внутри МП невозможен никакой диалог о насущных церковных и общественных проблемах... Церковное руководство уже давно не служит простому православному народу...". Программа движения, в частности, предусматривает: конфедеративное каноническое устройство церкви; избираемость епископата и духовенства; рукоположение во епископа без принятия монашества; переход на григорианский календарь; смягчение постов; сокращение богослужений; упразднение системы церковных наград; отказ от церковнославянского языка в богослужении; гласность финансовых отчетов церковных организаций всех уровней; регулярный созыв епархиальных и поместных соборов.

"Если церковные реформы сегодня не состоятся, — убеждены учредители, — то завтра православие окончательно обречено на самоизоляцию, обречено оказаться в реликтовой зоне" (Благовест-инфо. 2000 № 4). Еп. Кириак сообщил, что он давно следует некоторым пунктам этой программы — например, совершает богослужения на русском языке. По словам еп. Стефана, "наши сердца

открыты для всех — в нашем движении могут участвовать и члены МП, и даже протестанты" (Благовест-инфо. 2000. № 5).

Приверженцы Стефана (Линицкого) назвали себя Православной церковью Возрождения (ПВЦ), а Глеб Якунин получил должность секретаря собора епископов в новообразованной юрисдикции.

Первоначально московский храм ПВЦ располагался на квартире одного из членов церкви, но был закрыт из-за давления административных органов г. Москвы. "Возрожденцы", однако, не остались "на улице" — в марте 2001 г. они получили помещение в престижном районе Москвы.

Особенности вероучения и современное положение

Главным идеологом ПЦВ является священник Глеб Якунин, который многие годы выступает за демократизацию РПЦ. Несмотря на то что Глеб Якунин и другие учредители ПЦВ нарочито дистанцируются от Русской Православной Церкви Московского патриархата, их реформаторские идеи адресованы прежде всего к ней. Сама общественная активность членов ПЦВ (пресс-конференции, заявления в прессе и проч.) говорит о том, что они не собираются замыкаться "внутри себя".

В отличие от многих новообразованных церковных юрисдикций в России, "возрожденцы", не столько противопоставляют себя Русской Православной Церкви Московского патриархата (РПЦ МП), сколько ставят задачу повлиять на РПЦ МП или, хотя бы оказать на нее давление. Совокупность пороков, которые усматривают учредители ПЦВ в Русской Православной Церкви Московского патриархата, по своей полноте превосходит подобные списки с "грехами РПЦ МП", составленные в других ветвях РИПЦ и параллельных РПЦ МП церковных структур. РПЦ МП обличается в отсутствии соборности, неспособности осуществлять миссию духовного просвещения российского народа, обрядоверии, превращении церкви в комбинат ритуально-обрядового обслуживания, в казарменной структуре и жесткой дисциплине по всей вертикали власти. Для членов ПЦВ особо неприемлемо то, что в советское время РПЦ МП во многом поддерживала внешнюю и внутреннюю политику СССР, по их мнению, "РПЦ МП оказалась неспособной переосмыслить свое прошлое во времена открывшейся ей свободы, пришедшей с крушением коммунистического режима в 1991 г.".

Сама ПЦВ выступает за церковное устройство по конфедеративному принципу. Высшей властью в церкви Возрождения остаются епископы, которые вправе объединяться в единую церковную структуру (синод, ВЦУ или иной орган церковной власти); эта структура может иметь лишь консультативно-координационные функции. Согласно ус-

таву ПЦВ, высший орган церковной власти не должен иметь управленческой функции, права назначения или увольнения епископов.

Такое право принадлежит самостоятельно каждой епархии. Соответственно, ПЦВ выступает за выборность епископата и клира, за снижение дистанции между духовенством и мирянами в "господствующей" церкви. Поместные и епархиальные соборы должны собираться регулярно.

"Возрожденцами" пересмотрена дисциплина постов, сокращено богослужение, которое, по словам членов ПЦВ, "освобождено от византийской пышности". Применительно к РПЦ МП члены церкви (Глеба Якунина) особенно настаивают на том, что богослужение должно совершаться на любом понятном языке по желанию верующих. В этой связи сами "возрожденцы" уже служат на русском языке. При этом ПЦВ выступает за право каждой церковной общины на выбор календарного стиля.

Принятие монашества не является в ПЦВ обязательным условием для поставления во епископский сан. Обсуждается идея введения женатого епископата (по отдельным сведениям, в ПЦВ уже есть женатые епископы).

Члены ПЦВ также отмечают, что РПЦ МП должна иметь три ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную, которые, в частности, должны обеспечить гласность финансовых отчетов церковных организаций всех уровней. Должна быть упразднена система церковных наград, таксы за богослужения и требы.

У ПЦВ уже есть и свои святые, которые не были канонизированы в РПЦ МП. Так, в сентябре 2001 г. на соборе ПЦВ был причислен к лику святых протоиерей Александр Мень, священник РПЦ МП, зверски убитый осенью 1990 г. Однако сын покойного протоиерея — Михаил Мень, известный в обществе своими демократическими взглядами и правозащитнической деятельностью, направил в адрес СМИ заявление, в котором семья священника выразила недоумение в связи с акцией, предпринятой Якуниным. Сам Михаил Мень расценил канонизацию как попытку "прикрыть сомнительные начинания" авторитетом его погибшего отца и как спекуляцию на его памяти. Как отмечалось в заявлении, люди, объявившие о канонизации о. Александра Меня, не имеют к церкви никакого отношения и "ведут активную пропагандистскую кампанию против церковного священноначалия" (Web-sait "Вестник И.П.Ц." /НТВ/ Радонеж, 12.09.2000).

Иерархи Православной церкви Возрождения бросили вызов Московскому патриархату, когда обратились к Президенту России Владимиру Путину с предложением пригласить Папу Римско-

го Иоанна Павла II посетить Россию с официальным визитом как главу сотен тысяч российских католиков и как главу государства Ватикан (соответствующее открытое письмо было распространено 25 декабря 2000 г. (в день Рождества Христова по новому стилю).

В обращении отмечалось, что, "несмотря на протесты Грузинской православной церкви, государственное руководство Грузии организовало в минувшем году визит Папы в эту страну, Римский понтифик посетил также традиционно православное государство Румынию. В контексте обращения его авторы подвергли критическому анализу два основных аргумента, выдвигаемые против визита Папы в Россию Патриархом Московским и всея Руси Алексием II: "захваты греко-католиками храмов Московского патриархата на Западной Украине" и "прозелитическая деятельность" католической церкви на "канонической территории" Московского патриархата.

В столкновениях с греко-католиками на Западной Украине, по мнению иерархов ПЦВ, виноват сам Московский патриархат, который в 1945–1946 гг. участвовал в насильственном разгроме Украинской греко-католической церкви, а после возрождения этой церкви в 1990 г. не нашел сил признать свою вину за ее разгром и попросить прощения у греко-католиков. В обращении также указывалось, что этот конфликт имел место не в России, а в Западной Украине, что не помешало Леониду Кучме пригласить Папу в эту страну. Обвинения католиков в прозелитизме авторы письма считают несостоятельными потому, что сам термин "каноническая территория", как им представляется, введен в обиход Московским патриархатом. Этот термин, по мнению членов ПЦВ, "недвусмысленно подразумевает наличие господствующей религии, что прямо запрещено действующей Конституцией Российской Федерации (ст. 14, 2)" (Благовест-инфо. 2000. 26 дек.).

По словам известного современного историка Владимира Русака, "Глеб Якунин использовал "архиепископа Стефана" в качестве "производственной базы" для поточного рукоположения во епископы, священники и диаконы его кандидатов". Более того, по словам клириков других ветвей РИПЦ, члены ПЦВ не всегда соблюдают различие священнических степеней. Так, иерархи ПЦВ могли в свое время служить попеременно в сане священника и епископа, не говоря уже об одновременном сочетании "санов" архиепископа и митрополита (как, в частности, архиепископ митрополит Сергий Саркисов).

Даже при отсутствии богословской грамотности и предварительной семинарской подготовки большинства клириков ПЦВ ее руководство не считает нужным проводить со своими кандидатами какого-либо регулярного обучения по литургическим и богословским предметам

В доктринальном плане последователи Глеба Якунина и Стефана (Линицкого) проявляют максимальный либерализм по сравнению с другими ветвями распавшейся РИПЦ — что вполне оправдывает первоначальную классификацию группы архиепископа Стефана Линицкого как "либеральной ветви РИПЦ". Усилия возрожденцев направлены и на евхаристическое сближение православия и инославных. РПЦ МП, в глазах ПЦВ, не лишена благодати. По словам митр. Стефана, сердца реформаторов "открыты для всех" — в их движении "могут участвовать и члены МП, и даже протестанты". Иерарх ПЦВ архиепископ-митрополит Сергий (Саркисов) говорит, что готов сослужить не только с членами РПЦ МП, но и с католиками и протестантами — однако до определенного предела. С баптистами сослужение все же не мыслится возможным, так как у них, по словам Сергия (Саркисова), нет канона иконопочитания, нет Святого Предания".

В политическом плане большинство членов ПЦВ ориентируются на демократические ценности. Главный идеолог "возрожденцев" — священник Глеб Якунин неоднократно отстаивал права религиозных меньшинств, в частности, участвовал в процессах против А. Л. Дворкина и по делу "Свидетелей Иеговы". Наиболее идейно близкой политической партией для ПЦВ является "Яблоко". Один из священников ПЦВ, Иаков Кротов, — известный либеральный журналист.

Однако по своим политическим убеждениям "возрожденцы" не так однородны, как это может показаться при беглом взгляде на них. Среди ПЦВ также есть ревнители "твердой руки", которая могла бы "навести порядок в государстве" (например, архиепископ-митрополит Сергий (Саркисов) и "спасти Россию от полного порабощения Западу" — подобную силу усматривают в нынешнем президенте Владимире Путине. Вышеупомянутый архиепископ Сергий (Саркисов) считает, что "Ельцин развалил страну, так как действовал в интересах Америки и Запада". По мнению архиерея ПЦВ, органы ФСБ должны обратиться на сторону истинных православных христиан, но прежде всего — перестать поддерживать Московскую патриархию.

Численность

Не более 100 человек По данным "НГ-религий" 2000. 23 февр., чрезвычайно большой процент архиереев среди всей паствы.

Распределение по стране

Большинство в Москве и Московской области, остальные в Тверской и Ленинградской.

Национальный состав

Русские, грузины, евреи и др.

Средства массовой информации

Непериодически издаваемые декларации, открытые письма, обращения.

Учебные заведения

Отсутствуют.

Монашество

Понимается в чрезвычайно либеральном духе, аскетические подвиги не имеют значения.

Общественные и благотворительные организации

Движение "За возрождение православия". Возглавляет протопресвитер ПЦВ Глеб Якунин.

Благотворительных организаций нет.

Экономическое положение

Небольшие пожертвования прихожан.

Российская православная кафолическая церковь (РПКЦ)

Составлено в мае 2000 г. Автор: Л. Воронцова. Сбор материалов: Л. Воронцова

Организационная структура

Во главе церкви стоит митрополит Михаил (Анашкин Михаил Эдуардович). Второе лицо в церкви — архиепископ Владимирский и Суздальский Алексий (Лобазов), управляющий Московской епархией.

Епископ Серпуховской Мануил (Платов).

Существует синод, состоящий из 4 чел.

Краткая история

Лидеры церкви утверждают, что принадлежат к "даниловской" ветви катакомбной церкви. По их словам, в 1993 г. во Франции был рукоположен проживающими там епископами-"даниловцами" во епископа Алексий (Лобазов), и в том же году в Абхазии Лобазовым и еп. Ионой (Аракеловым) во епископа был рукоположен нынешний глава церкви митр. Михаил (Анашкин) (епископ Мануил (Платов) (Неофициальное православие // НГ-религии. 2000. № 14).

Основанная в 1993 г. в Москве РПКЦ зарегистрирована Минюстом как всероссийская религиозная организация православного вероисповедания. История церкви неразрывно связана с именем ее основателя и бессменного руководителя Михаила Эдуар-

довича Анашкина, 1963 г. рожд. Выпускник юридического техникума, в 80-е годы — прихожанин римско-католического храма св. Людовика в Москве. Окончил римско-католическую семинарию в Риге, имеет сан диакона. По мере эмансипации католической церкви в странах Прибалтики от власти коммунистов положение Анашкина в семинарии становилось сложным, ему не доверяли и под благовидным предлогом отказали в рукоположении в сан священника. Это привело к его разрыву с католичеством и толкнуло на путь создания собственной церкви. Вместе со своим другом Лобазовым Анашкин создает Российскую православную кафолическую церковь (первоначальное название — Российская православная католическая церковь).

Особенности вероучения и современное положение

Анашкин декларирует, что созданная им церковь объединяет две традиции — православную и католическую. В Москве, в домашней церкви во имя иконы Владимирской Богоматери, где находится резиденция синода, литургия и месса совершаются на русском и церковно-славянском языках. Чинопоследования реформированы в сторону упрощения, присутствуют элементы литургической практики римско-католической церкви. Духовенство не носит бород и длинных волос, ведет светский образ жизни.

В 1999 г. РПКЦ построила небольшую деревянную часовню Николая Чудотворца в Москве, недалеко от Киевского вокзала. На это строительство она не имела никаких прав, и здание было снесено.

Анашкин является одним из руководителей АО "Русское золото", входит в совет директоров концерна. В прессе проскальзывали сообщения о его связях с криминальными элементами. Широкую известность церковь Анашкина получила в 1998 г. после того, как ее глава устроил торжественную встречу в аэропорту "Шереметьево" известному предпринимателю Александру Таранцеву, освободившемуся из американской тюрьмы после судебного процесса по обвинению в связях с криминальными структурами.

В сентябре 2000 г. еп. Мануил Серпуховской (сменивший при хиротонии не только имя Михаил на Мануил, но и фамилию Потемкин на Платов) был взят под арест по подозрению в педофилии. До этого он несколько раз подолгу находился в следственных изоляторах по подозрению в различных преступлениях (в том числе убийствах), но вина его доказана не была. В качестве епископа РПКЦ вел активную работу в тюрьмах. По словам Платова, он читал "Вечную память" над телом убитого криминального босса Отари Квантришвили и знает многих криминальных авторитетов и воров в законе, которые являются "глубоко верующими людьми" (Сегодня. 2000. 15 окт.)

Численность

По оценкам руководства церкви, в каждой общине насчитывается до 200 прихожан (критики утверждают, что в этой церкви вообще нет прихожан).

Распределение по стране

По сведениям митрополита Михаила, синоду подчиняется около 12 общин по всей России. В том числе 2 — в Москве, 1 — в г. Климовске Московской обл.

Национальный состав

Русские.

Средства массовой информации

Бюллетень "Православие".

Православная церковь Божией Матери Державной (ЦБМД)

(Богородичный центр, Православная церковь богородичной ветви)

Составлено в декабре 2000 г. Автор: Р. Лункин. Сбор материала: Р. Лункин

Организационная структура

Глава духовного управления церкви Божией Матери Державной (ЦБМД) и "пророк" — архиепископ Иоанн (Вениамин Яковлевич Береславский). Член духовного управления церкви — епископ Афанасий (Калинкин). Предстоящий Московского престола церкви Божией Матери Преображающейся — епископ Петр (Сергей Юрьевич Большаков). Предстоящий Петербургского престола — еп. Феодосий. Предстоящий Минского престола — еп. Виктор. Всего в ЦБМД, по данным на конец 2000 г., 8 епископов, считая епископов на Украине, в Белоруссии и в США.

Высшим органом управления церкви формально является Духовный собор всех членов церкви, епископов, священников и мирян. Непосредственное руководство осуществляется духовным управлением, состоящим из ряда епископов, во главе с архиеп. Иоанном, который обладает непререкаемым авторитетом в качестве "пророка" и основателя церкви Божией Матери. Административ-

ное и духовное окормление церквей по России основывается на тесной связи с духовниками в центре, в Москве. В церкви Божией Матери считается, что четкой иерархической структуры не требуется, а организация должна строиться не на подчинении, а на личном духовном авторитете. Несмотря на то что руководство церкви подчеркивает отсутствие пропасти между духовенством и мирянами, так как все являются "братьями и сестрами", в рамках церкви начинает выделяться и все более оформляться структурно руководящий слой епископов, священников и монахов.

Ответственный за связи с общественностью — священник Илья (Попов), тел.: (095) 7319528.

Адреса дома Божией Матери:

г. Москва, ул. 1-я Хуторская, 5А, тел.: (095) 2578418, 2579767.

Наиболее активные общины:

г. Москва (конт. тел.: (095) 2427812),

г. Санкт-Петербург (конт. тел.: (812) 2941366),

г. Нижний Новгород (конт. тел.: (831) 523805),

г. Новосибирск (конт. тел.: (383) 328082),

г. Иркутск, адрес: ул. Седова, 9, тел.: (395) 349166; диакон Игнатий. Богородичная обитель находится по адресу: г. Иркутск, ул. Тверская, 18. Конт. адрес: г. Иркутск, ул. Уткина, 6-100, тел.: (395) 279398 (Елизавета).

г. Тверь, адрес: ул. Ротмистрова, 14А, храм Новомучеников российских (дом милосердия), тел.: (082) 333762.

Краткая история

Православие богородичной ветви, как себя называют последователи церкви Божией Матери Державной, родилось официально в 1990 г. и было зарегистрировано как общественно-просветительская организация. 31 июля 1992 г. появилось первое церковное объединение — в Московском городском управлении юстиции был зарегистрирован устав общины церкви Божией Матери Преображающейся.

Однако формирование "богородичного" движения началось еще в 70–80-х годах, когда основатель богородичной церкви Вениамин Яковлевич Береславский (по некоторым данным, его настоящая фамилия — Янкельман) и группа его единомышленников стали активно интересоваться православием. В. Я. Береславский родился в 1946 г., в 1970 г. окончил Московский государственный институт иностранных языков им. М. Тореза. В середине 1970-х годов он крестился в православную веру в лоне Московского патриархата и много странствовал по святым местам. Огромное влияние на него оказало паломничество в Почаевскую лавру, где Береславский находился под духовным влиянием "старицы" блаженной

Евфросинии, которая имела большой авторитет среди богородичников. Ефросиния была первым духовным учителем основателей богородичной церкви: по их представлениям, ей являлась Богородица и говорила о своей новой исключительной роли в истории России и мира в целом в новом тысячелетии. По сведениям борцов с богородичниками (в частности, А. Л. Дворкина), перед смертью Ефросиния объявила себя четвертой ипостасью Троицы (что категорически отрицают сами "богородичные братья").

С самого начала "харизматического" служения Вениамина Береславского с ним были его основные сподвижники — Петр Большаков и Илья Попов, которые продолжают управлять церковью и поныне. По словам о. Петра, огромное значение для решения о создании своей церкви имело пророчество Богоматери. Они не хотели создавать церкви, альтернативной официальной, так как новые православные юрисдикции устраивают свои "маленькие московские патриархии". Поэтому в 1979 г. была создана христианская группа вокруг Иоанна (Вениамина) Береславского. Члены этой группы посещали православные богослужения, ездили по святым местам и изучали сочинения святых отцов. Сам Береславский готовился одно время стать православным священнослужителем, однако в нескольких епархиях его кандидатуру отвергли.

Пророческое служение Вениамина Береславского, которое стало основанием для "богородичной ветви православия", началось в 1984 г. в Смоленске перед иконой Божией Матери Одигитрии. Там, в кафедральном соборе Смоленска, Береславскому было "видение". Он трактовал его как откровение Богородицы, которая начала пророчествовать через него. Ближайший сподвижник Береславского Петр Большаков так описывает это событие: "Он приложился к иконе и на очень долгое время припал к ней. И когда спустился вниз по ступенечкам и мы стали выходить уже из собора, он вдруг сказал: "Задавайте вопросы. Сейчас Божия Матерь будет говорить. Она, Божия Матерь, открылась и готова отвечать на вопросы". Нашли бумагу, карандаш или ручку какую-то. Мы были совершенно к этому не готовы... и Божия Матерь отвечала на вопросы и Сама указывала на то, что нужно было спросить, касающееся судеб человечества" (Из беседы с Зоей Крахмальниковой. "Божия Матерь открывает небо". XX Собор. М., 2000). С той поры Береславский, как следует из изданий ЦБМД, ежедневно слышит голос Божией Матери и "откровения" святых. "Услышанное" им за 10 лет составило около 20 томов "богодухновенных" текстов. Береславский решил, что он является пророком, собрал вокруг себя группу единомышленников, вместе с которыми разработал учение о третьем "Богородичном завете".

После получения пророчества Богоматери Береславский предполагал, что сможет получить священническое рукоположение в Московской патриархии. Он стал псаломщиком во Владимирской епархии, однако довольно быстро разочаровался во внутрицерковных порядках РПЦ. Отторжение от РПЦ вызвал и тот факт, что, по собственному признанию, "его хотели заставить сотрудничать с КГБ, но он отказался". Береславский стал искать поддержки в различных течениях катакомбной истинно-православной церкви. Наконец в 1985 г. Береславского, по сведениям самих богородичников, рукоположили во священника, а затем и во епископа. По утверждению последователей Береславского, митрополит Геннадий (Секач, ум. в 1985 г.), возглавлявший одну из ветвей катакомбной церкви, и затем его преемник митрополит Феодосий (Гуменников) благословили архиепископа Иоанна Береславского и ряд священников на свидетельство от лица катакомбной церкви и регистрацию ее общин. Последователи Иоанна Береславского называют себя ветвью истинно-православной церкви (катакомбной ветви), используют православную символику и облачения. Церковь продолжала каноническое преемство истинно-православной (катакомбной) церкви (ИПЦ) через схимитрополита Геннадия (Секача), который в сослужении с катакомбными иерархами в 1985 г. рукоположил священников Московского богородичного катакомбного монастыря. Епископское преемство церковь обрела через митр. Иоанна (Боднарчука), в феврале 1991 г. передавшего каноническое преемство Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) церкви Божией Матери Державной. После того как ЦБМД начала активную публичную деятельность, появились сведения о том, что катакомбный схимитрополит Феодосий отлучил богородичников от истинно-православной церкви, однако сами последователи ЦБМД считают эти сведения выдумками врагов из РПЦ.

Позднее архиепископ Иоанн обрел понимание мистической связи епископства с Царственными Новомучениками. В мае 2003 года он дал пресс-конференцию, на которой рассказал о "мистическом откровении", в котором ему была открыта тайна последнего русского царя. Дело в том, сообщил выступавший, что великий князь Михаил Романов не погиб от руки большевиков под Пермью, как принято считать, а чудесным образом избежал смерти после десяти выпущенных в него пуль. Ангел привел его в Белогорский монастырь, где он стал иноком Серафимом и был наставлен старцем Николаем (возможно, это было сам св. Николай Мирликийский, предполагает рассказчик). Серафим получает откровение, что он станет "последним царем Новой Святой Руси" и будет править ею в течение третьего тысячелетия. На пресс-конференции впервые

была обнародована фотография, которая, по мнению последователей ЦБМД, подтверждает, что незадолго до своей кончины Патриарх Тихон рукоположил во епископы инока-царя Серафима, а через несколько месяцев после этого он стал "Патриархом-царем". 39 лет провел Серафим Умиленный в Соловецком лагере — на "второй Голгофе", где многочисленные чудеса сопровождали его при жизни и сразу после кончины.

Архиепископ Иоанн утверждал, что является приемником Серафима, так как тот незадолго до смерти рукоположил Геннадия, а Геннадий, в свою очередь, — его, Иоанна, "Церковь" которого якобы обладает частицами мощей и другими реликвиями, связанными с последним русским царем. По мнению богородичников, царь-патриарх "Новой Святой Руси" Серафим Романов существует в "тонком пространстве" и уже "сходит с неба", чтобы вывести Россию из кризиса (Портал CREDO.RU 03.06.2003).

В 1991 г. было организовано издательство "Богородичный центр", которое занимается в основном изданием сочинений своего руководителя и "пророка" — епископа Иоанна Береславского. Церковь Божией Матери первоначально стала известна именно под именем "Богородичного центра", последователей церкви называли "богородичниками", так как формально церковь появилась позже издательства — в 1992 г. Объединение несколько раз меняло название: Церковь Божией Матери Преображающейся, Церковь третьего завета, Церковь Духа Параклита, Параклитская церковь, Святодуховное православие, Московский престол откровения Пресвятой Девы. Официальное наименование менялось только один раз: Церковь Божией Матери Преображающейся в 1997 г. стала называться Православная церковь Божией Матери Державная. Особым почитанием в церкви пользуется икона "Державная", которая является "суммой всех православных икон" и "знаменует вступление Богородицы на престол России".

Члены церкви стали собирать и распространять пророчества Береславского. ЦБМД дополняет их откровениями Божией Матери, совершавшимися, как свидетельствуют последователи церкви, в течение XX в. в различных точках мира: в Португалии, Италии, на Украине и в других странах (Фатима, 1917 г.; Египет, 1968–1971 гг.; Югославия, 1981 г., и др.), в том числе и в России.

Церковь Божией Матери усиленно ищет себе союзников за рубежом среди так называемых "марианских церквей", в богословии которых, как и у богородичников, многие сотериологические функции Христа выполняются Божией Матерью. ЦБМД входит в ряд зарубежных объединений независимых христианских церквей и общин с развитым марианским богословием. Кроме того, ЦБМД стре-

мится наладить контакты с общинами и движениями, которые признают явления Богоматери, ставшие известными с XIX в., и распространяют пророчества Божией Матери.

В мае 1991 г. владыка Иоанн был приглашен в Канаду на международную конференцию. После окончания конференции церковь Божией Матери с наименованием "Российская церковь и центр Божией Матери" была зарегистрирована как полноправный член Международного совета общинных церквей, являющегося коллективным членом Всемирного совета церквей. С мая 1991 г. церковь также является активным участником Международного совета по мировым религиям и культурам при Международном институте гуманитарных наук — неправительственной организации, подчиненной ООН. В мае 1992 г. церковь Божией Матери была принята в Международный совет независимых церквей и стала членом консультационного совета по делам Союза церквей в США (этот совет является экуменической группой из девяти христианских организаций в Соединенных Штатах и одновременно членом Международного совета церквей в Женеве). В 1993 г. ЦБМД вошла в международное объединение — Вселенскую марианскую церковь. В 1995 г. церковь Божией Матери Преображающейся Святой Руси официально объединилась с так называемой Независимой вселенской марианской церковью православно-католической юрисдикции Америки, глава которой "патриарх" Афанасий Константинус вместе с "патриархом" Российской вселенской марианской церкви Иоанном Береславским подписали декларацию о единении церквей.

В ноябре 1994 г. ЦБМД участвовала в конференции марианских православных и католических епископов, проходившей в Японии. В мае 1995 г. церковь проводила в Москве свой 12-й собор. В том же году состоялся всемирный конгресс марианских епископов, в котором приняли участие духовные лидеры, архиереи и священники из России, в том числе ЦБМД, а также из США, Канады, Японии, Мексики, Сингапура, Франции и стран СНГ. ЦБМД поддерживает регулярные контакты с европейскими марианскими общинами, приходами и объединениями церквей. Например, образ Богоматери, считающийся у богородичников чудотворным, был прислан храму в Твери как "драгоценный дар от Самой Божией Матери" Хорстом Мерингом (Horst Mehring) из организации Opus Rosa Mystica (город Ессен, Германия). В издании литературы церкви Божией Матери в России помогает брат Доминик (Файн).

Церковь Божией Матери с самого начала своего существования активно вмешивалась в политическую жизнь под антикоммунистическими лозунгами. На разных этапах своей истории ЦБМД имела неожиданные связи с политической элитой, например, в начале 90-х годов — с движением "Демократическая Россия".

Деятельность ЦБМД имела громкий общественный резонанс, и не только в Москве, но и по всей России. Прокуратурой г. Москвы в 1994–1996 гг. расследовалось уголовное дело в отношении руководителей и активных участников общественного объединения "Фонд Новой Святой Руси" (Богородичный центр). Основанием для его возбуждения послужили результаты проверки обращения московского общественного Комитета по спасению молодежи, состоящего из сторонников РПЦ, об отрицательном воздействии деятельности Богородичного центра на здоровье граждан. По делу было опрошено большое количество свидетелей, со слов которых были выделены следующие требования, предъявляемые в ЦБМД к новообращенным: отказ от белковой пищи, сон в течение 3–5 часов, самоустранение от просмотра телепередач, чтения литературы, издаваемой помимо центра, непочтительное отношение к матери, резкое похудание, уход из дома, отказ от работы и учебы. Представители комитета ссылались на многочисленные свидетельства людей, которые были психологически подавлены и замкнуты после некоторого времени, проведенного в богородичной общине. Свидетели утверждали, что на собраниях ЦБМД человека окружала экспрессивная эмоциональная атмосфера, крики, монотонные молитвы, призывы отказаться от всего мира, от семьи, а свою мать проклясть с помощью формулы, содержащей нецензурную лексику, чтобы ничто не мешало спасению человека. Целый ряд московских приходов РПЦ занимались реабилитацией "жертв" богородичной церкви, которые агрессивно относились ко всему окружающему. В конце 90-х годов многие богородичники признавали, что крайности и перегибы в первые годы существования церкви Божией Матери были, в том числе и самая скандальная крайность в их церковной практике — молитва-обет "проклятие матери". Кроме того, в крайне эмоциональных и часто стилистически грубых пророчествах Иоанна Береславского упоминалось о необходимости постоянных ночных и утренних (около 4 утра) молитв, сотен коленопреклонений и послушании (если не жесткого подчинения) своим духовным наставникам.

Развитие аскетической практики и приход неофитов вызвали неоднозначную реакцию в ЦБМД. В 1992 г. в церкви произошел первый раскол, когда его покинул "епископ" Феодор (Коробейников) со своими последователями, не согласившимися с отрицанием семейных ценностей. Однако в целом это никак не отразилось на дальнейшем развитии богородичной ветви.

Богородичный центр, теснимый в Москве антикультистскими организациями и Московской патриархией, в начале 1993 г. объявил о том, что Богородица "благословила" Петербург для их дальнейшей деятельности. Переименовав Петербург в "Мариинград",

ЦБМД провела в июне 1993 г. в Петербурге Покаянный собор. Он был сорван представителями "Белого братства" Марии Цвигун. От превращения Петербурга в центр богородичной активности пришлось отказаться. На съезде Береславский объявил, что Богородица "благословила" Сибирь, после чего "богородичные" миссионеры были отправлены в Иркутск.

С 1993 г. центр деятельности церкви переместился в провинцию. ЦБМД прекращает шумную публичную деятельность и, перейдя на полуконспиративный режим, постепенно организует сильные филиалы в ряде городов России. Например, быстро растущая иркутская община сумела зарегистрироваться в качестве общественной организации "Благотворительный фонд Божьей Матери Преображающейся" и приобрести недалеко от областного центра участок земли (17 га), где намеревалась организовать центр богородичного движения. Однако в 1995–1996 гг. иркутские казаки и другие православные патриоты провели громкую "антибогородичную" кампанию. В 1995 г. областной суд закрыл фонд за внеуставную религиозную деятельность, а его права собственности на землю оказались под угрозой.

В 2000–2001 гг. ЦБМД выходит из добровольной изоляции. Ее проповедники вновь, как в начале 90-х, не боятся публичности. Теперь богородичники оказались более адаптированными к общественным нормам и лучше подготовленными к проповеди. Церковь начала быстро расти, в нее вступает много молодежи и интеллигенции.

Особенности вероучения и современное положение

Деятельность церкви и декларируемые ею взгляды начиная с 90-х годов постоянно приводят к конфликтам с РПЦ. В одном из своих документов церковь Божией Матери утверждает, что для победы над "красным драконом" необходимо "отрубить три его головы... Две уже отрублены: КПСС и КГБ. Осталось отрубить третью" — Московскую патриархию (Красная патриархия. Волки в овечьей шкуре. М., 1993).

Структура и основные принципы вероучения церкви Божией Матери складывались постепенно, с момента активной общественной деятельности группы последователей "пророка" Иоанна Береславского. С 1991 по 1993 г., на первом этапе своего развития, богородичная церковь и ее руководители создали фактически систему замкнутых полуподпольных общин с жестким распорядком дня, аскетической молитвенной практикой и изнуряющими постами. В такого рода общинах все члены считались богородичными монахами, к которым предъявлялись строгие требования.

Руководство ЦБМД постепенно осознавало необходимость изменения политики церкви, ее структуры, смягчения требований к

духовной жизни верующих. Стали появляться объяснения некоторых крайностей вероучения и религиозной практики первых лет существования церкви. Например, в начале существования церкви Божией Матери Береславский и окружавшие его епископы и священники считали, что все должны быть "героями веры", монахами, обязанными и способными выдерживать всю тяжесть аскетического подвига. Во-вторых, резкие призывы Береславского, его крайняя эмоциональность, артистичность, стремление "заставить" паству беспрекословно следовать "духовным", часто некорректным, требованиям своего лидера — все это стало объясняться как стремление "пробудить" постатеистическое общество от "коммунистического безбожного сна". Впоследствии актуальность такой практики себя изжила. С конца 90-х годов руководство церкви Божией Матери Преображающейся активно развивает контакты с демократическими кругами в мире политики и культуры, в целом активно ведет более развернутую и осторожную работу с интеллигенцией и с молодежью. Общины закрытого типа и сторонники более жесткой аскетической жизни в рамках церкви сохранились, однако не они определяют лицо церкви. Руководство богородичников ставит перед собой другие цели, а многие священники заявляют, что "так, как "отец" (т. е. Береславский), они никогда не стали бы делать и говорить".

В 2001 г. владыка Иоанн (Береславский) признает изменения, произошедшие в церкви Божией Матери. В интервью автору (14 июня 2001 г.) архиеп. Иоанн выделил две характерные черты современной церкви, в отличие от Богородичного центра 90-х годов: переход от жесткого и аскетичного "иосифлянства" к строительству открытой и свободной церкви; появление "новых просветленных лиц" в общинах. Богородичники отвечали резкими призывами и чрезмерной дисциплиной, которая, естественно, привлекала "духовных бойцов" по натуре, в ответ на "иосифлянскую" позицию Московской патриархии, из среды которой, как считают богородичники, и рождалось их пророческое движение. Становление церкви, отказ (частичный) от взрывной шокирующей эксцентричной проповеди привели в церковь новую (более уравновешенную) волну молодежи и интеллигенции.

ЦБМД свойственно представление о харизматическом служении церкви, связанном с духовными дарами каждого верующего, который тот получает напрямую от Богородицы. В церкви Береславского постоянно создаются новые формы молитвы и богослужения. С другой стороны, богородичники считали себя продолжателями традиции катакомбной истинно–православной церкви в России, традиции "чистой" церкви, не запятнавшей себя связью с безбожной властью. Последователи Береславского оперируют

православной патриотической терминологией, заявляют о своей приверженности традициям православного богословия. В то же время они признают необходимость следовать пророческому служению в церкви — "откровениям" Богоматери, получаемым по всему миру, в том числе и лично Береславским. Церковь принимает откровения Пресвятой Девы Марии, данные в Ля Саллет в 1846 г., в Лурде в 1858 г., в Фатиме в 1917 г., в Меджугорье в 1982 г. (продолжающиеся поныне), в Москве в 1984 г. (продолжающиеся поныне), а также другие всемирно признанные явления Пресвятой Девы Марии (например, отцу дону Стефано Гобби и т. п.).

"Богородичное" богословие ЦБМД складывалась с 1984 г., начиная с первых откровений архиеп. Иоанну. Оно выразилось в формировании особого третьего завета с Богоматерью — духовного завета, содержанием которого являются прошлые, настоящие и будущие пророчества Божией Матери по всему миру и в России. В пророчествах архиеп. Иоанна говорится о том, что должно дополнить богословие церкви: "...догмат о Пресвятой Деве как Заступнице о спасении рода Адамова (в последние времена); о Соискупительнице, Распределительнице (Посреднице) благодатных милостей. Вслед за новыми догматами, о принятии которых Я настоятельно прошу на десятках Престолов Откровений, Церковь должна признать новые действенные проявления Вышнего Отца через Его Возлюбленную Дочь (или новые Имена)". Имена Богоматери имеют для церкви БМД значение нового религиозного символа и совершенно неожиданного образа. "Мария — Ковчег спасения последних времен; Мария — Царские Врата, Ключ, Дверь и Храм (Отк. 3:7,8,12); Жена, Облеченная в Солнце (Отк. 12:1), Новая Ева, Мать нового человечества, Святая Российская Царица (Королева Польши, Канады и др.). Просиявшее на хоругвях Новой Святой Руси имя "Мария нашей победы"...".

"Вселенское, всецерковное Откровение Господа и Божией Матери" Береславский образно называет "Белым Евангелием, благой вестью Бога к человечеству в наши дни, великим, всечеловеческим знамением вечного призыва Творца к спасению Своего творения". "При этом ни на йоту не умаляется и не отменяется текст и значение Нового Завета Господа нашего Иисуса Христа", — подчеркивает Береславский. По их учению, на всех этапах священной истории зримо или скрыто присутствовала Богоматерь. В Ветхом Завете (завет обетования) она является Премудростью Божией. В дохристианскую эпоху, когда общение с Богом требовало большого напряжения духовных сил, Дева Мария играла роль "матери всех учителей человечества" — Будды, Магомета, Рамы, Зороастра и др. В Новом Завете (завет жертвы) Мария непосредственно выступает

в качестве Матери Божией. Третий Завет, начавшийся с периода явлений Богоматери в XIX – XX вв., предстает последним заветом, "свершением Славы, победы", когда Богоматерь становится "соискупительницей" человечества наряду с Иисусом Христом.

В качестве основы Православная церковь Божией Матери Державная исповедует "православную веру, заповеданную Господом нашим Иисусом Христом". Согласно учению ЦБМД, эта вера — "богородичная ветвь святых нестяжателей и безмолвников, сокровенная традиция, наследуемая от апостола Андрея Первозванного, Иоанна Дамаскина, Григория Паламы, Симеона Нового Богослова, князя-мученика Аскольда-Николая, свв. княгини Ольги и князя Владимира, свв. Антония и Феодосия Киево-Печерских, Нила Сорского, Паисия Величковского, Серафима Саровского, Феодосия Северо-Кавказского, Евфросиньи Почаевской и других великих старцев-нестяжателей и боговидцев, трепетно чтивших Царицу Небесную, полагавших в Ней свою непостыдную надежду и путь ко Христу. ЦБМД следует Священному Писанию и Святому Преданию христианской Церкви, принимает апостольские Правила и каноны святой Православной Церкви, правила семи вселенских Соборов святых Отцов, исповедует православный Символ веры".

Как и в РПЦ, в церкви Божией Матери признаются все семь православных таинств. Богослужение строится на основе литургии Иоанна Златоуста, с включением элементов "пластической молитвы" (молитвенные состояния, передающиеся в жестах и движениях), торжественных процессий. Язык богослужения русский, используется музыкальное сопровождение. Помимо богослужения, в церковной практике в качестве назидательных представлений создаются историко-богословские мистерии богородичного театра, в которых образно изображаются основные религиозные и историософские идеи ЦБМД (такие, как борьба сатанинских фарисейских сил с праведниками-новомучениками во время советских гонений, противопоставление Добра и Зла в лицах — Нила Сорского и Иосифа Волоцкого, патр. Тихона и митр. Сергия, Николая II и Ленина).

К середине 90-х годов богословами ЦБМД было разработано подробное богословское учение церкви (см. Державный катехизис. Основы веры святого Православия (М., 1997). В рамках своих "пророческих" текстов Береславский старается создать совершенно новую трактовку всех традиционных теологических терминов и образов богословия восточной церкви, а также сформировать свою собственную "богородичную" терминологию, раскрывающую смысл новых "откровений". Часто богословие превращается в "марианский памфлет", выражения которого отличаются не только яркостью, но и резкостью. Они изобилуют физиологиче-

скими сравнениями в критике грехов и в описаниях мучений грешников и подвижников веры.

Для богородичников характерно представление о земном характере Царствия Божия. По мнению богословов ЦБМД, Царство Божие — это Царство Небесное, которое наступит непосредственно на земле и будет промежуточным этапом между греховным земным порядком и Царством Небесным. Критике подвергается мнение о том, что "град Божий" уже осуществился в земном существовании церкви. "Клерикальной апокалиптикой", или спиритуализмом, в ЦБМД называют современное состояние традиционных церквей: "Ничего более не следует ожидать, церковь инертно втекает в последние времена. Пик благодатных осенений давно миновал, и поэтому невозможна ни святость, ни старчество, ни пророчество". По учению ЦБМД, все это должно быть и уже есть в церкви Божией Матери Державной. Церковь Береславского оперирует "преображенской апокалиптикой", которая по своему существу является марианской. Она заключается в том, что пришествие Христово и преображение человечества уже началось с началом пророчеств Божией Матери. Следующим этапом будет установление на земле Царства Христова, т. е. реального земного государства, которое в ЦБМД именуют "праведной теократией нового типа". Эта "теократия" разрушит старое священство и старую "институциональную" церковь. Тогда на земле возникнут "оазисы" святых из разных стран и традиций, которые тысячу лет должны будут "привыкать" к свету Христову в "преображенных воздухах", пока не примут весь свет в Царствии Небесном. По пророчеству, в этих "оазисах" святые будут заниматься сельскохозяйственным трудом и промыслами "по благословению Богородицы".

Согласно учению ЦБМД, непосредственной целью каждого верующего является личное преображение и личное общение с Господом и Богородицей. Исключительный акцент делается на достоинстве человека, его "ипостасности", уникальности каждого. Декларируется "любовь во всем" — "Во Христе есть только агапические скорби. Если скорби не агапические, они ветхи, неипостасны. Жизнь должна стать ипостасной. Невозможно понять природу скорбей, не подойдя ипостасно к Господу и к человеку, Его творению". В антропологии богородичники делают акцент на том, что каждый человек может достигнуть состояния обожения, и этот путь также невозможен без Богоматери. Первой ступенью является "церковное соборование" (или воцерковление), второй — личная "откровение-встреча" с Богом и Божией Матерью, и третьей ступенью — "вселенское откровение любви", или апокалиптическая Пасха ("вхождение вместе со всеми верующими в Новую Святую Русь").

Сотериология богородичников основана на всепрощении Господа и Богоматери и предполагает апокатастасис (всеобщее прощение грехов) для большинства грешников. Это становится возможным потому, что в рамках учения ЦБМД Адам "не был проклят, Адам был изгнан с возможностью возвращения". По этой причине Христос не будет судить, как это принято в традиционных церквах, "адамов род" в конце времен, а полностью оправдает его и преобразит. Однако существует категория "не адамова рода", которую Страшный суд уничтожит, — это "фарисеи", "сыны геенны или проклятые", которые сознательно служили "красному дракону" и были фактически предопределены быть "семенем змия". Третья категория — святые — спасется сразу.

Пророчествами Береславского подробно определено, что будут делать спасенные и оправданные после смерти. Согласно учению, "род адамов" настолько "истерзан властью дьявола и грехами", что 90 % умерших будут спать "упокоенным сном", например, "капитан русской армии, в тридцать лет погибший в немецком концлагере, может по земному измерению спать до 50 лет". Кроме того, рай представляет собой "тысячи невидимых миров", и только в один из них — в "лоно авраамово" попадет "богородичный удел" — Новая Святая Русь. Судьба грешников "адамова рода" связана с мытарствами, последующим покаянием и принятием в раю.

Грешники "не адамова рода", согласно учению ЦБМД, вечно пребывают в состоянии "томления" или бесконечных мучений. Помимо проклятых, существует также понятие "незаконных душ" (считается, что их менее 5 %), "которые незаконно приходят на землю". Затем эти души приходят обратно в "сферу томления", которая находится в еще одном особом мире — "загробной адской сфере" Эта сфера расписывается в учении церкви Божией Матери более подробно, чем райская: "Там много сатурналий, десятки адских миров, ярусов — соответственно множеству грехов, извращений. Каждому греху соответствует свой мир. Эти миры, как раковины слуховые, аквариумы своеобразные". Жизнь грешников "не адамова рода" связана с тем грехом, который они практиковали в жизни, а также с особой "поэзией" каждого греха. Пророчества Береславского дают откровенное описание "типовой" судьбы некоторых из них: "Гомосексуалисты идут в сферу гомосексуального томления, гомосексуальной поэзии, кайфа, который они испытывали на земле. Наркоманы — наркотического кайфа, наркотической поэзии. Вначале у них прорастают крылья. Они не могут без этого жить, инстинктивно влекутся на "запах" греха. Он их начинает услаждать и одновременно жечь. И им становится плохо, они начинают томиться". Впрочем, учение ЦБМД оставляет и для такого рода грешников

возможность отдаленного спасения, так как через тысячелетия эти души поймут, что их светом была похоть, "мрак, огонь греха".

К тем, кто идет напрямую в ад, также причисляются "космические прельщенцы", отрицающие само понятие греха и воздаяния, и "колдуны", которые являются обобщающим образом всех, кто отводит души от Бога, "носителей превратных образов и учений, в том числе, к сожалению, многие ученые, писатели, "гениальные творческие личности".

Мистическое богословие богородичной ветви основывается не только на переосмыслении учения традиционных церквей, но и на исключительных откровениях Береславского, в которых прослеживаются идеи восточных религий о перевоплощении и о существовании различных миров и иерархий. Например, в "откровениях" Богоматери об абортах и абортированных детях признается возможность реинкарнации неродившихся, а значит, и не исполнивших своего земного предназначения душ людей, но только в случае их "свободного согласия". В противном случае Богоматерь просто помещает неродившихся младенцев в "колыбель лимбо", т. е. в сферу между адом и раем.

Апокалиптические даты тесно связаны со временем существования церкви Божией Матери. Например, в 1984 г., когда Богородица стала "пророчествовать" через Береславского, закончился век Сатаны — век революционеров, коммунистов, масонов и технической революции, и Россия была призвана к покаянию. А в 1994 г. с новым этапом развития богородичных общин началась новая эра церкви сердца Божией Матери (одно из названий ЦБМД). Через Береславского Богоматерь провозгласила в середине 90-х годов период "мирного втеснения Непорочного начала", который займет 50–100 лет. В этот период верующие готовятся войти "в Новую Святую Русь, в XXI век как век Непорочного начала". Традиционное для христианства представление о том, что сама церковь является прообразом Царства Божия, богородичниками опровергается, так как "восьмой день" земного Царства Божьего уже наступает, а олицетворением церкви становится Дева Мария. Помимо "обычных" знамений Армагеддона в пророчествах говорится о "черном небе", когда некие "духи мертвых планет" или "космический вавилон" (под этим понимаются слуги Сатаны, населяющие космос как сферу, разделяющую Царство Небесное и собственно землю) будут радиоактивно облучать человечество.

Жизнь верующих в церкви Божией Матери характеризуется напряженными эсхатологическими ожиданиями, хотя конкретной общепринятой даты восстановления Новой Святой Руси нет. Однако в разных пророчествах Богоматери Береславскому говорит-

ся, что окончательный суд над миром совершится к концу третьего тысячелетия. До этого, в XXIV в. в мир сойдут пророки, среди которых будут преп. Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский и новомученик еп. Иннокентий Балтский. Затем состоится "Великий Собор", который будет транслироваться на огромный сферический экран для всего человечества. В третьем тысячелетии сами небесные силы будут строить на земле храм Святого Духа. Как говорится в пророчестве Береславского, "в зачатке Новая вселенная уже IV тысячелетия. Строительство Храма будет окутано тайной. Туда не будут допускаться посторонние, а пытающиеся проникнуть вопреки запрету будут убиты, как током" (Держава света. М., 2000. С. 42–43).

В вероучении богородичников России отводится особая сакральная роль. История России подразделяется в "пророчествах" Береславского на три периода: XI–XV вв. — расцвет Святой Руси, с XVI по XX в. — авторитарно-теократическая олигархия, и с XX–XXI в. — эпоха Новой Святой Руси, связанной с "откровениями" Богородицы и рождением новой церкви — церкви Божией Матери Державной.

Повреждение Православной церкви в России, ее обмирщение, стало происходить, по учению ЦБМД, со времени принятия церковной и государственной властью системы взглядов преп. Иосифа Волоцкого. Стяжательство и связь церкви с властью стали, по мнению богородичников, основными грехами церковной структуры. С этих пор монастыри стали не братством, а "гулаговско-надзирательской командой". Монахи забыли призвание любви и стали думать только о "смерти и Страшном суде". Выделяются три последствия иосифлянства на Руси: институционализация церкви (забота лишь о священноначалии), рационализация (дух начетничества) и обмирщение (стяжание). Учение Иосифа Волоцкого стало первой победой "красного дракона" в церкви и началом сергианства (т. е. преступного, по мнению богородичников, сотрудничества с властями). Богословы ЦБМД противопоставляют "инквизитора" Иосифа Волоцкого терпимому к еретикам и грешникам Нилу Сорскому.

С момента торжества иосифлянства в церковном сознании также появились "институциональные" грехи. Первое — это то, что изречения святых отцов ставятся на один уровень с Евангелием, второе — излишний авторитет житий святых, третье — богослужебные тексты стали считаться, так же как и сама церковь, превечными и вечноустановленными. В результате церковь перестала быть живой и "вместо доброго отца" появился надзиратель, и вместо доброго старца — ряженый колдун из КГБ.

Обмирщение церкви в России богородичники связывают с отказом от догмата о непорочном зачатии Божией Матери. Церковь Божией Матери предлагает свое понимание Непорочного Зачатия Девы Марии, которое заключается в двух тезисах: физиологическая сторона рождества Иисуса и Марии различна, а душевная идентична, что означает зачатие без греха из рода Авраамова и духовную неосквернённость Христа и Марии. В XVII в. "борьбу против Пресвятой Богородицы" вели "протестантски настроенные греки", а Петр I окончательно отменил учение о непорочном зачатии. Признание непорочности зачатия Марии, по мнению богословов ЦБМД, сохранялось у старообрядцев и в Киевской духовной школе на Украине. Согласно "пророчествам" Богоматери, Дева Мария вменяет в грех православной церкви равнодушие к догмату о непорочном зачатии. В них подчеркивается, что даже митрополит Филарет (Дроздов) был равнодушен к непорочному зачатию, и вслед за ним церковь не прислушалась к явлению Богоматери в Лурде в 1858 г.

Путь к изменению православия в России в лучшую сторону по учению Береславского начался в марте 1917 г., когда в день отречения Николая II Богоматерь просила его передать Ей российскую корону, чтобы "восхитить православие на небо и преобразить его". Николай II сделал это и тем самым обрек себя и свою семью на мученичество, но стал императором Новой Святой Руси. В ЦБМД это событие празднуется 2 марта как праздник "Препоручения короны". В том же году Божия Матерь явила себя в иконе Державной Богоматери Вместе с Николаем II в церкви Божией Матери почитается в качестве старца святой Григорий Новый (Григорий Распутин). Канонизацию царской семьи в Патриархии в 2000 г. сам архиеп. Иоанн расценивает как лицемерный и вынужденный акт патриарха Алексия II: "Ему явился во время его посещения Сарова Серафим Саровский и заставил признать Николая II святым". По мнению владыки Иоанна, Московская патриархия в советское время не признавала мучеников, репрессированных большевиками, и канонизация сама по себе уличает официальное православие в духовном предательстве, еще более подчеркивает его прошлую связь с КГБ.

Героями, отдавшими свою жизнь за Святую Русь, богородичники считают всех, кто боролся против советской власти, и среди них патриарха Тихона, генерала Врангеля и митр. Антония Храповицкого. За непорочность церкви выступили соловецкие епископы и благословленная ими истинно-православная церковь. На Соловках, по учению ЦБМД, впервые соловецкими мучениками была отслужена "преображенская паралитургия", новый тип богослужения, не связанный с каноническим текстом, основанный на рели-

гиозном вдохновении и особом прославлении Богоматери (как полагают богородичники, именно такого рода литургии и служатся сейчас в церкви Божией Матери). Соловецкие епископы, среди которых особым почтением пользуется еп. Серафим Поздеев, служили "паралитургии" согласно пророчествам, по прямому указанию Богородицы и при помощи ангелов, которые даже карали тюремных надзирателей, старавшихся помешать "преображенским богородичным литургиям". По представлениям ЦБМД, все христианские мученики советского времени в той или иной степени сохраняли особое почитание Богородицы в противовес "сергианской церкви", Московской патриархии, подчинившейся "красному дракону" — советской власти. Как Нил Сорский противопоставляется Иосифу Волоцкому, так и в советской России, по мнению богородичников, патриарх Тихон является антагонистом Сергия Страгородского. Весь коммунистический период был вторым мученическим коронованием России. Третье коронование совершилось в августе 1991 г., когда Богоматерь Державная "открылась над Белым домом", и советская власть была свергнута при помощи архангела Михаила. 1991 год также считается временем духовного возникновения церкви Божией Матери Державной.

Богородица будет играть решающую роль в спасении России в XXI в. Об этом чаще всего в своих пророчествах говорит архиеп. Иоанн: "Я Мать православно-богородичной России, и отделять православие от Богородицы равносильно потере веры на Святой Руси — то же, что Россию от Христа или Христа от Креста..." В рамках этого учения Богородица противопоставляет живое православие фарисейскому или, как его называет архиеп. Иоанн, "институциональному": "В официальном институте нет Меня Живой; не являюсь, не говорю, не попечительствую, не покрываю чудодейственно, ибо отвергла нечестивых, посмевших называть себя святым именем Церкви И живут Моим Покровом пятисотлетней давности, и ворошат благословенные дни, хранимые до часа Суда...".

Святоотеческое богословие и решения Вселенских Соборов подвергаются богословами ЦБМД строгой ревизии с тем, чтобы убрать оттуда элементы греческой философии и "гностицизма". Кроме того, "Никеоцареградский... символ веры устарел уже одним тем, что никто сегодня не сомневается в его истинности, а значит, он не исповедуется...".

Отрицание институционального православия в лице Московской патриархии на первом этапе существования ЦБМД было связано с твердым желанием стать преемником "старого" православия на Руси, однако спустя годы церковь Береславского смягчила свою позицию и согласилась на роль "альтернативы". В пророчествах

Береславского патриархия не отрицается как таковая, она лишь признается устаревшей: "Церковь "бабушек" — далекое прошлое. Призываются новые души".

Богородичная церковь провозглашает широкий экуменизм и готова сотрудничать со всеми, кто признает ее за действительную церковь. Церковь, исходя из принципа единства в многообразии, выступает за диалог не только христианских церквей, но и нехристианских религий.

Церковь Божией Матери признает разделение христианских церквей на православную и католическую ветви за величайшую трагедию человечества и стремится на взаимнопокаянной основе найти диалог с сестринскими церквями. Она предлагает католичеству опыт православного "умного делания", "трезвения" и православию — духовное богатство католических святых, ревность к изучению Св. Писания протестантских исповедников и миссионеров. Церковь предлагает сестринским христианским церквам, а также другим конфессиям и вероисповеданиям диалог мира и святой любви, стремление найти общее и соединяющее, а не разделяющее, сохраняя при этом особенности исторически сложившихся богослужебных и обрядовых традиций. Осуществляемая ЦБМД духовная программа "Храм мира" направлена к расширению диалога не только со всеми христианскими конфессиями, но и с нехристианскими религиями "светлой направленности"; установлению с ними "искренних, доверительных и дружественных отношений; проведению в жизнь совместной благотворительной, посреднической и миротворческой деятельности". Понятие "ереси" трактуется богородичниками не как отступление от определенных церковных постулатов, а как "нарушение заповеди любви", еретики, по их мнению, — это те, кто "учит о необходимости притеснений, гонений, осуждений инакомыслящих". Никакая из церквей не идеализируется. В католичестве признается наличие "ватиканской мертвородности", а появление протестантизма оправдывается реакцией на "институциональность" и фарисейство в католической церкви.

Все церкви, по пророчествам Береславского, должны пройти путь от дерационализации (отсутствие архаизмов и простота веры — "догматов станет предельно мало") и деинституционализации (отказ от иерархической структуры и буквального следования канонам) до "одухотворения", когда все духовные традиции придут к единому знаменателю. Богословы ЦБМД приводят такой пример: "...вникая в традицию суфизма или дзенбуддизма, мы найдем почти дословное подтверждение тому, о чем учили Феофан Затворник, или Игнатий Брянчанинов... или Исаак Сирианин...".

При этом последователи ЦБМД ограждают себя от крайнего "экуменизма", могущего привести к слиянию марианских течений в православии и католичестве. Почитаемая в ЦБМД матушка Ефросиния (ее называют "духовной матерью" архиеп. Иоанна) говорила: "Не надо увлекаться католическими и марианскими откровениями. Церковь эта прекрасна, на небесах она имеет равную славу с православной, но в задачу нашей церкви входит построить православный храм Святого Духа и Господа нашего Жениха Иисуса Христа".

Для своих членов и служителей организации в отношении их гражданских прав и обязанностей ЦБМД не накладывает никаких ограничений, кроме традиционно исповедуемых традиционным православием (например, жесткое осуждение гомосексуализма, запрет на кровосмесительные браки близких родственников, на однополые браки и т. п.). Однако изначально ЦБМД отличалась особым отношением к женщине. В проповеди Береславского, например, говорится: "Мужчине, в действительности, не нужна женщина, мужчине нужна жена". В церкви Божией Матери и в конце 90-х годов бытовало мнение о том, что ради мужественного служения Богородице следует отвергнуть материнскую опеку. "Новым браком" последователи ЦБМД называют "целомудренные браки с относительно непорочным зачатием". Такой брак предполагает физические отношения, однако пророчества предупреждают: "сексуальность должна быть удалена из взаимоотношений между супругами". Особое отношение пророка Береславского к матери, его резкие и иногда шокирующие и двусмысленные высказывания по поводу построения семейных отношений дают почву противникам ЦБМД (А. Л. Дворкин) объяснять подозрения и подчеркнутое отвращение Береславского к сексуальности результатом полученной им в детстве на этой почве психологической травмы.

Отношение к власти в пророчествах Береславского выражается в признании необходимости демократии и всех прав и свобод, с ней связанных. Богородичники ратуют за свободу совести и утверждают, что нахождение в данное время у власти демократов имеет благословение Божией Матери (Богородица, по их мнению, помогла демократам в августе 1991 г. и в октябре 1993 г.). Через Береславского Богородица "заявляет" о том, что Россия нуждается в "новых лидерах", которые будут признавать духовную роль церкви Божией Матери. Богоматерь "обещает" знамения в своей помощи власть предержащим: "Властители российские уже в ближайшее время получат прямые знаки Моего покрова в случае обращения ко Мне... Воины российские будут спасены...". В соответствии с этими "пророчествами" свящ. Евгений с конца 90-х годов начал проповедь среди военнослужащих, в результате чего возникли ча-

совни и молельные комнаты в нескольких воинских частях. Однако любую связь церкви с государством в ЦБМД считают скорее опасной, чем необходимой. Один из руководителей церкви, епископ Афанасий, говорит об этом в духе борьбы богородичников с "институционализмом" советского типа: "Зачем епископы обожествляют правителей? Чтобы самому стать маленьким кесарем в своей церкви, владыкой, и чтобы с ним обращались так, как он с правителем; чтобы создать свою маленькую симфонию: епископ в союзе с местным уполномоченным по делам религий, священники в церкви — с епископом, а старосты — с уполномоченными и священниками. Полная гармония! Нет только Бога".

ЦБМД регулярно испытывает на себе давление со стороны РПЦ. Например, в период подготовки к всероссийскому собору Православной церкви Божией Матери Державная, проходившему в Москве 16–17 октября 1999 г., администрацией Центрального административного округа г. Москвы церковь была лишена офиса, что серьезно помешало подготовке собора. Офис использовался в течение 7 лет, но неправильность в оформлении документов послужила причиной для его закрытия именно за несколько дней до начала собора. 16 октября 1999 г., в день открытия религиозного праздника церкви, проходившего в арендованном помещении дворца спорта "Динамо", неизвестным была совершена попытка сорвать открытие собора. В местное отделение милиции последовал анонимный звонок о бомбе, заложенной в здании, в котором собралось несколько тысяч человек, однако сведения об этом не подтвердились. К началу открытия собора в дворец спорта "Динамо" прибыла съемочная группа телевизионного канала "Московия". Снимать ей не разрешили. Однако 26 октября 1999 г. в программе "Диагонали" был показан сюжет о церкви, оскорбляющий честь и достоинство ее последователей. В передаче использовались смонтированные кадры из съемок ранее прошедших соборов церкви.

Трагедия коммунистического прошлого России связана для членов ЦБМД с трагедией церкви. Исцеление России связано с отречением от "церковной лжи". Об этом для церкви Береславского активно пишет с конца 90-х годов писательница З.А. Крахмальникова (в 1981 г. за исповедание веры и выпуск через самиздат религиозного сборника "Надежда" была арестована КГБ и по статье 70 "Подрыв советской власти" приговорена к 6 годам лишения свободы). Крахмальникова, как энергичная последовательница церкви, в конце 90-х годов занимается активной популяризацией церкви Божией Матери. На первый план она выдвигала идею преемственности с не поврежденной советским режимом катакомбной церковью, с подвиж-

никами веры советского периода, которые сохранили ее в подполье и получили на это благословение Богоматери.

Зоя Крахмальникова выражала идеи, все более привлекавшие в церковь Божией Матери представителей интеллигенции. (См.: *Крахмальникова З.* Красота креста // НГ. 2000. 19 авг.).

По мнению многих богородичных священников и в провинции (Иркутск, Тверь), и в Москве (о. Илья Попов), в церкви прошло время ригоризма и взрывной, почти истерической, эмоциональности в восприятии "пророчеств" Иоанна Береславского. Служители ЦБМД стараются избегать резких высказываний и не предъявляют столь же жестких аскетических требований, как в начале 90-х годов. По выражению одного из священнослужителей, "тогда мы хотели, чтобы все стали монахами, и сами ужасались, когда слышали, что кто-то почти перестал есть или спать и только молится". Крайняя оппозиционность ЦБМД официальному православию сменилась более мягким в целом представлением о том, что в РПЦ также можно спастись, но это трудно в связи с оставшимся "наследием красного дракона" в Патриархии.

ЦБДМ, единственная российская религиозная организация, бурно отреагировавшая на события 11 сентября в США. На XXI Всероссийском соборе 24–25 ноября 2001 г. в Москве в связи с событиями 11 сентября в Америке члены церкви молились не только за Россию, но и отдельно за Америку. По мнению архиепископа Иоанна, международный терроризм порожден не конфликтом между религиями, а "фундаментализмом, поразившим все церкви".

Глава ЦБМД сделал вывод о том, что "церковь должна начать с покаяния за свой фундаментализм, а не давать "мудрые" советы правительству и президенту".

Согласно утверждениям Иоанна Береславского, после терактов в США 10 стран мира, включая Россию, получили послания от Божией Матери. По его словам, в своих посланиях она отмечает, что "моя дочь — Америка больна" и призывает все мировые религиозные конфессии к покаянию.

Ближайший сподвижник Иоанна епископ Феодосий по этому поводу отметил: "Дьявол пытается уничтожить мир руками самого человека".

К 2001 г. в церкви Божией Матери наметилось разделение на два идейных течения: 1) тех, кто придерживаются эмоционально-театрализованного стиля Иоанна Береславского, а следовательно, и свойственного Береславскому более резкого способа выражения своих идей и 2) сторонников умеренного спокойного богослужения, считающих, что резкость 90-х годов и излишний аскетизм верующих — это издержки первых лет "богородичной" проповеди. Огром-

ное уважение к архиеп. Иоанну Береславскому формирует в церкви восприятие его пастырского стиля как неотъемлемо свойственного пророкам (несмотря на вызывающую грубость или напыщенность и пафосность некоторых высказываний и целых книг и брошюр Береславского). В таком случае нецензурная лексика, звучавшая в устах Береславского и его последователей в идеологическом порыве (включая "проклятие матери"), находят неожиданное объяснение — общество, которое спало безбожным равнодушным сном более 70 лет, необходимо было разбудить.

Численность

На январь 1998 г. в Российской Федерации зарегистрировано 17 общин, в том числе в Ленинградской и Тверской областях, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Северодвинске и др. В настоящее время последователи церкви проживают более чем в двухстах населенных пунктах СНГ. Фиксированного членства церковь не имеет. Количество духовенства достигает ста человек, в том числе семь епископов. Регулярно проводятся всероссийские соборы, на которых присутствуют до 3,5 тыс. человек более чем из 85 городов России и других государств СНГ.

По сообщению секретариата духовного управления церкви, на конец 1999 г. в России зарегистрировано 20 общин церкви, еще 50 общин действуют без регистрации. Всего церковь объединяет около 50 тыс. прихожан, которых окормляют более ста священников (Благовест-инфо 1999. № 43).

В 2001 г. зарегистрировано 28 организаций.

Распределение по стране

В основном Россия, Белоруссия и Украина.

Национальный состав

В основном русские, украинцы, евреи, татары и др.

Средства массовой информации

С 1980 по 1991 г. литература появлялась через самиздат, с 1991 по 1993 г. печаталась в издательстве "Богородичный центр". Издательство "Новая Святая Русь" за семь лет своей деятельности выпустило более 150 наименований книг (на сегодня около 250 наименований авторских книг и переводов). С марта 1992 г. ЦБМД выпускала ежемесячную газету "Рыцарь Веры", номера 1–24 (тираж 10–80 тыс.). Главный редактор — епископ Петр (Большаков), адрес редакции: г. Москва, ул. Хмелева, 18. Тел.: (095) 9241555. С лета 1995 по сентябрь 1997 г. газета выходила под новым названием "Милосердие Богородицы" (тираж 10–30 тыс.). Издавался также журнал "Оазис мира" с марта 1995 по июль 1996 г. (тираж 15 тыс. экз.).

С 1999 г. издается бюллетень церкви Божией Матери под разными названиями, например "Держава света". Ред. коллегия: арх. Иоанн, о. Викентий, о. Илья, свящ. Максимилиан, о. Мелхиседек, о. Петр, Владимир Палабугин, Владимир Бордок, с. Франциска, Даниил Кузнецов. Художник — Нифонт (Дмитриев). Тираж — 30 тыс. экз. Адрес редакции: 140005, Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, 14, Дом Божией Матери, тел.: (095) 5038344.

Газета "Вестник Вечнодевы". Издается с 2000 г., тираж 10 тыс. экз. Учредитель — Православная церковь Божией Матери Державная г. Гатчины. Адреса: г. Санкт-Петербург, Московский пр., 186, часовня матушки Евфросинии Почаевской, тел.: (812) 2940374; г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 78, тел.: (812) 4214643; г. Санкт-Петербург, ул. Шамшиева,. 8, ДК им. Шелгунова; Ленинградская область, г. Гатчина, тел.: (812) 27171547; Ленинградская область, г. Выборг, ул. Титова, 4А, тел.: (812) 27826009.

Газета "Дева-Русь". Издается в Москве. Один раз в две недели выходит также приложение к газете — "Триникольский листок". Редакторский совет — о. Максимилиан (Мальцев), о. Вассиан (Стальнов), художник — Нифонт (Дмитриев). Тираж 250 экз. Тел. редакции: (095) 5038344, 1894989.

Учебные заведения

1. Московская духовная академия Симеона Нового Богослова, адрес: г. Москва, ул. 1-я Хуторская, 5А, тел.: (095) 2578418, 2579767. Ректор — свящ. Илья Попов. Академия получила государственную лицензию, готовит кадры духовенства и имеет очное и заочное отделения, а также филиал в Санкт-Петербурге. При академии действуют молодежные кружки и семинары, а также центр русской духовности, молодежный дискуссионный клуб, проводятся выставки, семинары и богослужения.

2. Общеобразовательная школа "Вечная весна". Располагается в Балашихе. В школе работает 22 преподавателя. Школа получила лицензию Министерства образования на преподавание.

Монашество

1. Московская монашеская община — женская (12 человек) и мужская (15 человек) обители. Обет монашества дается как временно, на определенный срок (1–3 года), так и постоянно. Неженатая молодежь живет в мужских и женских обителях — по 15–20 человек под присмотром наставника, или отца.

2. Семейная обитель под Лобней. В обители живут только семейные люди со своими домочадцами. Игумен обители также се-

мейный человек. В 2001 г. в семейной обители насчитывалось 10 семей, которые строили собственный поселок.

3. Под г. Чеховом (Подмосковье) церковь приобрела 8 га земли для выращивания картофеля, где работает верующая молодежь.

4. Богородичный монастырь под Иркутском. Настоятель — о. Парамон. Диакон — о. Пахомий. Адрес обители: г. Иркутск, ул. Тверская, 18. Конт. тел. в Иркутске: (395) 279398 (Елизавета Уткина).

5. Богородичный скит в Твери. Настоятель — о. Тихон.

Общественные и благотворительные организации

Священнослужители, благовестники церкви посещают с благотворительными целями, а также для совершения обрядов больницы, детские интернаты, тюрьмы, дома престарелых. С 1991 г. действует благотворительный фонд "Богородичный центр", в 1993 г. принявший наименование "Новая Святая Русь".

Московский молодежный театр духовных мистерий церкви Божией Матери. Занимается постановками театральных религиозных мистерий, объясняющих историю России и всего мира с точки зрения пророчеств владыки Иоанна.

Экономическое положение

ЦБМД существует на доходы от издательской деятельности, от продажи культовой утвари; от сельскохозяйственной фермы, принадлежащей БЦ, которая находится на Украине (деревня Чуйковка). Пожертвования от российских предпринимателей и организаций: коммер. фирма "Дело" (директор фирмы А. М. Ярошевский); концерн "Бумага" (президент В. Н. Жиганов) неоднократно жертвовал и значительные суммы денег (в 1992 г. — 200 тыс. руб.). Определенную помощь ЦБМД получает от различных марианских организаций за рубежом, например в Польше (община "Город Христа и Марии" и община "Дорога к Господу"), в Канаде ("Институт мировых религий" в Монреале и община "Мадонна Хаус") и в других странах Европы и Америки.

Небесная восточно-апокалипсическая церковь Св. Иоанна Богослова

(Апокалипсисты, голошубовцы)

Составлено в июне 2001 г. Автор: Р. Лункин. Сбор материалов: Р. Лункин

Организационная структура

Духовный лидер и пророк — Иван Яковлевич Голошубов.

Ближайшим помощником Голошубова является Николай Халела, пастырь общины в Ступино, тел.: (264) 43946.

Адрес общины: пос. Сселки Липецкого района Липецкой области, родной город Голошубова — г. Лебедянь Липецкой области.

Представитель церкви в Москве: матушка Клавдия (Нина Ивановна Алексеева), тел: (095) 2655674.

Главой всей церкви является "пророк" Голошубов. Каждая община возглавляется кем-то из наиболее уважаемых членов — пастырей. Все члены общины называются обычно "чадами Божиими". Мнение "пророка" исполняется в каждой общине беспрекословно. Все вопросы каждая община решает коллегиально, хотя мнение исповедников веры или апостолов (т. е. пострадавших за веру) имеет решающее значение.

Краткая история

Историю своей церкви апокалипсисты начинают с 30-х годов XX в., когда сформировалась группа общин под общим названием Истинно-православная церковь.

Члены церкви Голошубова утверждают, что в тот период вся жизнь верующих была пропитана ожиданием различных мистических откровений. Они последовали сразу после взрыва Храма Христа Спасителя. Во время самого сноса храма к присутствующим православным был обращен голос с небес, который сообщил, что "кровь будет на вас". Это было истолковано катакомбниками как предсказание о будущих страданиях и ответственности России перед Богом за атеистический террор.

Следующей вехой было принятие сталинской конституции. Общины подверглись еще более жестоким гонениям, в том числе и за отказ

жить по конституции, стать гражданами СССР и получить паспорт. В то время, со слов самих голошубовцев, была основана "апостольская" церковь. Апостолами с тех времен стали называться верные христиане, прошедшие "тюрьмы-ссылки" и не признавшие власть.

Непосредственно церковь св. Иоанна Богослова возникла в недрах катакомбных общин Липецкой области. Среди истинно-православных христиан Липецкой области в советское время были родственники Ивана Голошубова (в частности, его мать и брат). Община в 30-х годах поддерживала тесную связь с новомучеником (канонизирован в 2000 г.) еп. Липецким Уаром (Шмариным), пострадавшим за веру и расстрелянным в лагере. По словам апокалипсистов, верные миряне ИПЦ часто тайно встречались с еп. Уаром. Во время одной из таких молитвенных встреч на собравшихся апостолов-исповедников сошли огненные языки, как на апостолов Христа в Деяниях апостолов (2-я глава). На этом собрании присутствовал брат Ивана Голошубова.

Когда после гонений и ареста еп. Уара Липецкого и почти всего клира, а позже и вообще всего приемлемого для ИПЦ клира Липецкой и Воронежской областей среди истинно-православных христиан началась акефалия, священство отсутствовало, весь суточный круг исполнялся мирянами. Апостолы не ходили к священникам "сергианской" церкви, "созданной Сталиным", не женились и не выходили замуж, так как считалось, что власти все равно отберут детей и будут воспитывать их в безбожии. Апостолы твердо считали: "Бесы живут по советской конституции".

Сам Иван Яковлевич Голошубов (1929 г. рожд.) пришел в ИПЦ в конце 40-х или начале 50-х годов. Он узнал о тайных собраниях апостолов ИПЦ в доме у своей матери и решил найти "истинную веру". По словам его последователей, и до вхождения в ИПЦ Голошубов был "возрожденным" в церкви, так как он постоянно, в то время как закрывал глаза, ощущал себя в храме, пока не пришел в Истинно-православную церковь. Голошубов принял все установления ИПЦ полностью — продал машину (так как права также являются документом, который выдают органы власти) и сдал паспорт (написал заявление о том, что отказывается быть гражданином безбожного государства, так как он — гражданин Небесного Царства). В результате этого поступка Голошубова посадили в тюрьму, и он вышел на свободу лишь к концу 50-х годов.

В 1958 г. И. Голошубов объявил о явлении ему Богородицы и получил в "откровении" от нее крест. Он начал свою проповедь, после чего в обширной пастве ИПХ Липецкой области возникла группа его фанатичных приверженцев, признавших его "пророком". Голошубов проповедовал скорый Конец света и пришествие Хри-

ста. Со слов апокалипсистов, "все ждали Христа". Община Голошубова, как и вся ИПЦ, не признавала советской власти, отчего ее члены неоднократно репрессировались. По специальному постановлению липецких властей в 1961 г. община Голошубова была признана вне закона.

Последователи Голошубова и он сам до определенного момента сохраняли связь с апостолами и общинами ИПЦ в России и на Украине. Многие были несогласны с плодами "пророческого" дара Голошубова, но никто не считал его еретиком, так как эсхатологические и мистические идеи были очень популярны в катакомбной среде. Кроме того, как подчеркивают современные приверженцы Голошубова, он периодически получал "откровения", но это было "слово только для своей церкви", и до какого-то времени Голошубов не проповедовал своего собственного мировоззрения.

В 1979 г. Голошубов получил "откровение" свыше о том, что он новый Помазанник (Христос), через которого будут даны пророчества новой церкви. С этого момента община окончательно откололась от ИПЦ, часть верующих ушла к Голошубову, признав его "пророческий" дар. В 80-х годах апокалиптическое учение сохранялось и развивалось (практически в устном виде, только в проповедях Голошубова) в рамках небольшой общины в Липецке и в бывшей церкви ИПЦ на Украине, которая признала Голошубова "пророком".

Проповедь общины заключалась в следующем: "Богородица поставила Голошубова пророком, и следует отныне отвергать всех новопоставленных клириков (т. е. всех не дореволюционных!). Молиться следует исключительно дома, а не в культовых зданиях, таинства брака более нет (так как нет полномочных клириков для его совершения). Для вступления в общины следует прекратить плотскую жизнь, уйти из колхозов, с государственной службы, отказаться от паспорта, не признавать гражданства. Историческое видение (через толкование Апокалипсиса) таково: "Воцарился антихрист, Закон Новозаветный окончен, этапы антихристова времени отмечены советскими конституциями 1936, 1978, 1993 годов. Ныне ожидается наступление Третьего Апокалипсического Св. Духа Завета".

В 1991 г. в голошубовскую общину пришла группа верующих, ранее не связанных с ИПЦ. Одним из лидеров этой группы был Николай Халепа. Он утверждает, что ИПЦ Голошубова давно ждала кого-то "из мира", чтобы начать активную проповедь. Сам Николай Халепа получил, по его словам, духовное крещение во время видения ему Божией Матери.

В 1990–1992 гг. в церкви откровения Голошубова активно формируется новое мировоззрение церкви и ее ближайшие задачи. На идеологию церкви в определенной степени повлияли

другие "неоправославные" и "пророческие" движения. Николай Халепа в 1991 г. был ближайшим сподвижником еп. Лазаря (Васильева) Каширского, объявившего себя царем России и также получавшим "откровения" от Божией Матери. По словам Халепы, Лазарь сначала частично поддерживал идеи Голошубова и вместе с Халепой с 1991 г. участвовал в издании газеты "Новый Иерусалим". Апокалипсисты, по сведениям одних источников, порвали с еп. Лазарем в декабре 1993 г. Однако в 1992 г. Голошубов подвергал еп. Лазаря резкой критике в той же газете "Новый Иерусалим" за то, что он претендует на исполнение функций Иоанна Богослова "возрождать и воскрешать людей", узурпирует в качестве "владыки Сибири" власть духовную и светскую, а также принимает гражданство и документы безбожного государства (*Голошубов И.* Глас из области духов // Новый Иерусалим. 1992. № 2 (10).

Помимо еп. Лазаря Каширского апокалипсисты поддерживали отношения с Православной церковью Божией Матери Державной богородичной ветви (Богородничным центром), но быстро разошлись с богородичниками.

В 1992 г. Голошубовым было получено уже окончательное "полное", как считают апокалипсисты, "откровение" после прохождения кометы Галея над Землей. С этого момента общины, признающие Голошубова, стали расти на основе все более четкой идеологии. Течение Голошубова стало называться — Небесная восточно-апокалипсическая церковь Св. Иоанна Богослова (другое название — Истинно-православная церковь откровения Иоанна Богослова).

Особенности вероучения и современное положение

Последователи церкви откровения исповедуют веру в истинный Апокалипсис, на который указала сама Божия Матерь. По их словам, Откровение Иоанна Богослова не дошло до нашего времени в своем первоначальном виде и теперь у человечества есть только одна возможность услышать это последнее Откровение — через Голошубова, которого почитают как "вновь пришедшего на землю Помазанника (Христа) Божия, апостола Иоанна Богослова" ("Иоанн Благодать"): "на нем свершатся дела Божии". Пророчество церкви откровения звучит так: "Иоанн Яковлевич Голошубов есть наследник, Евангельский Отрок, вышедший из недр Отчих и усыновлен Матери Божией Самим Спасителем при кресте. Объявляет Божественный суд всему миру, прощение грехов и обновление всего человечества и тварного мира... Матерь Божия от небесной Церкви вручила ключ И. Я. Голошубову, разрушать ад, смерть и

диавола в человеке. Ключ есть крест к тайнам Божественных Откровений и скипетр управления остатком Императорской России ..." (Новый Иерусалим. 1995. № 7 (15).

"Пророк" Голошубов не записывал, по словам его приверженцев, своих пророчеств, поэтому у церкви откровения собственных "священных" книг не существует. Члены церкви подчеркивают, что их учение передается, прежде всего, через устную проповедь Голошубова и "пастырей", а также через личные "откровения" каждого члена общины. В формировании мировоззрения церкви большую роль, кроме Голошубова, играет Николай Халепа, "пастырь" общины в Ступино, регулярно посещающий церкви по России, и давняя сторонница Истинно-православной церкви, пострадавшая за веру, Наталья Гончарова.

Представление о современном положении церкви строится у голошубовцев на основе особой трактовки российской истории. Исторические события тесно совмещаются со священной историей и персонажами Ветхого и Нового Заветов. Историософия церкви св. Иоанна Богослова основывается на священной роли царя в Российской империи и в православной церкви. Император России, по мнению голошубовцев, являлся единственным сакральным правителем на земле: "Один царь везде, как есть солнце, поля, реки и т. д.". Именно царь, как образ Христа на земле, определял в представлении церкви апокалипсистов каноничность церковной иерархии и благодатность ее таинств, в том числе и причастия (голошубовцы подчеркивают, что за царя даже вынималась особая просфора). Цари, по словам Николая Халепы, считали россиян своими детьми, а поэтому могли родниться только с иностранцами. По его мнению, даже Петр I имел право отменить патриаршество, приструнить попов и показать, что он является истинным сакральным главой церкви. Впрочем, член церкви Наталья Гончарова не склонна идеализировать всех царей и считает Петра I "масоном", который ввел новый стиль, "отвлекая умы от молитвы", и паспорта — "документ с паролем масонского текста" (Новый Иерусалим. 1992. № 2 (10).

После отречения Николая II в церкви, с точки зрения голошубовцев, невозможно каноничное рукоположение священнослужителей и, следовательно, прекратились таинства и причастие. Николай II, образ царя Давида, сам пошел на крест пострадать за Россию и завещал своим детям истинную церковь, не покорившуюся большевизму, и Святую Русь. "Христос закрыл престол Духа для церквей и монастырей, потом патриарх Тихон, водимый духом Авраама, закрыл закон: без царя нельзя причащаться, поэтому сейчас в церквах пьют бесовскую кровь". Патриарх Тихон предал анафеме большевистскую

власть, и, по словам апокалипсистов, большевики его отравили. Отвергнув безбожников, Тихон стал "первым апостолом нового завета", предтечей церкви Откровения Иоанна Богослова, от которого и родилась новая церковь. Тихон провозглашается голошубовцами одновременно Иоанном Крестителем, основавшим церковь, и пророком Илией, который, согласно церковному преданию, должен явиться на земле перед Апокалипсисом.

В советское время действующими священнослужителями остались только те, кто был рукоположен в царской России, однако из них сохранили истинное священство только те, кто не пошли на сотрудничество с "сатанинской" большевистской властью. Особым уважением в церкви Голошубова пользуются исповедники, прошедшие "тюрьмы-ссылки". Таких ныне живущих священнослужителей, которые бы отвечали всем требованиям церкви св. Иоанна Богослова, уже не осталось. По этой причине все богослужение в общине проводят избранные Голошубовым и членами церквей "пастыри". Для них существует особая форма рукоположения, которую апокалипсисты до конца не раскрывают, — она заключается и в благословении самого "пророка" Голошубова, и в "откровениях", получаемых "пастырями" свыше. Получив такое "духовное" рукоположение, "пастыри" исполняют богослужебные чинопоследования полностью, в том числе и с теми молитвами и возгласами, которые должен читать в церкви лишь священник. Литургия также служится по квартирам, но без причастия: "наше причастие — это Слово". Совершая публичные службы, такие как отпевания и панихиды, некоторые "пастыри", например сподвижник Голошубова Николай Халепа, одеваются в обычное православное облачение (часто только диаконское), чтобы не смущать окружающих людей мирской одеждой, не быть похожими, таким образом, на протестантов.

В конце XX — начале XXI в. наступило время "восьмого дня, которому не будет конца", и теперь происходит разделение на "новое творение нового века", которое войдет в Царство Божие и в Святую Русь, и на "душевных христиан", членов нынешней замешанной в сотрудничестве с большевиками православной церкви. "Душевные" христиане соблюдают закон Моисеев и священство Ааронова в отличие от церкви Откровения Иоанна Богослова, в которой сохраняется священство по чину Мелхиседекову. "Душевные" должны будут заслужить место в Царствии Божием в будущем и "пройти новый круг в новом веке, так как у них нет органов для принятия Духа".

Спасение тех православных, которые не приняли "истинной" церкви Откровения, возможно благодаря циклическому развитию

истории ("евангельское колесо"). По мнению голошубовцев, история повторяется после Рождества Христова каждые 2 тысячи лет. В следующее тысячелетие будет введен закон для "душевных" христиан и они будут строителями Святой Руси, в то время как спасенные христиане уже попадут на небеса: "Спасенные уйдут в свои сферы и облекутся в нового человека, в плоть бессмертную, которая есть дух, вода, кровь". Так же как и в предыдущие два тысячелетия, на землю придет новый Христос, опять убьют царя и будут гонения на христиан со стороны большевистской власти и нового "Ленина" ("языческий царь ВИЛ" — Владимир Ильич Ленин). По расчетам Николая Халепы, к концу XXI в. "будет повтор истории с царями и коммунистами".

Россия, с точки зрения голошубовцев, уже "списана" с 1917 г. и лишилась своей особой духовной миссии в мире, если только она не обратится к Слову Сына Божия, Мессии, "а там неизвестно". Церковь Иоанна Богослова существует в настоящее время, с точки зрения ее последователей, только для России, а "весь мир узнает об истине после катастрофы на Страшном суде". Причем Апокалипсис в России уже начался с жертвы Сатане, с "пищи ада", каковой является уничтожение народа Чечни в период чеченских войн 90-х годов. Будущая катастрофа, в свою очередь, будет связана с атомным оружием, "будет новая земля и новый мир, но что конкретно, никто не знает". В России, возможно, восстановится Святая Русь — "остаток девства и чистоты царской России". После Страшного суда вновь восстановится истинное священство и появится царь.

По представлениям голошубовцев, "Христос во веки веков", и это означает, что Посланник Божий и Помазанник должен приходить в конце каждого века: "не распинаться как первый Христос, но спасать человечество". В принципе голошубовцы считают Христа Богом, однако говорят, что "Богородица родила Христа Господня, а не Христа — Господа". В XX в. для спасения России пришел Христос-Помазанник в лице Ивана Голошубова. Он также является и царем, но только своей церкви Откровения, а не России. Через его "откровения" дается учение, чтобы спасти Россию.

Свержение монархии в России не только лишило благодатности саму церковь, но и лишило легитимности государственную власть. Коммунизм был "сатанинским" безбожным строем, при котором каждый "истинно-православный" обязан был отказываться от паспортов, от зарплат и пенсий, вообще от всякой формы работы на большевизм: "Овцы жили по Евангелию, а козлы по сталинской конституции". Демократия в представлении церкви апостола Иоанна — "самый совершенный коммунизм, большевизм — это ад, перестройка — еще большее открытие ада, а демократия — безд-

на". Демократический период голошубовцы проклинают также за то, что он стал рассадником различных "сект" в России. И в постсоветский период апокалипсисты призывают отказываться от паспортов, гражданства и не голосовать на выборах. С начала 90-х годов призыв отказаться от всего мирского, от плотских отношений, от рождения детей, которые принуждены будут подчиняться законам "адского" государства, смягчилось только в отношении новообращенных — их принимают в том состоянии, "в каком застанут" (в браке, с детьми и с паспортом).

По словам членов общины, в Липецке их церковь подвергается гонениям со стороны официального православия, так как на РПЦ со стороны Голошубова обрушивается резкая критика. Однако власти и общественность Липецка знают о существовании церкви Апокалипсиса и относятся к ней нейтрально. Липецкая, Московская общины и другие часто выходят проповедовать на улицы с православными песнопениями и собирают пожертвования на "истинную веру", так как большинство членов церкви работает в основном на земле, не имея паспортов и других документов.

Приверженцы Голошубова говорят о том, что патриарх Алексий II — "главком всех религиозных войск" — ведет церковь к погибели. Московской патриархии вообще не будет покаяния, по мнению апокалипсистов, — это "предатели, которые отреклись от Бога". В Московской патриархии священников рукополагали, как утверждает церковь откровения, Ленин, Сталин и Горбачев. Голошубов признает всех дореволюционных святых, канонизированных до 1917 г. По словам заместителя Голошубова Халепы, еще преп. Серафим Саровский предсказывал, что "в храмы ходить будет нельзя", а вавилонской блудницей будут "свобода и конституция". По мнению голошубовцев, Патриархия впадает в грех, за который нельзя принести покаяние, когда фактически призывает христиан признавать всякую власть. С этой позиции, предательской по отношению к своей пастве, объявляется и Зарубежная церковь. Все остальные православные церкви все равно с позиции церкви откровения не имеют благодати, так как у них нет царя — до революции царь был один для всего мира в Российской империи, а теперь только в церкви Иоанна Богослова есть свой царь-помазанник — Иван Голошубов.

Численность

На 2001 г: около 15–20 общин в России и на Украине.

Распределение по стране

Основная масса проживает в Липецкой и Тамбовской обл., наиболее крупные общины есть в Донбассе, на Алтае, микроскопиче-

ские общины — в Рязанской, Белгородской, Воронежской обл., Москве. Общины голошубовцев действуют в Москве, в Ступино, Кашире, Барнауле, в Липецке и в Липецкой области (пос. Сселки и г. Лебедянь), а также на Украине — в Донецке, Артемове и Солидаре.

Национальный состав

В основном русские.

Средства массовой информации

Газета "Новый Иерусалим". Главный редактор — Николай Халепа. Редакционная коллегия: И. Я. Голошубов, Н. А. Гончарова, Н. Н. Гужевская, Г. Коновалова, Н. Пичугина, Владислав Володин.

Адрес: 107082, г. Москва, а/я 79, тел.: (095) 2655674. Газета издается нерегулярно.

Учебные заведения

Отсутствуют. Предпочтение отдается устной традиции.

Монашество

Отвергается, как и священство.

Экономическое положение

Церковь Откровения существует в основном на пожертвования своих членов (преимущественно сельские жители). В церквах развита взаимовыручка.

Голошубовцы получали материальную помощь от жертвователей, не входящих в церковь. Например, в газете "Новый Иерусалим" сообщалось о благотворительной посылке читателя из Гамбурга Теодора Мартиненко.

II. СТАРООБРЯДЧЕСТВО

Общая характеристика. Филиация

Составлено в марте 2000 г. Авторы: С. Филатов, В. Нехотин, Л. Воронцова. Сбор материалов: С. Филатов, В. Нехотин, Л. Воронцова

Старообрядчество — религиозное движение, ныне представленное несколькими религиозными объединениями, возникшее в результате раскола Русской церкви в середине XVII в., когда многие православные отказались признать церковную реформу патриарха Никона. Противники "нового" обряда были прокляты на церковном соборе 1666–1667 гг. и преданы суду светских властей. Будучи, таким образом, извергнуты официальной церковью, они тем не менее продолжают считать себя "истинными православными" (обычное название — "древлеправославные", т. е. сохранившие "древнее", неискаженное православие) в отличие от новообрядцев — "никониан".

Старообрядчество никогда не было единым. В силу достаточно случайной причины — невозможности сохранить самостоятельную иерархию (после уничтожения не принявшей никоновских реформ части епископата Русской церкви) — сторонники старого обряда столкнулись с "великим понятием нужды", а именно с отсутствием одного из базовых элементов церковной структуры. "Понужи и закону пременение бывает" (Евр. 7, 12), однако одна из двух возможных стратегий толковала "нужду" как настоятельную потребность ("необходимость в чем-либо"), а другая — как непреодолимое бедствие ("отсутствие чего-либо"). Поэтому и "пременение закону" на

практике обрело различные формы. Сторонники первой стратегии (поповцы) сочли целесообразным заимствовать недостающий элемент церковной жизни (а именно духовенство) у никониан, сторонники же второй (беспоповцы) адаптировали свой культ к ситуации постоянного и необратимого отсутствия духовенства (взяв за основу этой адаптации канонически предусмотренные ситуации временного, хотя бы и многолетнего, отсутствия духовенства (например, в отдаленных северных монастырях). Дальнейшая филиация поповских согласий обусловлена переходом от практики приема "беглых" из новообрядческой церкви попов (некогда общая для всех поповских согласий практика беглопоповства) к созданию собственной церковной иерархии. Первой из таких иерархий стала Белокриницкая (см. *РПСЦ*), после чего название беглопоповцы сохранялось лишь за не признавшей этой иерархии частью поповцев; однако позднее и у этого согласия появилась собственная иерархия (см. *ДПМ*). Сторонники второй стратегии (беспоповцы) разделились внутри себя в решении вопроса о том, в какой степени "простец" — мирянин может брать на себя функции отсутствующего духовенства, и следовательно, — в различной трактовке института брака (см. *Федосеевцы* и *ДПЦ*). Однако со временем и часть поповцев, территориально удаленная от ведущих старообрядческих центров и лишенная практической (а не канонической) возможности поддерживать у себя иерархию духовенства, явочным порядком стала переходить к аналогичным беспоповству практике и организации церковной жизни; успев закрепиться в качестве традиции, они стали реально необратимыми (см. *Часовенные*). Более тонкие разделения внутри старообрядчества (например, на окружников и неокружников у белокриницких поповцев или на московских казанских федосеевцев и не приемлющих брака беспоповцев) вызывались уже разногласиями в толковании и применении тех или иных канонических норм и локальных особенностей богослужебной практики. В не благоприятствовавшей созданию централизованной церковной организации ситуации перманентных государственных репрессий соответствующие частные богословские мнения и местные обрядовые традиции со временем приобрели силу канонических норм.

В итоге между различными старообрядческими толками существуют радикальные канонико-догматические расхождения, однако благодаря общности исторической судьбы это не препятствует тому, чтобы средний адепт какого-либо из толков чувствовал себя более духовно близким к старообрядцам любых других толков, нежели к прихожанам патриаршей церкви, католикам или протестантам.

Перед революцией в России существовало более 20 различных толков. Однако к нашему времени большинство мелких толков исчезло. Их приверженцы частично перешли в более крупные старообрядческие толки, частично — в катакомбное единоверие, частично были физически уничтожены.

Филиация существующих в РФ в конце 90-х старообрядческих согласий:

I. Приемлющие священство, имеющие трехчинную иерархию и совершающие все семь таинств:

1. Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) (белокриницкой иерархии).

К РПСЦ также относится течение неокружников — потомков старообрядцев белокриницкой иерархии, не признавших в свое время (1862 г.) "Окружного послания". Несколько существовавших разветвлений неокружнической иерархии в течение 1920–1930-х годов прекратили свое существование. В настоящее время собственного духовенства и храмов неокружники не имеют; из сохранившихся организованных (но не зарегистрированных официально) групп известна община в с. Тумботино (напротив г. Павлово-на-Оке). Остатки подмосковных неокружников ходят в храмы РПСЦ (например, в Орехово-Зуево, с. Слободищи), где молятся, но не причащаются.

2. Древлеправославная Патриархия Московская и всея Руси (ДПМ) (беглопоповцы новозыбковской иерархии).

II. Не приемлющие священства, не имеющие иерархии и совершающие только таинства исповеди и крещения (беспоповцы).

3. Древлеправославная поморская церковь (поморцы) (ДПЦ) — беспоповцы, приемлющие институт "безсвященнословного" брака.

4. Христиане старо-поморского безбрачного согласия (федосеевцы) — беспоповцы, не приемлющие института брака. По ориентации на тот или иной богослужебный устав разделяются на "московских" и "казанских".

К феодесеевцам относится течение федосеевцов-"необщинников" — потомков федосеевцев, не признавших в свое время регистрации у гражданских властей. Не организованы.

5. Христиане соловецкого и старопоморского потомства (филипповцы) — от федосеевцев отличаются прежде всего практикой исключительно ночных (обычно после полуночи) богослужений, абсолютно закрытых для любых посторонних лиц. Крайняя малочисленность этой деноминации (не более 200–300 человек) объясняется, в числе прочего, традицией массовых самосожжений, практиковавшихся именно среди филипповцев. На уменьшении численности филипповцев сказался и переход части их (в Москве в середине 1930-х годов) к федосеевцам, причем среди прихожан

федосеевской моленной на Преображенском кладбище до сих пор есть не только потомки филипповцев, но и люди, в детстве еще успевшие получить филипповское крещение. В советское время были всего две зарегистрированные общины филипповцев — в Москве и Кимрах. Московская община (около 20 человек) в 1989 г. отказалась от госрегистрации по инициативе новых молодых (в основном женщин) прихожан, желавших полностью следовать древним обычаям, не признавая "антихристово царство", т. е. светскую власть.

Традиционные центры расселения — Москва, Петербург, Архангельская, Олонецкая, Вятская, Владимирская и Ярославская губернии, города Углич и Кимры. Ныне за пределами СНГ существует не имеющая контактов с российскими собратьями филипповская община в Румынии. Считается, что в Кимрах (Тверская обл.) еще действует община филипповцев, но достоверных данных о ней в последние годы нет; некоторое число филипповцев сохранилось в Кировской и Архангельской областях и в Сибири. По экспертным оценкам, однако, не исключен обратный рост численности филипповцев за счет федосеевцев — в случае гипотетического возобладания модернистских (или воспринимаемых как таковые) тенденций в общинах последних. Некоторые из федосеевцев, высказывая свое частное мнение, говорят сейчас о необходимости "переоценить применительно к современной ситуации богословскую оценку конфессионального состояния общества, не обновлявшуюся с дореволюционных времен... тогда внешне общество было религиозным, состояло из еретиков-никониан и иноверцев... теперь же в нем значительная доля некрещеных неверующих и огромная масса абсолютно нерелигиозных людей... Поэтому богословски неверно считать это общество "никонианским". Предстоит дать ответ — какое же оно: еретическое, языческое или иное? И это не праздный вопрос. Каноны церкви совершенно по-разному регламентируют многие практические аспекты отношений с еретиками и с язычниками". Однако у большинства федосеевцев сама постановка вопроса о возможности пересмотра "практических аспектов отношений" с внешним миром вызывает резкое неприятие.

6. Спасово согласие (другое, устаревшее название — "нетовщина"). Поначалу эти беспоповцы отрицали необходимость богослужения и даже икон, надеясь только на Спаса. Позднее приняли богослужение поморского типа. Главное отличие Спасова согласия от прочих беспоповцев — отсутствие практики перекрещивания вновь приходящих из других православных деноминаций (в том числе никониан).

7. Часовенные — по происхождению это бывшие беглопоповцы, утратившие свое духовенство со времени гонений Николая I (по-

следний беглый священник на Урале умер в середине 1840-х годов) и вынужденно перешедшие к практике богослужений без священников, по чину, принятому в часовнях, а не церквах (отсюда название). С течением времени фактически стали беспоповцами, по организации общин и богослужения не отличающимися от поморцев. Идеологическое оформление согласия произошло к концу XIX столетия, с тех пор попыток возобновления иерархии не предпринималось.

Священнослужители именуются "уставщиками" и сана не имеют. Традиционные регионы — Северный Урал, Сибирь, в особенности Красноярский край.

8. Истинно-православные христиане странствующие (ИПХС) — самоназвание; известны более как странники или "бегуны". Практиковали перекрещивание и отказ от общения с миром (для "крыющихся", которые переходили с места на место, проповедуя и отказываясь от паспортов; пристанище обеспечивали "жиловые" странники, оседло жившие в домах). По идеологии были близки к федосеевцам и филипповцам.

Традиционные регионы (в РФ) — Среднее Поволжье (особенно Ярославская область), Средний Урал, Восточная Сибирь. Сейчас наиболее заметны в Томской и Пермской областях. (Структура ИПХС по состоянию на середину 1960-х годов описана в кн.: *Москаленко А.Т.* Идеология и деятельность христианских сект. Новосибирск, 1978. С. 327–336.)

9. Мелхиседеки. Признавая себя священниками по чину мелхиседекову, они приготовляют себе причастие следующим образом: вечером перед иконами кладут хлеб и ставят сосуд с вином, после всего круга вечерних и утренних молитв причащаются этим хлебом и вином. При этом ссылаются на Мелхиседека, царя Салимского, приносившего в жертву Богу хлеб и вино, не будучи поставленным во священство. В настоящее время существует две общины в Башкирии — в Уфе и Стерлитамаке. Эти общины также приняли основные вероучительные убеждения рябиновцев (и называют себя иногда мелхиседеками, иногда рябиновцами) — поклонение кресту, вырезанному только из рябины, запрет почитания икон, на которых изображен кто-либо, кроме святых. Возможно, эти общины возникли в результате слияния общин этих двух согласий.

Прочие мелкие беспоповские согласия, известные по литературе, прекратили свое существование, по большей части влившись в вышеперечисленные.

III. Единоверие.

Единоверческое движение существует в виде общин различной юрисдикции — Московской патриархии, Русской зарубежной церкви (карловацкой) либо ИПЦ, — практикующих дониконовский богослу-

жебный чин. Единоверцы могут быть названы старообрядцами лишь в буквальном смысле этого термина и как таковые старообрядческими деноминациями не воспринимаются.

Средства массовой информации (общестарообрядческие)

"Старообрядец" — "газета для старообрядцев всех согласий". Издание осуществляется "по одобрению" нижегородского старообрядческого духовенства белокриницкого, новозыбковского и поморского согласий, выходит в Нижнем Новгороде с декабря 1995 г.; к октябрю 1998 г. выпущено 10 номеров. В 1995 г. газета поддерживала на выборах губернатора Нижегородской обл. главу строительной фирмы В. А. Растеряева, затем подчеркивала "весьма благожелательное отношение к старообрядчеству" губернатора Б. Е. Немцова (при котором при администрации области появилась комиссия по делам старообрядчества), в 1996 г. на выборах в городскую Думу — содержавшегося тогда в СИЗО Андрея Климентьева; в 1998 г. сочувственно цитировался московский мэр ("По своим внутренним воззрениям я тяготею к старообрядцам", — сказал Юрий Лужков) и т. п.

В 1996 г. № 1(2) газеты был издан при помощи местной "группы поддержки президента Б. Н. Ельцина" и депутата Государственной Думы Т. В. Черторицкой; последняя призвала "земляков" "довериться нынешней власти — власти Бориса Ельцина", поскольку та, "постепенно освобождаясь от Гайдара, Чубайса, Нечаева, Козырева и других", обрела "силу, авторитет и уверенность".

История и современное положение старообрядчества в Нижегородской обл. отражаются весьма подробно.

Тираж 4–5 тыс. экз. Редактор — Сергей Рудаков. Адрес: 603158, г. Н. Новгород, пр. Кораблестроителей, 26-2-31; тел.: (831) 263419.

Созданный в октябре 1997 г. в порядке частной инициативы старообрядческий исследовательский центр (директор — федосеевец кандидат философских наук Михаил Олегович Шахов, занимающий также должность ответственного секретаря межконфессионального совета церковных приходов Преображенского монастыря; заместитель директора — помощник старообрядческого (РПСЦ) Митрополита Московского и всея Руси Алексей Юрьевич Рябцев) в 1998 г. выпустил (тираж 300 экз.) первый номер журнала "Древлеправославный вестник" (адрес: 107061, г. Москва, Преображенский вал, д. 17, корп. 2; тел.: (095) 9640319, 9634976) со статьями как политико-аналитического (полемика вокруг новой версии закона о свободе совести, проблем реституции старообрядческих по происхождению ценностей и т. п.), так и историко-филологического характера.

С 1994 г. издается также научный (а не внутриконфессиональный) сборник "Старообрядчество: история, традиции, современность)" (контактный телефон в г. Москве: (095) 4573226, Елена Игоревна Соколова), содержащий информацию о текущих событиях в современной старообрядческой жизни.

Библиография

Антонов. А. В. Старообрядчество и новое мышление // На пути к свободе совести. / Сост. и общ. редакция Д. Е. Фурмана и о. Марка (Смирнова). М., 1989. С. 314–336.

Вургафт С. Г., Ушаков И. А. Старообрядчество. Лица, предметы, события и символы: Опыт энциклопедического словаря. М., 1996.

Дружнин В. Г. Писания русских старообрядцев. СПб., 1912.

Зеньковский С. А. Русское старообрядчество: Духовные движения XVII в. М., 1995.

Кельсиев. Сборник правительственных сведений о раскольниках. Лондон, 1862. Вып. 4.

Клибанов А. И. История религиозного сектантства в России (60-е годы XIX в. – 1917 г.). М., 1965.

Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России. Период феодализма. М., 1977.

Мельников Ф. Е. Краткая история Древлеправославной (старообрядческой) церкви. Барнаул, 1999.

Рябушинский Владимир. Старообрядчество и русское религиозное чувство. Русский хозяин. Статьи об иконе. Москва – Иерусалим, 1994.

Смирнов П. С. Внутренние вопросы в расколе XVII в. СПб., 1898.

Смирнов П. С. Споры и разделения в русском расколе в первой четверти XVIII в. СПб., 1909.

Щапов А. П. Русский раскол старообрядства, рассматриваемый в связи с внутренним состоянием Русской Церкви и гражданственности в XVII — первой половине XVIII в. СПб., 1906.

Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)

Неофициальные названия: рогожские старообрядцы, белокриницкие старообрядцы, австрийцы

Составлено в декабре 2000 г. Авторы: В. Нехотин, Л. Воронцова, С. Филатов. Сбор материалов: В. Нехотин, Л. Воронцова, С. Филатов

Организационная структура

Центр — Митрополия Московская и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви.

Адрес — 109052, г. Москва, Рогожский поселок, 29.

Тел.: (095) 9181392, 3610920, 3615190, 3615193.

Первоиерарх РПСЦ — Митрополит Московский и всея Руси Алимпий (Александр Капитонович Гусев).

Согласно канонам, не реже раза в год должен созываться Освященный собор (фактически это может происходить и реже, однако в последние годы соборы проходят регулярно). Состав участников собора определяется митрополитом. Постоянных членов собор не имеет, в нем обычно принимают участие практически все духовные лица РСПЦ и представители мирян, как правило, по приглашению.

Текущие вопросы церковной жизни, в том числе политические и экономические вопросы (обсуждение религиозного законодательства, финансовых проблем РПСЦ и т. п.), рассматриваются на Совете Митрополии. Члены Совета Митрополии утверждаются собором (в основном это священники).

Аппарат Митрополии представляют: референт митрополита (Ромил Иванович Хрусталев), референт Митрополии (Евгений Потапович Роев), юрисконсульт (Алексей Григорьевич Рябцев) и немногочисленный технический персонал. Тел.: (095) 3610920.

В октябре 1999 г. на Освященном соборе церкви было утверждено количество и границы епархий РПСЦ (10 в пределах бывшего СССР):

Московская. Окормляется митрополитом.

Киевская и всея Украины, епископ Савватий (Козко).

Кишиневская и всея Молдавии, епископ Зосима (Еремеев, род. 1947).

Новосибирская и всея Сибири. С октября 1992 г. епископ Силуян (Килин, род. 1939). 630021, г. Новосибирск, ул. Пестеля, 10-12; тел.: (383) 280007.

Костромская и Ярославская, епископ Иоанн (Витушкин, род. 1926). 156000, г. Кострома, ул. Волгарей, 4, Спасо-Преображенский храм (передан РПСЦ в 1989 г.); тел.: (094) 535331, 321434.

Клинцовско-Ржевская (окормлялась с марта 1989 по январь 1995 г. епископом Лукияном (Абрамкиным, 1904–1995); новый епископ не назначен). 172350, Тверская обл., г. Ржев, ул. Калинина, 62.

Казанско-Вятская, епископ Адриан (Четвергов).

Донская и Кавказская (епископ не назначен).

Уральская (епископ не назначен).

Уссурийская и всего Дальнего Востока (епископ не назначен). Официально назван кандидат во епископа — Александр Ванчев.

На этом же соборе избраны икономы (управляющие делами) десяти епархий РПСЦ, расположенных на территории стран СНГ:

иконом Московской митрополии — настоятель Покровского кафедрального собора на Рогожском кладбище, секретерь Совета Митрополии протоиерей Леонид Гусев;

иконом Киевской епархии — протоиререй Сергей Маслов;

иконом Кишиневской епархии — диакон Стефан Еремеев;

иконом Новосибирской епархии — протоиерей Михаил Задворнов;

иконом Ярославской епархии — протоиерей Валентин Новожилов;

иконом Уральской епархии — протоиерей Валерий Шабашов;

иконом Клинцовской епархии — священник Евгений Чунин;

иконом Донской епархии — священник Иоанн Рыбаков;

иконом Казанской епархии — священник Геннадий Четвергов;

иконом Уссурийской епархии — священник Александр Шестаков.

Из постановлений собора 1997 г. следует, что не все общины РПСЦ входят в состав определенных епархий и в этом случае окормляются непосредственно Митрополией.

Юрисдикция РПСЦ распространяется лишь на территорию СНГ. Члены этого согласия, проживающие в дальнем зарубежье, канонически принадлежат к пастве живущего в Румынии митрополита Браило-Тульчинского и всех древлеправославных христиан в рассеянии сущих Белокриницкой иерархии (в 1985–1996 гг. — митр. Тимон (Гаврилов); с октября 1996 г. — митр. Леонтий (Лаврентий Терентьевич Изотов), род. 1966, в обиходе часто называемого Белокриницким митрополитом, хотя сама Белая Криница находится в Черновицкой обл. Украины. В Браилу Митрополия переехала в 1944 г. Исключение — одна из двух общин Австралии, основанная эмигрантами "первой волны" во главе со священником Кириллом

Ивановым, которая не признает юрисдикции румынской митрополии и числит себя в лоне РПСЦ.

Автономных общин, не имеющих связи с Митрополией, в этом согласии в настоящее время нет. "Неокружники" и их потомки явочным порядком вернулись в лоно РПСЦ (их остатки ходят молиться в белокриницкие храмы, однако часто не причащаются там).

Краткая история

Белокриницкое согласие возникло в 1846 г., когда присоединением к старообрядчеству через чин проклятия ересей Босно-Сараевский митрополит Амвросий возглавил старообрядцев-поповцев, которые долгие годы искали возможности воссоздать свою церковную иерархию. Резиденцией митрополитов стал старообрядческий монастырь в Белой Кринице (Западная Украина, в то время — часть Австро-Венгерской империи). С 1853 г. в Россию тайно начинают приезжать епископы, рукоположенные в Австрии. К 1905 г., когда старообрядцам была предоставлена религиозная свобода, всю Россию охватывала находившаяся фактически на нелегальном положении церковная структура Белокриницкого согласия.

Белокриницкая иерархия не была признана частью старообрядцев-поповцев. Основанием для разногласий послужили сомнения в правильности крещения митр. Амвросия и в допустимости единоличного, предпринятого в чрезвычайных обстоятельствах, поставления им новых архиереев (канонически допустимого, однако не принятого в русской практике). Тем не менее Белокриницкое согласие объединило большинство поповцев.

Критика целесообразности и канонической возможности восстановления трехчинной иерархии со стороны староверов-беспоповцев вызвала появление в 1862 г. "Окружного послания" — фактически исповедания веры белокриницкого старообрядчества, воспринятого, однако, частью его как излишне компромиссного по отношению к догматике и практике синодальной церкви и слишком лояльного по отношению к светской власти.

Эта меньшая часть включала и некоторых белокриницких епископов, положивших начало нескольким ветвям "неокружнической" иерархии, угасшей к концу 1930-х годов (ее последний архиерей, еп. Богородский Петр (Глазов), был арестован и по преданию скончался в заключении). Отдельные "неокружнические" священники прослужили, однако, до 1970-х годов.

В начале XX в. белокриницкие старообрядцы становятся влиятельной экономической и политической силой. Старообрядческие фамилии (Гучковы, Морозовы, Солдатенковы, Хлудовы, Коноваловы, Рябушинские, Сироткины, Четверговы и др.) оказались во главе эко-

номического развития целых отраслей промышленности. В это же время белокриницкие старообрядцы активно включаются в политическую жизнь. Существование старообрядчества было легализовано указами "Об укреплении начал веротерпимости" 17 апреля 1905 г. и "О порядке устройства общин" 17 октября 1906 г. Старообрядческие общины согласно этим указам получили юридические права.

В 1900–1912 гг. ежегодно созывались всероссийские съезды старообрядцев, приемлющих священство Белокриницкой иерархии. Инициатором и учредителем их был епископ Уральский и Оренбургский Арсений (Шевцов). Постоянно действующим органом стал Совет Всероссийского съезда, ведущую роль в котором играли старообрядцы-бизнесмены, такие как Сироткины и Рябушинские. Совет съезда осуществлял связь с правительственными кругами, Государственной Думой, Государственным советом, земскими учреждениями и политическими партиями. Главной целью съездов было "освобождение старообрядчества от духовно-полицейской опеки", выведение его "на законный путь, к духовной и гражданской свободе". На очередном съезде в 1905 г. долгом каждого старообрядца было признано участие в выборах в Государственную Думу. Съезды регулярно призывали старообрядцев голосовать за центристские, умеренно-прогрессивные партии. В феврале 1917 г. лидеры белокриницких старообрядцев единодушно поддержали республиканскую форму правления и утверждение политических свобод, отделение церкви от государства.

Среди основных направлений деятельности старообрядцев в начале XX в. — создание старообрядческой народной школы, соединяющей традиционное религиозное воспитание с необходимым уровнем общеобразовательного обучения. Процесс организации школы захватил в 1907–1917 гг. старообрядческие общины всей России. В 1911 г. при общине Рогожского кладбища был создан Московский старообрядческий учительский институт. Проводились специальные съезды старообрядцев по народному образованию.

Масштабные репрессии в годы советской власти привели к тому, что после смерти в 1934 г. архиепископа Мелетия (Картушина) и ареста в 1937 г. его местоблюстителя еп. Кавказского Викентия (Никитина) (умер год спустя в тюрьме), на свободе оставался лишь один старообрядческий архиерей, преклонного возраста еп. Калужский Сава (ум. в 1943 г.).

В течение 30-х годов были закрыты все храмы рогожских старообрядцев в Москве и на самом Рогожском кладбище, за исключением Покровского собора (властями обсуждался вопрос и о его закрытии). Преемственность Белокриницкой иерархии оказалась под угрозой. Однако в 1940 г. был выпущен из заключения еп. Ири-

нарх (Парфенов), избранный архиепископом Московским, а в 1943 г., после 10 лет тюрьмы, — еп. Геронтий (Лакомкин). С 1945 г. они возобновили совершение епископских хиротоний.

Весь современный епископат РПСЦ ведет свою преемственность от этих двух архиереев. В конце 1949 г. власти возвращают здания колокольни с бывшим Воскресенским (с 1949 г. освящен как Успенский) храмом и бывшей Успенской часовни (где с тех пор размещается аппарат нынешней Митрополии). В начале 1950-х на территории СССР было свыше 100 общин старообрядцев Белокриницкой иерархии, активизировалось и рукоположение новых священников.

Еще в 1906 г., после объявления веротерпимости, начинает обсуждаться вопрос об учреждении в России самостоятельной митрополии. В 1956 г., при архиеп. Флавиане (Слесареве, 1949–1960), было принято соответствующее решение, согласованное с Советом по делам религий, однако непосредственно перед интронизацией митрополита она была запрещена гражданскими властями по неизвестным причинам (по недокументированным слухам, появлению в старообрядчестве сана митрополита тогда воспротивилась Московская патриархия).

Архиепископ Иосиф (Моржаков), занимавший московскую кафедру в 1961–1970 гг., пользовался репутацией сторонника компромиссов с патриархией (в отличие от своего преемника архиеп. Никодима). На эти же годы приходится время активной деятельности протоиерея Евгения Алексеевича Бобкова (1939–1985). В 1959 г. он был со скандалом (нашедшим отражение в прессе тех лет) отчислен с юрфака МГУ за принадлежность к старообрядчеству и позднее поставлен в диаконы (1966), священники (1975), возведен в протоиереи (1983). За эти годы о. Евгений стал широко известен и за пределами старообрядчества, в том числе в кругах московской интеллигенции. В 1975 г. по настоянию властей о. Евгений был переведен в один из отдаленных белокриницких приходов (в Гомель) и лишь в 1984 г. стал настоятелем храма в подмосковном с. Тураево. Вскоре он погиб в автомобильной катастрофе при до сих пор не выясненных обстоятельствах. Под слегка измененным именем о. Евгений выведен в романе Ф. Д. Чащина "Белокриницкое согласие" (Кишинев, 1990).

В 1970–1986 гг. первоиерархом РПСЦ был архиепископ Никодим (Латышев, 1916–1986), в последние годы своего архиепископства живший главным образом не в Москве, а на своей родине в Молдавии.

На Освященном соборе 1988 г. Митрополия была наконец учреждена, митрополитом избрали архиеп. Алимпия (Гусев, род. 1929). Его предшественник на московской кафедре, еп. Анастасий

(Кононов), исполнял обязанности местоблюстителя всего два месяца, с января по апрель 1986 г., он скоропостижно скончался.

Особенности вероучения и современное положение

К числу наиболее существенных расхождений с Московской патриархией нынешние официальные издания РПСЦ относят переход в XVII в. к троеперстному крестному знамению, к написанию "Иисус" вместо "Ісусъ", отказ от хождения "посолонь" (по солнцу или часовой стрелке) при совершении таинств крещения и венчания (и при освящении храмов), введение "трегубой" (тройной) аллилуи вместо сугубой и совершение литургии на пяти просфорах вместо положенных семи. Однако не менее существенен и характер введения этих новшеств без требуемой каноническим правом санкции полномочных церковных инстанций (собора), при помощи давления светских властей и т. п. Новообрядческий собор 1666–1667 гг., низложивший самого инициатора новшеств патриарха Никона, проклял и "старые обряды и книги", со своей стороны канонически зафиксировав факт раскола Русской церкви.

Отмена этого проклятия патриархией в 1971 г. была непоследовательной: старый обряд хотя и признан равночестным новому, однако в реальности даже в тех приходах патриархии, которые практикуют древнее знаменное пение (собор Спасо-Андроникова монастыря, братство о. Кирилла (Сахарова) при Никольском храме на Берсеневке — Москва), богослужебные тексты поются и читаются в посленикоповском виде (хотя по букве решений 1971 г. вполне допустимо и использование старопечатных текстов, фактически в каждой молитве искаженных при Никоне). Существенным расхождением с патриархией остается и широко практикуемое в ее приходах обливательное крещение (почему большинство переходящих в РПСЦ из патриархии и приходится крестить заново), прием в лоно патриаршей церкви западных христиан без крещения и т. д.

РПСЦ не приемлет и фиксации твердой таксы за совершение частных треб (трактуя ее как торговлю благодатью), применения свечей из эрзацных материалов, технического масла в лампадах. Однако в последние годы в изготовляемые при Митрополии свечи стали временами добавлять ненатуральные компоненты ("авиационный воск"), после чего их перестали покупать беспоповцы (в 1997 г. Освященный собор РПСЦ специально рассматривал "качество производимых Митрополией свечей"). К причастию не допускаются невенчанные супруги, а также бритые мужчины.

Радикальные канонико-догматические расхождения между РПСЦ и беспоповскими деноминациями (вплоть до самих экклесиологических доктрин) не препятствуют тому, что в бытовом и

психологическом плане среднестатистический член РПСЦ чувствует более близким себе старообрядца-беспоповца, нежели прихожанина патриаршего храма.

Характерно, что опубликованная в 1993 г. в официальном календаре РПСЦ редакционная статья, квалифицировавшая беспоповцев фактически как еретиков, с которыми "не следует молиться... ни внимать их учению", была достаточно болезненно воспринята и многими членами РПСЦ. Можно сказать, что на не всегда вербализуемом эмоциональном уровне общность исторического происхождения РПСЦ и беспоповцев оказывается более весомым фактором, чем рационально осознаваемая большая догматическая близость к патриархии.

После 2000 г. среди различных беспоповских согласий возникла ориентация на присоединение к РПСЦ. В 2001 г. была создана специальная комиссия по диалогу с беспоповцами и представителями других согласий, которую возглавил епископ Андриан. Эта комиссия "создана для диалога с теми старообрядцами-беспоповцами, которые участвуют в движениях, направленных на приискание священства".

Что касается разногласий с древлеправославной патриархией ("новозыбковцами"), то они, по сути, сводятся к спорам относительно каноничности иерархий, а не богослужебной практики. В такой влиятельной общине РПСЦ, как нижегородская, совершенно открыто пользуются изданной "новозыбковцами" богослужебной литературой — отмечая, что расхождения касаются лишь имени поминаемых архиереев.

Вполне допустимым было признано обращение и одной из московских общин РПСЦ — зарегистрированной, но так и не приступившей к богослужениям (в Покровском "Каринкинском" храме в Большом Факельном пер., 18), — к "наонному" типу знаменного пения, практикуемому прежде исключительно некоторыми из беспоповцев и воспринимавшемуся как специфически "поморский" (первоначально эта община была единоверческой и действовала при издательском отделе Московской патриархии; к 1998 г. она распалась). Как отмечал в 1998 г. настоятель петербургского храма РПСЦ, некоторые из его прихожан "тайком вздыхают по либеральным порядкам, другие же стремятся "закручивать гайки", ратуя за ограничение общения с миром, ношение исключительно архаичной одежды и даже за внедрение в храмах наонной практики чтения и пения".

При всей внешней схожести обрядовой практики РПСЦ с принадлежащими к патриаршей церкви общинам единоверцев отношение к последним, напротив, достаточно скептическое, а попытки патриархии открывать новые единоверческие приходы в зонах традици-

онного поселения старообрядцев (например, ст. Куровская Московской обл.) вызывают резкую критику в печатных изданиях РПСЦ.

И особенности исторической эволюции старообрядчества, в течение полутора веков преследовавшегося государством, и гораздо более весомая роль мирян в управлении нынешнею РПСЦ (особо заметная в синодальный период в силу контраста с государственной новообрядческой церковью) привели к тому, что официальной политической идеологии у белокриницких старообрядцев нет, фактически никогда и не было. Теоретически признается необходимость моления за власти (в отличие от некоторых беспоповских согласий), а реставрация монархии с благоверным царем не рассматривается как политическая реальность. О какой-либо тенденции в электоральной активности членов РПСЦ ввиду нерепрезентативности эмпирических данных говорить практически невозможно. "Патриотическая" политизированность присуща лишь неофитам, перешедшим в РПСЦ либо прямо из МП, либо после пребывания в единоверии, и как признак неофитства основной массой членов РПСЦ и воспринимается; на соборе в 1998 г. упоминалось как "получившая заметное распространение крайность" наличие в приходах людей "радикальных политических или националистических взглядов".

В последнее время заметен повышенный интерес к событиям и деятелям истории старообрядчества XIX–XX вв. Так, в 1997 г. РПСЦ канонизировала митрополита Амвросия — основателя Белокриницкой иерархии. В 1998 г. Освященный собор постановил канонизировать местночтимых старообрядцами священноиноков Константина и Аркадия, убиенных в 1856 г. и похороненных близ поселка Шамары в Екатеринбургской губернии. В церковном календаре Митрополии начали публиковаться подготовительные материалы к канонизации крупнейшего старообрядческого апологета XIX в. еп. Уральского Арсения (Швецова, 1840–1908). В июне 1999 г. старообрядцы Приморья, почитающие в лике святых епископа Амурского и Дальневосточного Иосифа (Антипина, 1853–1928), выступили с инициативой его общецерковного прославления на Освященном соборе РПСЦ. (Епископ Иосиф был известен своим категорическим неприятием революции 1917 г.) В 2001 г. Освященный собор благословил местное почитание святителя и исповедника Иосифа. В перспективе ожидается канонизация мучеников советского периода, однако особой категории новомучеников в старообрядчестве в силу особенностей его истории не существует (равно как и идеологического шлейфа вокруг подобных канонизаций). Осенью 1999 г. создана постоянная комиссия по канонизации.

С 2000 г. предметом постоянной полемики в РПСЦ стала идея о восстановлении института старообрядческих съездов.

В мае 2000 г. в Успенском храме-колокольне на Рогожском кладбище в Москве прошел I (XIX) Всероссийский съезд старообрядцев, на котором присутствовали более 120 делегатов из разных регионов России, а также из Украины, Белоруссии, Молдавии и Австралии. В съезде, приуроченном к 100-летию со дня проведения Первого Всероссийского съезда старообрядцев в 1900 г., принимали участие все пять архиереев РПСЦ. С программным докладом выступил представитель Новосибирской епархии РПСЦ А. С. Зенцов, который указал главные цели вновь создаваемого международного общественного движения "Старообрядческий съезд": "Защита свободы вероисповедания, права исповедовать совместно с другими людьми православную христианскую веру, права распространять православное вероучение и действовать в соответствии с ним; защита светского характера государства и недопущение установления какой-либо религии в качестве государственной или обязательной; защита гражданских прав православных христиан-старообрядцев, а также прав их объединений". Среди "внутренних" целей движения А. С. Земцов отметил "поддержку общественной и индивидуальной деятельности, развитие старообрядческой культуры, содействие передаче старообрядческим объединениям изъятого имущества религиозного назначения и благотворительность". Во время обсуждения устава движения на съезде возникла полемика. Так, иконом Уральской епархии РПСЦ протоиерей Валерий (Шабашов) выступил категорически против создания движения, увидев в этом попытку подмены церковно-иерархических структур. С критикой идеи создания независимого движения мирян-старообрядцев выступил также настоятель Покровского кафедрального собора на Рогожском кладбище протоиерей Леонид Гусев. Секретарь съезда, глава информационно-издательского отдела РПСЦ, учитывая возникшее напряжение, призвал "не создавать движение", хотя убежден, что церкви нужна "юридически самостоятельная общественная организация". Его поддержал настоятель ржевской общины священник Евгений Чунин. На съезде было принято решение подготовить новые учредительные документы движения "Старообрядческий съезд" и представить их для дальнейшего обсуждения.

В 90-е годы расширяются и укрепляются связи РПСЦ с единоверцами в дальнем зарубежье. 7–14 ноября 1996 г. в с. Белая Криница (Черновицкая обл. Украины) состоялся Первый Всемирный Освященный старообрядческий собор по случаю 150-летнего юбилея возрождения в РПСЦ трехчинной церковной иерархии. В рабо-

те собора приняли участие около двухсот старообрядцев из России, Румынии, Украины, Молдовы, Казахстана, Киргизии, Австралии, Канады и США, в том числе митр. Леонтий и канонически подчиненный ему еп. Североамериканский и Австралийский Софроний (Сергей Николаевич Липалит). Этот собор постановил считать предложения избирать единого первоиерарха всего старообрядчества "несвоевременными и недостаточно подготовленными"; было заявлено, что регулярные всемирные соборы как высший орган церковного управления вполне способны заменить отсутствующего в РПСЦ единого первосвятителя.

Во второй половине 90-х годов в РПСЦ сформировалась группировка крайних националистов "державников"-авторитаристов, противников демократии. Она состоит почти исключительно из неофитов, до того принадлежавших к МП. В этом отношении следует отметить деятельность общества "Справедливость", возникшего в 1996 г., в котором принимают участие белокриницкие старообрядцы — в основном недавние конвертанты, а также старообрядцы не только РПСЦ, но и других согласий (Благовест-инфо. 1998. № 45). Заметную роль в его деятельности играет бывший клирик МП Андрей Езеров, именующий себя преподавателем старообрядческого духовного училища и секретарем Митрополии РПСЦ (в Митрополии нам не удалось получить подтверждения о том, что он имеет там какую-либо официальную должность). Знаменательно, например, его выступление на семинаре "Традиционализм и интегризм в религиозной жизни постсоветского пространства" (среди участников и организаторов семинара преобладали старообрядцы). В докладе "Фундаментализм, интегризм и хустисиализм" он заявил, что главная задача современного росиийского общества состоит в том, "чтобы христианский фундаментализм соединить с интегризмом — стремлением к сотрудничеству разных традиционных в России конфессий и веротерпимости — и хустисиализмом — стремлением к восстановлению исторической и социальной справедливости" (Благовест-инфо. 1998. № 50).

Группировка Езерова имеет тесные связи с радикальными националистическими организациями и движениями. Среди традиционной старообрядческой интеллигенции это явление вызывает резкое неприятие.

Уникальным явлением внутри РПСЦ стало движение "Маренафа", созданное белокриницким священником Владимиром Туркиным. В начале 90-х годов о. Владимир создал свою общину "старообрядцев всех согласий" в пос. Чульман (Якутия), а в конце 90-х еще одну такую же общину в Москве (111123, г. Москва, 2-я Владимирская ул., 13-41, тел.: (095) 3042748). О. Владимир активно уча-

ствует в экуменических контактах, в том числе в молитвенном общении, с протестантами. Он стремится организовать союз старообрядцев с евангелистами. О. Владимир в 1996 г. отправлен за штат руководством Митрополии, но утверждает, что у него есть сочувствующие среди старообрядческого духовенства и что сам епископ Силуян в 1996 г. был подвергнут временному запрещению служить за поддержку пропротестантских настроений в сибирской епархии РПСЦ.

Официальные отношения РПСЦ с другими старообрядческими согласиями носят "покровительственный" характер: освященные соборы РПСЦ, наиболее материально благополучной старообрядческой церкви, с 1996 г. обращаются к старообрядцам других согласий с призывами к единству (что в конкретных условиях сегодняшнего дня означает присоединение к РПСЦ). Достаточно привычной стала такая практика, когда храм, принадлежавший некогда нынешней РПСЦ, передается по согласованию с нею другой деноминации, и наоборот ("рогожский" Покровский храм на Новокузнецкой ул. в Москве в 1990 г. передан общине беглопоповцев, а бывший поморский храм в Орехово-Зуеве — наоборот, общине РПСЦ).

В 1997 г. в Саратове был освящен как Успенский храм (Комсомольская ул., 44-46), несколькими годами ранее переданный РПСЦ. В свое время под именем "горинской" церкви Дмитрия Солунского он принадлежал беглопоповцам, причем именно здесь в 1923 г. произошло присоединение к ним еп. Николы (Позднева); по оценке газеты "Старообрядец", это вызвало "неоднозначную реакцию" и усугубило конфликт между РПСЦ и РДЦ.

До 1997 г. отношения с МП в целом носили добрососедский характер, но в последнее время стали меняться к худшему. Разочарование у РПСЦ вызвал категорический отказ патриархии на просьбы согласиться на передачу пустующих руинированных "никонианских" храмов в тех городах, где старообрядческие церкви были полностью уничтожены (Иркутск, Барнаул, Йошкар-Ола и др.). Недовольство РПСЦ участившимися случаями передачи МП принадлежавших ранее старообрядцам церковных ценностей из государственных фондов, агрессивное лоббирование патриархией перераспределения в свою пользу средств, первоначально предназначавшихся властями на реставрацию старообрядческих церквей, и т. д., привели в 1997 г. к открытому конфликту. В интервью "НГ-религии" (24.04.1997) митр. Алимпий осудил МП за переиздание литературы синодального периода, содержащую осуждение старообрядчества, за открытие единоверческих приходов в местах традиционного проживания старообрядцев, а также за то, что всю

вину за предреволюционные гонения на старообрядцев МП "спихивает" на государство. В том же интервью митр. Алимпий заявил, что не может однозначно ответить на вопрос о "благодатности" таинств Московской патриархии.

Заметному усилению напряженности между МП и РПСЦ послужила статья Натальи Михайловой в газете "Радонеж", в которой были фактически повторены все основные обвинения в адрес старообрядцев со стороны синодальной церкви XIX в., старообрядцы также были обвинены в прозелетизме; некие "политические силы" обвинялись в том, что они стремятся использовать РПСЦ в качестве "альтернативной РПЦ национальной церкви" (*Михайлова Н.* Современное старообрядчество // Радонеж. 1998. Апрель. № 8).

РПЦ, обеспокоенная постоянным ухудшением отношений со старообрядцами, на заседании Священного синода в конце 1998 г. пришла к решению "считать важным развитие и углубление сотрудничества между РПЦ и старообрядчеством". В результате этого постановления в январе 1999 г. сопредседатель Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК) митрополит Кирилл (Гундяев) выступил с предложением о включении двух представителей старообрядчества в руководящий орган ХМКК — по одному от поповцев и беспоповцев. Оценивая это предложение, секретарь Митрополии РПСЦ подчеркнул, что "для старообрядцев участие в работе ХМКК приемлемо, насколько оно не противоречит канонам святой Древлеправославной Церкви Христовой". Тогда же была начата разработка проекта совместного меморандума РПЦ и РПСЦ, призванного способствовать улучшению отношений между двумя конфессиями. В феврале 1999 г. проект меморандума РПЦ и РПСЦ был одобрен Советом Митрополии Московской и всея Руси РПСЦ. Среди строобрядческой общественности проект "вызвал неоднозначную реакцию", поскольку некоторые члены РПСЦ считают "преждевременным" подписание каких бы то ни было совместных документов с РПЦ. Например, почти сразу же недоверие проекту выразило Нижегородское общество старообрядческой молодежи. По словам активиста Нижегородского общества Дмитрия Калиновского, в тексте проекта содержится целый ряд "неприемлемых для традиционного старообрядческого сознания формулировок", в частности касающихся определения причин церковного раскола XVII в. и "канонического характера современной организации реформаторов-никониан". Комментируя реакцию "консервативных членов" Совета Митрополии на принятие проекта меморандума, Дмитрий Калиновский заявил, что "мало кто успел всерьез оценить всю опасность этого документа".

Традиционная для белокриницких ситуация — проблемы, возникающие в связи с переходом в их церковь "никонианских" священников. Перешедшие к старообрядцам попы-никониане иногда "уклоняются в ереси" или устраивают различные скандалы. К тому же эти переходы иногда приводят к напряженности в отношениях с архиереями РПЦ на местах. Поскольку большинство священников МП, переходящих в РПСЦ, крещены обливанием, то при приеме в лоно РПСЦ над ними заново совершается таинство крещения, после совершения которого они, согласно канонам, считаются мирянами. Случаи, когда крещенного в МП погружением священника после продолжительного "выдерживания" принимают в лоно РПСЦ "в сущем сане", крайне редки. В 1997 г., например, так был совершен прием в лоно РПСЦ иеромонаха Димитрия (Расстегаева) из Ивановской епархии МП; по сообщениям старообрядческой печати, "к нему на квартиру присылали несколько раз ОМОН, дабы он не перешел к нам". Направленный на служение в Белую Криницу, он попытался продать свой дом, и осенью 1998 г. в возрасте 28 лет был за день до отъезда в Белую Криницу убит в Ярославле специализирующейся на операциях с недвижимостью бандой. В октябре 1998 г. Освященный собор принял в лоно РПСЦ "в сущем сане" священноинока Мануила (Андрея Владимировича Чибисова), прежде служившего "в никонианском приходе в г. Плесе" Ивановской же епархии.

В 1997 г. был запрещен в служении за алкоголизм священник Иркутского прихода Валерий Сикерин, перешедший в РПСЦ из РПЦ в 1993 г. Его деятельность в 1993–1997 гг. вызывала резкое раздражение епархии РПЦ. В 1998 г. из сана был извергнут иерей Валерий Новицкий "за вероотступничество и уклонение в язычество", в чем именно оно состояло, официально указано не было. Принятый из РПЦ "вторым чином" в 1991 г., он развернул успешную миссионерскую деятельность и фактически воссоздал организованную приходскую жизнь РПСЦ на Дальнем Востоке.

Впрочем, хотя и реже, случается, что духовенство РПСЦ переходит в РПЦ. Казанский храм в Иваново в 1999 г. перешел в юрисдикцию РПЦ по инициативе своего уставщика Лаврентия Селина (сына авторитетного нижегородского священника), которого местный епископ РПЦ обещал рукоположить в священники (в чем Селину отказывала Митрополия). В результате ивановские старообрядцы (настоятель — о. Владимир Гошкодеря) вновь молятся в частном доме, а храм вместе с имуществом отошел к Ивановской епархии РПЦ.

Отношение к экуменическому движению традиционно отрицательное, формальный характер носило и участие нынешней РПСЦ в межцерковной "миротворческой" и тому подобной деятельности.

РПСЦ терпимо относится к бытовым (в отличие от экуменических) контактам с западными христианами. В частности, австрийские католики обращались в Митрополию по поводу возможной реставрации и организации паломничества к могиле митрополита Амвросия в Триесте. Однако принимать безвозмездную финансовую и гуманитарную помощь от инославных христиан РПСЦ по каноническим соображениям не считает возможным, проекты же обоюдных услуг (намечавшиеся в 1991 г.) оказалось невозможным реализовать из-за резкого усиления инфляции, ограничившего финансовые возможности РПСЦ.

Отношения РПСЦ с властями не являются тесными и постоянно осложняются различными проблемами. Контакты с государственными органами (например, до 1993 г. участие в работе общественной палаты Конституционного совещания, участие в работе общественной палаты при президенте, комиссиях по делам религий при президенте и при правительстве) носят достаточно формальный характер; РПСЦ обычно бывает представлена в таких случаях юристом А. Рябцевым и настоятелем Покровского собора о. Леонидом Гусевым.

Жестких требований возвращения музейных ценностей, происходящих из старообрядческих храмов, РПСЦ в целом, в отличие от Московской патриархии, не выдвигает. Отказ владимирских областных властей вернуть местной общине РПСЦ принадлежавший ей Троицкий храм у Золотых ворот, занятый музеем, хотя и был расценен в издаваемой общиной газете как свидетельство "неприязни новых демократических властей к древлей Христовой вере, ... которую демократы позаимствовали у прежних режимов", к затянувшемуся конфликту не привел (община в конце 1992 г. получила другое, менее обширное, здание Успенской церкви). В 1988 г. руководители МХАТа вернули на колокольню Рогожского кладбища происходивший оттуда колокол, попытка же получить обратно другой колокол, находившийся в бывшем Кремлевском Дворце съездов и переданный московской мэрией Казанскому собору на Красной площади, оказалась безрезультатной (патриархия фактически на это не согласилась). Подобную позицию гражданских властей представители РПСЦ объясняют не столько желанием заручиться политической поддержкой Московской патриархии в обмен на неявное признание ее привилегированного статуса, сколько тем обстоятельством, что старообрядческие согласия вообще "перестали замечаться госструктурами", не имеющими о них (в отличие от прежнего Совета по делам религий) внятного представления. При урезании (1995 г.) выделяемых по линии московской мэрии средств на восстановление храмов, вычеркнутым из соответственного списка оказался, наряду с наименее "пред-

ставительскими" храмами патриархии, и внешне отреставрированный уже к 850-летию Москвы (при некоторой помощи мэрии) Никольский храм РПСЦ "в Царском переулке" (у Белорусского вокзала). К 850-летию Москвы мэрией финансировались и работы по реставрации храма Остоженской общины.

В 1997 г. упоминалось о попытке Костромской епархии МП открыть как свое "подворье" здание старообрядческого храма в с. Чернопенье; лишь после тяжбы с предъявлением архивных документов храм начал восстанавливаться местной общиной РПСЦ (настоятель — о. Валентин Новожилов).

В декабре 1997 г. на заседании Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ выяснилось, что при неоднократной передаче из Гохрана в МП "имущества религиозного назначения", в том числе явно старообрядческого происхождения, никакая религиоведческая экспертиза не производилась в силу нежелания власти "вторгаться в эту тонкую проблему церковных отношений (вопреки заверениям зам. министра культуры Демина)... раз представители Московской патриархии заявили, что данное культовое имущество подходит для ее нужд, никто больше ничего проверять не стал". Только после письменного обращениям митр. Алимпия к премьеру Черномырдину представители РПСЦ в марте 1998 г. были впервые допущены к осмотру очередной партии передаваемого МП имущества (563 предмета, из них более 70 оказалось старообрядческого происхождения). Всего за последние 10 лет Митрополии было передано из различных ведомств около 30 предметов.

Отношения с властями обострились в 1997 г. в связи с принятием нового религиозного законодательства. Сначала митр. Алимпий, а затем и Освященный собор резко осудили новый закон о свободе совести, как "созданный в недрах МП", "потворствующий высокомерию господствующей церкви", "направленный на ослабление старой веры" (из интервью епископа новосибирского Силуяна). Особенное возмущение старообрядцев вызвал отказ ведущих респектабельных газет опубликовать критический анализ закона, написанный юрисконсультом РПСЦ Алексеем Рябцевым. Парадоксально, что во "внешней" прессе он смог быть опубликован лишь в коммуно-националистической газете "Завтра" (1997. № 37. Сентябрь). Подборка документов "Суждение Старообрядческой церкви о новом религиозном законодательстве" (выступления и письменные обращения митр. Алимпия, предложения по изменению текста законопроекта и т. п.) опубликована в 8-м выпуске "Духовных ответов"; информация о контактах РПСЦ с чиновниками президентской администрации и парламентскими лидерами — в очередном вы-

пуске светского научного сборника "Старообрядчество: История, культура, современность" (М., 1998. С. 3–7). Как сообщалось, для президентской администрации позиция РПСЦ оказалась "неожиданной и нежелательной"; вице-спикер С. Н. Бабурин ограничился протокольным визитом в Митрополию, Г. Зюганов и В. Зоркальцев вообще отказались от подобной встречи, визит представителей РПСЦ (вместе с беспоповцами) к лидеру ЛДПР результатов также не дал.

К 2000 г. проблема религиозного закона 1997 г. потеряла для старообрядцев актуальность и отношения с властью стали улучшаться. В мае 2000 г. глава РПСЦ митрополит Алимпий был впервые приглашен на церемонию инаугурации Президента РФ.

Численность

Экспертные оценки численности РПСЦ крайне противоречивы. Традиционно считается, что "рогожские" старообрядцы в начале века составляли более половины всей совокупности старообрядческих согласий Российской империи (6–10 млн человек из 12–20 млн всех старообрядцев). Ни статистические, ни социологические исследования, позволившие бы с уверенностью судить об их нынешней численности, не проводились. Для СССР начала 1980-х годов аналитиками давалась такая оценка: всего около 3 млн старообрядцев, из них около 1 млн — рогожские и беглопоповцы, около 2 млн — члены беспоповских согласий. Однако с учетом того, что значительная часть членов поповских согласий оказалась с распадом СССР на территории Украины и Молдавии, а беспоповских — стран Балтии, оценить нынешнюю численность членов РПСЦ на территории РФ эксперты затрудняются. Численность формально принадлежащих к РПСЦ (крещенных в ней), во всяком случае, не превышает миллиона человек; экспертная оценка на 2001 г. — около 400 тыс. активных прихожан.

О численности Московской общины можно примерно судить по тому, что в дни крупных праздников Покровский собор на Рогожском кладбище, вместимостью 8–10 тыс. человек, заполняется целиком. Крещение в среднем принимает около 30 человек в неделю.

2000 г. — зарегистрировано 150 приходов РПСЦ (ок. 150–200 незарег.), около 150 священников и крайне незначительное (порядка десяти) диаконов. На Рогожском кладбище есть один на всю РПСЦ протодиакон.

2001 г.: зарегистрировано 180 приходов.

Распределение по стране

На территории РФ — Москва и Московская обл. (в особенности ее восточные районы), Калужская обл., Пермская обл., Верхнее Поволжье, Алтайский край. Расселение в других регионах носит преимущественно дисперсный характер.

Крупнейшие общины РПСЦ на территории РФ:

В Москве: при Покровском кафедральном соборе (тел.: (095) 3615196, 3615190, 3610921; настоятель — протоиерей Леонид Капитонович Гусев — родной брат митр. Алимпия) на Рогожском кладбище; Тверская община при церкви Николы Чудотворца "в Царском переулке" (Бутырский вал, 8/3; тел.: (095) 2510612), считающаяся центром московской старообрядческой интеллигенции, настоятель — о. Алексий Лопатин, староста — Александр Васильевич Антонов; Остоженская община при церкви Покрова Пресвятой Богородицы (Турчанинов пер., 4; тел.: (095) 2453029, 9421397), настоятель — Сергий Лисуренко, староста Юрий Иванович Лариошкин. (В декабре 1999 г. храм, возвращенный в 1994 г. и первоначально называвшийся Покровским, был освящен во имя Владимирской иконы Божией Матери.)

В Московской области: всего в Московской области около 10 приходов РПСЦ, в основном сосредоточенных на востоке области в районе Гуслиц, на территории традиционного проживания старообрядцев Белокриницкого согласия: Георгиевская церковь в с. Алешино (140311, Алешино Егорьевского р-на, тел.: (8-240) 67352) под Егорьевском (приход возобновлен в 1946 г.; настоятель — о. Василий Кадочников, он же настоятель возвращенного РПСЦ местной властью в 1996 г. Георгиевского храма в Егорьевске на ул. Маркса и Троицкого храма в пос. Красный Ткач, еще одном пригороде Егорьевска); Рождественская церковь в пос. Большие Дворы под Павловым Посадом (ул. Красавиной, 79А); церковь Рождества Богородицы в Павловом Посаде (новое ее здание освящено в сентябре 1997 г. — Интернациональная ул., 101, настоятель о. Михаил Егоров); церковь Рождества Богородицы в Орехово-Зуеве (142608, г. Орехово-Зуево, Совхозная ул., 15; тел.: 8-241-12-71-55, 2-15-81, настоятель о. Леонтий Пименов). В небольшом храме во имя явления иконы Божией Матери Казанской и Великомученика Никиты деревни Губино (Орехово-Зуевский район Московской области, настоятель о. Александр Селин)) хранится чудотворная икона Казанской Божией Матери; во имя Явления иконы Божией Матери Казанской в с. Слободищи (п/о. Ильинский, настоятель о. Александр Ежуков); Рождества Богородицы в Лыткарино (140061, пос. Тураево Московской области, священник Алексий Лопатин по совместительству), Николы Чудотворца в с. Устьяново (п/о Абрамовка; тел. в Москве: (095) 2821302).

За пределами этого ареала действуют лишь Покровский храм в г. Коломне (140415, г. Коломна, Посадская ул., 18, настоятель о. Михаил Рожнов) и Покровский храм в г. Верея (143330, ул. Пав-

лова, 5, настоятель о. Евгений Михеев), причем последний географически тяготеет уже к другому традиционному старообрядческому региону за пределами Московской обл. — к окрестностям г. Боровска (с возобновленным в 1990 г. богослужением во Введенском храме, настоятель о. Артемон Шендригайлов, около 200 прихожан, из них активных — около 70 человек).

В Нижнем Новгороде при Успенском храме на Бугровском кладбище (603000, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, 34), настоятель протоиерей о. Михаил Шашков.

В с. Чернуха (Арзамасский р-н Нижегородской обл.) при церкви Парасковии нареченной Пятницы (настоятель о. Алексий (Алексей Иевлевич) Думнов, род. 1968) — около 300 прихожан.

Во Владимире при Успенской церкви (Владимир, ул. II Интернационала, 106А, тел.: (092) 16826, 23942; настоятель о. Иоанн Думнов).

В Санкт-Петербурге: община Покровского храма (настоятель о. Геннадий Чунин) (пр. Александровской фермы, 20; тел.: (812) 2622587) в настоящее время малочисленна. Комплекс храмов и зданий бывшей Петроградской епархии на Громовском кладбище Петербурга полностью уничтожен в 1933–1939 гг. вкупе с остальными храмами рогожских старообрядцев Петербурга. Нынешняя их община занимает бывший Александро-Невский храм при Преображенском военном кладбище. При открытии старообрядческого богослужения (декабрь 1983 г.) этот храм получил новое посвящение в память Покровского собора Громовского кладбища; последнее продолжает существовать, хотя новые захоронения производить запрещено (Ташкентская ул., 8). Администрацией города решен вопрос о выделении особого участка для захоронений членов РПСЦ на одном из новых петербургских кладбищ.

Костромо-Ярославская епархия (конец 1998 г.). В ее составе 10 приходов: Спасо-Преображенский храм в Костроме (ул. Волгарей, 12; настоятель — о. Василий Терентьев), в Костромской обл. — Рождества Богородицы в с. Дворищи (настоятель епископ Иоанн), Рождества Богородицы в с. Дурасово (о. Валентин Новожилов — секретарь епархии и благочинный), Покровский в с. Стрельниково (о. В. Новожилов, по совместительству), Никольский в с. Чернопенье (в процессе восстановления, настоятель о. В. Новожилов, по совместительству); храм Иоанна Златоуста в Коровниках в Ярославле (Портовая наб., 2; настоятель о. Анатолий Потеряев). В Ярославской обл. — Троицкий храм в с. Глухово (о. А. Потеряев, по совместительству), Рождества Христова в с. Павликово (о. В. Новожилов, по совместительству), Троицкий в с. Павлеиха (о. Анатолий Носочков), Успенский в с. Елохино (о. А. Носочков, по совместительству); село к

1999 г. полностью обезлюдело, но, поскольку храм — единственный на севере Ярославской обл. и в нем покоятся чтимые мощи еп. Иринарха (Лапшина, 1902 г.), на епархиальном совещании летом 1999 г. было решено создать здесь скит; в состав епархии входит и Николо-Улейминский женский монастырь (игуменья Варсанофия). Таким образом, в епархии всего четыре иерея и один диакон (при епископе), при четырех приходах есть еще штатные церковнослужители — чтецы.

В Ростове-на-Дону. Введенская община — Ростов, ул. Ульяновская, д. 37; тел.: (863) 666789.

В Казани при ("шамовском") храме Казанской Богоматери (ул. Островского (Вознесенская), 81; тел.: (094) 389067, 555532), настоятель о. Геннадий Четвергов, при храме издается бюллетень сугубо катехизаторского содержания.

В Саратове. Адрес: ул. Комсомольская, 44; тел.: (845) 241150. Священник Георгий Гилев. Крупная община в гор. Пугачев. Священник Георгий Гусев.

В Волгограде при Успенском храме. Священник Евгений Пахмутов. В Волгоградской области крупные общины — Никольская в Калаче-на-Дону (священник Георгий Гилев) и Богородицерождественская в пос. Суровиково.

В Ижевске при Покровском храме (настоятель протоиерей о. Дмитрий Шмаков), здание построено в 1992–1997 гг. по проекту новосибирского архиектора старообрядца А. П. Долнакова. Адрес: г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 36; тел.: (341) 221777. Численность общины более 1000 чел.

В Перми: 614089, г. Пермь, Новоильинская ул., 43; тел.:(3422) 480348, Петропавловская община. Настоятель о. Никола Татауров. Строительство храма идет очень медленно. Более активны общины Пермской области: г. Верещагино (Пермская обл.) при Никольском храме (настоятель о. Валерий Шабашов, он же благочинный приходов Пермской и Екатеринбургской обл.). Поблизости находится также с. Бородулино (со своей общиной) — заметный центр современного старообрядческого книгопечатания.

Челябинская обл. Крупнейшая община в гор. Миасс. В 1999 г. построен новый храм — 456323, г. Миасс, ул. Малышева, 38; тел.: (35135) 65330. Настоятель священноиерей о. Вячеслав Злобин.

В Новосибирске при храме Рождества Богородицы (г. Новосибирск, ул. Пестеля, 1); в 2002 г. в Новосибирске построен новый кафедральный собор вместимостью до 500 чел.; настоятель — о. Михаил Затворнов).

В Томске (г. Томск, ул. Чулымская, 35) — священник Геннадий Коробейников. Около 150 чел. Единственное в Сибири сохранившееся с дореволюционных времен здание старообрядческой церкви, занимаемое старообрядческой общиной.

В Барнауле при храме Покрова (656008, г. Барнаул, ул. Партизанская, 192; тел.: (385) 2353912, настоятель Никола Думнов. С начала 90-х годов строится громадный новый храм с помещениями для церковной работы по ул. Исакова в парке "Юбилейный"; тел.: (385) 419983). Община более 200 чел.

В Омске — священник Михаил Задорнов (тел. старосты: (381) 2565900).

В середине 90-х годов динамичный центр сложился в Приморье. Во Владивостоке — Никольская община, тел.: (423) 2433676, настоятель Константин Лунев, в Уссурийске начато строительство собора Дальневосточной епархии (тел.: (423) 6665404, староста Татьяна Стрелец). Однако основной неформальный центр в пос. Суходол под Большим Камнем. Священник (окормляет Большой Камень и Уссурийск) Александр Шестаков.

В Хабаровске здание церкви построено благодаря финансовой помощи американских старообрядцев Адрес: ул. Ушакова, 7. Священник Аркадий Кутузов.

Национальный состав

Русские.

Средства массовой информации

В 1956 г. впервые после 1920-х годов возобновилась издательская деятельность: был выпущен альбом "Древние иконы старообрядческого кафедрального Покровского собора при Рогожском кладбище в Москве".

Единственным периодическим изданием долгое время оставался ежегодно (обычно с сильным запозданием) выходящий "Старообрядческий церковный календарь". Тираж 10 тыс. экз.

"Духовные ответы" — информационный сборник Митрополии, с 1995 г. издано 10 выпусков, первые четыре — под грифом издательства "Китеж", с 5-го выпуска в сборниках начала публиковаться хроника современной жизни РПСЦ, с 6-го выпуска — появился официальный гриф РПСЦ; тираж 500–900 экз. В 1998 г. намечалось обеспечить бесплатную рассылку "Духовных ответов" по всем приходам РПСЦ в России и по всем епархиальным центрам за пределами РФ (стоимость этого в 1997 г. оценивалась в 7 млн руб., для чего изыскивалась "помощь состоятельных старообрядцев"). Адрес: 113452, г. Москва, а/я 24, Ирина Олеговна Галкина; тел.: (095) 2510955, 2510612.

"Вестник Митрополии", с 1999 г. Ежеквартальный бюллетень информационно-издательского отдела Митрополии.

"Церковь". В 1990 г. было возобновлено прерванное в 1918 г. издание "Старообрядческого церковно-общественного журнала" (1990–1992 гг., № 0–2). Адрес: 117218, г. Москва, а/я 44; тел.: (095) 3321054. После выхода трех номеров выпуск журнала был приостановлен, как объявлялось — временно. Созданное тогда же одноименное издательство действует (тел.: (095) 2504755), выпуская литературу по истории старообрядчества (*Зеньковский В.* Русское старообрядчество (репринт). М., 1995; Ответы Александра Диакона на Керженце. М., 1995), настенные листы, открытки и т. п.

В 1988 г. Митрополией издан "Молитвенник", позднее репринтно воспроизводившийся и отдельными общинами РПСЦ (например, Воскресенской в Коломне — Коломна, Кремль, Посадская ул., 18).

Ведет издательскую деятельность Новосибирская старообрядческая православная епархия ("Духовные стихи", 1992), с 1997 г. в Новосибирске издается газета "Сибирский старообрядец" (тираж 250 экз.).

Крупный издательский центр действует в с. Бородулино (Верещагинский р-н Пермской обл.) — старообрядческая типография МП "Печатник" (в основном репринтные воспроизведения классической старообрядческой книжности, причем не только сугубо "рогожской" — напр., "Поморские ответы" и т. д.).

Со статусом "Всесоюзной (!) газеты о Русской православной старообрядческой церкви" с 1993 г. во Владимире недолго издавался "Старообрядческий Вестник" небольшого объема (600007, г. Владимир, а/я 38).

"Русь Православная" — газета, орган общин Приморского края, гл. ред. — Наталья Петровна Беляева, тираж 3–5,5 тыс. экз. Тираж отдельных номеров достигал 70 тыс. Адрес: 692820, Приморский край, Шкотовский район, г. Большой Камень, а/я 32 (Информационный центр древлеправославных общин Приморского края); тел.: (235) 41336, 43135, 42468. Выходит с 1992 г., периодичность не раз менялась.

"Костромской старообрядецъ" — газета, издается по благословению еп. Иоанна (Витушкина) с 1998 г., к концу 1999 г. выпущено пятнадцать номеров. Редактор — Михаил Борисович Хлебников. Адрес: 156029, г. Кострома, а/я 24; тел.: (094) 321434, 315230, 535331, 558102, e-mail: kst@mail.ru.

Насколько известно, обсуждалась возможность централизованной подготовки в Москве оригинал-макетов богослужебной литературы для тиражирования их на местах.

Учебные заведения

В мае 1997 г. при Митрополии был создан учебный комитет (еп. Кишиневский Зосима — председатель, иерей Сергий Дурасов (г. Павлов Посад) — секретарь) для координации соответствующей деятельности.

Духовное училище при Митрополии, с 1996 г., двухгодичное (до 1917 г. при Рогожском кладбище действовал Старообрядческий институт). В мае 1997 г. устав Духовного училища получил государственную регистрацию. Ректор — о. Сергий Дурасов. 8 преподавателей. Среди учащихся граждане 6 государств — России, Румынии, США, Украины, Белоруссии, Молдовы. За четыре года обучения первого набора с курса было отчислено 8 человек, окончили училище в июне 1998 г. пятеро. Выпускники получают дипломы головщиков (руководителей хора) и уставщиков (низшие степени клира). В 1998 г. временно училище прекратило существование. В 2001 г. принято решение о возобновлении его деятельности в Костроме. Ответственность за возрождение деятельности духовного училища возложена на иконома Ярославской епархии протоиерея Валентина Новожилова.

Рукоположению в иереи обычно предшествует многолетняя практика в качестве уставщика (церковнослужителя), позволяющая получить необходимые навыки путем самообучения. Решающим при получении сана является мнение прихожан, признающих, что претендент достоин рукоположения. Достаточно часто желание стать священником исходит не от самого кандидата, а от прихожан, уговаривающих его принять сан. В последнее время ежегодно рукополагается до 5 новых священников в год.

Воскресные детские школы при крупнейших храмах.

Священники Евгений Чунин (г. Ржев) и Геннадий Четвергов (г. Казань) организовали летние христианские лагеря труда и отдыха для детей разного возраста. Христианский детский лагерь "Ржевская обитель" (172350, г. Ржев Тверской обл., ул. Калинина, 91; тел.: (082) 3228754, 23524, о. Евгений Чунин) с 1993 г. функционирует в качестве всероссийского для детей из старообрядческих семей.

О. Геннадий Чунин (СПб.) занимается социальной реабилитацией наркоманов и т. д.

Монашество

К моменту распада СССР на территории нынешней РФ не было монастырей РПСЦ.

После 1988 г. (реально в 1993 г.) был открыт как старообрядческий мужской Николо-Улейминский монастырь под Угличем (152632, Ярославская обл., Угличский р-н, с. Улейма; тел.: (08532) 47424). Число насельников в нем оставалось незначительным (одно время среди них был известный современный иконописец инок Алимпий

(Вербицкий), а материальное положение, по имеющимся данным, весьма тяжелым. В январе 1998 г. решением Совета Митрополии этот монастырь был преобразован в женский, к середине 1998 г. там уже появилась игуменья Варсанофия (Килина), в 2000 г. — 5 монахинь. Все это время продолжался сбор пожертвований (финансовая помощь, продовольствие, постельные принадлежности) на нужды монастыря (счет № 701406 МФО 288359 в Угличском филиале Ярославского агробанка).

Другой женский монастырь во имя явления иконы Божией Матери Казанской — за пределами РФ (Молдавия, Каменский р-н, с. Кунича).

В 2002 г. началась практическая работа по созданию женского скита под Казанью.

Число монашествующих (и мужчин, и женщин) на территории РФ крайне незначительно, большинство из них живут при приходах.

Общественные и благотворительные организации

Отсутствуют.

Экономическое положение

Централизованного распределения ресурсов в РПСЦ практически нет. Приходы направляют часть имеющихся у них средств в епархии, а епархии — в Митрополию, финансируемую, таким образом, "снизу". Основной источник финансирования — частные пожертвования (средний объем не поддается экспертным оценкам, но во всяком случае он ниже теоретически признаваемой нормы пожертвования десятой части личных доходов). Плата за частные требы произвольная и, как правило, невысокая. Свечи продаются фактически ниже своей себестоимости (5 деноминированных рублей на Рогожском кладбище за "чистую" (восковую) свечу в конце 1999 г.). В некоторых поволжских общинах по этой причине вообще не продают свечей навынос, для домашней молитвы. Прибыль от издательской деятельности отсутствует.

В силу этих факторов велика роль натуральных жертвований в Митрополию сельхозпродуктами (обычная практика крестьян-старообрядцев). Упоминалось и намерение использовать таким же образом подсобное хозяйство Николо-Улейминского монастыря.

Централизованное производство утвари в РПСЦ в настоящее время отсутствует. Художественно-реставрационные мастерские при Митрополии — тел.: (095) 4342151 — к работе после 1991 г. не приступали. Нательные кресты, лестовки (четки старого образца, используемые и всеми мирянами), иконы и т. д. производятся в частном порядке, их образцы могут одобряться непосредственно митрополитом (включая заказы частных лиц). Распространяется утварь непосредственно через приходы. В Москве при Никольском

храме "в Царском переулке" (Бутырский вал, 8/3) утварью, антикварной литературой и т. п. торгует книжная лавка, к числу покупателей которой принадлежат и старообрядцы других деноминаций.

Зарубежная помощь поступала от белокриницких старообрядцев румынской юрисдикции (на средства австралийских общин Митрополией, в частности, приобретен автобус).

По линии бывшего Верховного Совета РФ Митрополия получила единовременные денежные средства на реставрацию храмов РПСЦ (средства распределяются Митрополией по местным приходам). Из российских структур средства на издательскую деятельность единовременно выделялись Русским национальным банком и бывшим Советским Фондом мира (куда в свое время направлялись средства самой нынешней РПСЦ). В становлении издательства "Церковь" помощь оказала редакция журнала "Родина".

По линии местных властей продолжается процесс возвращения РПСЦ храмовых зданий. Обещанное правительством Москвы выделение средств на реставрацию московских храмов не состоялось ввиду сокращения всего списка финансируемых объектов. К 850-летию Москвы были выделены средства на реставрацию Никольского храма "в Царском переулке" (так наз. Тверская община) и Покровского храма на Остоженке. Типична ситуация, когда номинально здания храмов переданы зарегистрированным общинам, фактически же работы по их восстановлению не ведутся (в Москве — Покровская "Каринкинская" община, Б. Факельный пер., 18). Отсутствие средств на реставрацию затрудняет процесс возвращения других храмов (например, Введенский храм на М. Андроньевской ул., 15, который занимал клуб швейной фабрики, в 1995 г. продавался за 1,3 млн долларов корпорацией "Рекор" (по слухам, заплатившей за это здание прежним пользователям всего 800 долл.; Тихвинский храм на Хавской ул. куплен под устройство "испанского ресторана"), и новый владелец требует от мэрии материальной компенсации за возможный отказ от этого здания. Затягивается и возвращение РПСЦ Успенско-Покровского храма в Гавриковом переулке (занят спортшколой, специализирующейся на подготовке профессиональных телохранителей).

В бывшем Никольском соборном храме "неокружников" (Лефортовский пер., 8) намечено в будущем разместить издательство "Церковь", однако работы по этому зданию (занимаемому издательством "Педагогика") практически не ведутся.

Состоявшийся в начале 1997 г. II съезд мирян древлеправославных общин РПСЦ Приморского края счел необходимым специально "напомнить братьям и сестрам во Христе о том, что вопрос отдания церковной десятины от всех видов дохода не является эко-

номическим вопросом поддержания церкви, но святоотеческим правилом и христианским долгом... совести каждого православного". Учрежденный на этом же съезде краевой центр древлеправославных общин Приморья (своей епархии на Дальнем Востоке нет) "в связи с нестабильностью экономического положения" взял на себя денежное и продуктовое обеспечение семей священников.

В октябре 1997 г. Освященный собор специальным постановлением "подтвердил каноническую традицию отчисления десятины на церковные нужды", обязав приходы отчислять по 5 % от своего ежегодного дохода в Митрополию и 5 % — местной епархии; если же община не входит в состав какой-либо из епархий, — то по 10 % в Митрополию.

Древлеправославная патриархия Московская и всея Руси (ДПМ)

(Беглопоповцы, новозыбковские старообрядцы)

Составлено в мае 2002 г. Автор: Р. Лункин. Сбор материалов: Р. Лункин

Организационная структура

Канонический центр — Древлеправославная Архиепископия в Новозыбкове.

Первоиерарх — Древлеправославный патриарх, Московский и всея Руси Александр (Калинин).

Адрес: 243000, Брянская обл., г. Новозыбков, Первомайская ул., 7; тел.: (08343) 31910, 34262, 34362, 31671. Вторая кафедра патриарха располагается в Москве, адрес: г. Москва, Никольский храм, ул. Новокузнецкая, 38; тел.: (095) 9530761.

Высший орган управления — Освященный (общий) собор ДПМ, обладающий "наивысшей силой, если его решения не противоречат каноническим правилам".

Епархиальные соборы созываются местными епископами, архиерейские соборы — архиепископом; постановления и тех и других "обсуждаются и узакониваются" на Освященных (общих) соборах ДПМ, с участием епископов, священников и мирян.

Повседневными вопросами занимается Совет епископов.

Все текущее управление возложено непосредственно на архиепископа.

Отдел по духовному воспитанию и образованию детей и подростков (председатель отдела — диакон Георгий Ефимов, Ново-Покровская община).

Учебный отдел — возглавляет патриарх Александр.

Редакционно-издательский — Леонтий Филипповских (ум. в 2001 г.). Леонтий Павлович Филипповских — редактор ежегодного календаря и фактический идеолог церкви.

Юрисдикция ДПМ распространяется на всю территорию СНГ и на беглопоповские приходы в Румынии (с 1990 г., до этого установлению церковно-иерархических связей препятствовали румынские власти).

Епископат ДПМ:

Епископ Пермский и Соликамский Герман (проживает в Соликамске), кафедра в Улан-Удэ вакантна.

Епископ Курский и Самарский Лев.

Епископ Белебеевский и всея Башкирии Варнава.

Епископ Гомельский и всея Белоруссии Иосиф.

Епископ Тульчинский и всея Румынии Евминий.

Краткая история

С середины XIX в., когда возникло белокриницкое согласие, часть поповцев не признала белокриницкую иерархию и продолжала переманивать священников из господствующей церкви. Но в 20-е годы эти беглопоповцы смогли привлечь в свою церковь двух епископов господствующей церкви. Таким образом, с 1923 г. нынешняя ДПМ имеет самостоятельную трехчинную иерархию. Поэтому название беглопоповцы (внутри ДПМ не употребляемое) — исторический анахронизм. Весь епископат ДПМ ведет свою преемственность от двух архиереев ДПМ — архиепископа Саратовского и Петровского Николы (Позднева, 1853–1934; до 1906 г. был ректором Пензенской духовной семинарии, магистерская диссертация — "Дервиши в мусульманском мире") и епископа Свердловского Стефана (Расторгуева, 1861–1937), присоединившихся к церкви "старообрядцев, приемлющих священство от греко-российской церкви", соответственно в октябре 1923 г. и в 1929 г. По мнению постоянных оппонентов беглопоповцев, рогожских старообрядцев, еще в июле 1923 г. архиепископ Николай (Позднев) был запрещен в служении патриархом Тихоном за уклон в обновленчество и, таким образом, совершенные при его участии новые архиерейские хиротонии канонически недействительны. В отличие от рогожских старообрядцев беглопоповцы приступили к новым хиротониям лишь после то-

го, как в лоне нынешней ДПМ оказалось два епископа (всего с 1929 по 1982 г. было совершено 24 хиротонии), почему и считают свою иерархию более канонической по сравнению с белокриницкой (единоличное поставление новых архиереев канонически допустимо, однако в русской традиции не практиковалось).

Официальная позиция ДПМ, изложенная в брошюре "60 лет восстановленной Древлеправославной архиепископии" (М., без указания года, фактически 1986 г.) состоит в том, что архиеп. Николай был запрещен в епископском служении уже 27 ноября 1923 г., т. е. после присоединения к старообрядчеству, и тем самым канонических последствий это запрещение не имеет. После перехода епископа Николы старообрядцы следили за каждым его шагом, чтобы он не привнес чего-либо нового в сложившуюся систему традиций беглопоповцев.

Кафедра древлеправославных архиепископов последовательно находилась в Саратове, Москве, Куйбышеве и с 1963 г. — в Новозыбкове.

В 1923 г. первоиерарх нынешней ДПМ именовался Архиепископом Московским, Саратовским и всея Руси древлеправославных христиан. В 1924–1955 гг. кафедра архиепископов помещалась в Москве, при переезжавшем с места на место храме Николо-Рогожской общины.

С началом сталинских гонений часть "иосифлянского" течения в новообрядческой церкви перешла в лоно нынешней ДПМ, и в их числе занявший в 1929 г. (сразу же после своего присоединения к ДПМ) Уральскую и Бугурусланскую кафедру иосифлянский еп. Стефан (Расторгуев) и иеромонах Пансофий (Ивлев, 1881–1936), после своего присоединения к ДПМ поставленный в епископы на Ростовскую-на-Дону и Курскую кафедру (с 1933 г. в заключении).

С арестом и расстрелом 2 сентября 1937 г. архиеп. Стефана (Расторгуева), занимавшего эту кафедру с 1934 г., нынешняя ДПМ фактически находилась на нелегальном положении и окормлялась архиеп. Михаилом (Кочетовым, 1860–1944).

С 1944 по 1956 г. правил архиепископ Иоанн. В 1956–1963 гг., когда архиепископом был Епифаний (Абрамов, ум. в 1965 г.), его кафедра располагалась при Покровском храме в Куйбышеве. С 1963 г. архиепископская кафедра находится в Новозыбкове.

С 1963 по 1969 г. — архиепископ Иеремия, с 1969 по 1979 г. — архиепископ Павел. С 1977 г. обязанности архиепископа, вследствие болезни Павла, исполнял еп. Курский Варсонофий. С 1979 г. по 2 февраля 1996 г. правил архиеп. Геннадий (Антонов, 1903–1996).

В 1929 г. властями были закрыты все московские храмы беглопоповцев, включая храм Николо-Рогожской общины (помещался к тому времени на М. Андроньевской ул., 11). Этот храм был перенесен в северный придел Никольского единоверческого храма на Ро-

гожском кладбище в Москве, до конца 1990 г. остававшийся главным центром московских беглопоповцев (тел.: (095) 3612500); ввиду его крайней тесноты многие прихожане (особенно молодые и индифферентные к разногласиям между ДПМ и РПСЦ) посещали соседний Покровский собор РПСЦ.

В 1990 г. Московской общине ДПМ был передан городскими властями храм, переосвященный в Никольский (Новокузнецкая ул., 38; тел.: (095) 9530761), до начала 1930-х годов принадлежавший Замоскворецкой общине белокриницких старообрядцев и посвященный Покрову (с Митрополией РПСЦ этот вопрос был согласован задним числом).

Кафедральный Спасо-Преображенский собор в Новозыбкове был закрыт в 1938 г., в 1943 г. во время оккупации богослужения в нем возобновились и больше не прекращались.

После снятия в 1971 г. Московской патриархией "клятв" со старых обрядов тогдашний архиепископ Павел (Машинин) направил в Патриархию телеграмму с выражением "радости", что послужило причиной перехода одной из курских общин нынешней ДПМ в белокриницкую юрисдикцию (прочие старообрядческие согласия восприняли снятие "клятв" в 1971 г. демонстративно индифферентно). Известны случаи перехода беглопоповцев, недовольных чрезмерными контактами покойного архиеп. Геннадия с патриархией, в РПСЦ.

Мироварение в ДПМ совершалось в 1924, 1960 и 1998 гг., причем на последнее ввиду требовавшихся "огромных средств" производился специальный сбор пожертвований.

Первоиерархом Древлеправославной церкви с 1996 по 2000 г. был архиепископ Новозыбковский, Московский и всея Руси Аристарх (Афанасий Спиридонович Калинин, 1907–2000). В 2000 г. на Соборе ДПМ архиепископом был избран племянник Аристарха — епископ Александр (Калинин).

Особенности вероучения и современное положение

Для новозыбковцев характерно более доброжелательное отношение к власти, чем для других направлений старообрядчества. Они принципиально считают, что всякая власть от Бога и за нее необходимо молиться. У новозыбковских старообрядцев даже в советское время были хорошие отношения с властями, и они казались "более патриотически" настроенными на фоне остальных старообрядцев. Архиеп. Геннадий даже встречался несколько раз с Михаилом Горбачевым.

Советское время вызывает у старообрядцев определенную ностальгию. Тогда было больше связей с другими старообрядцами и с "никонианами". С господствующей Православной церковью новозыбковцы всегда стремились поддерживать доброжелательные отноше-

ния. Они против резко отрицательного отношения к "никонианам" со стороны белокриницких старообрядцев и беспоповцев. Новозыбковцы не склонны осуждать православных за слишком тесную связь с властью, так как сами они не прочь войти с ней в тесный союз.

Новозыбковцам не нравится "современная атмосфера распущенности и западное влияние на молодое поколение". Для них лучше периодические гонения атеистического режима, чем свобода нравов и выбора, которую несет с собой демократия. Поэтому многие новозыбковцы на президентских выборах 1996 г. голосовали за коммуниста Геннадия Зюганова (по словам Л. Филлиповских, главного идеолога ДПМ).

Священники Древлеправославной патриархии из Сибири о. Андрей Марчин и о. Александр Чукаленко отмечали, например, что принципом взаимодействия с властями у новозыбковцев в советскую эпоху было "Бога бойся, царя чти". Т. е. ни в коем случае не выступать против государственного устройства. Священнослужители уверены, что при царской власти старообрядцы в большей степени подвергались гонениям, чем в советскую эпоху. Новое время они определяют так: "Раньше была богоборческая власть, а теперь демонократы. В новой политике церковь оказалась не готова для борьбы с влиянием западных антиправославных культов. И церкви тяжело. С коммунистами же знали, кто враг, а кто друг четко". В этом смысле о. Андрей и о. Александр подчеркивают схожесть своих взглядов с никонианской Московской патриархией: обеспокоенность оттоком людей в различные секты и их влиянием на общество, угрозой окатоличивания России, а также распространением протестантизма. К экуменизму отношение фактически нейтральное. Ни в каких экуменических акциях никогда не участвовали, потому что "экуменизм — вне идеологии старообрядчества". Резко осуждающего отношения к католикам и протестантам нет – скорее их воспринимают как чуждую христианскую традицию. Новозыбковцы видят свои различия с "никонианами" в основном в обрядах, серьезных идейных отличий они не указывают. Они отрицают то, что связь с советской властью, сталинская политика восстановления религии оказали существенное влияние на современную РПЦ. Объясняют это тем, что "Сталин закрыл, он и открыл". Отмечают также в РПЦ наличие модернизма, не находя в этом большой проблемы. Новозыбковцы признают благодатность Московской патриархии, так как принимают священнослужителей от православных. Главное, чтобы человек был крещен погружательным способом. К единоверию относятся так же, как и к православию, потому что единоверцы получают рукоположение от "никонианских" епископов,

которые могут быть крещены поливанием, а не погружением. Тогда их таинства недейственны. Новозыбковцы неофициально читают "никонианскую" литературу, и это считается нормальным.

По мнению многих верующих, первые три года будет править Антихрист, а затем будет пришествие Христово. С точки зрения новозыбковских старообрядцев, все другие христиане, кроме них, находятся в заблуждении и ереси, но в принципе они не считают, что все остальные не спасены. Проблематично говорить о спасении в РПЦ, но сложнее всего спастись тем, у кого нет священства — беспоповцам. У них нет таинств и священства, а без этого невозможно спасение.

В общинах новозыбковской юрисдикции достаточно большой разброс в мировоззрении. Одни активны, строго относятся к соблюдению обрядов и к регламентации быта, а другие — более умеренные, хотя, конечно, больше старообрядцев, закрытых по отношению к обществу и к культуре. Самые строгие общины на Северном Урале, в Пермской (деревня Ваньково) и Свердловской областях, в Краснодарском крае и в Грузии (село Григолетти). В Нижегородской области в Керженце находится старообрядческий центр, где целые деревни состоят из старообрядцев. В самом центре ДПМ — в Новозыбкове – преобладает либеральный подход к решению большинства проблем.

Основной задачей церкви новозыбковцы считают проповедь. Благотворительной же деятельностью церковь заниматься не должна, так как это дело каждого верующего в отдельности.

Особенностью духовенства Древлеправославной церкви сами новозыбковцы считают верность церкви как институту. По словам одного из священников, "у нас подбирают священников, которые прежде всего верны церкви, инициативных, но не очень, верных не человеку, а именно церкви. Это белокриницкие отличились тем, что у них много полемистов, кочующих из одного согласия в другое".

Секуляризация начинает активно затрагивать новозыбковцев. Молодежь поддается влиянию массовой культуры. Мужчины перестают беспрекословно руководить в семье, есть разводы. Собором в июне 1996 г. рассматривался вопрос "о вреде телевизора для души и тела", священникам ДПМ запрещено иметь телевизоры у себя дома, запрещены телесъемки в храмах; отмечалась также "пагубность компьютерных и прочих электронных игр".

Не приветствуется ношение брюк и косметика у женщин. Проблемы существуют и со стрижкой бороды, которая обязательна для старообрядцев. В каждой епархии с разной степенью жесткости относятся к регламентации жизни верующих. Общее правило заключается в том, что если человек бреет бороду, то его можно не

допустить к причастию, кроме того, за бритого не будут молиться и отпевать его после смерти.

То, что епископы, восстановившие у старообрядцев иерархию, перешли из обновленческого раскола, наложило свой отпечаток. Безусловно, сами новозыбковцы отрицают какое-либо влияние обновленчества, однако они, практически единственные из старообрядцев, не видят ничего плохого в сотрудничестве с государством, так же как и обновленцы 20-х годов. Кроме того, по мнению идеолога новозыбковцев Леонтия Филипповских, в чисто догматических вопросах обновленчество ничего не искажало.

Открытые разногласия с другими старообрядцами-поповцами (РПСЦ), главным образом по организационно-иерархическим проблемам. Многие приходы РПСЦ свободно пользуются богослужебной литературой, издаваемой новозыбковцами. Однако менталитет белокриницких и новозыбковцев отличается очень сильно.

По состоянию на 1987 г. белокриницкие старообрядцы (не только священники, но и миряне) принимались в лоно ДПМ "вторым чином" (через новое миропомазание), затем условия перехода стали менее жесткими. На Соборе 1997 г. вновь рассматривался вопрос об ужесточении чиноприема от белокриницких, однако со ссылкой на решения 1920-х годов была сохранена практика чиноприема через "довершение", а именно через "приличное покаяние" с сохранением сана для духовенства и без всякого чиноприема — для мирян.

Наиболее близкими к себе по вере новозыбковцы считают староверов часовенного согласия. На уровне членов общин и наставников часто налаживается диалог часовенных и новозыбковцев. В Сибири, где в основном и находятся общины часовенных, есть случаи присоединения и отдельных староверов этого согласия и целых общин к Древлеправославной патриархии.

В 2001 г. отношения белокриницких старообрядцев и новозыбковцев обострились. Владыка Александр выступил с резкими заявлениями против РПСЦ. Он обвинил РПСЦ в "прозелитической" деятельности, в склонении священнослужителей ДПМ к переходу в белокриницкую церковь. Основным обвинением владыки Александра в отношении РПСЦ было то, что белокриницкие стараются выступать "перед внешним миром" от лица всего старообрядчества и нетерпимо относятся к "господствующим конфессиям" (Благовест-инфо. 2001. № 18 (291).

3 марта 2002 г. завершился собор Древлеправославной церкви, на котором было принято решение о восстановлении патриаршества. Предстоятель церкви архиепископ Александр (Калинин) был воз-

веден в сан патриарха. С этого момента кафедра патриарха и его резиденция были перенесены в Москву, а Духовное училище осталось в прежнем центре — Новозыбкове. По словам новозыбковцев, приняв наименование церкви, которое пересекается с титулом никонианского патриарха, они ни в коей мере не хотят претендовать на паству Московской патриархии: "Мы правопреемники дораскольничей церкви, поэтому мы именно восстановили патриаршество в нашей церкви, и мы имеем на это не меньше прав, чем никониане".

На соборе было также заявлено о необходимости проведения четкой грани между новозыбковцами и белокриницкой иерархией. Было принято решение о том, что на ближайшем юбилейном соборе (80-летие восстановления епископата) будет сформулировано официальное отношение Древлеправославной патриархии к белокриницким старообрядцам. Новозыбковцы по-прежнему отрицают законность рукоположения белокриницкой иерархии, а белокриницкие — новозыбковской.

С приходом архиепископа Александра мировоззрение новозыбковцев, более открытое и либеральное, чем у других старообрядцев, осталось прежним. Вместе с тем архиеп. Александр стал проводить более жесткую административную политику, выступил за четкое подчинение священноначалию мирян и рядового духовенства.

Беглопоповцы традиционно менее централизованны, чем РПСЦ, в ДПМ сильнее независимость и своеобразие отдельных общин. В их церкви, не привыкшей к дисциплине, часто возникают локальные конфликты. В последние годы ДПМ несколько раз была на грани раскола. Например, в середине 90-х годов еп. Леонтий (Кречетов) попытался создать самостоятельную Иверскую древлеправославную церковь; имел место раскол в самарском приходе в 1995 г., связанный с деятельностью отлученного от ДПМ Вадима Коровина, который выступал с критикой священноначалия, и другие отдельные случаи мелких расколов.

Ярким примером стала попытка курского священноинока Аполлинария (Дубинин) и Тульчинского епископа Евмения создать самостоятельную церковь в 2000 г., еще при владыке Аристархе. Раскол завершился уже при патриархе Александре

Священноинок Аполлинарий (в миру Александр Григорьевич Дубинин), кандидат химических наук (1974), доцент МХТИ им. Менделеева (работы по электрохимии органических веществ), член Нью-Йоркской академии наук (1997), настоятель Курской общины (Успенский храм в Курске, адрес: ул. Антокольского, 12; тел.: (071) 569993, конт. тел. в Москве: (095) 1482619 (Татьяна Петровна), раб. тел.: 9789548), был одним из самых ярких и образованных священнослужителей Древлеправославной церкви. В январе 2000 г. в Кур-

ске между ним — настоятелем одного из самых многочисленных приходов в России — и вновь назначенным епископом Курским Львом возник конфликт, поскольку епископ Лев начал упрекать о. Аполлинария в бездействии в восстановлении приходской жизни и выражать неудовольствие частыми поездками настоятеля на светские научные конференции без разрешения.

О. Аполлинарий в ответ выдвинул против священноначалия Древлеправославной церкви обвинения в тесном сотрудничестве с Московской патриархией, в признании троеперстия равноспасительным двоеперстию, в тоталитарных методах управления церковью. Аполлинарию удалось привлечь на свою сторону еп. Тульчинского Евмения, окормляющего 5 приходов в Румынии.

О. Аполлинарий нашел также поддержку в Краснодарском крае в Приморск-Ахтарске (диакон Георгий Ефимов, рукоположенный еп. Евмением во священника, осужденный собором ДПМ также за то, что он являлся приверженцем школы педагога-новатора Щетинина) и на хуторе Ново-Покровском. На соборе ДПМ 7–9 мая 2000 г. все примкнувшие к расколу были лишены священного сана без права восстановления в нем. В 2000–2001 гг. сторонники архиеп. Александра предпринимали четыре попытки силой отнять курский храм у сторонников Аполлинария, но им не удалось преодолеть сопротивление курского прихода (НГ-религии. 2001. № 14). Были отлучены также миряне из курского прихода, которые помогали о. Аполлинарию. Аполлинарий вышел из ДПМ и зарегистрировал приход автономно. Патриарх Александр настаивает на том, что все обвинения о. Аполлинария в адрес новозыбковского священноначалия ложны, и его давно надо было лишить сана за неповиновение церковному начальству, которому он 7 лет обещал бросить свою светскую работу в институте, но так и не бросил ее, оставшись, по мнению еп. Александра, светским человеком, интеллигентом, который не может поступиться своей гордыней. Все выдвигаемые о. Аполлинарием причины ухода из ДПМ, по словам Александра, только предлог, чтобы уйти и создать свою церковь. С точки зрения Александра, расколы и запрещения сопутствовали церковной жизни всегда, и это не свидетельствует о кризисе в ДПМ. В июне 2001 г. епископ Евмений единолично рукоположил Аполлинария во епископа Курского. С этого времени епископ Курский Аполлинарий (Дубинин) фактически возглавляет новую ветвь поповского старообрядчества. Новая старообрядческая церковь приняла название "Русская древлеправославная церковь". В конце 2001 г. был рукоположен третий епископ новой церкви — Антоний (Баскаков) Богородский и Суздальский. В начале 2002 г. но-

вая церковь включала 8 приходов, которые окормляют 9 священнослужителей. До середины 2002 г. новая церковь не создала централизованной организации.

Численность

1998 г: более 50 священников и диаконов в РФ (кроме того, 10 в Румынии), 81 приход, до 100 тыс. прихожан (по оценке самой ДПМ, до 500 тыс.).

2001 год: 60 священнослужителей, около 100 приходов.

2002 год: всего около 70 приходов Древлеправославной патриархии официально зарегистрировано в органах юстиции. С нерегистрированными общинами приходов по России — более 150.

Около 60 священнослужителей.

Распределение по стране

Приходы в Российской Федерации: Поволжье (Нижегородская, Саратовская, Волгоградская, Самарская обл., Башкирская, Удмуртская, Марий Эл, Мордовская, Коми республики); Центральный и Центрально-Черноземный районы (Курская, Воронежская, Брянская, Ростовская, Пензенская обл.); Северный Кавказ (Краснодарский край, Дагестан); Урал и Сибирь (Пермская, Свердловская, Оренбургская, Кемеровская, Читинская обл., Красноярский и Алтайский края, Бурятская и Тувинская республики); Москва и Московская обл. (с известным Георгиевским храмом в с. Гжель (Новохаритоново) Раменского р-на, настоятель — о. Василий Иванович Пчелинцев). Компактная группа членов ДПМ до распада СССР проживала в с. Григолетти (окраина грузинского города Поти), однако в ходе гражданской войны в Грузии большей частью переселилась в Краснодарский край (хотя и в Григолетти сохранился малочисленный теперь приход ДПМ). Больше всего в Брянской области: в общей сложности около 5–7 тыс. старообрядцев. По области действует 5 храмов — в Новозыбкове, Злынке, в Чуровичах, Елеонке и Климово. В самом Новозыбкове постоянных прихожан — 500 чел.

Много новозыбковцев в районах проживания уральского казачества в Забайкалье.

Крупнейшие общины:

В Москве, Никольский храм, ул. Новокузнецкая, 38, община РДЦ Покрова Богородицы: г. Москва, ул. Веерная, 32-3-23; тел.: (095) 4416515.

Община при Успенском храме в Курске насчитывает около 600 чел., из них активных прихожан — до 150 чел. По возрасту эти активные прихожане распределялись так: до 7 лет — около 5 %, 7–15 лет — около 3 %, 25–35 лет — около 5 %, 35–50 лет — около

30 %, 59–70 лет — около 50 %, старше — около 15 %; удельный вес первых четырех групп постепенно рос. По образовательному цензу это в основном люди со средним специальным образованием (реже с неполным средним и с высшим), растет число интеллигенции, студентов и предпринимателей.

Община при Покровском храме на хуторе Ново-Покровка Приморско-Ахтарского района Краснодарского края (настоятель в 1998 г. — прот. Полиевкт Ефимов).

Община при строящемся (1998) Успенском храме — в с. Михайловка Волгоградской обл. (настоятель в 1998 г. — прот. Петр Онуфриенко); упоминались недавние "нестроения" в общине.

Община при Петропавловском храме в г. Вольске Саратовской обл. (храм выстроен в 1994 г.).

Общины в городах Семенов и Городец (председатель — София Климентьева) Нижегородской обл. (всего в ней 7 приходов ДПМ).

Община при Покровском храме в Самаре (настоятель — о. Савва Тихов).

Община при Успенском храме (настоятель — о. Сергий Соколов) в д. Боево Курской обл., в 1998 г. сам храм намеревались перенести в близлежащий райцентр Золотухино.

Община при Димитриевском храме в с. Климово Брянской обл. (настоятель — прот. Владимир Ткачев, являющийся секретарем Совета епископов).

Община в г. Злынка Брянской обл. (настоятель — о. Александр Соин), особо отмечается наличие среди ее членов местной интеллигенции — 8 учителей и нескольких врачей.

Национальный состав

В основном русские. К пастве ДПМ принадлежат казаки-некрасовцы, часть которых репатриировалась в СССР в 1947 г.

Средства массовой информации

Ежегодный "Древлеправославный календарь", где печатаются святоотеческие труды, официальные документы ДПМ и новости из региональных общин. ДПМ печатает также богослужебную литературу, катехизические материалы для детей, сборники святоотеческих трудов. Рассылка литературы производится по всей России.

Выходит альманах "Философская библиотека", состоящий из богословских сочинений.

Учебные заведения

Высшее Духовное училище ДПМ при архиепископии в Новозыбкове с 1990 г. готовит священнослужителей, уставщиков, регентов, богословов, педагогов-катехизаторов и т. д. В Духовном учи-

лище может обучаться не более 10 чел. В 1998 г. в связи с трудностями финансового характера в училище учились 4 человека.

До 1988 г. по договоренности с патриархией кадры ДПМ готовились в Московской духовной семинарии и в академии (еп. Александр окончил семинарию в 1980 г., академию — в 1986 г. кандидатом богословия; вместе с ним учились о. Иоанн Миролюбов (см. очерк *ДПЦ*) и нынешний белокриницкий епископ Зосима (см. *РПСЦ*); однако после обвинений со стороны еп. Леонтия (Кречетова) в "ученичестве у еретиков" подобная практика была прекращена, а члены ДПМ отозваны из семинарии и академии.

Для обеспечения "единообразия богослужений" духовенство всех приходов должно периодически проходить "богослужебную практику" в кафедральном соборе Новозыбкова

Предполагается создание учебного заведения в Москве.

Монашество

Свято-Троицкий мужской монастырь — в пос. Каменка Злынковского р-на Брянской обл. Предоставлен ДПМ в 1992 г., ввиду материальных трудностей не был освящен даже к концу 1994 г. В 1997 г. упоминался уже как действующий. Регулярной монашеской жизни в нем практически нет. В 1998 г. в монастыре проживал 1 чел. Периодически обитает 3–5 чел.

Существуют несколько священноиноков.

Настоятелем монашеской общины в с. Чаплыгино Курской области был перешедший из патриархии (учился в Московской духовной академии) священноинок Дементиан (Панов; ум. в 1997 г.).

Существовала (1994) женская иноческая община при храме во имя явления Казанской иконы Богоматери в дер. Филипповское Борского р-на Нижегородской обл. (в прошлом — Малиноостровский "бугровский" скит); в августе 1995 г. приходская община этого храма перешла в лоно РПСЦ.

В 1997 г. вновь рассматривалась возможность открытия женского монастыря; в 1998 г. сообщалось о планах по его созданию при Покровском храме в Самаре.

Инокини из Грузии в основном проживают теперь в с. Ново-Покровка.

Общественные и благотворительные организации

Братство Св. Николы Чудотворца. Заместитель председателя — Никола Дмитриевич Четаев. Занимается издательской и социальной деятельностью.

Экономическое положение

С 1990 г. при архиепископии действует свечная мастерская, в централизованном порядке обеспечивающая все приходы. Обсуждалась возможность организации иконописной мастерской. По обычаю приходы обязаны посылать в центр десятину.

До распада СССР неприятие коммунизма и богоборческой советской власти являлось по существу основным политическим пафосом РПЦЗ, а также фактором разобщения с РПЦ МП, сосуществовавшей с этой властью.

Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ)

(Поморцы, брачные поморцы, брачные беспоповцы)

Составлено в феврале 2001 г. Авторы: В. Нехотин, С. Филатов. Сбор материалов: В. Нехотин, С. Филатов

Организационная структура

Российский совет ДПЦ (РС ДПЦ) — 107061, г. Москва, Преображенский вал, 25; тел.: (095) 1848843, 9632155, 9633572.

Председатель — Олег Иванович Розанов (наставник Невской поморской общины Петербурга и председатель Единого совета ДПЦ России, Белоруссии, Латвии, Литвы). Адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, Коломенская ул., 12; тел.: (812) 1075522, 2720770.

Ответственный секретарь Российского совета ДПЦ — Алексей Васильевич Хвальковский. Тел.: (095) 1848843.

Согласно временному положению, принятому на учредительном съезде 1989 г., РС ДПЦ состоит из совета старейшин (32 члена), духовно-канонического, учебно-издательского, хозяйственно-экономического и историко-архивного отделов, а также канцелярии. Решение духовно-канонических вопросов осуществляется одноименным отделом, состоящим исключительно из наставников. Выборную должность председателя отдела осуществляет наставник Старорусской общины Семен Иванович (Иванов).

В 1996 г. РС ДПЦ создал новые дополнительные структуры: дирекцию (вопросы финансово-экономического характера, руководство работой бухгалтерии и отдела кадров) и секретариат (руководство работой канцелярии и представительство ДПЦ во властных структурах.

В поморской печати теоретически выдвигался вопрос о целесообразности созыва всепоморского собора (с участием представителей общин со всего мира).

В обозримом будущем возможен переезд Российского совета христиан-поморцев законобрачного согласия в исторический центр московских поморцев — храм Воскресения Христова и Покрова Пресвятой Богородицы (Москва, Токмаков пер., 17), где и проходили в свое время всероссийские соборы. В здании храма, переданном ДПЦ в конце 1992 г., начаты реставрационные работы. Всероссийский Поместный собор, который изначально намечалось созвать летом 1991 г., несколько раз откладывался (сперва до 1999 г., а затем — "до начала третьего тысячелетия").

Краткая история

Началом своей истории ДПЦ считает собор в Куржецкой обители в 1656 г., где принимали участие епископы, архимандриты, игумены, протопопы, не согласные с церковными реформами, они вынесли решение твердо соблюдать устои древлеправославия. На этом же соборе епископ Павел Коломенский на вопрос об угасании священства сформулировал основу беспоповства — "в вас самех есть мужие священноиноцы и иноцы, простии благочествии мужие, боящиеся Бога. Сами себе опасно и безбедно соблюдают, могут и приходящих к ним пользовати и помогати в приключившихся нуждах" (Щит Веры. 1913). Но упорство людей в сопротивлении реформам вызвало волну преследований и казней, скрываясь от которых бежали на Дон, в Сибирь, Керженец, Стародубье, где основывались скиты. Особую притягательность имел древний центр духовности — Русский Север. Самым авторитетным являлся Соловецкий монастырь, который категорически не принимал новых реформ. Монастырь неоднократно разорялся, монахи подвергались казням, но сопротивление оставалось вплоть до взятия монастыря царскими войсками в 1676 г. Однако те, кто сумели сбежать от преследований, в Прионежье, на реке Выг основали новые скиты, на месте которых в 1694 г. братья Андрей и Симеон Мышецкие организовали обитель. Выговская киновия стала центром древлеправославия. Именно там утверждается право мирян проводить крещение и исповедь. Укреплению старообрядчества на Севере способствовал и митрополит Новгородский Макарий, не допустивший, вплоть до своей смерти в 1662 г., никаких перемен в церковной жизни. С Выговским общежительством связано появление первых сочинений в защиту староверия. По преданию, именно здесь были написаны "Дьяконовы ответы", по просьбе керженских старообрядцев (так называемых беглопоповцев). Здесь же Андрей Мышецкий участвовал в 1722 г. в созда-

нии "Поморских ответов" — первого ясного изложения взглядов старообрядчества. Хотя в старообрядчестве зарождались разногласия, но вплоть до середины XVIII в. они не были кардинальными. Беглопоповцы и бесповцы разделились сразу же после Куржецкого собора, но вплоть до 1756 г. они совместно пытались приобрести архиерея за границей, чтобы сохранить священство. После этого бесповцы более не испытывали судьбу, "не восхищали утерянное по промыслу Божию". XIX век стал временем окончательного выявления в старообрядчестве нескольких ветвей.

В то время как последовательные бесповцы (федосеевцы, филипповцы) отвергали и отвергают саму возможность существования законного брака после "истребления истинного священства", с XVIII в. в бесповцстве возникает течение, в котором признается институт церковного брака, и наставники начинают благословлять на брачное житие. На рубеже XVIII–XIX вв. в Москве в Покровской "Монинской" моленной при наставниках отцах Василии Емельянове и Гаврииле Скачкове был окончательно кодифицирован "чин брачного молитвословия" (т. е. порядок совершения брака у приемлющих этот институт бесповцев). Однако и до этого времени подобные же чины (откуда выпущены чисто иерейские молитвы) практиковались среди бесповцев Вологды, Рыбинска, Саратова, Самары, Чугуева, Патриаршины (нынешний Орехово-Зуевский р-н Московской обл.).

Существование церковного брака — главное и принципиальное отличие поморцев от других бесповцев. В начале XIX в. сформировалось два течения, установивших разные каноны венчания, — более ранний, возникший в середине XVIII в., и более поздний, утвержденный в 1803 г. настоятелем московских поморцев Г. И. Скачковым. Скачковцы считались более либеральным, дальше ушедшим от последовательного бесповцства течением в поморском согласии. К нашему времени разногласия между традиционалистами и скачковцами сгладились, но не исчезли.

Вероучение и осознание идентичности общин поморского согласия сложилось в первой половине XIX в. До 1905 г. нынешняя ДПЦ состояла из самостоятельных приходов-общин, центральных органов в ней не было и соборы не созывались. В начале XX в. духовным центром поморцев становится Москва: в 1908 г. в Москве регистрируется община Токмакова пер. (официально именовавшаяся второй общиной Поморского брачного согласия). Храм в Токмаковом переулке становится всероссийским центром поморцев, в нем происходят соборы, съезды и формируются координационные органы. В 1909 и 1912 гг. в Москве проходили I и II Все-

российские соборы христиан-поморцев, приемлющих брак, образовавшие для текущего руководства Совет соборов и съездов (распущен советскими властями в конце 1920-х годов), духовные советы и духовный суд.

В октябре 1909 г., в 1910 и 1911 гг. проводились еще и всероссийские съезды (последний из них специально по проблемам народного образования среди староверов-поморцев). Всероссийский съезд христиан-поморцев, приемлющих брак, разработал положение о церкви поморцев, предусматривавшее учреждение высшего Духовного совета и поместных (краевых, областных) духовных советов.

Храм в Токмаковском пер. был закрыт (в начале 1930-х г.), его прихожане перешли в восточную часть бывшего соборного храма Никольского единоверческого монастыря (к тому времени захваченного обновленцами), где московская поморская община по сей день и проводит свои богослужения.

Важным центром поморцев в первой трети XX в. оставался Саратов, где издатель В. З. Яксанов выпускал поморский журнал "Щит Веры" (1912–1918) и книги поморских авторов (до 1924 г.). В 1936 г. закрыли храм авторитетной в поморском согласии Орехово-Зуевской общины, иконы из которого уже после войны были переданы в храм превой Даугавпилсской поморской общины (Латвия), ныне небольшая их часть возвращается в Россию.

С начала XX в. и до начала 30-х годов в поморское брачное согласие перешел ряд мощных федосеевских общин Ленинграда, Псковской, Новгородской областей, Поволжья. Практически все руководители Невской поморской общины в Петербурге (поколение, родившееся в 1930-х годах) происходят из федосеевских семей и крещены в федосеевских храмах. Таким образом, уже в советское время поморцы стали самым многочисленным беспоповским согласием.

Поместные духовные советы фактически действовали в региональном масштабе с 1923 по 1930 г., пока не были распущены властями. В 1920-х годах в Саратове четырежды созывались нижневолжские областные соборы христиан-поморцев, приемлющих брак. Общецерковные вопросы рассматривались также на ряде местных соборов — Курганском (1923), Нижегородском (1924), Северо-Кавказском (1926, станица Георгинская), Барнаульском (1926) и др.

До конца 1920-х годов в ДПЦ существовали духовно-административные области, т. е. "кусты" общин, функционально подобные епархиям: Московская, Нижегородская (включала Нижегородскую, Ярославскую, Костромскую и части Владимирской, Казанской и Вятской губерний), Северо-Кавказская, Средне-Поволжская и др.

К концу 30-х годов легальная церковная жизнь поморцев прекратилась: все наставники либо были расстреляны, либо находились в заключении, либо на нелегальном положении. С тех пор "по нужде" стал широко распространен институт "наставниц" — женщин, руководящих общинами за отсутствием наставников-мужчин.

Во время войны поморское согласие получило легальный статус. Ко времени окончания Великой Отечественной войны на тогдашней территории СССР функционировал единственный руководящий орган поморцев — Высший старообрядческий совет (ВСС) Литвы, созданный еще в 1925 г. в оккупированном Польшей Вильнюсе. ВСС долгие годы был ведущим организационным центром всех поморцев СССР, хотя его роль никогда не была закреплена формально и держалась лишь на духовном авторитете. По инициативе ВСС созывались соборы в Вильнюсе в 1944, 1966, 1974 гг., в которых принимали участие представители всех живших на территории СССР поморцев.

В конце 1980-х было годов решено воссоздать центральный орган ДПЦ. Претензии ВСС Литвы на получение такого статуса не были поддержаны всеми поморскими общинами, а начавшийся распад СССР сделал это невозможным. Приблизительно с 1995 г. связи РС ДПЦ с "западными" (Прибалтика, Польша) духовными центрами поморцев потеряли прежнюю интенсивность и, по оценке латвийских поморцев, свелись к обмену праздничными поздравлениями.

Был создан Российский совет ДПЦ (1989 г.), опекающий поморцев России, Украины (в 1996 г. — 18 общин, ответственная община — Харьковская), часть поморцев Белоруссии (в 1996 г. — 22 общины, ответственная община — в г. Борисове), поморцев Молдавии (ответственная община — в г. Еденцы), Казахстана (в 1996 г. — 10 общин, ответственная община — в г. Лениногорске (бывший г. Риддер Восточно-Казахстанской обл.), Киргизии (ответственная община — в г. Бишкеке). Также образовались Центральный совет ДПЦ Латвии (1989 г.) в Риге, опекающий более 60 латвийских общин и некоторые общины Эстонии и Белоруссии.

В конце 1992 г. образован Международный совет ДПЦ, сопредседателями которого избраны наставники о. Олег (Олег Иванович Розанов, род. 1937) — Невская община; тел.: (812) 2720770) и о. Иоанн (Иван Иванович Миролюбов) — Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, РГСО.

Международный совет имел достаточно регулярные контакты с поморскими общинами США (города Эри, Детройт, Марианна в штате Пенсильвания и город Милвилл штата Нью-Джерси; часть прихода в Эри пе-

решла в юрисдикцию Русской зарубежной церкви (карловацкой), получив от нее священство и став фактически единоверческой общиной).

Особенности вероучения и современное положение

Согласно новой редакции Закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" РС ДПЦ представил на перерегистрацию в Минюст свой устав. В этом документе основы вероучения ДПЦ официально сформулированы следующим образом:

"Древлеправославная поморская церковь является истинной преемницей по Символу Веры "Единой Соборной и Апостольской Церкви" Христовой, исповедующей Троическое Божество и Спасителя мира Господа нашего Исуса Христа. Принявшая исповедание от Восточно-Кафолической Церкви, находившаяся в едином лоне Церковного Русского Православия до реформ Никона в середине XVII в., которые разделили церковное единство русской нации с уклонением Господствующей церкви от Истины. Не отвергающая священства, но лишившаяся его по условиям Последнего Времени и пребывающая под Божественной Благодатью.

Таким образом, Древлеправославная Поморская Церковь, содержащая все догматы и обряды дораскольной Православной Церкви, которые удалось сохранить в условиях вынужденного отсутствия священства, является православной Церковью старого обряда, не имеющей трехчинной иерархии.

По преемственному завету Соловецкого монастыря и Выговского общежительства, в Древлеправославной Поморской Церкви сохраняются и совершаются избранными мирянами-наставниками таинства крещения и покаяния, церковный брак, обеспечивающий сохранение христианской семьи".

По формулировке II Всероссийского собора, наставники считаются "нерукоположенными пастырями Церкви". В ДПЦ существует особый чин благословения наставника, совершаемый над избираемым всей общиной кандидатом несколькими, по возможности, наставниками (как правило, один из них местный, а другой представляет РС ДПЦ). Настоятель храма именуется старшим наставником, а другие наставники (если они в храме есть) — духовными отцами.

До 70 % руководителей общин — женщины (наставницы), хотя последнее и противоречит каноническим правилам. На практике женщинам, в случае реальной невозможности иметь наставника-мужчину, дается благословение на принятие исповеди и совершение крещения, реже — еще и на каждение кацеей и крайне редко — на чтение Евангелия в храме. Именовать их духовными наставницами в отличие от духовных наставников-мужчин, к которым обращаются "отец", не принято.

Помимо естественных каналов пополнения общин "из рода в род" заметную роль играют браки с христианами иных конфессий (обязанных в этом случае принять крещение в ДПЦ). Известны примеры перехода из патриаршей церкви и от рогожских старообрядцев, а также последовательного перехода из патриаршей церкви сперва в ДПЦ, а затем в РПСЦ (к рогожским старообрядцам).

Алексей Васильевич Хвальковский особенно подчеркивает, что старообрядцев и никонианскую церковь разделяют не обряды, "часто в литературе пишется, что мы не приняли новых обрядов, нет, мы не приняли нового учения, которое отличалось от того, что было на Руси, от того, что проповедовал Андрей Первозванный на русской территории. И хотя, не желая отступиться от веры предков, ДПЦ утеряла священство, а значит, и очень важные для христианина таинства, но поморцы верят, что верность истинному православию и сложившиеся со временем новые правила и обряды ведут ко спасению".

Столь же строго, как и у федосеевцев, у поморцев "соблюдается посуда" (поморцы должны "соблюдать (держать) посуду" — т. е. не пользоваться в быту посудой, предназначенной для людей, не принадлежащих к поморскому согласию). Однако деление на "молящихся" и "немолящихся" в большинстве общин отсутствует (встречается в основном у пожилых членов общин Сибири и духовно-каноническим отделом РС ДПЦ не приветствуется). На исповеди наставник может запретить (временно) участие в общественной молитве в случае "мирщения", однако за последние годы в имеющей репутацию либеральной московской общине подобных случаев не было (практика эта присуща тем же сибирским общинам).

Выходцы из прочих христианских деноминаций, кроме федосеевцев и филипповцев, для принятия в общину должны принять новое крещение. С лета 1994 г. поморцы московского и некоторых других регионов занялись активным миссионерством в среде других старообрядцев. Это привело к резкому обострению отношений поморцев с другими старообрядцами, в первую очередь с федосеевцами. И в ответ на это начался обратный процесс, а также привлечение поморцев в единоверческую церковь. Переход части прихожан в единоверие в 1998–2001 гг. был заметным и в России, но особенно активным среди поморцев в Латвии — одна из старейших и крупнейших рижских общин сократилась более чем на треть. Перед лицом такой опасности поморские приходы вновь объединились и начали активное сотрудничество между собой. Поскольку Международный совет, созданный в 1993 г., не смог организовать реальное взаимодействие между общинами, то было решено создать новый орган управления — единый Совет ДПЦ России, Бело-

руссии, Латвии и Литвы. И в июне 2001 г. в Санкт-Петербурге состоялось первое учредительное собрание под председательством О. И. Розанова. Были определены конкретные задачи: образовать редколлегию ЕС ДПЦ, главная цель которой — организовать издание "Церковного календаря", где будет отражаться и современная жизнь, и история поморских общин во всех входящих в ЕС ДПЦ странах. Редколлегия должна была также организовать сайт для информации недуховного содержания. Еще одной задачей стало поддержание диалога с общинами старообрядцев-беспоповцев, признающих Поморскую церковь в качестве "Единой соборной и апостольской церкви".

Но самая важная задача — это вопрос об организации духовного училища ДПЦ, а также заимствование опыта Латвии и Литвы по созданию церковно-приходского обучения.

Отношение к экуменическому движению отрицательное, хотя поморцы (наряду со спасовцами) — наиболее либеральные из беспоповцев. Симптоматично, что именно поморцы наиболее активно откликнулись на попытки Патриархии, предпринимаемые с конца 1998 г., наладить диалог со старообрядцами. 3 июня 1999 г. председатель ЦС ДПЦЛ Миролюбов и председатель ОВЦС митр. Кирилл (Гундяев) подписали совместный "Меморандум" (Поморский вестник. 1999. № 1. С. 12). Он опубликован, "дабы развеять слухи об измене древлеправославию и попытке объединить старообрядцев с РПЦ" и дабы "впредь категорически избегать по отношению друг к другу и к обычаям и обрядам оскорбительных и неодобрительных выражений... призвать духовенство РПЦ учитывать в своей практической деятельности решения Московских поместных соборов 1971 и 1988 годов... относиться с пониманием и одобрением к существованию в лоне РПЦ приходов старого обряда... не допускать порицательных выражений по отношению к придерживающимся старого обряда в лоне РПЦ... обратиться к издательствам, выпускающим церковную литературу, с просьбой о критическом подходе к переизданию дореволюционной противостарообрядческой литературы... создать при ОВЦС комиссию по рассмотрению возникающих вопросов и координации действий РПЦ и ДПЦ Латвии, с возможностью вхождения в нее представителей от других течений беспоповства...".

Одним из важнейших решений руководства ДПЦЛ был запрет (1995 г.) "с учетом криминогенной постсоветской обстановки" совмещения должностей наставника и председателя общины (последние реально распоряжаются материальными ценностями и

финансами), дабы "избегать даже и безосновательных обвинений наставников в своекорыстной коммерческой деятельности и сосредоточения наставников исключительно на духовном руководстве".

Типовой устав поморской общины, опекаемой РС ДПЦ, включает обязательный пункт: "Общее, и в том числе духовно-каноническое, руководство общиной осуществляется настоятелем (духовным наставником) общины, избранным общим собранием общины и благословленным согласно правилам ДПЦ".

Официальной политической идеологии нет. Прежде поморцы в основной своей массе практиковали моление за царя, в настоящее время каких-либо специальных молений за власти нет. Представители ДПЦ в свое время участвовали в официальных "миротворческих" и тому подобных мероприятиях по линии светских властей и патриархии, позднее — в Конституционном совещании. Сейчас участвуют в работе Общественной палаты при Президенте РФ, Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ.

ДПЦ — единственное из всех беспоповских объединений является официальным членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ. Новая редакция закона о свободе совести в целом критики со стороны ДПЦ не вызвала; впрочем, и "некоторые оговорки" и поправки, предложенные ДПЦ, учтены не были.

Поморцы никогда не были строго централизованы и не имели унифицированной вероучительной или политической позиции. Большое разнообразие в идеологии общин существует и сейчас. Несмотря на сравнительный "либерализм" и лояльность властям руководства ДПЦ, существуют общины, считающие современную российскую власть антихристовой, РПЦ — средоточием зла и напряженно ожидающие скорого Конца света.

Численность

До революции численность поморцев примерно в полтора раза уступала численности федосеевцев (по разным оценкам, соответственно 1,5–2 и 2–2,5 млн человек).

Сейчас для РФ численность оценивается примерно в 0,8 млн человек (всего на постсоветской территории без Прибалтики — около 1 млн человек, в Прибалтике — около 250 тыс.).

Крупнейшие (по числу ежегодно бывающих на исповеди) общины — Невская (около 8000 человек), Московская (около 10 000 человек), Нижегородская (около 7000 человек), Новосибирская (около 1000 человек). Прочие общины значительно меньше, их численность колеблется от 25 до 200–500 человек.

Всего в РФ около 75 общин (по официальным данным на начало 1996 г. — 31 зарегистрированная община).

В РФ действует около 100 наставников и наставниц.

К концу 1998 г. в ведении РС ДПЦ находилось лишь около 10 полноценных храмовых зданий, прочие поморские общины совершали службу в молитвенных домах или частных моленных.

Распределение по стране

Дисперсное, по всей территории РФ. Районы относительно компактного проживания — Московская обл. (особенно восточные и юго-восточные районы), Рязанская обл., Поволжье, Верхокамье, Республика Коми, Новгородская обл., Краснодарский край.

Формально промежуточных инстанций между РС ДПЦ и общинами на местах нет, фактически же роль "ответственных" за конкретные регионы выполняют особо крупные и авторитетные общины:

Московская община (по адресу РС ДПЦ, настоятель — Савелий Иванович Корсаков, председатель — Игорь Матвеевич Шувалов (тел.: (095) 1473279), духовные отцы: о. Василий Федотович Нечаев (тел.: (095) 3442353) и о. Ефимий Севостьянович Лепешин (тел.: (095) 1105003) опекает общины: Московской, Владимирской, Ивановской, Брянской областей.

Невская община со Знаменским храмом (С.-Петербург, Рыбацкое, ул. 3-й пятилетки, 76; ул. Юннатов, 32 (в 1960–1983 гг. здесь размещалась община рогожских старообрядцев Ленинграда). Тел.: (812) 1075522) опекает общины Ленинградской, Псковской, Новгородской областей (173004, г. Новгород, ул. Молотковская, 18; председатель — Лидия Михеева; 175200, г. Старая Русса Новгородской обл., ул. Степана Разина, 7, о. Семен Иванович Иванов), Коми республики и Карелии (в 1997 г. началась работа по возрождению Выгорецкой обители — колыбели поморского согласия. Общину возглавляет молодой интеллектуал из Петербурга, по происхождению старовер из Медвежьегорского р-на Михаил Алексеевич Ануков. Контакт: Карелия, г. Повенец, ул. Петрозаводская, 28; тел.: 8-234-43-668, Анна Михайловна Анукова).

Лабинская община (г. Лабинск Краснодарского края) — Краснодарский край.

Ессентукская община — общины Ставропольского края и Чечни.

Ижевская община — общины Удмуртии.

Новосибирская община — общины Новосибирской, Омской и Томской обл.

Барнаульская и Бийская община — общины Алтая.

Минусинская община — общины Красноярского края.

Архангельская община — общины Архангельской и Мурманской обл.

Астраханская община — общины Астраханской обл.

Кошлаковская община — общины Белгородской обл.

Нижегородская община (ул. Короленко, 7; председатель — Геннадий Максимович Коляденков, настоятель — Евгений Кириллович Зернов) — общины Нижегородской обл.

Община в пригороде Нижнего Новгорода — Бешенцево в советское время не закрывалась и фактически была головной в области; настоятель — Владимир Иванович Ермолаев. Крупнейшая и старейшая в нижегородском Заволжье община в пос. Линда, настоятель — Терентий Иванович Шепетов.

Екатеринбургская община (наставник — о. Иоанн Кононович Серебряков, председатель — С. А. Мякинин; адрес частной моленной: г. Екатеринбург, Широкая речка, Ягодная ул., 22; в 1996 г. богослужение перенесено в здание бывшего Троицкого храма часовенных; с середины 1997 г. — в автономный придел Вознесенской церкви в центре города) опекает Екатеринбургскую и Челябинскую обл.

Самарская община (443099, г. Самара, ул. Льва Толстого, 17, настоятель — о. Антоний Васильевич Болтаев, председатель — Павел Владимирович Половинкин) опекает Самарскую и Ульяновскую обл.

В ноябре 1997 г. в Самаре на совместном заседании представителей РС ДПЦ (о. О. И. Розанов, А. В. Хвальковский, о. Е. С. Лепешин, о. В. В. Шамарин) и руководителей поморских общин Самары, Саратова, Сызрани и Петровска было решено образовать Поволжский областной совет ДПЦ (под опекой РС ДПЦ). Он окормляет также Михайло-Архангельскую общину города Кузнецка Пензенской обл. Председатель Совета общины — Клавдия Петровна Жаворонкова.

Саратовская община (Саратов, ул. Краевая, Троицкая часовня на территории кладбища, настоятель — о. Александр Васильевич Портнов, председатель — В. Г. Полников) опекает Саратовскую обл.

Курганская община — Курганскую обл.

Общины Темир-Тау и Новокузнецка — Кемеровскую обл.

Община г. Чернушка — Пермскую обл.

Община г. Белая Калитва — Ростовскую обл.

Община с. Александровка — Рязанскую обл.

С 1996 г. за Невской общиной (О. И. Розанов, Владимир Викторович Шамарин, Илларион Михайлович Петров) было закреплено курирование общин Новгородской и Псковской областей, Карелии, частично Коми, а также Эстонии и Белоруссии; за деятелями Московской общины (С. И. Корсаков, Е. С. Лепешин, И. М. Шувалов, В. Ф. Нечаев) — прочих общин России и СНГ.

Национальный состав

Русские. В Республике Коми к поморскому согласию традиционно принадлежит немалая часть коренного населения. В находящемся на территории Республики Коми селе Усть-Цильма с чисто русским населением две трети жителей (8 тыс. человек.) принадлежат к ДПЦ. За пределами РФ существует небольшая и недавнего происхождения (со времени Первой мировой войны) община поморцев — закарпатских русинов (около 25 человек, Ужгородская обл. Украины).

Средства массовой информации

Ежегодный "Календарь Древлеправославной поморской церкви" (издатель — РС ДПЦ, гл. редактор — о. О. И. Розанов), с 1996 г.

До этого аналогичную роль официального органа долгое время играл ежегодный "рижский" "Старообрядческий церковный календарь". Издатель — Международный совет ДПЦ, редакция — Центральный совет ДПЦ Латвии. Адрес: Riga, Latvija, LV-1003; тел.: (0132) 22-29-81, 22-51-54. "Календарь" включал подробную хронику деятельности ДПЦ.

В 1990–1992 гг. выходил также "Златоструй. Староверческий журнал". Адрес и тел. те же, что и у "Календаря".

"Извещения" Российского совета ДПЦ, редактор — о. О. И. Розанов (Невская община С.-Петербурга). Тел.: (8-812) 2720770. Заявленная периодичность — два раза в год, к 1998 г. было выпущено 18 номеров, издание продолжается нерегулярно. Тираж ок. 300 экз. "Информационный бюллетень", в основном включающий официальную хронику. В выходных данных значится "СПб. НЪВОГРАД". В отличие от календаря в открытую продажу не поступает.

До середины 1990-х годов основная часть печатной продукции ДПЦ готовилась для выхода в свет на компьютерной технике редакционно-издательского отдела ДПЦ Латвии при активном участии российских поморцев и широко распространялась в РФ. Выпускается богослужебная и учебная литература, например переиздание классического апологетического труда Л. Ф. Пичугина "Старая вера" (М., 1991). Из исторических работ — только переиздание (без указания на авторство) монографии П. Г. Любомирова "Выговское общежительство" — под названием "Виноград российский" (М., 1992); исследование принадлежащего к пастве патриархии москвича Б. П. Кутузова (регента-"головщика" Спасского собора в Спасо-Андрониковом монастыре) "Церковная реформа XVII в., ее подлинные причины и цели" (Рига, 1992. Вып. 1–2).

"Поморский вестник". Издание Рижской Гребенщиковской общины и старообрядческого общества Латвии. Рига, ул. Маскавкас,

116, Рига, LV 1003, 7-144565, 70-114082, e-mail: oldbel@junion/lv. С августа 1999 г. Распространяется в России.

Учебные заведения

Рижское старообрядческое духовное училище, с очным и заочным обучением, первый выпуск был в 1992 г. (адрес тот же, что и у "Календаря").

Духовные курсы "Невская обитель" — формально начали функционировать в 1995 г., их намечалось сделать основным образовательным центром российских поморцев. Систематическое обучение там так и не началось. Регулярное "духовное обучение и обучение начальным знаниям чтения, пения и устава богослужений" планируется начать в 2003 г. Официальный адрес духовного учебного заведения: 193076, г. Санкт-Петербург, Караваевская ул., 16; тел.: (812) 1075522 (руководитель — о. В. В. Шамарин).

Детские воскресные школы при наиболее крупных общинах. В 1998 г. в России было 8 таких школ. Одна из них в Москве.

Монашество

На территории РФ в настоящее время нет. Несколько инокинь преклонного возраста в середине 1990-х годов жили при Лениногорской общине (Восточно-Казахстанская обл. Казахстана) и на Урале. В Польше существует женский поморский монастырь близ местечка Войново (считается частной собственностью вне юрисдикции ВСС Польши — были сообщения о попытках его в эту юрисдикцию вернуть). Еще в 1920-х годах существовали монастыри на Алтае и в Чугуеве (Харьковская обл.). Теоретически необходимость возобновления института монашества для обеспечения полноты церковной жизни осознается, в поморской печати были упоминания о "некоторых действиях в этом направлении", прекратившихся, однако, со смертью последних поморских инокинь.

Общественные и благотворительные организации

Отсутствуют.

Экономическое положение

Затруднительное, но достаточно стабильное. Требы платные и, по экспертным оценкам, дают до 75 % дохода ДПЦ. Издательская деятельность малорентабельна. Производство свечей практически бесприбыльно, "отмаливание" воска не практикуется. Объем кружечного сбора оценке не поддается, но его роль считается заметной. Подсобного хозяйства нет. В принципе планируется создание при храме в Токмаковом пер. мастерских по централизованному производству утвари и иконописанию. В настоящее время и производство утвари, и иконописание исключительно кустарные.

Зарубежная помощь поступала от поморской общины г. Милвилл (США) с целевым назначением на обустройство поморского прихода в г. Йошкар-Оле. Московская поморская община участвовала в распределении зарубежной гуманитарной помощи, поступившей в адрес Московской патриархии. От частных российских структур и негосударственных организаций помощь не поступала.

По линии бывшего Верховного Совета РФ несколько раз выделялись средства (1992 г. — 5 млн руб., 1993 г. — 50 млн руб.) на восстановление храма в Токмаковом пер. и на ремонт нынешнего храма московских поморцев на Преображенском кладбище. Московская мэрия выделила 35 млн руб. на ремонт храма в Токмаковом пер.; к 1997 г. удалось произвести лишь проектные и противоаварийные работы, затем финансирование остановилось; в 1998 г. сообщалось, что "без помощи со стороны справиться с этим очень тяжело".

Поморской общине Орехово-Зуева к 1998 г. выделена часть ее бывшего храма, переданного в конце 1980-х годов старообрядцам-поповцам, которые и начали его ремонт.

Адрес: 142602, г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, 39.

Мэрией С.-Петербурга Невской общине переданы здания ее бывшего Знаменского храма, закрытого в 1933 г. (Тверская ул., 8; к 1999 г. здание не освоено) и бывшей федосеевской моленной (Коломенская ул., 12) — последнее под устройство гостиницы и административных служб (в 1927 г. здесь также помещалась филипповская община Ленинграда, в 1936 г. моленную вовсе закрыли — вплоть до 1946 г., когда она стала духовным центром сразу всех беспоповских согласий Ленинграда, просуществовавшим до марта 1960 г.).

Для совместной эксплуатации комплекса зданий Преображенского кладбища (территории федосеевской общины и территории бывшего Никольского единоверческого монастыря, последняя разделена между Московской поморской общиной и приходом патриархии) создан межконфессиональный совет приходов Преображенского монастыря (хотя само выражение "Преображенский монастырь" исторически бессмысленно).

Христиане древлеправославного кафолического вероисповедания и благочестия старопоморского безбрачного согласия

(Федосеевцы, беспоповцы-федосеевцы, старопоморы)

Составлено в декабре 1998 г. Автор: В. Нехотин. Сбор материалов: С. Филатов, В. Нехотин

Организационная структура

Формально все федосеевские "общества" (более корректная форма, нежели встречающееся в официальном светском делопроизводстве слово "община") автономны в организационном и каноническом плане.

Фактически традиционно признается основанная на историческом авторитете ведущая роль Московского Преображенского общества христиан-староверцев старопоморского безбрачного согласия (слово "старообрядцы" применительно ко всем беспоповским деноминациям сами федосеевцы не употребляют; употребляется лишь слово "староверы"). Адрес: 107061, г. Москва, Преображенский вал, 17, Крестовоздвиженский храм. Московский Преображенский старообрядческий приход. Тел.: (095) 9632724, 9632725, 9634946, 9640329, 3920148.

Председатель исполнительного органа Преображенского общества — Андрей Иосифович Лобза. Наставники — о. Афанасий (Афанасий Мокеевич Иванов) и о. Борис (Борис Сергеевич Масленников).

Высший орган управления — собрание общества, куда допускаются и где имеют равные права как "молящиеся", так и "немолящиеся".

Акефалия. Часть федосеевцев не признала организационных и канонических нововведений ни 1905–1906, ни 1920–1930-х годов, и образованные ими общества никогда не были зарегистрированы у гражданских властей (это считается у них грехом), богослужения проводятся в частных домах. Важнейшие группы такого рода — "необщинники" в Москве (25–40 человек), в Вязниках (Владимирская обл.). Крупнейшая и обладающая репутацией самой фундаменталистской среди подобных групп — за пределами РФ, в с. Римши (Латвия).

Наиболее известные общества, помимо Преображенского:

Серпуховское общество при Покровском "мараевском" храме (г. Серпухов Московской обл., ул. Чехова, 83-85; тел.: 8-272-2402) в 1989 г. по своей малочисленности отказалось от здания храма, переданного местному художественному музею. В 1995 г. это общество вновь было зарегистрировано, но богослужения пока проводятся преимущественно на дому, в храме идет ремонт; "попутно отбиты поползновения никониан завладеть святыней".

В Подмосковье действует также молитвенный дом близ ст. Конобеево (в районе г. Воскресенска), наставник — о. Георгий.

Казанское общество своего храма не имело и проводило богослужения в частном доме (Цветочная ул., 3) либо в часовне на "старопоморской" части Арского кладбища Казани. Наставник — о. Александр (Александр Евгеньевич Хрычев). В 1999 г. общине передано здание дореволюционной моленной на ул. Межлаука.

Общество в г. Злынка Брянской обл. — ул. Сычева, 3.

Краткая история

Догматические и канонические основы федосеевского согласия заложены в самом конце XVII в. его основателем Феодосием Васильевым (Ф. В. Урусовым). Окончательное обособление от беспоповцев-поморцев произошло на рубеже XVIII–XIX вв., когда последние ввели у себя в Москве чин "бессвященнословного брака" (путем рецепции чинопоследования венчания, откуда были удалены иерейские молитвы), объявив федосеевцев "бракоборами".

Преображенское общество основано в 1771 г. И. А. Ковылиным со статусом "богаделенного дома" (фактически двух монастырей, мужского и женского). В середине XIX в. территория мужского монастыря была изъята гражданскими властями и передана единоверцам, духовным центром всего федосеевского согласия стала оставшаяся у них часть "богаделенного дома". Регистрация в качестве религиозного общества после 1905 г. вызвала протест у части федосеевцев, образовавших группы "необщающихся". После первого Всероссийского христианского съезда (1908) общероссийские соборы не созывались; региональные соборы федосеевцев проходили до конца 1920-х годов

В середине 1920-х годов в Преображенском и большинстве ориентирующихся на него федосеевских обществ к исповеди были допущены "новожены", что послужило стимулом для отхода от них мелких фундаменталистских групп. Одновременно шел процесс фактического перехода в поморское брачное согласие федосеевских обществ в Ленинграде, Новгородской, Псковской областях, что значительно сократило общую численность федосеевцев. К середине 1930-х годов, однако, к федосеевцам перешла часть московских фи-

липповцев; в это же время были арестованы все прежние наставники московских федосеевцев, и сам институт наставничества почти на десятилетие стал нелегальным. К концу 1930-х годов все федосеевские моленные в Москве были ликвидированы, территория Преображенского "богаделенного дома" отчуждена государством, однако сам Крестовоздвиженский храм никогда не закрывался.

В 1967–1988 гг. председателем исполнительного органа Преображенского общества был Михаил Иванович Чуванов (1890–1988), крупный и широко известный библиофил, чья конфессиональная позиция ныне оценивается федосеевцами как излишне "либеральная". Чуванов участвовал в соборе Древлеправославной поморской церкви (Вильнюс, 1974), одобрительно встретившем решения Поместного собора РПЦ (1971) о снятии проклятий со старого обряда, участвовал в межконфессиональных мероприятиях по линии гражданских властей. Он представлял Преображенское общество в выпускаемом брачными поморцами "Старообрядческом церковном календаре" (Рига), среди издателей которого Преображенское общество числилось по 1990 г.

С 1994 г. было решено прекратить принимать в Преображенское общество выходцев из Древлеправославной поморской церкви "по третьему чину" через пост, что ранее допускалось в отношении всех беспоповцев, кроме московских поморцев-"токмаковцев" (по названию переулка, где помещается их главный храм), не только не знающих деления на "новоженов" и "староженов", но и практикующих особый "скачковский" (по имени его создателя Г. И. Скачкова) чин совершения брака. Возможно, что такое решение стало реакцией на усиление прозелитической активности брачных поморцев в бесполовской среде (отчасти и среди часовенных и спасовцев); обосновывалось оно аналогичной практикой "римшинских" федосеевцев.

Решение об обязательном перекрещивании любых неофитов фактически означало полное каноническое обособление федосеевцев от прочих беспоповских деноминаций (за исключением филипповцев, чья московская община в конце 1980-х годов по собственной инициативе была снята с государственной регистрации, а их небольшая Никольская часовня на Преображенском кладбище перешла к федосеевцам).

Однако к середине 1997 г. в Преображенском обществе вновь стали принимать выходцев из ДПЦ; так, к брачным поморцам прежде принадлежал нынешний головщик (один из ведущих постов в федосеевском обществе; головщики руководят клиросным пением) Преображенского общества Даниил Григорьев, имеющий репутацию знатока наонного пения; насколько известно, причиной его перехода к федосеевцам стал "модернизм" ДПЦ.

Особенности вероучения и современное положение

Важнейшая догматико-каноническая особенность федосеевцев, выделяющая их среди других беспоповцев, — неприятие института брака как такового ввиду канонической невозможности совершения таинства венчания при отсутствии иерархии духовенства (последняя понимается как пребывающая исключительно в Церкви Небесной в лице святителей, святых иереев и диаконов). Поэтому в последнее время представители как патриархии, так и брачных беспоповцев стали упрекать федосеевцев за отрицание гражданского брака, относительную терпимость к абортам, пытаясь представить их в глазах светской власти разновидностью "тоталитарных сект".

На практике же по отношению к фактическому брачному состоянию внутри федосеевских обществ выделяется несколько групп.

Лица, уже состоявшие в гражданском (либо церковном, заключенном в иных деноминациях) браке до принятия крещения в федосеевском обществе, именуются "староженами", их брак в принципе не подлежит расторжению.

"Новожены", заключившие гражданский брак, уже будучи федосеевцами, принадлежат к категории "немолящихся", не имеющих во время храмового богослужения права петь, читать, молиться вслух и осенять себя крестным знамением (в отличие от "молящихся").

До 1920-х годов существовала также особая группа "половинок" (федосеевец, чей фактический супруг либо супруга не имеет федосеевского крещения), позднее (после Саратовского собора 1925 г.) слившаяся в каноническом плане с "новоженами".

С конца 1930-х годов в Преображенском обществе перестали допускать в число "молящихся" и "староженов", что объяснялось как отсутствием в то время авторитетных наставников, так и влиянием недавних выходцев из филипповской среды (у филипповцев деления на "староженов" и "новоженов" не существовало в принципе). Со временем это стало устойчивой традицией Преображенского общества, изменять которую большинство прихожан уже не склонно.

Помимо безбрачного состояния, "молящиеся" должны "соблюдать (держать) посуду" — т. е не пользоваться в быту посудой, предназначенной для "немолящихся" и для "мирщенных" (к последним принадлежат не соблюдающие канонов федосеевцы, равно как и члены иных вероисповеданий). Соответственно выделяются и три категории посуды — для "молящихся", для "немолящихся" и для "мирщенных". Для "молящихся" абсолютно необходимо и отмаливание по особому (дониконовскому еще) чину "торжищного брашна" (продуктов, приобретенных у "мирщенных") перед упот-

реблением их в пищу, а также отказ от чая и кофе, от курения (в последнее время соответствующие запреты стали соблюдаться строже), от употребления фабричного сахара, шоколада и чеснока (запрет на эти продукты носит менее жесткий характер). Этих пищевых запретов могут придерживаться и "немолящиеся". Традиционно не употребляются в пищу телятина и зайчатина. Другие общества (например, Казанское) отмаливания продуктов применительно к "немолящимся" могут и не практиковать.

К таинству исповеди, совершаемому наставниками (при реальной невозможности найти наставника допустимо совершение особого чина "Скитского покаяния" перед иконами) в Преображенском обществе с 1923 г., допускаются и "новожены" (к общему молению их допустили здесь еще в 1907 г.). Ранее это было позволено лишь "молящимся" (Казанское общество такую практику сохраняет, и именно поэтому его члены отказались молиться вместе с москвичами с 1920-х годов). Таинство крещения совершается в храме, из его чинопоследования удалены лишь чисто иерейские молитвы (равно как и последующее таинство миропомазания, у беспоповцев отсутствующее).

Полученное при крещении (не выбираемое самим крещаемым) имя употребляется внутри храма и при разговорах самих "христиан" (самоназвание федосеевцев) между собою. В миру употребляются имена, полученные еще в других вероисповеданиях. Так, Феодосий Васильев при крещении был наречен Дионисием, а Илья Ковылин — Василием, однако на надгробии последнего значится лишь "Илья Алексеевич Ковылин". Случайное употребление мирского имени в разговоре между своими, особенно в храме, считается обидным. После постепенного уничтожения Хапиловского пруда в Преображенском традиция совершать крещение в открытой воде была утрачена.

Наставники, имеющие право совершать оба сохраняемые беспоповцами таинства: исповеди и крещения (таинство причащения понимается как духовное приобщение к Богу во время храмового богослужения), лишь условно могут быть уподоблены клирикам, хотя и именуются "отцами" и выделяются среди мирян-"простецов".

Чинопоследование таинств осуществляется по так называемому Поморскому уставу, возникшему еще в дониконовские времена на Русском Севере, где священников было крайне мало, и рассчитанному на проведение богослужения мирянами или иноками. Существует чин благословения наставника, совершаемый наставником же (одним или несколькими). В принципе, благословляемый должен быть изначально безбрачным, однако "по нужде" к должности наставника допускают и прекративших фактическое брачное сожительство (расторгнувших гражданский брак) "новоженов".

В отличие от наставников брачных поморцев федосеевские наставники не читают проповедей (проповедь понимается как фактическое взятие на себя прерогатив священника).

Должность уставщика, который ведет богослужение и следит за порядком в храме, может исполняться любым "молящимся", владеющим достаточными навыками. Какого-либо чина поставления на нее нет.

В Преображенском обществе в последние десятилетия не совершают крестных ходов, хотя канонического отказа от них не было, и в храме сохраняются старинные хоругви (на эту практику, очевидно, повлияли прежние запреты гражданских властей).

Наряду с "молящимися" и "немолящимися" в храмы федосеевцев свободно допускаются и члены иных вероисповеданий. Однако в моленном кафтане входить в храм, помимо самих федосеевцев, могут лишь брачные поморцы. Все прочие, включая священнослужителей патриархии и старообрядцев-поповцев, допускаются в храм только в обычной для современных мирян одежде. Естественно, никто из посторонних не может молиться вслух, осенять себя крестным знамением и т. д. (равно как и "немолящиеся" из числа самих федосеевцев).

В отличие от поморских общин, допускающих одни наонное, а другие наречное пение, федосеевцы практикуют исключительно наонное (оно же "хомовое") пение.

Помимо естественных каналов пополнения федосеевских обществ сохраняется и традиционно присущее этому согласию принятие новых членов в зрелом возрасте (через крещение, "по первому чину") из других вероисповеданий. В Москве ежегодно принимают крещение по 5–7 человек, принадлежавших к пастве патриархии. Как правило, мотивы состоят в стремлении вернуться к традиционному русскому православному благочестию. В Преображенском обществе есть несколько бывших рогожских старообрядцев, переходов из единоверия или ДПМ (беглопоповцы) не отмечено. В свою очередь, известны случаи перехода из Преображенского общества в лоно патриархии или рогожской Митрополии, мотивировавшиеся возможностью принять сан священника (о. Георгий, бывший в причте Богоявленского патриаршего собора в Москве, или белокриницкий священник о. Александр Ежуков из с. Слободищи Орехово-Зуевского р-на Московской обл.).

Политическая идеология носит сугубо апофатический характер. Согласно доктрине о воцарении в миру духовного Антихриста (с 1666 г.), вся последующая история стала секулярной, безблагодатной, и любые мирские институты считаются стоящими вне пределов церкви. В отличие от брачных поморцев федосеевцы никогда не практиковали молений ни за царя, ни за иные власти.

Соответственно, какая-либо политическая ангажированность считается грехом. По мнению самих федосеевцев, на принимавших участие в выборах следует налагать строгую епитимью при исповеди у наставника — подобную тем, какие накладываются за иные формы "мирщения" (при невольном "мирщении" это обычно "поклонный начал", при сознательном — шестинедельный пост). Электоральная активность считается несовместимой с нормой "не христианское дело — власти выбирать".

М. И. Чуванов в бытность свою председателем Преображенского общества участвовал в различных официальных церемониях и мероприятиях по линии гражданских властей, однако после его смерти (совпавшей по времени со смягчением религиозной политики властей) традиционная федосеевская практика в этой области (в крайних случаях возможно полное отлучение от общества) возобновлена. Приглашение к участию в Конституционном совещании (1993 г.) руководители Преображенского общества встретили категоричным отказом.

Одновременно с усилением полемики между федосеевцами и брачными поморцами активизировались усилия "по уврачеванию старинных разобщений и неразумений" между различными общинами федосеевского согласия, прервавших некогда взаимное молитвенное общение. Московская община в 1995 г. выступила инициатором создания высшего координирующего органа — Совета Православно-кафолической церкви России (федосеевцев). Поскольку гражданские власти формально регистрируют и перерегистрируют сейчас не саму общину, а только текст гражданского устава общины, то, по мнению инициаторов более тесной интеграции, опасения федосеевцев-необщинников, что "брать разрешение на общину от нехристианских властей нельзя", стали безосновательными.

Численность

Федосеевцы долгое время были крупнейшей беспоповской деноминацией, их дореволюционная численность ориентировочно оценивалась в 2–2,5 млн человек. Однако последовавшее отделение от России таких регионов, как Польша, а в последние годы стран Балтии и Белоруссии (во-первых), и процесс массового перехода в поморское брачное согласие (во-вторых) привели к тому, что сейчас федосеевцев заметно меньше, чем брачных беспоповцев.

С учетом того что многие группы федосеевцев избегают государственной регистрации, достоверно судить об их нынешней численности трудно. По экспертным оценкам, в РФ она составляет порядка 10 тыс. чел.

Крупнейшее в РФ Преображенское общество включает около 500 чел. (из них примерно 400 "молящихся"). Помимо этого, нерегулярно посещают Крестовоздвиженский храм происходящие из федосеевских семей "мирщенные" (в Москве их несколько тысяч). Второе по величине в РФ Казанское общество включает около 300 чел.

На территории РФ к 1984 г. действовало около 10 федосеевских наставников, к 1996 г. — едва ли более пяти (из них двое в Москве, один в Казани). Различия в богослужебной практике между Москвой и Казанью значительны — на востоке Нижегородской обл. (Тонкинский, Шахунский, Уренский районы) есть села, где одна половина населения принадлежит к "московским" федосеевцам, а другая — к "казанским" ("последует Казани").

Действующие моленные дома — в деревнях Большие Зеленые Луга и Бердники Тонкинского района Нижегородской обл.

Распределение по стране

Большинство беспоповцев в традиционно федосеевских прежде регионах (Псковская, Новгородская, Ленинградская области, Верхнее и Нижнее Поволжье) за последние десятилетия фактически перешли в поморское брачное согласие. К середине 1990-х годов группы федосеевцев действовали в Саратове, Ульяновске, Астрахани, Кирове, Казани; два общества сохранились в Латвии и одно — в Эстонии. Практически полностью из потомков бывших федосеевцев состоят Невская поморская община (С.-Петербург) и поморская община в Астрахани. Сейчас расселение федосеевцев носит дисперсный характер.

Национальный состав

Преимущественно русские. В районе г. Лихославль (Тверская обл.) сосредоточены федосеевцы — тверские карелы (в общины не организованные). Вообще же при присоединении к федосеевскому обществу национальность несущественна: в 1970-х годах крещение в Преображенском обществе принял специально приехавший для этого из Риги этнический немец (при том что в Риге существует мощная поморская Гребенщиковская община).

Проблемы смешанных браков ввиду отсутствия института брака как такового не существует.

Средства массовой информации

Собственные печатные издания до 1995 г. отсутствовали. Несмотря на выход в 1991 г. Преображенского общества из числа из-

дателей "Старообрядческого церковного календаря" (Рига), в нем, равно как и в староверческом журнале "Златоструй" (1990–1992), до 1996 г. помещались хроникальные материалы о деятельности федосеевских обществ и статьи авторов-федосеевцев. Оба эти издания распространялись на территории РФ — в поморских и федосеевских храмах, а также через книжную лавку рогожских старообрядцев в Москве (Бутырский вал, 8/3). "Златоструй" продавался и через обычную книготорговую сеть.

В 1995 г. на Преображенском кладбище на правах издательского отдела Московской федосеевской общины начал действовать издательский дом "Третій Римъ", выпускающий богослужебную и церковно-историческую литературу, причем не только сугубо федосеевскую (например, переиздана работа известного белокриницкого апологета И. А. Кириллова "Третий Рим: Очерк исторического развития русского мессианизма", 1996).

После публикации в "Старообрядческом поморском церковном календаре на 1995 г." статьи "Бракосочетания в Московской поморской общине", воспринятой федосеевцами как выпад в свой адрес, они приступили к выпуску собственного, аналогичного по типу издания — "Древлеправославный месяцеслов... християн древлеправославно-кафолического исповедания и благочестия старопоморского согласия" (издание начато с выпуска на 1995/96 год). Адрес редакции — 107061, г. Москва, Преображенский вал, д. 17, корп. 2; тел.: (095) 9616979. Тираж 1,5 тыс. экз.

До революции весьма активно действовала федосеевская типография при Преображенском "богаделенном доме", выпущенные здесь издания по сей день широко бытуют среди всех беспоповцев. Проблемы нехватки богослужебных книг нет, и выпускавшиеся после 1994 г. средствами "малой полиграфии" репродуцированные издания ("Красный устав" и т. п.) имели крайне ограниченные тиражи.

Распространением книжной продукции занимается федосеевская книжная лавка: 107061, г. Москва, Преображенский вал, д. 17, корп. 5; тел.: (095) 9634976.

Через федосеевские храмы до последнего времени распространялись практически все издания, выпускаемые брачными поморцами (исключение составляет полемическая литература типа переизданной РС ДПЦ книги Л. Ф. Пичугина "Старая вера" (М., 1991), которую отказывались продавать как федосеевцы, так и рогожские старообрядцы).

Учебные заведения

При Преображенском обществе с 1993 г. по субботам проходят занятия церковной школы, где учатся около 15 детей (к занятиям допускаются и взрослые).

Будущие и наставники, и уставщики приобретают соответствующий опыт через практическое участие в богослужениях. В конце 1997 г. ввиду "острой необходимости в знающих устав и наонное пение людях" община через объявления приглашала несемейных мужчин, имеющих федосеевское крещение, и "желательно" потомственных староверов — как для постоянного служения в Преображенской общине, так и для обучения на уставщиков, головщиков, настоятелей.

Действует певческая школа при Преображенском обществе (руководитель — Даниил Григорьев).

Монашество

Как и у прочих беспоповцев, у федосеевцев пострижение в монахи производилось иноками, не носившими священнического сана (что допускается каноническим правом). До революции крупнейшие общества являлись фактически и монастырями (Преображенское кладбище в Москве, Волковское федосеевское кладбище в Петербурге), существовали и самостоятельные мужские и женские скиты. Уже в 1963 г. остававшиеся насельницы женского федосеевского скита на Амбурском озере (70 км от Архангельска) были насильственно вывезены оттуда вертолетом, поскольку эту территорию объявили запретной для проживания пограничной зоной.

К настоящему времени преемственность иноческого пострижения у федосеевцев прервана. Последний инок, живший на колокольне храма Преображенского общества, умер в 1969 г.; последняя инокиня Руфина скончалась в начале 1990-х годов. В Польше к середине 1990-х годов в женском федосеевском монастыре оставались две насельницы, не имевшие полного пострижения.

Необходимость возобновления института монашества для обеспечения полноты церковной жизни федосеевцами теоретически сознается. Однако в отличие от брачных поморцев целенаправленных усилий по воссозданию монашества в своих традиционных центрах федосеевцы не предпринимают.

С точки зрения канонических норм этого согласия возобновление в нем собственного монашества возможно через присоединение (по "третьему чину") к федосеевскому обществу инока из числа таких брачных поморцев, которые практикуют наонное пение и не признают брачного "скачковского чина", принятого у московских "токмаковцев".

Летом 1998 г. сообщалось о появлении первого "живущего по иноческому уставу" насельника Илии возобновленной обители при общественной моленной казанских федосеевцев; неясно, имеет ли этот Илия полное иноческое пострижение.

Практически федосеевский инок отличался от "молящегося" лишь тем, что вообще не употреблял в пищу мяса и имел право носить монашеское одеяние — "манатейку".

Общественные и благотворительные организации

Федосеевцы наряду с членами других православных вероисповеданий участвовали в работе Историко-богословского общества (действовало в Москве в 1990–1992 гг., выпустив три номера "Журнала Историко-богословского общества"). Ответственным секретарем общества был московский федосеевец М. О. Шахов, однако занятие им такой должности вызывало нарекания со стороны Преображенского общества.

Экономическое положение

Крупные общества достаточно устойчивы в экономическом плане. В Преображенском обществе номинально существует фиксированная плата за панихиды (в отличие от прочих частных треб), практически же размер оплаты за исполнение треб определяется желанием и возможностями тех, кто их заказывает.

По состоянию на середину 1994 г., средний размер кружечного сбора после богослужения в московском Крестовоздвиженском храме (службы проводятся по субботам, воскресеньям и крупнейшим праздникам) составлял 10 тыс. руб.

Используемые при домашней и храмовой молитве свещи (именуемые так всеми беспоповцами в отличие от бытовых свечей) изготовляются только полностью из натурального воска (почему беспоповцы и перестали покупать свещи у рогожских старообрядцев, в последние годы начавших разбавлять воск эрзацными заменителями) и в храме навынос не продаются. Желающие кладут в особую тарелку произвольную сумму, и специальная "свещница" (штатная и исключительно женская должность) сама относит и зажигает свещу у храмовых икон.

Воск для катания свещей, приобретаемый обществами у "мирщенных" коммерческих структур, отмаливается тем же чином, что и "торжищное брашно". Широко распространена практика пожертвования "молящимися" в храм свещей, изготовляемых ими на дому.

Организованного изготовления утвари, нательных крестов и иконописания у федосеевцев нет. Иконы из других деноминаций не принимаются, новоприобретенные для частного моления иконы в обязательном порядке осматриваются наставником.

Только наставник имеет право кадить иконы, причем не кадилом на цепочке (понимаемым как чисто иерейская утварь), а укрепленной на жесткой ручке кацеей. Иконы, написанные в послениконовской традиции, не принимаются, однако возможно моление иконам,

сюжет которых позднего происхождения (например, "Неопалимая Купина" или "Всех скорбящих радость").

Утварь и нательные кресты, как правило, приобретаются у поморцев. Поскольку последние не признают написания "ИНЦИ" на крестах, допуская только титло "Царь Славы IC. XC", то такая отличительная особенность федосеевцев, как признание обоих вариантов титла (разрешенное еще самим Феодосием Васильевым), в настоящее время утрачена.

Всеми беспоповцами отвергаются кресты с изображениями Бога-Отца и Св. Духа в виде голубя ("кресты с голубками", "гуслицкие"), воспринимаемые как специфические атрибуты старообрядцев-поповцев (или никониан).

Зарубежная помощь к федосеевским обществам не поступала. Основной источник доходов Преображенского общества в обозримом будущем — получение арендной платы от многочисленных учреждений, занимающих территорию Преображенского "богаделенного дома". Соответствующие права общества подтверждены правительством Москвы.

К середине 1998 г. Преображенская община "вернула себе все, что возможно в данный момент вернуть, и сосредоточилась на обустройстве территории" (Ильинский и Надвратный корпуса).

Спасово согласие

Составлено в январе 2001 г. Автор: С. Рудаков. Сбор материалов: С. Рудаков

Организационная структура

Спасово согласие — общее название четырех самостоятельных конфессиональных групп (толков) внутри беспоповского направления старообрядчества. В настоящее время эти толки имеют весьма неоднородную структуру, в которую входят мало связанные друг с другом общины-приходы.

Управление общинами и централизованные структуры как таковые отсутствуют.

В среде спасовцев большеначального толка особым авторитетом пользуются инокини череповецких обителей, а также руководители ряда поволжских и предуральских общин. В остальных ветвях спасова согласия авторитетных центров и руководителей (чей ав-

торитет выходил бы за рамки собственной общины или ряда соседних общин) не имеется.

Краткая история

Формирование спасово-нетовского направления началось в конце XVII – начале XVIII столетия в рамках беспоповского староверческого движения. Оно происходило одновременно в нескольких старообрядческих центрах, важнейшими из которых были скиты в лесах на реке Керженец в Нижегородской губернии. Один из первоучителей в спасовщине, инок Арсений, пришел на Керженец в конце 70-х годов XVII в. и основал здесь несколько скитов. Арсений и его последователи признавали истинными только тех священников, которые были рукоположены до исправления книг Никоном. После смерти последних из них арсеньевцы сделались беспоповцами, сохраняя при этом все уставы и обычаи керженских беспоповцев. До середины XVIII столетия на Керженце еще упоминаются старообрядцы арсеньева толка. Впоследствии на них распространилось название "спасовцы" или "нетовцы", говорящие "нет" всем церковным таинствам.

Одними из самых известных и уважаемых первоучителей спасова согласия в начале XVIII в. на Керженце были два Козьмы — Андреев и Панфилов, проповедовавшие, что ныне все таинства истреблены антихристом, священство и жертва прекратились: "Божия благодать взята на небо" и остается только "прибегать ко Спасу, который сам ведает, как нас, бедных, спасти". Это направление получило впоследствии название "козьминщина" или "нетовщина".

С уверенностью можно заявить о существовании в XVIII столетии трех направлений в спасовом согласии:

а) собственно спасовцы ("глухая нетовщина"), широко распространившиеся в Поволжье и называемые так потому, что они не были явными, записными старообрядцами. Они принимали, что парадоксально для ставроверов вообще, крещение и брак в официальной православной церкви как регистрацию легального состояния, дабы избежать преследований со стороны господствующей никонианской церкви и государства;

б) арсеньевцы в нижегородском Заволжье, которые имели только одну общую с "глухой нетовщиной" черту — неприятие перекрещивания при приеме в свою веру;

в) некрещеные спасовцы или "некрестяки", в отличие от "глухой нетовщины" считавшие невозможным прибегать для крещения или брака к православной церкви, а поэтому отказавшиеся от всех таинств вообще.

В первой половине XIX в. в спасовом согласии происходит существенная эволюция. В 30–40-х годах XIX в. в Симбирске, Гороховце, Коврове и в других городах собирались большие соборы спасова согласия, на которых произошло значительное сближение позиций части спасовцев со староверами поморского согласия и арсеньевцами. К этому новому союзу примкнула значительная часть "глухой нетовщины", получившая название "новоспасовщина по малому началу".

Спасовцы "по малому началу" приняли уставную службу с пением, крещение и брак, благословляемый от своих собственных наставников. Они сохранили свое старое правило приема в веру через семипоклонный "малый начал" и поэтому назывались спасовцами "по малому началу".

Остается до сих пор открытым вопрос об источниках формирования другой ветви новоспасовцев — большеначальной, "по большому началу", у которых обряд приема в "спасову веру" был более сложным и "большим". Во второй половине XIX в. именно большеначальные, принимавшие в свою веру через отрицание ересей и имевшие, в отличие от "глухой нетовщины" и малоначальных спасовцев, монашество и чин покаяния, заняли наиболее активную позицию в деле распространения своего вероучения. Большеначальные спасовцы энергично занимались литературно-полемической и издательской деятельностью, а также самоорганизацией своего согласия.

После провозглашения российскими властями в 1905 г. религиозной терпимости общественная и миссионерская работа спасовцев оживилась. Большеначальные стали регистрировать свои общины, устраивали всероссийские соборы, проходившие в основном в Нижнем Новгороде. Ими было организовано Всероссийское братство старообрядцев спасова согласия. Именно оно стало высшим органом управления общинами на территории России вплоть до полного исчезновения этого института даже в нелегальном виде в середине XX в.

В начале XX в. также действовало несколько десятков монастырей, некоторые из них играли роль духовных центров спасова согласия — в Коврове, Шуе, в окрестностях Нижнего Новгорода, Череповца, в Казани.

Малоначальные спасовцы также организовывали общины, созывали соборы и создали свое братство, ставившее целью объединить все общины в "единое тело церковное", однако их деятельность была менее заметна.

Широко развернулась издательская деятельность спасовцев. По итогам соборов выходили печатные или рукописные сборники соборных постановлений, становившиеся руководством в вероучительной, обрядовой и бытовой деятельности спасовцев. На приме-

ре этих сборников можно проследить, как с конца XIX в. до 60-х годов XX в. постепенно происходило смягчение позиций спасовцев по вопросам отношения к окружающему "миру".

Большевистские гонения обрушились на все спасовские толки жестко и безжалостно и фактически уничтожили складывавшуюся в начале столетия хрупкую структуру спасовского движения. В 30-х годах XX в., вследствие репрессий, прекратили свое существование спасовские братства, было истреблено большинство настоятелей общин и начетчиков, которые вели богослужение, прекратилась издательская деятельность. Соборы большеначальных спасовцев, состоявшиеся в советское время в 1920 г. в Вольске, в 1924 г., в 1925 г., в 1926 г. в Нижнем Новгороде, в 1927 г. в Самаре и в 1927 г. в Нижнем Новгороде, затем не собирались до 1959 г. Последний подпольный общероссийский собор прошел в 1966 г. при участии представителей Казани, Саратова, Мелекеса, Горького, Вольска, Стерлитамака и других городов.

Особенности вероучения и современное положение

В идеологии, вероучении и соответствующей им богослужебной и бытовой практике современных староверов различных ветвей спасова согласия наблюдаются как различия, так и общие черты.

К общим чертам можно отнести весь комплекс представлений об отношении к господствующей церкви, к "мирскому" обществу и к государству. Эти представления исходят у спасовцев из идеи о пришествии в эпоху патриарха Никона духовного (или "мысленного") антихриста, взятии благодати на небо, вследствие конечного истребления антихристом священства и наступления Окончания Времен (Апокалипсиса).

Под антихристом спасовцы подразумевают прежде всего совокупность ересей, содержащихся в господствующей "никонианской" церкви — написание имени "Исус" с двумя "и", четвероконечный крест и троеперстие, как "печать антихриста". Однако природу антихриста спасовцы представляют себе в целом нечетко. Иногда можно встретить отождествление антихриста с Петром I, с Лениным и со Сталиным.

Новообрядческая "никонианская" церковь, иные христианские конфессии, а также другие ветви в старообрядчестве, в том числе и в самом спасовом согласии, трактуются спасовцами разных толков как еретические и "богопротивные". При этом для спасовцев ереси страшны прежде всего своим происхождением из "вражьего" стана, своей связью с антихристовыми происками в мире

В вопросе об отношении к гражданской власти среди спасовцев также нет единства. С одной стороны, они утверждают, что

всякая власть от Бога, но, с другой — за нее не молятся, так как власть в России, по их представлениям, с XVII в. идет от антихриста. А символ советской власти — красная звезда — однозначно трактуется спасовцами как сатанинский знак и "звезда антихриста".

В связи с прекращением преследований верующих в постсоветское время в сохранившихся спасовских общинах происходило смягчение отношения спасовцев к власти и одновременно усиление критики нравственного состояния современного общества.

Многие из спасовцев не признают телевизор, радио и тому подобные блага цивилизации, а некоторые не употребляют чай, кофе, картофель, называя их — "сласти антихристовы". Есть случаи отказа от пенсий и паспортов, так как они исходят от неверной власти. К явным плодам деятельности антихриста спасовцы относят безнравственность современного общества, пьянство, массовую культуру в целом, считая весь этот комплекс явлений признаками приближающегося Конца света. Ожидание Окончания Времен, а также грядущего Страшного суда определяет все поведение современного спасовца, его отношение к окружающим — "мирским" людям. В этом отношении осуждение их беспечности сочетается со скорбью по погибели их душ, добровольному обречению ими самих себя на вечную муку. Только неустанная молитва и особенно милостыня, а также иные христианские добродетели могут, по вероучению спасовцев, спасти человека от ада.

Сегодня во всех толках спасова согласия существует своя "братия", т. е. круг верующих, с которыми возможно поддерживать молитвенное и бытовое общение. В основном среди спасовцев соблюдается принцип "немирщения" — "не смешивания в молитве и в посуде с иноверными", т. е. нельзя молиться вместе и есть из одной и той же посуды. Особняком здесь стоят заволжские спасовцы, бывшие арсеньевцы, составная часть керженецкой межконфессиональной традиции, состоящей из беглопоповцев, спасовцев и отчасти поморцев. Среди них "немирщение" встречается, но скорее как исключение, чем как правило.

В уставной богослужебной практике к общеспасовскому относится в первую очередь прием в веру без перекрещивания (в отличие от поморцев), если этот человек ранее был крещен в три погружения. При этом в полемике с поморцами, не признающими истинность крещения у "еретиков", спасовцы подчеркивают: "Не важно, кто крестит, а важно — во имя кого".

Круг чтения у спасовцев разных толков почти одинаков. Наиболее используемыми в богослужении и во внебогослужебном чтении являются Псалтырь, поучительное Евангелие, книги св. Иоанна

Златоуста, Пролог. Реже в домах спасовцев можно встретить Библию саму по себе, так как предпочтение отдается толкованиям и различным пересказам Священного Писания. Библия как таковая и Новый Завет считаются текстами, которые читаются исключительно во время богослужения.

Отличия отдельных ветвей спасова согласия сводятся к различиям в толковании обрядов и богослужебных уставов. Все различия исходят из представления о том, что позволено, а что недопустимо совершать мирянину в "эпоху царствования антихриста и отсутствия истинного священства", т. е. в настоящее время. Будучи беспоповцами, некоторые спасовцы считают, что "простец" не имеет права совершать никаких богослужебных треб, а некоторые считают мирян почти священниками.

Наиболее строгие и последовательные в этом отношении староспасовцы ("глухая нетовщина", "некрестяки"), которые считают совершение любых таинств мирянином "восхищением недарованного", т. е. незаконным совершением того, что не дано делать верующим. Среди самых строгих "староспасовцев" существуют некрещеные спасовцы, которые не совершают водного крещения, объясняя это тем, что "если нет истинного священства, то нет и истинного крещения". Чин крещения фактически заменяется чтением 50-го псалма, во время которого на младенца надевают крест и белую рубашку.

Однако в последние десятилетия в "глухой нетовщине" нередки случаи принятия практики крещения младенцев собственными грамотными (в церковном смысле) уставщиками. "Простецы" сами стали совершать чин крещения, когда в 80-х годах XX в. некоторые их настоятели решили всех покрестить, хотя ранее староспасовцы вообще не совершали крещений. Староспасовцы также считают недопустимым мирянину совершать уставную службу с пением, "это дело священническое", — говорят они. Богослужение ограничивается у староспасовцев чтением канонов ("канунов"), Псалтыря и поучительных книг. В "братию", в члены общины, принимают через простой "семипоклонный начал", особый чин с семью поклонами.

Произошедшие от "глухой нетовщины" спасовцы малого начала, в отличие от своих предков, крестят и совершают обряд бракосочетания сами, а богослужение ведется с пением по уставу. В число "братии" принимают также через "семипоклонный начал".

Спасовцы большого начала придерживаются того же устава, что и малоначальные, но принимают в свою веру, в "братию", по большому началу, т. е. через чин отрицания ересей, кроме "семипоклонного начала". Большеначальные также практикуют монашество.

В отношении таинства исповеди спасовцы придерживаются разных мнений. Большинство из них исповедь и покаяние за отсутствием священства отвергают. Большеначальные спасовцы используют различные способы исповеди: исповедуются наставнику, монаху или монахине, друг другу, практикуется исповедь иконе, в редких случаях встречается даже исповедь земле. Чаще всего в общинах вычитывается скитское правило покаяния всеми вместе или отдельными братьями.

Общины спасовцев по России обычно не превышают 30–50 человек. Отдельных моленных домов очень мало, как правило, собираются для молитвы в частных домах. В связи с распадом института наставников в советское время, поддерживавших религиозное образование и твердость обрядов своего толка, происходит постепенное разрушение некоторых общин, уменьшение численности спасовцев. Многие теряют связь с учением и традициями предков.

Наиболее заметны отдельные представили спасовцев в общественной жизни Нижегородской области, благодаря тому, что главой и учредителем общестарообрядческой газеты стал спасовец Сергей Рудаков. Спасовцы вместе со старообрядцами других направлений участвовали в инициативах нижегородских властей, направленных на поддержку старообрядческих общин области. Например, в начале 1996 г. губернатор Б. Немцов встречался с лидерами старообрядческих общин, обещал всяческую поддержку; в результате этой встречи при администрации области была создана Комиссия по делам старообрядцев. В декабре 1998 г. с руководителями области также встречались представители семи нижегородских общин, относящихся к РПСЦ, Древлеправославной церкви, Древлеправославной поморской церкви и спасова согласия. Стороны обсудили вопросы сотрудничества старообрядческих общин с областной администрацией. Подобные встречи старообрядцев и староверов различных согласий с нижегородским губернатором происходили ежегодно.

В Нижегородской области существует и поныне несколько ветвей спасовского согласия. Из них наиболее многочисленное и организованное — староспасовское.

Всего в Нижегородской области сохранилось около 10 общин староспасовцев.

Численность

На 2000 г. численность старообрядцев спасова согласия может быть определена в 30–40 тыс. чел. по России в целом.

Распределение по стране

Общины и отдельные группы последователей спасова согласия располагаются преимущественно в поволжских областях,

от Череповца до Астрахани, а также в Башкирии (г. Стерлитамак, г. Салават), Пензенской и Архангельской областях (г. Вельск, см.: Вестник МГУ (История). 1995. № 4.), по реке Урал и на юге Западной Сибири. Наиболее значительные общины спасовцев находятся в Нижегородской, Саратовской (г. Хвалынск), Самарской, Владимирской (г. Ковров), Ульяновской (г. Мелекес) областях.

Адрес одной из зарегистрированных общин — "чуть ли не единственной в России располагающей собственным храмом": г. Саратов, Братиславская ул., 74, Покровская моленная.

Национальный состав

В основном русские.

Средства массовой информации

Собственных печатных изданий спасовцы не имеют, но спасовцем по вероисповеданию является редактор-учредитель общестарообрядческой газеты "Старообрядец", издающейся в Нижнем Новгороде. На страницах этой газеты публикуются материалы по истории и современному состоянию спасова согласия. Газета "Старообрядец" — орган всех согласий старообрядчества — выходит с 1995 г. Учредителем и издателем газеты является Сергей Рудаков, адрес: 603158, г. Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, 26-2-31; тел.: (831) 263419.

Учебные заведения

Роль образовательных институтов играют немногочисленные сохранившиеся у спасовцев наставники и уставщики, настоятели общин.

Монашество

Существуют монашеские обители спасовцев в г. Череповце и его окрестностях, в которых проживает менее десяти иноков и инокинь, пользующихся непререкаемым авторитетом среди "братии" малоначального толка.

В прошлом довольно многочисленное у спасовцев большого начала иночество к настоящему времени практически сошло на нет.

Общественные и благотворительные организации

В Нижнем Новгороде спасовец Сергей Рудаков собирается организовать и зарегистрировать союз всех старообрядческих общин Нижегородской области.

Экономическое положение

Общины существуют за счет пожертвований верующих.

Часовенные

Составлено в декабре 1999 г. Автор: С. Филатов. Сбор материалов: С. Филатов

Организационная структура

Все общины часовенных автономны и полностью самостоятельны.

Стремление к объединению или централизации отсутствует. В истории согласия, однако, было несколько часовенных соборов, на которых представители ведущих общин принимали решения по принципиальным вопросам: 1840, 1884, 1887, 1957 гг.

Наиболее известные автономные общины:

Поселок Б. Лая Свердловской обл.

Г. Невьянск Свердловской обл. (кладбищенская часовня).

Дер. Роща Свердловской обл. (святой источник, место паломничества часовенных со всего Урала).

Г. Лысьва Пермской обл. (часовня в дер. Захарово — 10 км от Лысьвы). Наставник — Иван Тюрин.

Г. Нижний Тагил.

Пос. Кын Лысьвенского р-на Пермской обл.

Г. Добрянка Пермской обл.

Г. Пермь.

Горные села в Республике Алтай, самое известное — Усть-Кокса. Сын наставника этого села Семен Зубакин был президентом Республики Алтай в 1997–2001 гг.

Села на границе Алтайского края и Кемеровской обл.

Наиболее многочисленны и жизнеспособны поселения часовенных в Красноярском крае, где они разбросаны по всему течению Енисея и его притоков, а также в горных южных районах. Между ними постоянно поддерживается связь, сохранились десятки скитов, наставники и странники-бегуны разъезжают по ним.

Наиболее авторитетный эксперт по современному состоянию уральских старообрядцев часовенного согласия — профессор исторического факультета Пермского университета Георгий Николаевич Чагин.

Ведущие специалисты по современному состоянию старообрядчества на Алтае: сотрудник художественного музея Алтая (отдел народного искусства) Лариса Ивановна Клокова и сотрудник

пединститута Николай Алексеевич Старухин (656015, г. Барнаул, ул. Профинтерна, 8–10).

Ведущий специалист по беспоповскому старообрядчеству в Красноярском крае — научный сотрудник Красноярского культурно-исторического музейного комплекса Владимир Георгиевич Фетисов (660097, г. Красноярск, пл. Мира, 1, раб. тел.: (391) 238322.

Краткая история

Часовенные — старообрядческое согласие, некогда принимавшее переходящее из господствующей церкви священство, но затем ставшее беспоповским. Совершают богослужения в лишенных алтарей часовнях (отсюда название "часовенные"). Возникло из слияния нескольких миграционных потоков старообрядцев, продвигавшихся в разное время из Европейской части России на восток. Начало часовенному согласию положила проповедь спасшегося после разгрома Соловков священноинока Софонтия, скрывавшегося на Керженце. Его последователи — "софонтьевцы" уже на рубеже XVII–XVIII вв. выделялись среди прочих поповцев безоговорочным принятием "спорных писем" протопопа Аввакума, почитанием восьмиконечного креста особого типа, специфическим способом каждения. В 1720 г. основная часть "софонтьевцев" ушла из нижегородских лесов на Урал. На Урале же складываются два "куста" этого согласия — "заводские" и "аграрные". Заводские часовенные — это рабочие уральских заводов Демидова и Строганова, более либеральные в отношении обряда и бытовых норм; аграрные — уральские крестьяне (больше всего их было на юге нынешней Тюменской обл.). Между этими "кустами" отношения всегда оставались напряженными.

Еще в начале XX в. основная масса часовенных была сосредоточена в треугольнике Пермь – Тюмень – Челябинск.

Примерно до последней трети XVIII в. уральские часовенные безоговорочно принимали переходившее из синодальной церкви священство, а в 1735 г. их лидеры из числа горнозаводских служащих даже просили Анну Иоанновну оформить эту практику юридически (тем самым предварив идею будущего единоверия). Однако эта просьба осталась без последствий.

Крайняя затрудненность связей со старообрядческими центрами Европейской России и сложности с получением оттуда новых священников постепенно усиливают роль фактически руководящих богослужением нерукоположенных "диаков" или "стариков" (отсюда название согласия: "стариковщина"). Другим фактором оформления в самостоятельное согласие стала большая, нежели в Европейской России, предубежденность урало-сибирских старообрядцев против синодальной церкви и рукоположенных в ней священников. Во все уменьшавшемся масштабе практика приема священников продолжалась до 1840 г. Возобладавшее затем среди часо-

венных представление о "гнилом корне" любого священства вызвано в числе прочего деятельностью в их среде авантюристов, выдававших себя за "попов беловодского поставления", чье самозванство рано или поздно раскрывалось. С середины XVIII в. в массу урало-сибирских старообрядцев вливаются новые потоки так называемых "поляков" (как их по сей день именуют кое-где в Сибири) — тех староверов, которые возвращались из-за польских рубежей. Уже с 1780-х годов беглопоповцы — "поляки" растворились в среде "софонтьевцев", теряя свою специфику. Собор часовенных 1840 г. отказался от практики приема священников. С появлением белокриницкой иерархии часовенные от них дистанцируются, а на екатеринбургских соборах 1884 г. и 1887 г. была окончательно закреплена фактически беспоповская практика богослужения (с опущением нерукоположенными старцами часовенных чисто иерейских молитв, исповедью старцу и т. д.).

После революции начинается массовое бегство крепких в вере часовенных с Урала на восток — на Алтай, в Сибирь, Приморье. С тех пор существуют наиболее крепкие общины на Алтае, в Туве, Красноярском крае, Кемеровской обл., Забайкалье. Среди часовенных последние самосожжения отмечались в 30–40-е годы XX в. в Саянах. Среди многих общин оказавшихся за Уралом часовенных утверждается принцип недопустимости общения с "кадровыми" (так часовенные именуют всю номенклатуру, начиная с уровня сельсовета и выше). Многочисленное иночество часовенных с середины 1930-х годов в массовом порядке переместилось "на восток от Енисея", где жило в относительном спокойствии до 1951 г., когда их скиты были выявлены и уничтожены войсками МВД с применением авиации, что вкратце описано А. Солженицыным в "Архипелаге ГУЛАГ" (М., 1990. Т. 3. С. 266). Вследствие массовых гонений на скитников Ангарский собор часовенных 1957 г. специальным постановлением разрешил принимать от "кадровых" пищу тем, кто находится в заключении.

В годы большевистских гонений некоторые группы часовенных перешли в катакомбную единоверческую церковь, с которой у них психологически было много общего.

Особенности вероучения и современное положение

В обряде и идеологии часовенных сохранился ряд особенностей, сближающих их с поповцами, каковыми они были на заре своей истории: они не перекрещивают тех, кто переходит к ним из других старообрядческих согласий; крещение совершается мирянами в деревянной купели — "кадушке", тогда как другие старообрядческие согласия предпочитают совершать крещения в открытой воде (в реке или в пруду).

Фактически беспоповский статус привел к перенятию часовенными многих чисто беспоповских представлений: о духовном пришествии антихриста (хотя среди часовенных иноков есть и сторонники теории "чувственного антихриста"), о полном господстве антихриста не только в государстве, но и в новообрядческой церкви, о допустимости самосожжений в случае преследований со стороны власти. Среди крайних радикалов даже бытовали (и периодически возрождаются по сей день) убеждения о недопустимости пользования деньгами, паспортами, любыми государственными документами.

На родине часовенных — Урале — согласие находится в относительном упадке. На весь Урал сохранился лишь один женский скит (дер. Захарово Лысьвенского района). Упал уровень религиозного образования, почти не осталось подготовленных начетчиков. В общинах преобладают старики. В то же время за последнее время наблюдается улучшение экономического положения общин (особенно на Алтае и в Красноярском крае). Появились часовенные фермеры, поддерживающие на свои средства жизнь общин. В селах, поселках, районах, где часовенные составляют значительную часть населения, они фактически контролируют местную власть. В большинстве своем уральские часовенные в отличие от сибирских отказались от социального эскапизма, участвуют в выборах, принимают правила гражданской жизни. В последние годы наметился приток молодежи из числа потомков часовенных семей, венчания и крестины вновь перестали быть редкими. Сохранились писцы, переписывающие древние книги. Объединяющим уральских часовенных делом вновь стали паломничества к святым источникам и почитание Китеж-града.

В среде часовенных спонтанно и сейчас возникают радикальные движения и представления. В последние годы вновь распространяются апокрифы о явлениях Николы, Богородицы, предрекающих Конец света. В среде часовенных Курганской области несколько лет назад возникла "община Параклитовой веры" (около 50 человек) во главе с некоей Домной, призвавшей отказаться от паспортов, документов и денег, не употреблять картофель, кофе и чай, проклявшей электричество и автомобили.

Часовенные с энтузиазмом приветствовали падение советского режима, но в большинстве своем резко отрицательно относятся и к нынешнему. Распространены представления о том, что Б. Ельцин — это антихрист.

Численность

Более 500 общин общей численностью до 300 тыс. чел.

Распределение по стране

Пермская обл. (около 15 общин), Свердловская обл. (до 20 общин), Курганская обл. (до 10 общин), Удмуртия (до 10 общин), Алтайский край (до 50 общин), Кемеровская обл. (до 15 общин),

Красноярский край (до 150 общин), Хакасия (до 20 общин), Республика Алтай (до 20 общин), Тува (до 15 общин), Хабаровский край, Приморский край, Читинская, Амурская области, Бурятия.

Национальный состав

Русские.

Средства массовой информации

Отсутствуют.

Учебные заведения

Отсутствуют.

Монашество

На Урале только женский скит — дер. Захарово Лысьвенского района Пермской области (10 инокинь). Большинство скитов — в Красноярском крае (не менее 20), а также в Туве, Республике Алтай, Тюменской обл.

Общественные и благотворительные организации

У компактной группы старообрядцев Забайкалья, ядро которой составляют часовенные (но куда входят также местные белокриницкие старообрядцы, беглопоповцы и поморцы), существует Совет общины семейских Республики Бурятия (руководитель Совета — Виктор Леонтьевич Петров).

Экономическое положение

Как правило, крепкое, из-за традиционной солидарности и личной ответственности за благосостояние церкви. В последнее время на местном уровне иногда добиваются материальной помощи от местных (поселковых, районных) властей.

Единоверческое движение в МП

Составлено в мае 1998 г. Автор: В. Нехотин. Сбор материалов: В. Нехотин

Организационная структура

Строго говоря, это движение не было прежде и не является ныне самостоятельной церковью. В настоящее время единоверческое движение в Московской патриархии состоит из не связанных друг с другом общин, возникающих по инициативе снизу и практикующих дониконовский чин (последнее может быть особо оговоре-

но в приходских уставах). В Московской епархии РПЦ формально существует должность благочинного единоверческих приходов епархии (ныне — священноинок (т. е. иеромонах) Иринарх (Денисов), настоятель единоверческого храма в Михайловской слободе Раменского р-на), но какие-либо организационные структуры выше приходского уровня отсутствуют.

Зарегистрированные общины:

1. Крупнейшая и наиболее старая единоверческая община — в с. Малое Мурашкино Большемурашкинского р-на Нижегородской обл.

2. Михайло-архангельский храм в с. Михайловская слобода Раменского р-на Московской обл. Настоятель — священноинок Иринарх (Денисов). Фактический центр единоверцев Московского региона. Около 15 % потомственные единоверцы, остальные из белокриницких, а также неофиты.

3. Никольский храм "на Студенцах" в Москве (Таганская ул., 20А, с 1994 г.). Настоятель — священноинок Петр (Васильев). Фактически филиал Михайловской слободы.

4. Антипьевский храм в Москве — Антипьевский пер., 8.

В 1994 г. храм передан общине, но только на бумаге. Сейчас община размещается в близлежащем здании — М. Знаменский пер., (б. ул. Маркса–Энгельса, 9).

5. Существует план вернуть исторический центр единоверия — храм Троицы и Введения у Салтыкова моста, где сейчас служба совершается по новому обряду.

6. В Санкт-Петербурге с 1990 г. общине принадлежит правая часовня бывшего Никольского единоверческого собора (ул. Марата, 24А), занятого Музеем Арктики и Анарктики. Председатель общины — Петр Александрович Чубаров (по образованию психолог).

7. Павлово-на-Неве, Ленинградская обл. Председатель — Сергей Чиж (выпускник Ленинградской консерватории).

8. Храм Воскресенья Словущего — Псков, ул. Набатная.

Председатель — Андрей Лебедев (реставратор).

Краткая история

Община учреждена для старообрядцев, признающих Русскую Православную Церковь и принявших ее юрисдикцию по прошению стародубского монаха Никодима, и ее существование внутри Русской Православной Церкви оформлено актом Павла I в 1800 г. До 1918 г. единоверцы не имели своих епископов, их священники подчинялись местным архиереям. Синод не скрывал, что единоверие для него — промежуточный этап в деле полного растворения старообрядцев в синодальной церкви. Однако уже после объявления веротерпимости в 1905 г. первоначальный замысел использовать

единоверие как своего рода "ловушку для старообрядцев" утратил смысл, и, лишившись своего преимущественного положения (по сравнению со старообрядческими общинами), единоверческие общины начали достаточно быстро распадаться. После 1905 г. в связи с этим настойчиво поднимался вопрос о поставлении единоверческих епископов. Положительно он, однако, был разрешен только на Поместном соборе 1917–1918 гг., поставившем первоиерархом единоверцев епископа Симона (Шлеева), викарного епископа Охтинской Петроградской епархии (убит при невыясненных обстоятельствах в 1921 г.).

С 1921 г. — первоиерарх единоверцев архиепископ Андрей Уфимский (князь Ухтомский). В первые годы после собора — около 30 викарных единоверческих епископов.

С начала 20-х годов (в значительной степени благодаря непримиримой позиции архиепископа Андрея) единоверцы — одна из наиболее непримиримых по отношению к коммунистическому режиму конфессиональных групп. Репрессии против них были особенно жестокими. В соответствии с этим легальное единоверие быстро исчезает. Легальный единоверческий епископат, в 20-х годах явочным порядком переставший считаться викарным, не образовывал единых централизованных структур и был практически уничтожен к началу 30-х годов. Часть прихожан вернулась в старообрядчество, часть перешла на новый обряд (по свидетельству современников, в главном храме московских единоверцев у Салтыкова моста старые обряды и богослужебное пение были оставлены уже к 1921 г.). В 1922 г. главный храм Никольского единоверческого монастыря в Москве попал в руки обновленцев, в 1927 г. распадается община Сретенского единоверческого храма на Волковом кладбище в Ленинграде (после чего этот храм в 1929–1934 гг. занимали белокриницкие старообрядцы). Оба единоверческих монастыря в Москве (мужской Никольский и женский Всехсвятский) прекратили свое существование к 1922 г., Троицкий и Введенский единоверческие храмы у Салтыкова моста были закрыты в 1931 г., последним храмом московских единоверцев до 1960-х годов оставалась Никольская церковь на Рогожском кладбище, после чего единоверческие службы проходили только в южном (во имя иконы Троеручицы) приделе этого храма. Главный Никольский храм петроградских единоверцев с 1928 г. перешел в "иосифлянскую" катакомбную юрисдикцию и был закрыт в 1932 г. Старостой этого храма вплоть до его закрытия оставался физиолог, академик А. А. Ухтомский.

В 20-е годы значительная часть клира и мирян уходит в катакомбы и с тех пор составляет едва ли не самую жизнеспособную их часть. Легальное же единоверие умирает на глазах.

Со временем большинство прежних единоверческих приходов приобрело смешанный характер, в них все заметнее доминировали новообрядцы (характерный пример — Никольский храм на Рогожском кладбище в Москве). В Вязниках (Владимирская обл.) в 1940-х годах в одном храме существовало два состава клироса — единоверческий и новообрядческий, первый из них исчез к началу 1970-х годов в силу естественной убыли.

Современное единоверческое движение, начавшее развиваться со второй половины 1980-х годов, практически не имеет прямой преемственности с прежним единоверием и противоположно ему по своей функциональной сущности (представляя собой своего рода "внутреннюю эмиграцию" в РПЦ из числа неприемлющих как давние, так и последних десятилетий обрядовые нововведения патриаршей церкви).

Особенности вероучения и современное положение

Никакой особой процедуры образования единоверческих приходов не существует, а возможность их создания зависит от степени благосклонности к ним местных архиереев. Репутацию покровителей единоверия имеют, в частности, митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий и Волоколамский и Юрьевский Питирим. Отмечены случаи стихийного перехода на дониконовский чин (например, в с. Селитьба Сосновского р-на Нижегородской обл.). Само слово "единоверие" ввиду традиционно скептической реакции на него старообрядцев может и не употребляться в официальном делопроизводстве приходов, именуемых в подобных случаях "древлеправославными" и т. п.

Догматико-канонических различий с РПЦ нет. Единоверческие приходы следуют дониконовской богослужебной традиции и ориентированы преимущественно на рецепцию устоявшейся белокриницкой (считающейся наиболее развитой и последовательной) практики. Новообрядцам, желающим участвовать в богослужении, предписывается следовать устоявшимся в этой практике дисциплинарным нормам (недопущение к причастию бритых мужчин, невенчанных супругов и т. п.), хотя в отдельных и неафишируемых случаях возможны и послабления. Переход в единоверие из старообрядческих деноминаций в одних общинах производится по "третьему чину", в других (Михайловская слобода) вообще явочным порядком, без особого обряда.

Опасаясь негативного отношения к единоверческому движению со стороны руководства РПЦ, сами единоверцы сопротивляются проведению четкой границы между единоверцами и новообрядцами. Поэтому установление точной численности единоверцев невозможно.

Крупнейшая в РФ община в с. Малое Мурашкино Нижегородской области насчитывает свыше 1000 человек, община в подмосковной Михайловой слободе — около 200, московские приходы — порядка 20–30 человек каждый. Практикуется запись говеющих (с тем чтобы быть уверенным в возможности совершать в свое время отпевание), однако для экспертных оценок эти данные нерепрезентативны.

Оценки численности затрудняет и достаточно высокая мобильность состава единоверческих общин. Пополнение их происходит за счет фундаменталистски ориентированных прихожан РПЦ, среди которых доминируют представители гуманитарной интеллигенции. Первый состав единоверческой общины, молившейся первоначально (в 1980-х годах) в храме при издательском отделе Московской патриархии, на 70 % состоял из иконописцев, реставраторов и т. п.

Известны случаи группового перехода как из единоверия к белокриницким старообрядцам (клирошане храма Михайловской слободы во главе с Г. Савельевым; московский гематолог Андрей Николаевич Соколов — известный в соответствующих кругах просто как "врач"), так и из старообрядчества в единоверие (бывшая белокриницкая община в Иваново, уставщик которой получил сан священника от РПЦ).

Епископов в единоверческом движении нет. По экспертным оценкам, к возобновлению единоверческого епископата достаточно раздробленное движение не готово. Нельзя исключить введения должности одного для всей России единоверческого епископа, однако появление более двух единоверческих архиереев считается невозможным ввиду позиции руководства РПЦ, опасающегося выхода подобной иерархии из-под его контроля.

На территории РФ служит порядка десяти единоверческих или считающихся таковыми по статусу священников. Диаконов (на конец 1994 г.) нет.

Последовательной политической идеологии в силу разнородности происхождения единоверческих приходов нет. В большинстве случаев используется принятая и белокриницкими старообрядцами форма моления "о стране нашей российской и о спасения ея" без эпитета "богохранимой", вставок "о властех и воинстве" и позднейших добавлений времен митрополита Сергия (Страгородского).

Практического интереса к экуменическому движению нет.

В 90-е годы в Москве появились две малочисленные общины, возглавляемые Леоном Измайловым и Михаилом Макеевым, объявившие себя единоверцами в юрисдикции РПЦЗ (в Эри, США, проживает карловацкий единоверческий епископ Даниил Александров). Эти группы не имеют своих священников, нет постоянного богослужения и, по всей видимости, регулярных собраний.

Численность

8 приходов, 6 священников, диаконов нет. Приблизительная численность — 6–12 тыс. человек.

Распределение по стране

Традиционные регионы распространения единоверия в пределах РФ — Нижегородская, Владимирская, Псковская, Московская области. Сейчас в основном Москва и Санкт-Петербург.

Национальный состав

Русские.

Средства массовой информации

Общиной Михайловской слободы нерегулярно выпускается газета "Светлояр" (с 1990 г.).

Монашество

Многочисленные до революции единоверческие монастыри, в основном в принудительном порядке преобразованные царскими властями из старообрядческих скитов и городских монашеских общин, большей частью прекратили свое существование уже в начале 1920-х годов, еще до массовой ликвидации монастырей как таковых. В настоящее время единоверческое монашество весьма малочисленно (не более десяти иноков и инокинь в РФ), попытки создать в Михайловской слободе монашеское общежительство остались нереализованными. Особого чина благословения на ношение монашеских одежд дониконовского образца не существует.

Большинство пострижений последних лет совершено священником Иринархом (Денисовым). Достаточно известен в единоверческом движении священноинок Арсений (Нижегородская епархия).

Общественные и благотворительные организации

Отсутствуют.

Экономическое положение

Стабильных источников финансирования нет. В большинстве единоверческих общин отсутствуют штатные оплачиваемые должности. Свечи производства Софринских мастерских РПЦ не используются, и дохода от их продажи нет. Богослужебная литература тиражируется кустарным образом (ксерокопии единоверческих и старообрядческих изданий дореволюционного времени) и в открытую продажу не поступает. Бумажные иконы типографской печати не употребляются. Все требы бесплатные.

III. ДУХОВНОЕ ХРИСТИАНСТВО

Общая характеристика

Составлено в июне 2001 г. Авторы: А. Степина, Р. Лункин. Сбор материалов: А. Степина, Р. Лункин

Общие сведения

Духовное христианство объединяет различные течения протопротестантского толка, которые возникли в России в XVII–XVIII вв. — духоборцев, молокан, хлыстов и скопцов.

Общими чертами этих движений было отсутствие строгой организации и догматического вероучения. Духовному христианству свойственно противопоставление себя православной церкви и отрицание церковной иерархии, монашества, почитания икон, мощей, культа святых. Духовные христиане поклоняются Богу "в духе и истине", исповедуют "этику добрых дел" и стремятся построить коммуны с общей собственностью. На протяжении столетий они привыкли к подпольному и полуподпольному существованию.

Духовное христианство зародилось в XVII в. в центральных губерниях на основе массовых неорганизованных мистических и эсхатологических движений. Предтечей движения духовного христианства исследователи считают некоего Капитона Даниловского, проповедовавшего под Костромой, Шуей и Вязниками в начале XVII в. Сначала из этого движения выделились хлысты и скопцы. Молокане и духоборцы разделились только в конце XVIII в. Духовные христиане подвергались гонениям со стороны властей, также как и старообрядцы, но сумели выжить, так как тщательно конспирировались, проводили тайные собрания, причащались в православных храмах и хоронили своих усопших по православным обычаям.

Самоназвания молокан и духоборцев были изначально заимствованы у православных оппонентов. Молокане — за употребление молока в православные постные дни, наименование духоборцы принадлежат перу екатеринославского архиепископа Амвросия, который в 1785 г. назвал их так, потому что они "не так почитали Св. Троицу и Св. Духа".

В рамках своего вероучения молокане и духоборцы большое значение придавали социальному служению. Изначально вожди молокан и духоборцев жили в Сиротском доме, первый из них располагался в с. Горелое Тамбовской области. Сиротский дом был центром религиозной жизни — там жил вождь — "кормилец", "муж мудрый", там призревались сироты, нищие и оставшиеся без родных старики, хранились общественные запасы продовольствия. Сиротский дом был также домом молитвы, в котором проводились молитвенные собрания, читалась Библия, пелись псалмы собственного сочинения и распевы, скомпилированные из многих источников — от Псалтири до творения православного богослова Св. Дмитрия Ростовского.

Для молокан и духоборцев одной из основных ценностей их крестьянского быта является взаимопомощь в общине. Во многом эта черта помогла духовным христианам выжить во время гонений.

В XIX в. молоканские и духоборческие общины были вытеснены в Закавказье, где власти фактически создали для них резервацию.

В XIX и начале XX в. молокане и духоборцы активно переходили в баптистские общины, составив их основу. С начала XIX в. в молоканской среде имели распространение переводы немецких протестантских авторов. Появились толки как кальвинистского, так и арминианского отношения к доктрине спасения.

После революции 1917 г. активные, думающие и инициативные верующие были репрессированы, и молокане и духоборцы фактически оказались обезглавлены. Традиционное домашнее воспитание не могло противостоять мощному пропагандистскому воздействию советской школы, поэтому именно молодежь первой начала терять традицию, и от поколения к поколению этот процесс лишь усиливался. Особенно это коснулось духоборцев, молодое поколение которых практически не помнит традиций. Наличие у молокан авторитета пресвитеров, которые могли воздействовать на молодежь, немного смягчило ситуацию.

После распада СССР молокане и духоборцы оказались в беспрецедентных условиях. Полная свобода вероисповедания и проповеди, казалось бы, способствовала возрождению молоканства и духоборчества, но неготовность их лидеров к переменам и отсутствие организационной структуры привели к тому, что первые попыт-

ки как-то организоваться окончились тем, что и молокане, и духоборцы пали жертвой нечистоплотных людей. Главными причинами этого стали прежде всего бесплатный труд на благо общины, отсутствие платы певцам и пресвитерам, отсутствие организационных навыков и привычки контролировать общественные деньги, традиция делать пожертвования только анонимно.

В начале 90-х годов в результате всплеска национализма в Закавказье молокане и духоборцы были выжиты из привычных ареалов обитания в южные и центральные области России, многие расселились по городам, что не было характерно ни для молокан, ни для духоборцев. Духоборцам, единственным из переселенцев, удалось организовать собственное компактное поселение в Тульской области. Разрушение общинной замкнутости, отсутствие умения приспосабливаться к быстро меняющимся обстоятельствам, ориентация на прежнюю замкнутость и самодостаточность общин привели к тому, что молодежи среди молокан и духоборцев очень мало.

Особенностью духоборческо-молоканского движения является сохранение вплоть до наших дней определенных бытовых традиций — традиционная русская одежда и старинные распевы псалмов. Огромную важность духоборцы и молокане придают соблюдению общинной организации жизни в условиях современной деревни.

Духоборцы

Духоборческое движение обладает наиболее выраженной богословской концепцией.

От духоборцев пошел институт непререкаемых вождей — "христов", "кормильцев", "богородиц", для них свойственно сознание не общинной, а скорее артельной общности. Отрицая Библию как написанную людьми, куда, по словам современной духоборки Полины Калмыковой, "попы внесли множество выгодных им исправлений и добавлений", духоборцы еще в прошлом веке сформировали свой канон — "Животную книгу" — сборник псалмов и "стишков", содержавших все их вероучение. До начала века этот сборник существовал в устном предании, а затем был издан известным большевистским деятелем, соратником В. Ульянова В. Д. Бонч-Бруевичем (до революции был известен как виднейший специалист по духоборцам).

В противоречие с традиционным протестантским богословием Иисуса Христа духоборцы считают не Богом, а называют Посланником Высшего Разума, пророком, первым вождем истинных христиан, как называют себя сами духоборцы. Лидер назывался Христом, как образ и подобие Божие, отмеченный особой Его благодатью.

Каждый вождь привносил в вероучение духоборцев что-нибудь новое. У русских духоборцев традиция вождизма прекратилась со смертью последней представительницы династии — Лукерьи Калмыковой. Ее смерть вызвала раскол на тех, кто признал нового вождя — брата Калмыковой Петра Веригина ("большая половина"), который свое правление начал с традиционной реформы духоборческого вероучения, и на тех, кто, отрицая возможность наличия вождя, выступал за сохранение старых традиций, подвергая легитимность Веригина сомнению ("малая половина"). Таким образом, изначальная свобода и индивидуализм вероучения пришли в противоречие с жесткостью организации. "Большая половина" выступила за полный пацифизм, отказалась служить в армии, сожгла свое оружие, что вызвало конфликт с властями. Когда репрессивная машина Российской империи подмяла под себя духоборцев, за них активно вступился Л. Н. Толстой, заступничество которого ослабило репрессии и дало "большой половине" возможность эвакуироваться в Канаду. По пути на новое место жительства духоборцев сопровождали личные секретари писателя. "Малая половина" осталась в России, но вероучение, будучи ориентированным на сказанное их "Христами", законсервировалось на уровне того времени.

Духоборцы большое значение придают личному религиозному опыту. Неопределенность богословской концепции, отсутствие лидера привели к развалу всех духоборческих централизованных организаций. Единство духоборцев поддерживает исключительно память об общем происхождении и компактное проживание.

У духоборцев инициатором объединения стали верующие из Ростовской области, от имени которых выступил Ю. Крыжановский — он духоборцем не был. Неформальный лидер духоборцев Василий Михайлович Чуцков, поддерживавший связи с канадскими духоборцами, поддержал инициативу Крыжановского, так же как и другой лидер духоборцев, нынешний их глава, Алексей Михайлович Кинякин. Крыжановский собрал в июле 1991 г. почему-то второй съезд духоборцев России. В марте–апреле 1992 г. духоборцы провели в с. Архангельском Тульской обл., которое стало центром их переселения, чрезвычайный съезд. Чрезвычайный съезд занялся преобразованием руководящих органов и сформировал ту структуру, которая действует поныне. В дальнейшем духоборцам, единственным по всей России, удалось добиться государственного финансирования строительства целого поселка для переселенцев в с. Архангельское Тульской области.

Молокане

Вероучение молокан окончательно оформилось в 1-й половине XIX в. Канон был сформирован молоканским старцем Семеном Уклеиным, родом из Тамбова. Молокане обращались к чистому тексту Библии. Главным признаком святости для молоканина считалось именно знание Св. Писания. Следуя Библии, молокане говорили о крещении Духом Святым. Для молокан значительную роль играют совместные моления (по текстам, взятым строго из Библии) и толкование Св. Писания пресвитерами.

В начале XIX в. молокане стали перебираться в Таврию, где селились компактными группами. Позже, уже в 40-е годы, в русле религиозной политики Николая I, молокан стали высылать на южные окраины империи. Усиление миграции молокан в южные окраины привело к тому, что в центральных областях России молокане практически исчезли, зато достаточно плотно заселили Кавказ, Закавказье и близлежащие области. В конце XIX в. молокане стали основой формирования групп штундистов — фактических баптистов из-за близости их идеологии (единственное различие — непризнание молоканами водного крещения).

После 1905 г. молокане смогли открыто исповедовать свою веру, началось издание журнала "Духовный христианин". Это во многом стало определяющим фактором формирования их идеологии уже в XX в. и способствовало сохранению их традиционного образа жизни до 30-х годов.

До 1917 г. в России насчитывалось около 1 млн христиан-молокан. Первый съезд Союза общин духовных христиан-молокан в России состоялся в 1921 г., после чего на молокан, традиционно живших общинами, начались гонения. Репрессии, обрушившиеся на молокан при советской власти, и переселение многих из них в города разрушали традиционный уклад их жизни. Часть верующих из-за репрессий царской и советской власти эмигрировала в начале XX в. в США, где молокане сохранили свой быт.

К началу 90-х годов молокане тем не менее сумели сохранить собственную самобытность и традиции. Лидеры молокан осознавали гибельность начавшихся в общине процессов для движения и потому стремились к организации руководящих органов, к централизации, что не было характерно для молокан. В 1990 г. пресвитер московской общины И. Г. Александров возродил молоканский журнал "Духовный христианин" и в следующем, 1991 г. начал подготовку к учредительному съезду. В разных регионах страны стали создаваться региональные союзы общин, или комитеты духовных христиан-молокан данного региона во главе со старшим пресвитером или председате-

лем. Оргкомитет начал выпускать листок "Весть", где подробно рассказывалось о подготовке к съезду. Незадолго до него, в качестве опыта, была создана ассоциация "Община", ставившая перед собой целью экономическое возрождение молоканства.

Съезд молокан состоялся в июне 1991 г., на нем присутствовали делегаты из 60 общин, но в Союз общин духовных христиан-молокан вошло лишь 40 из них. Старшим пресвитером был рукоположен И. Александров. Он предложил пресвитерам заниматься хозяйственной деятельностью для поддержки общин, что вызвало споры среди молокан. Молокане решили все свои материальные проблемы доверить И. Александрову, который, по словам нынешнего главы московской общины Я. В. Евдокимова, сразу был заподозрен в финансовых махинациях с пожертвованиями молокан из США. С другой стороны, при формальном единстве большинство общин не признавало лидерства Александрова, поскольку наличие единого лидера во многом противоречит молоканским традициям.

В 1993 г. этот Союз фактически распался — было проведено два съезда — в с. Кочубеевка Ставропольского края сторонниками местного старшего пресвитера Т. Щетинкина и в Москве — сторонниками И. Александрова. Но Александров поддержки от региональных общин не получил и в 1994 г. фактически отошел от дел. Последний съезд состоялся в августе 1997 г. в Тамбове и был созван лидерами местных общин. Съезд был фактически проигнорирован рядом общин, тяготеющих к Т. Щетинкину. В силу коллективистских тенденций у молокан все-таки сформировались более или менее крепкие региональные объединения.

Молокане-максимисты

В XIX в. молокане раскололись на почве толкования Библии и понимания пути к Богу на молокан и максимистов. Последователи идеолога молокан Семена Уклеина — "постоянные молокане" придерживались традиционной для них концепции спасения, а последователи нового идеолога, урожденного хлыста Максима Рудометкина, близкого к современным харизматам, — максимисты считали необходимым условием сошествие Св. Духа, признавали абсолютный авторитет личного откровения и практиковали глоссолалию.

От традиционных ("постоянных") молокан максимисты отличаются наличием культа своего основателя Максима Рудометкина. Есть свой круг богослужения, что нехарактерно для "постоянных" молокан, свои своеобразные святые. Во время богослужения максимисты ведут себя подобно харизматам — сначала пастор поет псалмы, потом верующие прыгают с воздетыми руками. В России

максимисты встречаются редко, так как основной ареал их обитания — США.

Хлысты и скопцы

Хлыстовское и скопческое движения появились в России в XVII–XVIII вв. Их возникновение было связано с общей чертой духовного христианства — противостоянием традиционной православной церкви. В общинах скопцов и хлыстов были собственные представления о святости, о собственной избранности Богом.

Благодаря гонениям, которым они подвергались на протяжении веков, общины чрезвычайно замкнуты, их члены скрываются и проводят свои собрания тайно. Для скопческих и хлыстовских общин характерно наличие харизматического лидера, который ведет за собой общину.

Общины скопцов и хлыстов были рассредоточены по всей России, и порой их местонахождение оставалось неизвестным никому. В некоторых областях общины все же становились известны своей активностью. Одна из таких областей — Тамбовская, которую называют "колыбелью духовного христианства", она являлась и является одним из центров молоканства и хлыстовства. Группы скопцов были зафиксированы здесь еще в начале 30-х годов XX в.

Современные скопцы и хлысты существуют так же скрытно, как и раньше, и стараются не общаться с окружающими — не членами их общины. Хлыстовские и скопческие общины есть в центре, на юге России, в Сибири.

1. Хлысты (люди Божьи, христоверы)

Крайне замкнутая секта, существует отдельными общинами, во главе которых стоит духовный руководитель — "христос" (кормщик) или, при его отсутствии, "богородица" (кормщица), которые обладают всей полнотой власти в общинах, также известно, что община состоит из нескольких кругов, т. е. предусматривает несколько степеней посвящения. Более подробно организация жизни общин неизвестна в силу их скрытности и нежелания идти на контакты.

Именно с "людьми Божьими" связана самая старая страница в истории движения духовных христиан в России. Они, скорее всего, возникли в середине XVII в. Одним из первых о них упоминает Дмитрий Ростовский. Свое общераспространенное название хлысты получили оттого, что в некоторых общинах есть принцип самобичевания как средство борьбы с телесной сущностью, и обращение к Духу Святому, но это далеко не повсеместная практика. Скорее хлысты — это неправильно услышанное "христы". Иногда их происхождение связывают с Феодосием Косым, легендарным ос-

нователем считают Даниила Филипповича, костромского крестьянина. Достоверно известные ее деятели — крестьянин Иван Суслов и посадский человек Петр Лупкин. Первоначальная область распространения хлыстовства — это Костромской и Владимирский уезды, но вскоре упоминание о хлыстах появляется в Нижнем Новгороде, а с судебными делами и высылкой в Сибирь о сектантах стало известно и там. Дальнейшее распространение хлыстовства и развитие их учения связано с именами Иллариона Побирохина и Савелия Капустина, живших во 2-й половине XVIII — начале XIX в. Они развивали догматы о перевоплощении Христа. Секта "людей Божьих" во все времена подвергалась преследованиям, поэтому они существовали очень замкнуто, особенная волна преследований сектантов прокатилась при Екатерине II. Во времена царствования Александра I положение многих сект улучшилось, хлысты практически открыто собирались в Москве и Московском уезде, но после смерти этого царя гонения возобновились и практически не прекращались. Все это приучило хлыстов к очень тайной и замкнутой жизни, к жестокому отбору в члены общин, который проходил в несколько этапов. Поступавший в секту сначала достаточно длительное время пребывал оглашенным, к нему присматривались, проводили беседы, но не допускали даже на обычные собрания, его также испытывали на верность, на умение молчать, приучали в то же время распространять свое учение там, где это возможно, и только после этого вводили в собрание, где он давал клятву верности, согласно которой главное — отойти от мира, даже от своей семьи, признавая значение только своей общины, хотя и продолжая жить в семье. Затем, при дальнейших испытаниях, он мог войти и в более узкий круг общины.

Секту в основном составляло и, судя по всему, составляет сельское население, но иногда туда входили и ремесленники, купцы. Как правило, крестьянские хозяйства христоверов были достаточно крепкими и зажиточными, так как среди них были распространены идеи об уважении к земле, стремление хорошо хозяйствовать. Они выступали против собственности на землю, считая, что человек должен иметь столько, сколько может обрабатывать. В XIX в. из христоверия рождается множество других течений, нередко враждовавших между собой. Это было связано с тенденцией обмирщения христоверов, появляются браки, и хотя телесное воздержание оставалось одним из главных принципов хлыстовства, но оно регулярно нарушалось. А иногда, на основе идеи отрицания брака, возникали представления, что возможны любые половые связи и что это реализация естественной потребности, а не грех. Происходили публичные скандалы, которые создавали огромное

количество легенд вокруг хлыстов, так что уже невозможно было различить правду и вымысел. В итоге произошло разделение на более консервативных хлыстов и обмирщавших. Самым заметным было образование "старого" и "нового Израиля", которые представляли собой менее аскетическое христоверие. В этих модернизированных течениях перестали соблюдаться пищевые запреты и отказ от брака. Они стали более открытыми. Но в то же время образовывается и секта скопцов, более крайняя, чем сами хлысты.

С началом революции был небольшой период, когда советская власть покровительствовала сектам, считая их оружием в борьбе с РПЦ и старообрядцами. На основе хлыстовских общин позволяли организовывать коммунистические хозяйства, именно в это время Бонч-Бруевич общается с представителями сект и изучает главную книгу духоборцев "Животную книгу", которая состоит из вопросов и ответов, стишков и речитативов, использующихся на богослужениях. Но это время быстро прошло, и возобновились преследования. Спасаясь от гонений, многие общины, о которых стало известно властям, бегут на Северный Кавказ и юг России, а также в Тамбовскую, Самарскую и Оренбургскую области, куда ссылали их еще при царском режиме. Христоверы существуют очень замкнуто, и точных сведений об их численности и содержании учения, которого они придерживаются сейчас, нет. По оценкам, в первые годы советской власти их насчитывали около 20 тыс., возможно, что сейчас их меньше, но тем не менее они есть, это известно по отдельным контактам, которые устанавливали хлысты с квакерами и другими церквами, схожими чем-то по мистическому пониманию христианства. Достоверно известно, что существует несколько общин на Северном Кавказе, в Нижегородской области и в г. Мирный (Якутия).

Основными чертами вероучения христоверов являлось "духовное" понимание православия, отказ от его внешнеобрядового характера, при формальном признании церкви и необходимости ее посещения. Но главное, что их отличало, — это особое понимание Святого Духа и вера в мистическое единение верующего с Богом, когда он достигает просветления, на него нисходит Святой Дух, он перерождается и может приобрести откровение, пророчествовать. Человек для них есть вместилище Бога, но он состоит из тела, которое "не есть человек", и из души — она ум небесный, который и является человеком, на основе псалма 78-го. Поэтому так важен строжайший аскетизм, который был возведен христоверами в принцип, вплоть до запрещения брака. Они не признавали браков церковных, но если человек, член общины брал себе спутницу, то он должен был отвечать и за ее духовный рост и телесное воздержание. Но это не для всех членов, а для внутрен-

него круга. Хлысты отрицают историческое понимание Писания, для них не существует чувственного рая и ада, они не верят в воскрешение плоти, но, считая душу бессмертной, верят в переселение душ, однако не надо понимать это очень буквально. Для них душа должна пройти ряд перерождений, и чем больше она будет возрастать в близости к Богу, тем более высокими будут перерождения, пока она не воплотится в хлыста, и если он смог исполнять все обязательства и достичь полноты Святого Духа, то затем душа вознесется к ангелам.

Уже об Иване Суслове упоминается, что он называл себя Христом, и можно сделать вывод, что такое учение сформировалось в начале XVIII в. Христос понимается не как буквальное воплощение Бога, но как человек, достигший совершенства, и что в него воплотилось Слово Божие, его воскрешение не было физическим, что тело его покоится, но Слово продолжает воплощаться в новых Христах, когда человек приходит к полному принятию Духа Святого. Такие взгляды высказывал в XVIII в. Илларион Побирохин, провозгласивший себя Христом и отрицавший "хлопотницу" Библию во имя внутреннего озарения, когда истину получают непосредственно от Бога. Савелий Капустин развил догмат о перевоплощении Христа, который продолжает жить среди людей то в одном, то в другом человеке, причем христов может быть сразу несколько и они могут находиться на разной стадии духовного возрастания. Ходили анекдотичные предания, что если встречались христы, то нужно было установить, кто из них более христос, и тогда они давали друг другу пощечины, и кто окажется более терпеливым, тот и считался большим христом. Савелий Капустин стал основателем династии христов, он на какое-то время объединил все общины хлыстов под рукой одного "Бога Саваофа" (себя), но с его смертью единство исчезло.

С тех пор во главе каждой общины или корабля стоял свой христос или богородица, духовная мать христа, они могли существовать одновременно, им принадлежала вся полнота власти на корабле. Основной формой богослужения (хотя это не совсем верно терминологически — богослужения они посещали в православных храмах) являются радения, которые должны были привести людей Божьих к отказу от всего телесного и к открытости для Духа Святого. Радения проводятся корабликом (хождением друг за другом), стеночкой, крестом (выстраиваются друг напротив друга по 4 человека и переходят крестом) и, наконец, в одиночку, тогда происходит "кружение", и все это в сопровождении распевов, молитв и скороговорки.

Большая община хлыстов ныне существует в г. Жердевка Тамбовской области, есть группы еще в двух соседних селах. Цен-

тром хлыстовства считается село Большая Ржакса, где захоронена хлыстовская божья матерь (хлыстов там со временем не осталось, но появились пятидесятники).

2. Скопцы

Принципы организации общин полностью заимствованы у христоверов, во главе общины стоит кормщик (христос) или кормщица (богородица). Если кормщик есть, то кормщица при нем занимает второе место по иерархии, они обладают всей полнотой власти в общине, их решения исполняются беспрекословно.

Скопчество имеет глубокие религиозные корни, в христианстве первым известным скопцом был ученый Ориген, который оскопил себя во избежание соблазна, за что был лишен священства. Независимо от этого тогда же в III в. появилась целая ересь оскопления в Палестине, которая была предана анафеме в 249 г. под названием валезианской ереси (от аравийского философа Валезия).

Встречалось оскопление и среди российского духовенства и мирян, несмотря на строгость церковных законов, придававших виновников отлучению от церкви. Но первое официальное свидетельство о появлении "ереси скопчества" в России встречается в указе Екатерины II в 1772 г. Этот указ предписывал расследовать дело о скопцах, появившихся в Орловской губернии. Один из главных виновников, Андрей Иванов, был сослан в Нерчинск на каторгу.

Другой распространитель, идеолог и фактически создатель секты скопцов — Кондратий Селиванов. Он во 2-й половине XVIII в. стал членом очень многолюдного хлыстовского корабля некоей Акулины Ивановны. Сам Кондратий Селиванов происходил из крестьян, он посетил корабль во время радения и решил остаться в нем. Он был (или притворился) немым, а потом заговорил. Когда он начал активно пророчествовать и вдохновенно говорить во время радений, то был признан кормщицей (руководительницей собрания) "богом над богами, царем над царями, пророком над пророками". Оставшись жить среди хлыстов, он вскоре еще более выделяется, и Акулина признает его за своего "сына божьего", рожденного от нее, непорочной девы, по наитию Святого Духа. Конечно, это не следует понимать буквально. Для хлыстов присуще мистическое понимание событий из Писания, истолкование их символически.

Кондратий яростно выступал против распространения среди христоверов разврата и вскоре начинает проповедовать оскопление в качестве единственного способа избежать плотского греха. Но часть корабля таких взглядов не приняла, против него выступила и Акулина, поэтому, отделившись от хлыстов, вместе со своими сторонниками Селиванов завел собственный корабль в селе Сосновка Тамбовской губернии. Он объявил себя сыном божиим —

искупителем, в своих писаниях утверждал, что искупление и есть оскопление. И он пришел спасти род человеческий от греха лепости (сладострастия). В 1772 г. началось первое следствие над скопцами, Селиванов сумел скрыться, но был найден в 1774 г., подвергнут телесному наказанию и сослан в Сибирь. Его сторонники все же не распались, а продолжали существовать и разыскивать в Сибири своего "Духовного Отца". Они отыскали его под Иркутском, предпринимали несколько попыток устроить бегство, но тогда это было невозможным. И все-таки около 1795 г. он сумел уйти из Сибири и появляется в Москве. Здесь он прослыл не только за искупителя, но и стал выдавать себя за царя Петра Федоровича, вскоре был взят под стражу и предстал перед императором Павлом. На вопрос царя: "Ты мой отец?" — Селиванов ответил: "Греху я не отец, прими мое дело (оскопление), и я признаю тебя своим сыном". После этого его велено было отправить в сумасшедший дом. В 1802 г. его переправили в богадельню при Смоленском монастыре, где он встречался со своими сторонниками, а вскоре взят был на поруки камергером бывшего польского короля Станислава Елянским, который принял скопчество. Во время правления Александра I к секте власти относились с большим терпением, известно, что в 1805 г. сам император посетил Селиванова, который к тому времени возглавлял все корабли скопцов, был единственным непререкаемым авторитетом, объединив в своем лице не только Христа, но и Бога-Отца и Святой Дух. Радения проводились и в Москве, и в Петербурге практически открыто, постоянно и с большой торжественностью. В дома, где проводились радения, вход полиции был закрыт по высочайшему повелению.

Ситуация начала меняться с 1819 г. Петербургский генерал-губернатор граф Милорадович, узнав, что в корабле Селиванова оскоплено несколько нижних офицерских чинов из гвардейских полков и матросов, обратился к кн. Голицыну, и они довели эти сведения до государя. Но правительство не сразу пошло на жесткие меры, целый год длились увещевания, чтобы были прекращены оскопления. И только в 1820 г. Селиванова сослали в Суздаль, в Евфимевский монастырь, где он содержался до смерти в 1832 г. Но заключение было достаточно свободным, к нему ходили скопцы на поклонение, и он оставался духовным лидером секты. Со смертью Селиванова, совпавшей по времени с "закручиванием гаек" при Николае I, начинается масса судебных процессов, часть скопцов во избежание кары бегут из столицы в Румынию, остальные уходят в подполье. Правительство принимает очень жесткие меры: скопцов, если находили, то подвергали публичному позору (по указу Николая водили по улицам в женском платье и дурацком колпаке), а по-

сле отправляли в армию в особые роты. Но эти меры и то, что секта была объявлена вреднейшей, не давали больших результатов, среди скопцов было много купцов и мелкого дворянства, они оказывали по возможности общественную поддержку или подкупали судей и свидетелей на процессах.

В 1871 г. в среде скопцов выделяется более консервативное движение, которое было направлено против скопцов, усвоивших мирские обычаи. В его главе встало "святое избрание" из 40 членов, среди них особенно выделялись Куприанов и Лисин (он был приговорен к каторге). Это была последняя страница в истории, когда общины скопцов оставались централизованными. Уже к концу XIX в. они существуют по отдельности, тщательно скрываясь от правительства. Советская власть не облегчила их положения (в отличие от хлыстов), поскольку скопцы всегда стремились к богатству. К концу XIX в., по оценкам правительства, их насчитывалось около 6 тыс.

Все основные положения своего учения о Святом Духе, о перерождении души, а также форму богослужений — радений скопцы заимствовали у христоверов (хлыстов), но только было введено не просто телесное воздержание, но оскопление как полное избавление от греха сладострастия. Хотя их было намного меньше, чем хлыстов, они пользовались намного большей популярностью в обществе. К ним тайно присоединился известный художник Боровиковский. Резиденцию Селиванова постоянно посещали члены кружка Татариновой, к ним тянулись и им покровительствовали некоторые из масонов, и в их числе известный мистик Лабзин, издатель "Сионского вестника". Секта оставила очень обширную литературу по сравнению со всеми другими сектами из духовных христиан. Это не только большое количество духовных стишков и скороговорок, но и книги самого Селиванова. Он описал свою жизнь и преследования в "Страдах", также он написал "Послание" и девять писем к священнику Сергееву, где излагал основы своих взглядов. В 1845 г. их издал Надеждин, и они пользовались некоторой популярностью.

Скопцы обладали и определенными политическими взглядами. Кондратий Селиванов высказывал идеи о том, что на ключевых постах нужно поставить людей из народа, из крестьян, сохранивших связь со Святой землей, чтобы "народушко" сам управлял своей жизнью. Но, наверное, самый известный "проект о переустройстве России" составил Елянский и преподнес его императору Александру I. Там излагалась идея полного переустройства государства в скопческом духе, наподобие корабля. Государь, подобно Иисусу Навину, должен управлять государством по гласу небесному, а для этого при нем должен постоянно находиться искупитель Кондратий Селиванов и "апробировать все тайные советы", так как в нем "полный

Дух небесный Отцем и Сыном присутствует". Себе Елянский "скромно" оставил второе место при Селиванове. Автора проекта заточили в монастырь, но Селиванова никто не тронул; списки проекта распространялись и в аристократической, и в народной среде.

Значение скопцов и Селиванова все более возрастало, причем не только в своей замкнутой среде, но и среди православного общества Санкт-Петербурга и Москвы. Личность Селиванова, несколько его исполнившихся пророчеств привлекали суеверных посетителей, особенно из купчих и знатных барынь, желающих принять благословение от "старца", выслушать назидание или какое-либо предсказание. К тому же среди них бывали нередко богатые люди. В секту потекли деньги. Достаток очень чтился среди скопцов, он считался благоволением божьим, среди них встречались даже такие известные миллионеры, как купец Солодников. Где бы они ни находились, скопцы активно развивали крепкие хозяйства, торговлю, промыслы. Даже в ссылках на окраины Сибири скопцы селились большими селами, занимались хозяйством, хлебопашеством, ремеслами, научив местных жителей строить водяные мельницы и топить печи по-белому. Они занялись торговлей, скупкой пушнины, золота и пр. Деньги направлялись на создание развернутой конспиративной сети домов для собраний, установление связей между общиной и тайное издание литературы, которая кроме вышеназванного включала описание отдельных случаев из жизни общин, биографий известных членов, философских и религиозных рассуждений.

Но главное — деньги были надежным средством привлечения новых верующих. В основном приток был за счет самого бедного крестьянства. Если скопцы видели, что семья не ленива и не впала в грех пьянства, но при этом бедная, то они предлагали обратиться в скопчество, давали деньги на создание хозяйства, обеспечивая сытую жизнь. Многие крестьяне, обремененные огромными семьями, охотно шли на это предложение, подвергали себя, своих семейных и даже детей процедуре оскопления. Скопчество постепенно, но уверенно росло, общины возникали даже в Финляндии. Именно наличие у скопцов денег явилось причиной их серьезных преследований со стороны советской власти, но тем не менее, имея богатый опыт скрытности, они смогли сохранить отдельные общины, резервные средства. С уничтожением купечества крестьянство и жизнь на земле приобрели у скопцов особое значение. С 1970-х годов секта вновь, судя по всему, стала заниматься привлечением верующих, в документах по южным областям и Сибири стали встречаться сообщения о скопцах, о создании ими своих хозяйств. Отдельные сведения об этом появляются в последние годы,

причем для распространения своих взглядов скопцы вновь используют те же способы денежной помощи, что и ранее.

Известно, что большая община хлыстов в настоящее время существует в Дмитровском районе Московской области.

По сообщению газеты "Радонеж" (2001. № 13–14), община скопцов существует в селе Вознесенье Тульской области.

Организационные формы современного духовного христианства:

1. Религиозное объединение духоборцев России (см. отдельный очерк).

Централизованная организация, включающая в себя традиционные духоборческие общины.

2. Союз духовных христиан-молокан России (см. отдельный очерк).

Объединение, включающее в себя общины "постоянных" традиционных молокан.

3. Отдельные общины молокан-максимистов, или прыгунов.

4. Отдельные общины хлыстов и скопцов.

Авторам данной книги не удалось установить контактов с хлыстами и скопцами, но мы сочли необходимым о них написать, так как эти движения сыграли большую роль в религиозной истории России и их существование в наши дни имеет много подтверждений и свидетельств.

Библиография

Бонч-Бруевич В.Д. Избранные атеистические произведения, М., 1973.

Золотов А.Г. Реакционный характер молоканства. Ежегодник Музея истории религии и атеизма. М.; Л., 1962. С. 152–159.

Клибанов А.И. Религиозное сектантство в прошлом и настоящем. М., 1973.

Лешан В.Е. Пики христианского сектантства. Киев, 1988.

Москаленко А.Т. Идеология и деятельность христианских сект. Новосибирск, 1978.

Панченко А.А. Христовщина и скопчество: фольклор и традиционная культура русских мистических сект. М., 2002.

Рождественский А. Хлыстовщина и скопчество в России. М., 1882.

Религиозное объединение духоборцев России

Составлено в июле 1999 г. Автор: А. Прокофьев. Сбор материалов: А. Прокофьев

Организационная структура

Возглавляется Советом объединения. Председатель Совета — Алексей Михайлович Кинякин (301096, Тульская обл., Черненский р-н, с. Архангельское; тел.: (08756) 25741.

Краткая история

Предположительно вероучение духоборцев сформировалось во 2-й половине XVII в., центром движения стала Тамбовская губерния. По всей вероятности, духоборчество зародилось из отрицания официальной церкви, подобно анабаптизму на Западе. Но, к сожалению, четких преданий о формировании своего вероучения современные духоборцы не сохранили, первые относятся к самому концу XVIII — началу XIX в. Из более раннего периода своей истории духоборцы помнят лишь невнятные предания о гонениях и наиболее охотно рассказывают о каменных мешках, куда их заключали, о чудесных верованиях и спорах с духовенством, почему-то обладавшим в преданиях всей полнотой административной и судебной власти. Первоначально духоборцы стремились не выделяться из общей массы населения и, несмотря на непочитание икон, обрядов и пр., ходили в православную церковь. Они считают, что с молоканством духоборцы развивались вместе, но потом разделились. Сохранение подобных преданий у молокан позволяет сделать вывод о едином источнике русского протопротестантизма. В архивах государственных органов сохранилось не так уж много упоминаний о этих течениях, гонения носили эпизодический характер. Из преданий совершенно очевидно, что все ранние духоборцы ходили в церковь, не имея изначально строгой организации. Тот факт, что первое воспоминание духоборцев о самих себе относится лишь к началу XVIII в., говорит о том, что организационно они начали оформляться именно в это время, а более раннее духоборчество было скорее стихийным протестом. Изначальной социальной базой стали служилые люди — дети боярские, однодворцы и казаки юга России. В дальнейшем социальная специфика сохранялась — преобладали вольные люди, крепостных было очень мало. Возможно, именно это и определило крайний индивидуализм, свойственный их вероисповеданию. Духоборцы сформировались как классическая средневековая секта, жестко организованная и вместе с тем закон-

спирированная, со своим главой, обладавшим всей полнотой власти, и признанием его человеком, имеющим особую благодать Божию. Духоборцы себя считали избранным народом Божиим, не отождествляясь с православным русским населением. Как уже говорилось, название духоборцам дал екатеринославский архиепископ Амвросий в 1785 г., так как они не так почитали Св. Троицу и Св. Духа. Сами же духоборцы объясняют свое самоназвание тем, что они являются "борцами за дух истины". Уже в XX в. духоборцы стали называть себя духоборами, и лишь в 90-х годах стараниями исследователя их истории и вероучения С. А. Инниковой изначальное название "духоборцы" вновь было признано.

Первый глава духоборцев — "живой Христос", "кормилец", "муж мудрый" происходил из Капустинско-Калмыковской династии. Им был Побирохин Илларион (?–1791) из с. Горелое Тамбовской губ. По всей видимости, с. Горелое было местом пребывания духоборческих вождей со времен весьма давних. Сам Побирохин, по воспоминаниям духоборцев, наконец, оформил вероучение духоборцев в нечто цельное. При этом стоит отметить, что он был современником молоканского вероучителя Семена Уклеина и, более того, даже дискутировал с ним. Видимо, в это время и произошло четкое разделение духоборчества и молоканства, оформились раздельные вероучительные системы. Побирохин провозгласил примат Откровения над Писанием, назвав Библию "хлопотницей". Сами духоборцы объясняли наличие у них вождей существованием особого народа — пророков, к которым принадлежал и Христос. Духоборческие вожди, по словам духоборцев, отклоняли все не соответствующее духу истины и веры, а по своей жизни были носителями воскресшего Духа Иисуса Христа. Наследником Побирохина стал его сын — Савелий Капустин, завершивший формирование духоборческой структуры. При нем в Таврии был построен Сиротский дом — культовый центр духоборцев, резиденция вождя со своим гаремом. По преданию, Дом был создан как хозяйственный центр общины, при нем жили всякие сироты и убогие, а на содержание Дома каждое поселение жертвовало часть урожая. Савелий Капустин ввел особые духоборческие фамилии, отражавшие, по его мнению, те или иные черты личности переименованного человека. Первая попытка легализации пришлась на царствование Александра I. Тогда лидеры духоборцев обратились с просьбой на высочайшее имя разрешить им переселиться в Таврическую губернию, что им и было дозволено в 1821 г. Однако правительство сразу же изолировало духоборцев в тех местах, куда они перебрались, и до поры до времени новых перемещений не разрешалось. Центром движения стало с. Примирение, где находился Сиротский дом.

В 1841–1845 гг. при Илларионе Калмыкове из Таврии духоборцев переселили в Закавказье, их компактное место обитания было названо Духоборией (нынешняя Грузия), где они и жили до распада СССР. Там было основано несколько сел, центром стало с. Горелое. В 1886 г. скончалась бездетной руководительница духоборцев Лукерия Калмыкова, жена последнего мужского представителя династии Петра Илларионовича Калмыкова, и духоборцы разделились на два лагеря — "большую половину", возглавляемую братом Калмыковой, и "малую", возглавляемую сожителем Калмыковой Петром Веригиным. Последние отказались от ряда старых традиций, занявшись активными религиозными исканиями, поклонением Духу, что лишь укрепило почитание традиций у "малой половины". "Большая половина" отказалась от службы в армии, они ритуально сожгли оружие, что не могло не привести к конфликту с властями. Поэтому большинство представителей этой части духоборцев были вынуждены на рубеже веков эмигрировать в Канаду во главе с Петром Веригиным, часть переселилась в Сальские степи Ростовской области (20-е годы XX в.), а часть осталась в Духобории. Позиция духоборцев привлекла на их сторону Л. Толстого, который, весьма пораженный их поступком, обеспечил духоборцам максимально возможную поддержку, вплоть до писем всему "прогрессивному человечеству" того времени, а ряд ближайших помощников писателя сопровождали духоборцев вплоть до Канады. В дальнейшем конфликт забылся, оставив после себя одни воспоминания. По крайней мере, в России последователей П. Веригина нет, а представители бывшей "малой половины" восхищаются мужеством своих единоверцев. И только у канадских духоборцев сохранилась традиция почитания вождя, сейчас — Иван Иванович Веригин. Канадские духоборцы в свою очередь тоже раскололись — от Веригина отделились радикалы, устраивавшие "голые" марши по улицам и взрывавшие бомбы, от одной из которых погиб и П. Веригин.

В годы советской власти духоборцы, как и все религиозные группы, подверглись гонениям и репрессиям. В лагерях была уничтожена наиболее инициативная часть духоборцев. Однако никаких депортаций не совершалось, раскулачивание духоборцев задело по касательной, и хозяйства Духобории оставались наиболее сильными в регионе. Отчасти это было вызвано сложившимися сильным коллективным началом в духоборческих хозяйствах. С другой стороны, духоборцы настолько свыклись с постоянным недоброжелательством властей, что строгая конспирация своих убеждений стала частью их образа жизни. Поэтому, несмотря на сохранение своей религиозной идентичности, духоборцы никогда не регистри-

ровались, и официально считалось, что все духоборцы эмигрировали в Канаду еще в прошлом веке.

После распада СССР духоборцы внезапно для себя оказались в условиях, о которых, с одной стороны, давно мечтали, а с другой — не ожидали. После возникновения неблагоприятной обстановки в Закавказье духоборцы значительной своей частью переселились в центральные области Российской Федерации. Свобода вероисповедания совпала с резким обострением этнических противоречий в регионе и началом определенного притеснения со стороны властей. При этом примечательно то, что в целом благожелательное отношение к духоборцам среди коренного населения осталось неизменным и до сих пор. Тем не менее многие духоборческие семьи вынуждены были эмигрировать в Россию.

Появление новых условий религиозной жизни вызвало у духоборцев желание как-то организоваться и укрепить свое движение. Инициатором стали духоборцы Сальских степей, от имени которых выступил Ю. Крыжановский, человек далекий от какой-либо веры, авантюрист. При этом неформальным лидером духоборцев был Василий Михайлович Чуцков, поддерживавший связи с канадскими духоборцами. Инициативу Крыжановского поддержал Чуцков и другой лидер духоборцев, нынешний их глава, Алексей Михайлович Кинякин. Крыжановский собрал в июле 1991 г. почему-то второй съезд духоборцев России, который, по воспоминаниям участников, напоминал какое-то партсобрание. Выступали главы администраций, представители союзных министерств. Обсуждением собственно духоборческих проблем съезд не занимался. Единственным его достижением стало то, что по инициативе Чуцкова и Кинякина был избран Совет духоборцев из 15 самых авторитетных. Крыжановский в состав не вошел. Съезд принял несколько декларативных заявлений и завершился, не решив множества серьезнейших проблем. Также был избран исполком для координации переселения духоборцев, но реальной работой он не прославился. Представители закавказских духоборцев уехали готовиться к празднованию 150-летия переселения духоборцев на Кавказ. Тем временем г-н Крыжановский, провозгласив себя "почетным председателем" Совета, получил для нужд Совета кредит в 9 млн неденоминированных рублей, присвоив попутно и деньги от канадских духоборцев. Лидеры Духобории, прослышав об этом, отправили Крыжановскому гневное письмо, но ответа так и не дождались. В дальнейшем, спасаясь от уголовного преследования, Крыжановский вернул часть кредита, обесцененного инфляцией, государству. В марте–апреле 1992 г. духоборцы провели в с. Архангельском Тульской обл., которое стало центром их переселения, чрезвычайный съезд, и изба-

вились от Крыжановского. Чрезвычайный съезд оказался значительно более представительным, занялся преобразованием руководящих органов и сформировал ту структуру, которая действует сейчас. Однако Крыжановский попытался созвать свой съезд в Пятигорске. Делегаты-духоборцы решили считать его просто встречей соратников. На этой афере его контакты с духоборцами прекратились. Крыжановский в дальнейшем решил заработать на кришнаитах, перешел в их веру и через полгода умер.

Особенности вероучения и современное положение

Формирование вероучения можно разделить на два главных периода: в рамках единой протопротестантской общности русского происхождения (впрочем, можно допустить и некоторое влияние польских протестантов, но оно, по всей видимости, носило поверхностный характер), которая в конце XVIII в. разделилась на молокан, духоборцев, хлыстов и скопцов; и формирование своего вероучительного канона Побирохиным и Капустиным. Изначально вероисповедание духоборцев строилось на отрицании догматов православной церкви — икон, священства, таинств, требоисполнения и даже Библии. Это позволяло оппонентам утверждать, что духоборцы не имеют четкого понятия о Боге. Однако их вера и не предполагает наличие четкой богословской системы. Для жизни духоборца важны не вероучительные догматы, а социально-экономические установки, которым придан характер религиозных заповедей. На вопрос о Боге современные духоборцы, как правило, отвечают по составленному еще в прошлом веке своему полемическому катехизису. Они, в принципе, признают троичность Бога, но трактуют это аллегорически, т. е. называют Св. Троицу Светом, Животом, Покоем. Троица для них — непостижимое Нечто, которое нельзя назвать "существом" или тем более определить Его природу. Духоборцы считают, что в человеке Бог отражается как Память, Разум, Воля. Для духоборцев характерен своеобразный пантеизм. Они считают, что Бог растворяет Себя во всем Своем творении, а храмом его является человек. Иисуса Христа духоборцы называют Посланником Высшего Разума, пророком, как и их вожди, Сыном Божиим в том смысле, что все люди дети Божии. Главная ценность для духоборца — его личная вера, отношения между каждым человеком и Богом. Понятие "церковь" для них приемлемо только как душа человека, которая является по трем своим качествам подобной Богу. Свят каждый человек и каждый человек — Сын Божий. Молитва возможна лишь как диалог, поэтому у них нет и храмов и обрядов. Свадьба и похороны для духоборцев скорее традиции, напутствие, но не таинства. Крайний индивидуализм духоборческо-

го вероисповедания делает невозможным само понятие церковной иерархии, поскольку все это суетное и мирское. Поэтому источником религиозного вдохновения для духоборцев является вовсе не Библия, как для почти всех христианских конфессий, а их "Животная книга" — сборник самобытных псалмов, часть из которых заимствована из Библии, а часть — из множества других источников, например творений свт. Дмитрия Ростовского. Саму Библию они называют "хлопотницей", поскольку ничто, сделанное руками людей, по мнению духоборцев, не может быть свято, а в саму Библию попы внесли множество выгодных им исправлений и добавлений.

Понятие "святой" для духоборцев не существует, из всей традиционной небесной иерархии они признают лишь наличие ангелов, в "Животной книге" ангелу-хранителю посвящен один псалом. Признается наличие зла и сатаны как его олицетворения, но лишь как проявления человеческой души. Первородного греха нет, грех есть проявление свободной воли. Сатану родил человек своими слабостями.

В силу того что духоборцы часто подвергались ожесточенным гонениям со стороны властей и притеснениям со стороны официальной церкви, у них не могло не сформироваться враждебное к ней отношение. Сейчас оно из области быта перешло в область вероучения. Духоборцы в принципе готовы к диалогу с РПЦ, хотя и считают себя ею обиженными, обвиняя церковь в разжигании всех гонений. Духоборцы отрицают священство, иконы, кресты, придавая этому отрицанию основополагающее значение в своем вероучении. Сохранились предания о том, что первые духоборцы кресты сжигали. Именно с этого большинство духоборцев начинает разговор о преимуществах своей веры. Духоборцы считают возможным лишь личностный контакт с Богом, отрицая богослужение.

Духоборцы выработали свой обряд. Его формирование связывается с именем первого известного нам вождя Иллариона Побирохина. Вождей у духоборцев называли "христами" или "богородицами". Центром религиозной жизни был Сиротский дом. Духоборцами впервые он был построен в Таврии первой волной переселенцев. Сиротский дом был одновременно и религиозным, и хозяйственным центром жизни общины. В нем жил вождь, вокруг него сосредоточивалась религиозная жизнь, там хранились припасы и призревались сироты и обездоленные. После переселения на Кавказ и основания с. Гореловка там был построен новый Сиротский дом. После раскола дом фактически пустовал, так как П. Веригина в дом не пускали, а своего главу "малая половина" не выбрала. Сейчас дом пустует, но за ним наблюдают оставшиеся духоборцы. Он сохранился как символ. Современные духоборцы неохотно го-

ворят о возможности выбора нового вождя. Также возникли священные места, связанные с жизнью Лукерьи Калмыковой ("пещерочки" и "могилочки" — захоронения духоборческих вождей, в центре которых находится поминальный дом — "хатка"). На самом деле это скорее дань памяти и традиции, за которое старается зацепиться современное духоборчество. В России таких культовых центров нет.

Молитвенное собрание, носящее характер ритуальной трапезы, у них есть. Но даже в этом случае духоборцы собираются скорее не для общего молитвенного единения, а для благочестивого общения. Начинается трапеза с трехкратного поклона друг другу — поклонения образу Троицы в каждом человеке. И именно это составляет суть трапезы, проникнутой символизмом — от хлеб-соли и воды до "утирок". По стенам помещения развешиваются "утирки" — ритуальные полотенца с особыми узорами, значение которых современные духоборцы забыли. На стол ставится хлеб-соль и вода как символы основ жизни. На собрании нет ни проповедей, ни речей, только поют или читают свои псалмы или стишки.

Богослужение у духоборцев также состоит только из пения и чтения духоборческих псалмов и стишков. Сохранился уникальный распев, правда, постепенно забывающийся. Псалмы поются и на свадьбах, и на похоронах. Сейчас, в связи с секуляризацией духоборческой культуры, псалмы поются в основном на похоронах. На молитвенные собрания приходит ничтожно малое количество людей, несмотря на компактный характер проживания духоборцев.

Основу современной религиозности духоборцев составляет комплекс социально-бытовых установок, которым придан характер религиозных заповедей. Главное для духоборца — жить честно и трудиться, это и делает человека праведным. Самый страшный грех — уныние, поэтому главной чертой духоборческого мировоззрения можно назвать некий бытовой оптимизм. Духоборцы сохранили многие черты старорусского общинного быта — взаимопомощь, возведенная в ранг религиозного требования. Духоборцы гордятся тем, что у них нет бесприютных сирот и стариков, и на помощь человеку приходят всем селом (при этом стоит подчеркнуть, что село и община для духоборцев равны, поскольку духоборчество — исключительно сельское религиозное движение). До сих пор они не запирают двери в отсутствие хозяев, ограничиваясь прислонением к двери палочки или веника. Единственный случай воровства в духоборческой общине случился лет 15 назад, и воспоминания об этом до сих пор свежи в памяти молокан. Одной из главных черт духоборцев является их невероятное трудолюбие, поэтому после эмиграции части из них из Духо-

борья в Россию в короткие сроки были созданы крепкие хозяйства, по своей экономической эффективности заметно отличающиеся от общероссийских.

Религиозная, а затем национальная обособленность вкупе с гонениями со стороны русских властей привели к самоидентификации духоборцев как особой от русских этнической и религиозной группы. Первые проявления русского патриотизма возникли в годы Великой Отечественной войны, когда многие духоборцы пошли на фронт, сейчас же только иногда русских называют "другими", да и то подсознательно, по инерции. Духоборцы до сих пор не сформировали четкого отношения к современной масс-культуре, поскольку к новым веяниям они оказались абсолютно неприспособлены. Единственно, духоборцы говорят о развращающем влиянии телевидения на молодежь, но она и так называет себя духоборческой исключительно по исторической инерции, а не по вере.

Одной из главных проблем духоборцев сегодня является стремительная утеря традиции. Если раньше традиция была исключительно устная, то сейчас российские духоборцы пользуются дореволюционным изданием "Животной книги", изданной известным партийным и советским деятелем начала века, одним из ближайших соратников В. Ульянова (Ленина) В. Д. Бонч-Бруевичем. Большую роль в напоминании современным духоборцам их веры сыграла исследователь С. А. Инникова. Единственным источником пополнения духоборческих рядов испокон веков был естественный прирост, но сейчас, в связи с секуляризацией их образа жизни, молодежь веру даже не наследует. Почти полный свод стишков и псалмов наизусть знает лишь старшее поколение. Только последние два года духоборцы осознали необходимость привлечения молодежи, потеряв несколько поколений. И даже лидеры движения уверены, что главное — сохранить остатки ритуала. Поэтому вероучительный комплекс духоборцев напоминает трофейную шкуру медведя — оболочка без содержания. В принципе, можно ставить вопрос о сохранении духоборцами своей уникальности. Еще одна проблема — стремительная ассимиляция коренным русским населением. Если раньше духоборцы мало пили, не курили и не ругались, то сейчас хоть и нет запойных, но пьющие есть, матерится большинство мужчин. Исследователи духоборцев приходят к выводам, что духоборцы скоро попросту вымрут и ассимилируются.

Национальный состав

Русские.

Численность

По собственной оценке — 20 тыс. человек. По оценке независимых экспертов — не более 10 тыс. тех, кто называет себя духоборцами, и не более 3 тыс. практикующих верующих.

Распространение по стране

26 поселений: Тульская, Орловская, Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский края.

Средства массовой информации

В 1994–1998 гг. издавался "Вестник духоборцев", тир. 1000 экз.

Учебные заведения

Читаются лекции об истории и вероучении духоборцев 2 акад. часа в неделю в школе с. Архангельское Черненского р-на Тульской обл.

Общественные и благотворительные организации

Сельскохозяйственный производственный кооператив им. Л. Н. Толстого, с. Архангельское Черненского р-на Тульской обл.

Экономическое положение

Добровольные пожертвования от единоверцев, главную роль играет помощь канадских духоборцев, носящая целевой характер.

Помощь молоканских колхозов и сельхозкооперативов.

Союз духовных христиан — молокан России

Составлено в апреле 1999 г. Автор: А. Прокофьев. Сбор материалов: А. Прокофьее

Организационная структура

Председатель Союза — пресв. Тимофей Васильевич Щетинкин, 357000, Ставропольский край, с. Кочубеевское, Мельничная ул., 10.

Община Союза в Москве — пресв. Яков Васильевич Евдокимов; тел.: (095) 3883326

Община в Тамбове: г. Тамбов, бульв. Энтузиастов, д. 1Е, кв. 4; пресв. Иван Тимофеевич Вольгин, г. Тамбов, ул. Широкая, 77/33.

Краткая история

Принято считать, что молокане как течение появились на рубеже XVII–XVIII вв. Ряд исследователей высказывается в пользу той гипотезы, что молокане возникли под влиянием идей западного анабаптизма. Сами же молокане утверждают, что происходят от простых беспоповцев, и хвалят патриарха Никона за то, что начал искать истину, очищая старые книги от ошибок переписчиков, тем и натолкнув их неведомых основателей на путь истинно евангельской веры. Сходство идеологии молокан и западных протестантов может говорить лишь о сходных путях ее формирования, основанных на буквальном подходе к Библии и тезисе об искажении евангельской истины начиная с IV в. Сведений об основателях движения молокан не сохранилось. Но, по всей видимости, молоканство с самого начала было крестьянской верой. Сами молокане считают временем своего возникновения именно указанные хронологические рамки. Также они называют первоначальным ареалом своего обитания территорию нескольких центральных областей Российской Федерации — Тамбовскую, Саратовскую, Нижегородскую.

Вероучение молокан окончательно сложилось в 1-й половине XIX в. Канон был сформирован молоканским старцем Семеном Уклеиным, родом из Тамбова. Практически в это же время — в середине века — молокане раскололись на два течения — постоянных молокан — последователей Семена Уклеина — и прыгунов-максимистов — последователей выходца из хлыстов Максима Рудометкина.

В отличие, например, от духоборцев молокане не конфликтовали с православным населением и властями, что, по всей види-

мости, объясняет крайнюю редкость сведений о них вплоть до XIX в. Они добровольно стали в начале века переселяться в Таврию, где селились компактными группами. Позже, уже в 40-е годы, в русле религиозной политики Николая I, молокан стали высылать на южные окраины империи. Такая политика властей привела к появлению у молокан национальной самоидентификации, поскольку, до того как они оказались в иноэтническом окружении, молокане считали себя не русским народом, а избранным Божьим. Самоизоляция в таком окружении, усиление миграции молокан в южные окраины привели к тому, что в центральных областях России молокане практически исчезли и с тех пор проживают на Кавказе, в Закавказье и близлежащих областях. В конце XIX в. молокане стали основой формирования групп штундистов — фактических баптистов, из-за близости их идеологии. Единственное различие — непризнание молоканами водного крещения. Многие молокане "ушли в штунду", став ее первоначальной социальной базой.

Негативное отношение молокан к религии окружающего их населения определило замкнутость их жизни и бережное отношение к религиозным и национальным традициям. Единственное, пожалуй, время, когда молокане благоденствовали, наступило после 1905 г. Они могли открыто исповедовать свою веру, началось издание журнала "Духовный христианин". Это во многом стало определяющим фактором формирования их идеологии уже в XX в. и способствовало сохранению традиционного образа жизни практически до 30-х годов. Другая волна миграции — в США (Калифорния), где молокане в отсутствие преследований за веру и политики воинствующего атеизма сохранили свой быт практически нетронутым с начала века.

До 1917 г. в России насчитывалось ок. 1 млн христиан-молокан. Первый съезд Союза общин духовных христиан-молокан в России состоялся в 1921 г., после чего на молокан, традиционно живших общинами, начались гонения. После революции власти молокан практически не трогали, да и репрессии их коснулись не так сильно, как ряда других конфессий. Возможно, это объясняется тем, что молокане себя не афишировали, да к тому же зачастую были основной массой русского населения во многих районах Закавказья. Однако нарушение традиционного уклада жизни, внедрение в села молокан светских школ способствовали разрушению их привычного уклада. Постепенно молоканская вера превращалась для многих в фольклорно-бытовую культуру, лишенную религиозного содержания. Однако сохранение общинной замкнутости во многом способствовало убеждению многих молоканских лидеров, даже в канун перестройки, что именно им удалось сохранить подлинные традиции и истинную веру и это может духовно возродить Россию.

После 1991 г. множеству молокан пришлось эмигрировать из уже суверенных закавказских государств. Молокане были вытеснены из привычных ареалов обитания в южные области России, многие расселились по городам, что для молокан никогда характерно не было. Разрушение общинной замкнутости, отсутствие умения приспосабливаться к быстро меняющимся обстоятельствам, ориентация на прежнюю замкнутость и самодостаточность общин, что прекрасно обеспечивало их естественный прирост, привело к тому, что молодежи среди молокан практически нет. Лишь в последнее время стали открываться немногочисленные воскресные школы. Правда, сему противился ряд молоканских старцев, воспитанных в старых традициях и потому считавших, что веру надо преподавать по старинке, не задумываясь о новых реалиях жизни.

Особенности вероучения и современное положение

Сразу после перестройки молокане стали делать первые шаги к образованию собственного союза. Лидеры молокан прекрасно осознавали гибельность начавшихся процессов для движения и потому стремились к организации руководящих органов, централизации и созданию представительства перед государственными органами, что для молокан характерно никогда не было. В 1990 г. пресвитер свежеобразовавшейся московской общины Иван Григорьевич Александров возродил молоканский журнал "Духовный христианин" и в следующем, 1991 г. начал подготовку к учредительному съезду. В разных регионах страны стали создаваться региональные союзы общин, или комитеты духовных христиан-молокан данного региона во главе со старшим пресвитером или председателем. Оргкомитет начал выпускать листок "Весть", где подробно рассказывалось о подготовке к съезду. Незадолго до него, в качестве опыта, была создана ассоциация "Община", ставившая перед собой цель экономическое возрождение молоканства.

Сам съезд состоялся в июне 1991 г., на нем были делегаты от 60 общин, но на самом деле в Союз общин духовных христиан-молокан вошло лишь 40 из них. Союз был объявлен открытым и для максимистов, но в него вошли лишь постоянные молокане. Старшим пресвитером был рукоположен И. Александров. Главными задачами Союза стали решение переселенческого вопроса и изыскание средств. Изыскание средств поручили ассоциации "Община" — она должна была объединить молоканские совхозы и колхозы, но на деле из этой затеи ничего не вышло. Установка Александрова на хозяйственную деятельность чуть было не привела к мгновенному расколу движения из-за молоканских традиций четко разделять хозяйственную сферу жизни с духовной. Для многих молоканских пресвитеров страх оказаться заподозренными в корысти оказался сильнее насущной необходимости создания сильного объединения. Споры об

этом продолжаются среди молокан и поныне. Молокане решили все свои материальные проблемы доверить И. Александрову, который сразу был заподозрен в финансовых махинациях с пожертвованиями молокан из США. С другой стороны, при формальном единстве большинство общин не признавало лидерства Александрова, поскольку наличие лидера во многом противоречит молоканским традициям. Осенью того же года И. Александров отошел от пресвитерства и занялся лишь оргработой в Союзе.

В 1993 г. этот Союз фактически распался — было проведено два съезда — в с. Кочубеевка Ставропольского края сторонниками старшего пресвитера Т. Щетинкина и в Москве — сторонниками И. Александрова. Но Александров поддержки от региональных общин не получил и в 1994 г. фактически отошел от дел. На него в апреле 1999 г. хотели подать в суд за растрату. Сразу же распалась и московская община. Хотя Союз и был два раза перерегистрирован — в 1994 и 1999 гг., но прежнего единства уже нет. Последний съезд состоялся в августе 1997 г. в Тамбове и был созван лидерами местных общин. Съезд был фактически проигнорирован рядом общин, тяготеющих к Т. Щетинкину, и ничего не решил. Единственным серьезным обсуждавшимся на нем вопросом было религиозное воспитание молодежи.

К 1999 г. молокане оказались в весьма неутешительном состоянии, — формально центр их организации находится в Кочубеевке, но реально организация существует лишь на бумаге для удобства перерегистрации общин. Молодежь из общин уходит, а само движение оказалось в достаточно серьезном кризисе.

Молокане сейчас представлены двумя основными течениями — "постоянными" молоканами и прыгунами-максимистами. Постоянные составляют большинство российских общин, а максимисты являют собой основу молоканской диаспоры в США.

Для "постоянных" молокан главный авторитет — Библия, при крайне буквальном ее понимании. Молокане не признают никакой свободы ее толкования — уж если написано, то написано. Считают, что к Библии ничего прибавить нельзя. Из Нового Завета, собственно, и взято самоназвание — из 1-го послания Петра: "Возлюбите чистое словесное духовное молоко, дабы чрез него войти во спасение". Да и молочными продуктами молокане всегда питались преизряднейше.

Одна из главных особенностей молоканства — непризнание любых обрядов, в том числе и водного крещения. Признают лишь крещение Св. Духом (не подразумевая при этом того содержания, которое вкладывают сюда пятидесятники и харизматы). Они четко разделяют водное крещение — крещение Иоанново и крещение Духа Святого. Иоанново для них — это крещение покаяния, для верных уже более ненужное. Основным аргументом здесь являют-

ся их ссылки на Деяния, где нет четких упоминаний о водном крещении. Никакого обряда крещения Святым Духом у них нет, молокане считают, что это процесс всей жизни, процесс спасения, когда человек пребывает в вере. Для спасения необходима не только Благодать, но и усилия самого человека.

Никакой экклесиологии у молокан нет и в помине. Понятие церкви у них отсутствует. Община — просто собрание верующих и имеет более социальное, чем сакральное значение. Главная задача молокан — привлечение людей ко Христу. Сейчас они фактически признают истинность большинства путей ко спасению, предлагаемых различными конфессиями.

Есть у молокан и своеобразное старчество. Старец для них — человек, в совершенстве знающий Библию. Изучение ее является для молокан основой духовной практики. Да и при богослужении они поют только псалмы и библейские тексты. Никакой самодеятельности в молитве не допускается — только словами из Библии. Молокане сохранили старинные русские распевы, употребляемые ими при богослужении. В некоторых общинах поют стоя, в других сидя. Никакого хлебопреломления у них нет. После общей молитвы следует беседа о Библии, тут имеет право говорить всякий человек, знающий и умеющий трактовать Библию, как правило старец. Сами богослужения молокане называют собраниями, говоря, что богослужение должно быть в жизни. Раньше, до революции, у молокан была сеть молитвенных домов, но в коллективизацию большинство их конфисковали, и молокане сейчас располагают всего лишь несколькими из них.

Естественно, молокане иконы не почитают, считая их предметами искусства, но также не почитают они и крест, считая невозможным поклоняться орудию пытки и смерти Спасителя. Почитание святых тоже считают идолопоклонством, так как нельзя поклоняться человеку.

У молокан пресвитеры и поющие в хоре никогда не получают никакого вознаграждения. Пожертвования верующие делают втайне, под скатерть на столе. Считая священным труд, молокане четко делят экономическую и религиозную составляющие своей жизни.

По отношению к светской культуре и манере одежды постоянные молокане делятся на два ярко выраженных течения — тех, кто традиционно жил в центральных областях России, и мигрантов из Закавказья. Первые больше подвержены влиянию современной цивилизации — на собраниях женщины носят современную одежду, дозволяются украшения. Вторые значительно более консервативны — обязательно ношение косовороток у мужчин и передников у женщин на собраниях. Обручальных колец, как правило, не носят. Вообще, несмотря на то что молокане постоянно говорят о преобладании живой веры над традициями, их сохранение занимает огром-

ное место у молокан. Вплоть до последнего времени, например, сохранялся обычай совместной трапезы из общей миски. У молокан принято употреблять в пищу только "чистые" продукты по ветхозаветным меркам. Раньше молокане не ели свинины, но сейчас стали употреблять. Женщины практически не употребляют косметики.

Молокане считают, что не стоит абсолютизировать духовную роль России. Говорят, что русский народ отличается не духовностью, а наивностью. Разговоров о мессианском значении русской идеи не ведут.

Молокане-максимисты, или прыгуны, отличаются от постоянных наличием культа своего основателя Максима Рудометкина (чьим именем они и назвались). У них есть свой круг богослужения, что не характерно для "постоянных" молокан, свои своеобразные святые. Во время богослужения максимисты ведут себя подобно харизматам — сначала пастор поет заводящие молящихся псалмы, потом они прыгают с воздетыми руками. Однако в России максимистов практически нет, основной ареал их обитания — США.

Численность

По собственным их оценкам, 300–500 тыс. человек, хотя в действительности их, по всей видимости, на порядок меньше.

Распространение по стране

Центр — юг России, в основном Ставропольский край. Небольшие общины есть в большинстве крупных городов.

Учебные заведения

Несколько воскресных школ. Единственная школа, имеющая свой штат и здание, — в с. Кочубеевка Ставропольского края, где находится центр Союза.

Общественные и благотворительные организации

Отсутствуют.

Средства массовой информации

Журнал "Добрый домостроитель — благодати", тираж зависит от собранной на издание суммы, как правило 200 экз.

Экономическое положение

Помощь от молокан из США.

Помощь немногочисленных отечественных спонсоров.

Немногочисленные пожертвования (по старинному обычаю — анонимны и кладутся жертвователем под скатерть, дабы никто не знал, кто сколько пожертвовал).

Помощь от нескольких сельскохозяйственных предприятий, в которых работают преимущественно молокане.

IV. АРМЯНСКАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Составлено в июне 2001 г. Автор: А. Стёпина. Сбор материалов: А. Стёпина

Организационная структура

Во главе церкви стоит Вселенский католикос в Эчмиадзине (Армения) Карекин (Гарегин) II: на особом автономном положении существуют Киликийский католикосат и Иерусалимская и Константинопольская патриархии. Высшим духовным органом является Общий церковный собор, собирается для избрания католикоса и принятия нового устава церкви. По особым случаям собирается Собор епископов во главе с католикосом, Высший духовный совет (синод) собирается регулярно и фактически является органом управления, его председатель также Вселенский католикос, а в качестве сопредседателей выступают католикос Киликии и патриархи Иерусалимский и Константинопольский. На местах организация строится по такому же принципу — приходский совет и более высокий орган — приходский собор, председатель которого — настоятель храма. Поместные церкви объединяются непосредственно в епархии или в викариаты (сродни благочиниям), и те уже входят в епархию. Управление епархией осуществляет епархиальный совет во главе с епископом, а высшим органом является Епархиальный представительский собор, председатель — глава епархии.

Армянская апостольская церковь представлена в России Ново-Нахичеванской и Российской епархией, хотя она охватывает и другие республики бывшего СССР, кроме самой Армении и Украины.

С октября 2001 г. Ново-Нахичеванскую и Российскую епархию возглавляет епископ Езрас Нерсесян.

С мая 2001 г. в Москве существует Объединение армянских апостольских святых церквей Москвы (ОААСЦМ), которое возглав-

ляет бывший глава Ново-Нахичеванской и Российской епархии архиепископ Тиран (Курегян), лишенный сана нынешним католикосом. ОААСЦМ "признает Национальный церковный собор, святой Эчмиадзин, все каноны и традиции ААЦ, но в административном плане независимо от католикоса".

Адрес епархиальной резиденции: г. Москва, пер. Чернышевского, д. 6, строение 2; тел.: (095) 2555019, моб. тел.: 7436319.

Кафедральный собор Святого Вознесения в Москве на Ваганьковском кладбище.

Строящийся в Москве кафедральный собор Святого Креста.

В 1997 г. создана епархия Юга России с кафедрой в Краснодаре. Епархию возглавляет епископ Мовсес (Мовсесян). Адрес: г. Краснодар, ул. Тургенева, 165.

Краткая история

Армянская апостольская церковь в 2001 г. отметила свое 1700-летие. Появление христианства на Кавказе восходит к апостолам Фаддею и Варфоломею, которые, по преданию, вели здесь миссионерскую деятельность. С конца II в. Армению регулярно посещали миссионеры из Сирии и Каппадокии, и один из священнослужителей, Грегор (или Григор), обратил в христианство царя Тиридата III, который в 301 г. провозгласил христианство государственной религией. При нем строится собор в Эчмиадзине близ Еревана, который по сегодняшний день является патриаршей резиденцией и центром духовности, возле него издавна существует монастырь, организованы духовные учебные заведения, церковное издательство.

Церковь Армении во все времена служила объединяющим фактором для своего народа, хранительницей его культуры, ибо вплоть до XIX в. Армения практически все время находилась под властью завоевателей и пребывала в разделенном состоянии. С V в. глава Армянской церкви носит титул католикоса.

Политическая ситуация в стране начиная с VII в. (с арабского завоевания) была очень нестабильна — Армения то пребывала в порабощенном состоянии, то добивалась независимости: в конце XI в. появилось независимое армянское царство в Киликии (юго-восток Малой Азии), которое просуществовало до 1375 г. Образовавшийся там Киликийский католикосат существует и поныне, окормляя христиан-армян Восточного Средиземноморья. С захватом Византийской империи турками-османами в Константинополе был также учрежден патриарший престол для армянских подданных султана. Киликийский католикос и Константинопольский патриарх официально состоят в подчинении католикосу в Эчмиадзине, но его власть они признают лишь условно, проводя самостоятельную политику.

Распространение общин армян не ограничено только регионами Кавказа и Восточного Средиземноморья. Постоянные завоевания Армении то арабами, то персами, то сельджуками, то османами приводило к бегству населения в соседние страны: прежде всего в Малую Азию, Иран, позже в Россию, Польшу и на Балканский полуостров, а с начала XX в. в Западную Европу, Америку и Австралию. К началу XXI в. по всему миру существуют армянские колонии, которые сохраняют связь с родиной, и прежде всего эта связь осуществляется церковью. XX век принес Армянской церкви новые преследования. Во время Первой мировой войны в Турции усилились преследования армян, и они достигли апогея в геноциде 1915 г., когда погибло ок. 1,5 млн человек, поэтому приход на Кавказ в 1920 г. Красной Армии был воспринят как спасение от натиска турок. Здесь была провозглашена Советская республика, церковь какое-то время активно развивалась и укреплялась, хотя, как и в самой России, здесь тоже образовалось обновленческое направление — Братство свободной церкви, и советская власть, оказывая поддержку обновленческой церкви, передавала ей частично имущество апостольской церкви. Под влиянием "обновленцев" и в самой апостольской церкви были проведены некоторые реформы: овдовевшим священникам было позволено вторично вступать в брак, и во время богослужения стало возможным использование органа (хотя не обязательно). Но вскоре государство лишило все церкви своей поддержки и с начала 1930-х годов стало проводить жесткую антирелигиозную политику.

В 1931 г. Л. Берия возглавил партию большевиков Закавказской Федерации, и церквам здесь фактически пришел конец: к 1938 г. Армянская церковь уже не могла действовать, ее преследовали с особой суровостью. Поскольку она во все времена поддерживала связи с общинами за границей, то ее обвинили в национализме и связях с капитализмом. Все храмы были закрыты (в том числе и Эчмиадзин), церковь перешла в подполье. Поворот религиозной политики Сталина в 1943 г. коснулся и Армянской церкви. Вновь стали открываться храмы, в том числе Эчмиадзин как центр духовности. Храм отреставрировали, возродили монастырь, учебные заведения, а в 1945 г. власти позволили провести выборы католикоса, им стал Геворк VI. Но настоящее восстановление и развитие церкви, установление связей с диаспорами по всему миру произошло при следующем католикосе — Вазгене I. Он развернул очень широкую работу по возрождению церкви, большое внимание уделял улучшению теологического образования священнослужителей (их стали посылать обучаться на Запад), способствовал научной работе, оказывал помощь в проведении исследова-

ний по истории Армении, развил издательскую деятельность, боролся за открытие и реставрацию храмов и монастырей. Сам Вазген I происходил из зарубежной диаспоры и восстановлению отношений с ними уделял очень большое внимание, он совершал множество визитаторских поездок. Благодаря этому он не только восстановил единство армян, но и организовал материальную помощь церкви из-за границы, сумел привлечь внимание мировой общественности к ее судьбе. Такой его успешной деятельности способствовали хорошие отношения с властями. Он искренне поддерживал советскую власть, считая, что для Армении она сделала много положительного — развивала промышленность, но главное, обеспечивала мирное сосуществование с соседями. Он отмечал, что уже в 70-е годы стали появляться смешанные браки между армянами и азербайджанцами, т. е. стала преодолеваться многовековая вражда. Поэтому он всеми силами выступал против развала СССР, понимая, что тогда мирному существованию придет конец. И действительно, сразу с распадом страны развернулся конфликт вокруг Нагорного Карабаха, который все еще продолжается. После смерти Вазгена I (в 1994 г.) католикосом стал Карекин (Гарегин) I, до этого католикос Киликии. Его избрание окончательно сблизило армян на родине и за рубежом, стали устанавливаться связи с другими церквами, поскольку он был поборником экуменизма. После его смерти в 1998 г. католикосом избрали Карекина II, который в целом продолжил политику предшественника.

История армянских общин на территории России ведет свое начало с XI в., когда турки-сельджуки завоевали Каспийскую область и Закавказье и началось массовое переселение армян на территорию нынешней Астраханской области, а в конце XI в. они появились в Крыму. Следующие крупные переселения были при Петре I и Екатерине II. При Екатерине же началось перемещение части армян из Нахичевани в Ростовскую губернию. В 1828 г. большая часть Армении была присоединена к России, первоначально это было освобождением от власти Турции братьев христиан, но в дальнейшем государство пыталось проводить политику русификации армянского народа и его национальной церкви. В XVIII–XIX вв. предпринимались попытки подчинить Армянскую церковь Русской Православной Церкви, но, столкнувшись с непреодолимым сопротивлением армян, российские власти от этих планов вынуждены были отказаться. В 1853 г. на территории России была образована Ново-Нахичеванская и Российская епархия Армянской апостольской церкви (свое название она получила от переселенцев в Ростовской области). Во второй половине XIX в. наметился небольшой рост епархии,

связанный в основном с укреплением армянских общин в Москве и Петербурге, организацией там учебных и благотворительных заведений. С приходом советской власти епархию постигла общая со всей церковью судьба, все храмы были закрыты, большинство духовенства арестовано. Возрождение Армянской церкви в России началось несколько позже, нежели в самой Армении. Только в 50-е годы священнослужители стали посещать армянские села в Ростовской области, в 1955 г. открылся храм в Москве.

Но по-настоящему укрепление церкви в России происходит с конца 1970-х годов, когда изменилась политическая ситуация в стране и на пост главы епархии в 1976 г. был назначен архиепископ Тиран. Ко времени его назначения на всей территории СССР, кроме Армении, насчитывалось только 5 храмов, но и они были в плохом состоянии. Первые усилия были направлены на ремонт единственной церкви в Москве на Армянском кладбище. Затем Тиран добился возвращения церкви в Армавире, а в 1980 г. — открытия воскресной школы в Москве. В 1988 г. он рукоположен в сан епископа, в 1992 г. — архиепископа и в 1993 г. стал экзархом при Московском патриаршем престоле. С этого момента благодаря изменившейся ситуации и возможности получать помощь из-за рубежа епархия растет быстрыми темпами, к началу 2001 г. она насчитывает на территории России 34 прихода, из них 21 восстановлен за последние 10 лет.

Архиепископ Тиран давно стремился к большей самостоятельности своей епархии и автономии в принятии решений. Он разработал новый устав Ново-Нахичеванской и Российской епархии, основанный на выборных принципах формирования руководства. Ни Гарегин I, ни Гарегин II этот устав не утвердили.

В 1997 г. Гарегин I выделил в отдельную епархию Украину и образовал Северо-Кавказскую епархию (епархия Юга России) с центром в Краснодаре. Положение Северо-Кавказской епархии двойственно. С одной стороны, она очень зависит от материальной поддержки со стороны Ново-Нахичеванской епархии, но с другой — ее глава проводит самостоятельную политику, более активную по привлечению новых верующих, в том числе и из среды русских.

Особенности вероучения и современное положение

В силу исторических обстоятельств Армянская апостольская церковь развивалась своим обособленным путем, она принимала участие только в первых трех вселенских соборах, а в дальнейшем на многие века попала в политическую и военную изоляцию. В силу того что остальной мир не знал о дальнейших путях развития вероучения этой церкви, она стала обрастать легендами. Так, до сих

пор некоторые иерархи в православной и в католической среде обвиняют ее в монофиситстве, хотя Армянская церковь в течение всего XX в. активно участвует в международном экуменическом движении и постоянно утверждает, что она не является монофиситской. Церковь принимала участие в III Эфесском соборе, который осудил ересь патриарха Нестория о только человеческой природе Христа, и она приняла решение этого собора. Следовательно, она признает в Христе и божественную, и человеческую сущность, считая, что, "когда Иисус творил чудеса, то он был Богом и человеком, а когда ел, мучился и умер, то он был человеком и Богом". Армяно-григорианская церковь принимает все семь таинств, и для нее важное значение имеет апостольское преемство.

По многим богословским вопросам догматическая позиция церкви не выработана, и решения по ним существуют в качестве частных мнений или местных традиций. Вследствие этого в странах разной религиозной культуры Армянская церковь подвержена влиянию местных религиозных традиций: в США и Германии она приобретает протестантские черты, во Франции — католические, в России — православные.

В частности, не выработана окончательная позиция церкви по отношению к иконопочитанию (догматы были приняты на VII Вселенском соборе). В ранних храмах (например, в г. Ани) присутствовали росписи, но затем в силу постоянных завоеваний и разрушений изобразительное искусство умирает, и отсутствие изображений в храмах стало традицией, без богословского обоснования, так как изображения сохраняются в Евангелиях и они по своему значению заменяли иконы на досках. В Ново-Нахичеванской и Российской епархии присутствуют в храмах иконы, во многом в силу длительного общения с РПЦ, также в силу этой близости придерживаются православного календаря, освящают куличи и пасхи.

По мнению армянского духовенства, церковь является хранилищем культуры народа в гораздо большей степени, чем всяческие музеи, поскольку и в России, и в Армении формирование народности происходило одновременно с формированием церквей, и именно через них от поколению к поколению передается культура народа и культура каждого предыдущего поколения. Армяно-григорианская церковь считает себя хранительницей и выразительницей интересов армянского народа. Сохранение и отстаивание национальных, культурных и политических интересов армян — одна из главных задач церкви.

Армянская церковь в России привлекает видных представителей элиты армянской диаспоры — деятелей культуры, науки, бизнеса — к своей деятельности в качестве членов Епархиального совета

Епархия ведет заметную благотворительную работу. Сначала организовывали раздачу гуманитарной помощи совместно с РПЦ, но владыка отметил, что было много негативных моментов в стихийной раздаче помощи нуждающемуся населению, поскольку не было никакой возможности проконтролировать, действительно ли те, кто нуждался, ее получали. Куда более, по его мнению, правильно распределять по приходам, где священник знает, какие из прихожан нуждаются, и именно им распределит гуманитарную помощь. Поэтому к концу срока управления архиепископа эта сторона деятельности церкви стала сворачиваться. Он перешел на иную практику — заключать договоры о помощи или просить ее для конкретных нужд, например, письменные принадлежности и пособия для воскресной школы церковь получает строго по количеству учеников.

Большую работу ведет епархия по поддержке беженцев, значительные средства выделяются на лечение приезжающих сюда из Армении и на помощь возвращающимся на родину, но и здесь владыка старается сводить напрямую того, кто дает, и того, кто получает, чтобы не возникало нареканий, ибо "психология советского человека такова, что, получая 100 рублей из вторых рук, например от меня, он вместо благодарности думает, что наверняка мне дали 200, а я ему — только половину". Он хотел бы создать благотворительный фонд, где все средства можно было бы проконтролировать и всегда знать, сколько имеется на помощь, но в то же время архиепископ боится создавать такой фонд, опасаясь, что это увеличит поток беженцев в Россию из Армении, которые будут сюда ехать с надеждой, что церковь на первое время поможет. Задача же церкви, напротив, заключается в том, чтобы как можно больше людей вернулись в Армению. Новый глава епархии о. Езрас еще не сформулировал своей политики в этом направлении, но он желал бы возобновить межцерковное сотрудничество с РПЦ по благотворительным программам, но с учетом прежних ошибок.

Большое внимание Армянская церковь стала уделять проблеме образования. Владыку Тирана радует, что РПЦ начала вести "прекрасную работу именно по воспитанию, а не просто образованию, человека и детей", в аналогичном направлении движется и его епархия. Сейчас в столице существует воскресная школа и армянская общеобразовательная школа, аналогичные создаются и в других городах. Архиепископ Тиран отмечал общее падение уровня образования, что является тревожным признаком, так как, по его словам, в необразованности, темноте разума кроется безбожие, а не в политике, проводимой государством. Например, при всей атеистической идеологии Советского Союза благодаря развитию высокого уровня системы образования поколения, которые обуча-

лись после 1950-х годов, большей частью пришли к вере, они осознанно поняли ее необходимость. И сейчас задача церкви — сохранить уровень образования, сделать так, чтобы люди чувствовали потребность в знаниях, наконец, воспитывать человека-христианина. И на примере общины в Москве, где он является настоятелем, архиепископ Тиран видит, что действительно происходит оживление прихода, больше молодежи появилось.

Однако основные силы в епархии направляются не на образование, а на строительство и восстановление церквей. Если к началу 1990-х годов насчитывалось около десятка приходов и церквей, то сейчас уже 34 прихода, более чем у половины из них есть храмы. К празднованию 1700-летия церкви были построены храмы в Москве и Екатеринбурге. Помимо этого церкви строятся в Астрахани, Самаре, Красноярске, Ярославле, Новочеркасске. Но и это количество пока не охватывает всех армян, живущих на территории России, поэтому епархия намерена в будущем продолжать свое развитие. И в благополучном нынешнем и дальнейшем росте немалую роль играют хорошие отношения с властями, как на государственном уровне, так и большей частью на местном. В чем-то на положительное отношение властей и их помощь влияют хорошие отношения с РПЦ. Контакты с властями у Тирана наладились при координации помощи пострадавшим от землетрясения в Армении в 1988 г., его привлекали к переговорам по карабахскому конфликту. С целью разрешить этот конфликт четырежды проводились встречи духовных лидеров трех религиозных конфессий — патриарха Алексия II, шейха Уль-Ислам Айзербайджана, и в трех из встреч архиепископ Тиран представлял Армянскую церковь. Все это повышает авторитет церкви в глазах российских властей. Владыка отмечает помощь, которую оказала мэрия Москвы в строительстве второго храма, она выделила земельный участок, быстро приняла проект и даже частично помогла в выделении средств на строительство.

И в других регионах большей частью отношения тоже складываются удачно, проблемными являются Ставропольский и Краснодарский края, где шли достаточно ожесточенные столкновения казачества и проживающих там армян. Отчасти эту напряженность поддерживали местные власти, своего пика ситуация достигла в 1992–1994 гг. Архиепископ вынужден был не раз отправляться туда для разрешения конфликтов, доказывать, что армяне здесь живут начиная с формирования российской государственности. В основном проблемы удается решить, иногда прибегая к помощи патриарха Алексия II или иерархов РПЦ на местах. Но окончательно напряженность в обществе в этих регионах еще не преодолена.

В целом епархия достаточно последовательно растет, сейчас усилия направлены на формирование приходов, строительство храмов, но в связи с этим начинает возникать проблема нехватки кадров, выпуск слушателей Духовной академией Святого Эчмиадзина в Армении не удовлетворяет растущие потребности, и Тиран планировал создать в Москве филиал Духовной академии Армянской апостольской церкви. Необходимость такого начинания видит и новый глава епархии епископ Езрас.

На мировоззрение российских армян всегда заметное влияние оказывала окружающая православная среда. В 80–90-е годы сближение с РПЦ усилилось, что в значительной степени объясняется позицией архиепископа Тирана. При нем фактически произошло возрождение епархии, и его воззрения очень сильно повлияли на общеидеологическую ориентацию Армянской церкви в России. Тирану свойственны проправославные взгляды, он с большим пиететом относится к РПЦ. Для славянских народов, по словам владыки, православие — это стержень народности, без него Россия действительно падет и начнет дробиться. Это не должно исключать существования других традиционных деноминаций, так как Россия многонациональна, просто РПЦ должна главенствовать — "это сердце, но есть и другие важные органы". И архиепископ считает, что сейчас необходимо ограничить и остановить нашествие западных проповедников, ибо создаваемые ими церкви являются "бородавками на теле России". По его мнению, закон 1997 г. принят властями под давлением Запада, ему в угоду. Но в то же время владыка выступает с резкой критикой национал-патриотических взглядов, отстаивает интересы армян, издавна живущих в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также приехавших в последнее время. И в самой РПЦ не все ему видится в розовом свете, он резко выступает с критикой практики освящения объектов, как-то: автомобилей, а также офисов, заводов и пр.: "Освящать можно храм и дом, так как, освящая его, благословляешь человека".

Тяготение архиепископа Тирана к РПЦ разделяет далеко не все церковное руководство Армянской церкви. Новый католикос Гарегин II придерживается экуменических взглядов и считает необходимым поддерживать контакты со всеми деноминациями, а не только устанавливать какие-то исключительные отношения с православными церквами. Но архиепископ Тиран отвечает на это, что "РПЦ наиболее близка Армянской церкви по идеологии, РПЦ оказывает ей поддержку, и нет опасения с обеих сторон в прозелитизме". "Армянская церковь сложилась для армян, и другим национальностям в ней будет неуютно, а если привлекать в нее русских, то вскоре их станет большинство, что изменит саму церковь, из нее

будут уходить уже армяне и, главное, порвется связь общин с родиной". Тиран считает, что уже сейчас, после двух лет правления, у католикоса несколько изменилось мнение по вопросу экуменизма и его границ, когда он как глава церкви уже "в самой Армении оценил последствия прозелитизма".

Новоназначенный глава Ново-Нахичеванской епархии епископ Езрас близок в своих взглядах новому католикосу, но он не придерживается столь же проправославных взглядов, как владыка Тиран. Однако и он считает РПЦ основным партнером Армянской церкви в России, и не намерен никоим образом портить отношения с ней.

После смерти патриарха — католикоса всех армян Гарегина I в 1999 г. архиепископ Тиран являлся одним из главных претендентов на престол, но проиграл выборы Гарегину II. Перед самыми выборами он вместе с группой известных иерархов ААЦ выступил с заявлением, в котором утверждалось, что правительство Армении всеми силами стремится навязать церковному Собору кандидатуру Гарегина II, что ставит под вопрос законность выборов главы церкви.

После избрания католикосом Гарегина II отношения между ним и архиепископом Тираном (Курегяном) с самого начала были очень напряжены. Со снятием владыки Тирана с поста управляющего Ново-Нахичеванской епархией 5 октября 2000 г., и назначения на его место архимандрита (с 2001 г. епископа) Езраса, в Армянской церкви в России сложилась ситуация междувластия. Пользующийся большим авторитетом Тиран продолжал определять политику церкви в России, хотя епископ Езрас не поддерживал некоторые его решения.

13 мая 2001 г. архиепископ Тиран, выступая перед прихожанами московской церкви Святого Вознесения, заявил, что, в соответствии с нормами нового демократического устава Ново-Нахичеванской епархии, он остается ее главой. Тиран заявил о создании объединения армянских апостольских церквей (ОААЦ), которое отказывается подчиняться католикосу и новому главе епархии и запрещает архимандриту Езрасу любые действия в московских храмах, кроме молитвы в качестве прихожанина. Тиран заявил, что ОААЦ сохраняет верность Святому Эчмиадзину, но не признает нынешнего католикоса и готово подчиняться только национальному церковному собору. Здание московского храма и епархиальная резиденция оказались в руках возглавляемого Тираном ОААЦ.

Извещенный о действиях архиепископа Тирана католикос Гарегин II отреагировал мгновенно. 15 мая вышел указ, в котором архиепископ Тиран был объявлен расстриженным за свои "непотребные деяния", он становится мирянином и ему возвращается его мирское имя Казарос Курегян. Глава ОААЦ ответил на это, что он готов даже к возможному отлучению от церкви (Независимая газета. 2001. 1 июня).

Сильно подорвала положение Тирана позиция "Союза армян России" — основной светской организации, объединяющей проживающих в России армян. Президент Союза Ара Абрамян безоговорочно поддержал Гарегина II и обвинил Тирана в том, что он "поставил корыстный интерес выше интересов церкви и народа" (Известия. 2001. 1 июня).

Численность

К 2001 г. в епархии насчитывалось 34 общины, но общее число верующих значительно больше, и общины их не охватывают, около 2 млн армян сейчас проживают в России, и 80 % из них верующие.

Распределение по стране

Общины имеются в Москве, Санкт-Петербурге, Армавире, Владикавказе, Буденовске, Ростове-на-Дону, Адлере, Сочи, Краснодаре, Пятигорске, Кирове, Самаре, Красноярске, Твери, Ярославле, Новочеркасске, Астрахани, Волгограде, Саратове, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Тюмени, Барнауле, Омске, Калининграде и других городах.

Национальный состав

Армяне, небольшое количество русских — супруги или дети от смешанных браков.

Средства массовой информации

Отсутствуют.

Учебные заведения

Воскресные школы в Москве и ряде других городов, также в Москве существует армянская общеобразовательная школа, где преподаются религиозные дисциплины.

Монашество

На территории России монастырей нет.

Общественные и благотворительные организации

Отсутствуют.

Экономическое положение

Епархия испытывает финансовые трудности — почти вся помощь зарубежной диаспоры поступает в Армению. Ново-Нахичеванская и Российская епархия существует на самофинансировании, большую помощь ей оказывают пожертвования от известных деятелей культуры и бизнесменов.

Библиография

Алов А. А., Владимиров Н. Г. Армянская апостольская церковь в России. Католицизм, протестантизм, армянская апостольская церковь в России. М., 1995.

V. СВЯТАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ СОБОРНАЯ АССИРИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВОСТОКА

Составлено в апреле 2001 г. Автор: А. Стёпина. Сбор материалов: А. Стёпина

Организационная структура

Устройство церкви традиционное для апостольских церквей. Поместные общины объединены в епархии, во главе которых епископы, они осуществляют управление, для решения важных вопросов может собираться епархиальный совет. Возглавляет церковь католикос — патриарх Селевкии и Ктесифона Ассирийской церкви Востока Мар-Дынха IV. Для решения богословских вопросов и выработки политики церкви собирается Священный синод. Он же собирается для выборов нового патриарха и принятия нового устава церкви.

Россия входит в состав епархии Северного Ирака. Глава — епископ Мар-Исхак. На территории России существует 3 общины. Адрес в г. Москве: ул. Шарикоподшипниковская, 14; тел.: (095) 2759178. Настоятель: священник Самано Одиши (гражданин Ирака). Диакон: Роланд Биджамов (гражданин РФ).

Краткая история

Христианство на Ближнем и Среднем Востоке распространилось очень рано. Первыми миссионерами на территории Месопотамии были апостолы Фома, Фаддей и Варфоломей, они несли христианство на Восток и дошли до Индии. Но основателем церкви считают апостола Петра, ссылаясь на первое соборное послание апостола Петра, 5, 13: "Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне...". Но к тому времени Вавилон был разрушен, а его жители переселились в Селевкию и Ктесифон, т. е. подразумевалась именно церковь в этих городах.

Антиохия Сирийская, согласно Деяниям, была первым апостольским центром. В первые века н. э. христианство свободно и равномерно распространяется на этих территориях, среди различных народов. Церковь здесь не стала национальным учреждением, и по сей день слово "сириец" зачастую является синонимом христианина, а не указанием на национальную принадлежность. Наряду с Антиохией еще одним центром, откуда распространялось христианство, было небольшое государство со столицей в городе Эдесса, где правил царь Авгарь. Узнав о чудесах Христовых от Мар-Аддая (Фаддея), он в начале I в. принял христианство.

Все эти различные очаги христианства впоследствии стали объединять под общим названием церкви Востока (по географическому принципу), духовным главой данного региона считался епископ Антиохии. Церковь быстро распространялась и расцветала, она охватила земли от Сирии до Китая и от Монголии до Индии и Цейлона. И если до II в. епископ Селевкии и Ктесифона рукополагался у Антиохийского, признавая его главенство, то уже со II в. эта связь обрывается, епископство становится независимым. В этом огромном регионе христианство развивается более благополучно, нежели на землях, входящих в Римскую империю, где во II и III вв. как раз разворачиваются гонения на христиан, которые коснулись и удаленных провинций Империи. А в Персии, завоевавшей большую часть Месопотамии, династия Аршакидов, напротив, благосклонно относилась к христианам, они получили свободу вероисповедания. К III в. епископ Селевкии и Ктесифона стал носить титул патриарха и главенствовать надо всей церковью Востока. Диаметрально ситуация поменялась с конца III в., когда в Риме утверждается христианство, а в Персии, напротив, пришедшие к власти Сасаниды начали преследования христиан. Кроме того, в силу противостояния христиан Риму здесь они оказались в вынужденной изоляции. Церковь сохраняла только слабые связи с богословской школой Эдессы в Сирии.

По Персии распространяется эдесская книжность (именно диалект ее жителей стал "сирийским языком", на котором создавалась богатейшая богословская литература): сочинения Татиана — "Диатессарон" и "Апология" — Бар-Дайсана — автора "Книги законов стран" и ряда религиозных гимнов. В конце III в. формируется новая богословская школа в Нисибине, из которой вышли несколько очень ярких богословов. Первый из них, Яков Нисибинский, автор многочисленных сочинений, активный участник Никейского собора и организатор школы. Он же был учителем Ефрема Сирина, одного из учителей церкви и одного из идеологов монашеского движения, чьи сочинения пользовались популярностью не только

в восточной, но и в западной церкви. При Ефреме нисибинская школа стала главным богословским центром на Востоке. В 363 г. Нисибин был захвачен персами, Ефрем же, не желая подчиняться новой власти и идти на уступки, переезжает в Амид, а затем в Эдессу, где продолжает свою образовательную деятельность и организует знаменитую "Школу персов", продолжающую традиции нисибинской для бежавших от персидских гонений ассирийцев. Эта школа просуществовала 126 лет, пока не была закрыта по указу императора Зенона, все это время она боролась с различными отступлениями от решений Никейского собора, особенно с арианством. По сути дела, именно при Ефреме Сирине зарождается арамейская церковь как институт и как богословская традиция, свободная от влияния Запада. Ефрем был одним из первых богословов, который обращался непосредственно к народу, его стихи и комментарии к Священному Писанию отличаются простым и понятным благочестием в сочетании с глубокими мистическими переживаниями. Уже св. Иероним упоминал, что стихи и проповеди Ефрема часто читались вслед за Писанием. В XX в. католическая церковь признала св. Ефрема Сирина учителем церкви.

С захватом Нисибина персами Ассирийская церковь получила готовую богословскую школу, но к тому времени уже существовало собственное богословие церкви Востока. Самыми древними образцами теологической мысли являются поучения св. Афрахата (умер ок. 345 г.). Он составил 22 гомилии по алфавиту и отдельную под названием "О виноградной лозе". В них, как считают ассирийцы, отражается первоначальное сознание христианской церкви, до соприкосновения с эллинистическими философско-богословскими школами Эдессы и Нисибина. Афрахат формулировал самый старый символ веры Церкви Востока, еще до первого Вселенского собора, где он выводит тройственную формулу, хотя само понятие о Троице к тому времени еще не оформилось. Говоря об Иисусе Христе, он пишет, что Иисус есть совершенный человек, в котором полностью присутствует Бог, Христос как храм для жития в нем Святого Духа, и в этом Афрахат предвосхитил Нестория, подготовив почву для принятия церковью Востока его христологического учения. Как ни удивительно, но оживлению теологической мысли и общению с другими христианскими центрами способствовали споры, развернувшиеся вокруг учения Нестория. Хотя далеко не все разделяли идеи Нестория, но его осуждение без участия патриарха Антиохийского и епископов восточных регионов вызвало негативную реакцию. Они, все же утвердив решение Эфесского собора об осуждении взглядов Нестория на Деву Марию и Иисуса Христа, отказались предать его анафеме. А епископ Эдесский Ива и ряд

других увидели в осуждении Нестория прямое порицание всего восточного богословия, и они обратили свой взор от Византии к Персии. Именно антиохийское богословие в конце V в. знакомит Ассирийскую церковь с несторианством, чье учение церковь Востока признала в целом правильным.

Но распространение в церкви Востока несторианства было все же вызвано в большей степени не богословскими причинами, а политическими. Церковь, хоть и оказалась при Сасанидах в политической изоляции и всегда оставалась в меньшинстве в зороастрийской Персии, тем не менее процветала, развивалась и вела активную миссионерскую деятельность в Индии, на Тибете, в Китае, Монголии, Японии. Несмотря на то что церковь не могла участвовать в общехристианской жизни, она старалась не выпасть из нее — епископы подтверждали решения, принятые вселенскими соборами, даже если не участвовали в них. Так отнеслись к решениям соборов Анкары, Антиохии, Лаодикеи. Но не только за счет следования решениям других церквей развивается теологическая мысль церкви Востока, здесь никогда не было слепого перенесения чужих традиций на свою почву. Первый и решительный шаг к оформлению института церкви сделал Мар-Исхак, проведя в 410 г. собор, на котором был переведен и отредактирован Никейский символ веры, приняты решения об унификации богослужения и церковного календаря. Аналогичный внутрицерковный собор рассмотрел и подтвердил решение IV Халкидонского собора (451 г.), осудившего и монофиситство, и антиохийское несторианство, утвердив формулу о Христе, представляющем два естества, но одну ипостась. Спустя несколько лет церковь поддержала учение Нестория, так как оно по ряду вопросов совпадало с ее собственными воззрениями.

Персидская держава в это время воевала с Византией и с недоверием относилась к христианам на своей территории, а Византийский император еще более подогрел конфликт, объявив всех христиан своими подданными. Церковь Востока, и без того находящаяся в весьма прохладных отношениях с Византией, теперь еще по ее милости стала подвергаться методичному уничтожению. Чтобы избежать этого, епископы обращаются к персидскому шаху с указанием на то, что церковь не может быть частью официальной Константинопольской, поскольку не подвергла анафеме Нестория, и в 497 г. шах Пероз постановил, что все христиане на территории Персии должны признать доктрину Нестория. Так появилась возможность сохранить христианство и избежать подозрений в сотрудничестве с врагом. С этого момента началось уже автономное существование церкви Ассирии. В 499 г. проводится собор в Селевкии, выработавший устав церкви и оформивший ее организа-

цию. В течение V в. соборы приняли целый ряд постановлений, которые оформили организацию и литургию, по указу Мар-Абы разрешили браки священнослужителям, но патриархом мог стать только давший обет безбрачия.

Завоевание в VII в. Месопотамии арабами тоже не принесло особо жестоких преследований. В 766 г. патриарх перебрался в Багдад, который стал новой столицей. Главное, что в это время происходит, — это дальнейшее развитие богословия, попытки соединить все традиции в более стройную систему, как это сделал Мар-Бавай Великий (553–628 гг.) в сочинении "Единство" или Исаак Ниневийский, также один из отцов церкви, живший в VII в. Своими сочинениями и самой жизнью он способствовал развитию монашеского движения в регионе. И вся эта теологическая эволюция завершается в сочинениях Эбед-Езуса (Джезу). Он в "Книге жемчуга" и в "Саду Эдемском" в наиболее сжатой форме изложил религиозное учение церкви как стройную систему, с элементами греческого, еще от античности идущего пиетизма и в то же время рационализма восточного богословия. А в "Каталоге" рассказана история церкви от основания и до самого Эбед-Джезу.

К тому моменту, когда Эбед-Джезу был назначен митрополитом Нисибина и Армении в 1291 г., Ассирийская церковь Востока насчитывала 30 митрополичьих кафедр и 200 епархий.

При нашествии Тамерлана в 70-х годах XIV в. церковь фактически была уничтожена, сохранилось несколько общин в Курдских горах, сравнительно много общин в Индии, а часть ассирийцев бежала на Кипр. Исчезли развитые богословские школы, миссионерская активность, еле теплилось монашество, практически прекратилось развитие религиозного искусства. В течение шести веков церковь находилась на грани выживания.

Вхождение в 1400 г. Месопотамии в Османскую империю облегчения церкви не принесло. Напротив, турецкое иго заставило искать защиты на Западе. В середине XV в. кипрские верующие церкви Востока присоединились к католической церкви. Вскоре и Месопотамия обратилась за поддержкой к католикам, но Запад взамен на свою помощь требовал заключения унии, и в XVI в. часть церкви Востока заключила унию с Ватиканом при условии сохранения собственного патриархата. Так образовалась Халдейская церковь.

Постоянные преследования христиан в Турецкой империи заставляли их смотреть с надеждой на ближайшие христианские страны, каковой являлась и Россия. Во время Первой мировой войны ассирийцы стали жертвами массовой депортации и резни, погибло около двух третей ассирийского населения, так как турки подозревали их в сотрудничестве с врагами. Большая часть ос-

тавшихся в живых бежали в Ирак, который находился под покровительством Англии. Но в 1933 г. действие английского мандата в Ираке закончилось, и здесь также вспыхнули столкновения с христианами иракских войск. В результате ассирийцы еще более рассеялись, часть опять пострадала от резни. Патриарх Селевкии и Ктесифона Мар-Шимон XXIII был выселен англичанами из Ирака сначала на Кипр, потом он переехал в Лондон, а затем в Америку, в Сан-Франциско. Отныне США стали центром Ассирийской церкви.

Во 2-й половине XX в. началось возрождение Ассирийской церкви, собирание рассеянных по всему миру общин. Однако постепенное избавление от преследований не принесло в церковь мира и единства. Из-за личной неприязни католикоса-патриарха Мар-Шимона и митрополита Индии Мар-Тома Дармо в церкви в 1964 г. возникли разногласия. Формальным поводом для раскола послужило решение Мар-Шимона принять григорианский календарь. Настоящей же причиной раскола стал вопрос о том, каким образом следует получать патриарха. С разгрома Тамерлана и жестоких преследований вошло в традицию передавать патриаршество внутри одного рода, чаще всего от дяди к племяннику. Как правило, род был древний, но не связанный с правящими ассирийскими династиями, что позволяло избежать распрей и без того разрозненных ассирийцев. Однако часто во главе церкви оказывались неопытные юноши. Сам Мар-Шимон стал патриархом в возрасте 12 лет. Со стабилизацией религиозной ситуации в мире в течение XX в. надобность в такой передаче власти отпала, и сам патриарх выступил с заявлением, что эту практику необходимо прекратить.

Мар-Тома Дармо решил выдвинуть свою кандидатуру на замену немедленно, но его не поддержали, и тогда он отказался принять григорианский календарь, в 1968 г. переехал из Индии в Багдад, где рукоположил двух митрополитов и одного епископа. Новые епископы собирали свой собственный собор, на котором избрали Мар Тому патриархом вместо Мар-Шимона. Поскольку последний не отказался от своего сана, то в церкви возник раскол. В 1973 г. Мар-Шимон сложил с себя сан патриарха, подал в отставку и в конце года женился. Церковь оказалась в растерянности, пытались даже его уговорить вновь занять пост католикоса-патриарха, но в 1975 г. Мар-Шимон был убит, и в 1976 г. наконец избрали католикосом-патриархом Селевкии и Ктесифона епископа Тегерана, который принял имя Мар-Дынха IV и поселился в США, установив резиденцию в Мортон-Гров (штат Иллинойс). Он активно работает в направлении преодоления разногласий, по поводу календаря пошел на компромисс, позволив пользоваться тем, который больше присущ данному региону. Например, в Америке цер-

ковь пользуется григорианским, а в России юлианским календарем. Также патриарх официально признал все саны так называемой церкви старого календаря, и некоторые общины вернулись в церковь Востока. Все это уничтожило повод раскола, хотя окончательно разрыв еще не преодолен.

На данный момент эта одна из древнейших церквей находится на стадии восстановления, она собирает приходы, разбросанные по всему миру, пытается преодолеть географическую рассеянность, создать систему теологического образования. Возрождается монашеская жизнь, уже существует один действующий монастырь в Багдаде. До этого в течение нескольких веков монашеские традиции сохранялись только в епископских семьях, в XIX в. возникло движение "монашества в миру". Сейчас происходит восстановление монастырей как зданий, но они используются в качестве храмов. Вся эта активная деятельность требует больших людских и денежных средств, к тому же многие епархии расположены в политически нестабильных регионах.

С XVIII в. ассирийцы-христиане, спасаясь от преследования турок и других мусульманских народов, проникали в Россию. Действительно заметное переселение началось после 1828 г., окончания русско-персидской войны. По договору, заключенному с Персией, христиане Персидского Азербайджана могли переселиться на присоединенные к России территории. Так возникают первые поселения в Закавказье, и в течение всего XIX в. число переселенцев росло. Часть переселившихся ассирийцев перешла в православную церковь, часть сохранила верность религии предков. Но и сама Ассирийская церковь обращается к России с надеждой. В 1861 г. представители церкви из Ирана обратились к российскому правительству с просьбой позволить заключить унию с РПЦ и взять их под покровительство, но по политическим причинам правительство отказало, и только в 1898 г. депутация епископа Супурганского Мар-Ионы присоединилась к РПЦ, 9 тыс. ассирийцев перешли в православие. Ассирийцы получили разрешение вести богослужение на своем языке и по установившимся правилам, но это условие на практике выполнено не было.

1914 год приносит новые волны переселенцев, ассирийцы отступают вместе с русскими войсками с приграничных турецких территорий, часть сразу перебирается в Россию, а часть на два года задерживается в Персии (Иране), вместе с войсками. После революции в 1917 г. Кавказский фронт разваливается, войска уходят в Россию, и ассирийские беженцы идут вместе с ними. К ним прибавляется и новый поток тех, кто пытается убежать от хлынувших в 1918 г. в Закавказье турок. Карская область осталась за пределами

Советской России, и ассирийцы, жившие ранее там, тоже бегут. Около 30 тыс. ассирийцев оказалось в Советской России, часто без документов или только со справками комитетов беженцев, большая их часть оставалась в лагерях беженцев на Юге России до начала 20-х годов, потом оттуда стали расселяться компактными группами в Петрограде, Москве, Ростове и на Кубани (центром стало село Урмия). Главной проблемой всех этих людей было то, что они не имели гражданства, а следовательно, не могли устроиться на работу. В 1920-е годы начинаются и первые репрессии против ассирийцев в СССР, это время, когда Советская Россия помогала Турции "строить новое коммунистическое общество". Ассирийцы, как противники Турции, были объявлены врагами "прогрессивной Азии". Большую роль в помощи ассирийцам сыграла созданная в 1924 г. при участии восточного отдела ГПУ организация "Хояд Атур" (Единая Ассирия), с 1925 г. переименованная в "Хаядту". Она существенно помогла ассирийцам инкорпорироваться в советское общество, решала проблему гражданства, либо доказывая, что люди не имели на родине отношения к эксплуататорским классам, либо частично добиваясь выдачи хотя бы иранского гражданства. Так как беженцы большей частью бежали через Иран и даже какое-то время там жили, то правительство этой страны соглашалось выдавать паспорта, но особого вида: без специальной визы выехать в Иран по ним они не могли. Также "Хаядта" выкупала в городах рабочие места (в Москве были выкуплены все места чистки обуви) и сдавала их ассирийцам, добивалась она и выделения земли. Репрессии 1938 г. коснулись и этого народа, были закрыты все ассирийские школы, закрыта и "Хаядта". После Второй мировой войны ассирийцы подверглись еще большим преследованиям, причиной тому отчасти были их паспорта иностранных граждан. С формулировкой: ликвидация "антисоветских групп персидско- и турецко-подданных" начались массовые депортации с Юга России, Украины и Грузии в Казахстан и Сибирь.

Изменения начались только в 1960-х годах, и в большей степени они были связаны не с изменением отношения государства (это произошло позже), а с тем, что сами ассирийцы при ассимиляции и рассеивании все-таки не желали полностью растворяться среди русских. Важную роль в возрождении культурного патриотизма сыграла деятельность братьев Арсанис. Они собственными силами издают учебники сирийского языка, ведь он сохранялся в семьях только как устный, и начинают ездить по местам компактного проживания ассирийцев, преподавая родную грамматику, литературу, историю. Это повлияло на молодое поколение, заставило его обратиться к корням.

Но о возрождении религиозного чувства по отношению к ассирийцам говорить не приходится, оно всегда присутствовало. Переселяясь в Россию, ассирийцы мечтали организовать здесь собственную церковь, и вплоть до Второй мировой войны религиозная жизнь не прекращалась, так как в Россию переселились вместе с остальными беженцами священники и диаконы, и они тайно проводили богослужения при советской власти. Своеобразными религиозными центрами стали общины Грузии и Армении. Однако, в связи с тем что в СССР не было епископов и новых священнослужителей ставить не могли, происходило постепенное умирание церковной жизни, но не религиозности. Практически все ассирийцы переходят в православную церковь, где становятся активными прихожанами, но все же старшее поколение помнит, что их родная вера — это не православие. Семьи священников помнили старину, устраивали праздники и служили своеобразными маленькими центрами, где сохранялась хоть отчасти ассирийская религиозная традиция. В 1970 г. ассирийцы впервые обратились к правительству с просьбой разрешить создать ассирийскую религиозную общину, но это обращение удовлетворено не было.

Прорыв произошел в 1982 г., когда католикос-патриарх впервые приехал в СССР. Ассирийцы обратились к нему с просьбой создать здесь приходы церкви Востока, и Мар-Дынха IV ответил, что, прежде чем регистрировать церковь, должен быть создан приход, — с этого момента началось активное собирание общины в Москве. Со своей стороны, католикос-патриарх поднял этот вопрос перед руководством РПЦ, но политическая ситуация не позволяла вести деятельность иностранным организациям. Тем не менее ассирийцы внутри СССР создали инициативную группу, ее возглавил Мухатас Шмовель. Его дед был диаконом церкви, и его семья всегда соблюдала церковные традиции. Дом Шмовеля в Москве оставался небольшим центром ассирийской религиозности, и Мухатас пользовался уважением среди других ассирийцев. Этот круг ближайших соратников стал вести активную работу по созданию общины. Со своей стороны, руководство Ассирийской церкви Востока оказывало возможное содействие. Как только началась перестройка, периодически стали приезжать священники и епископы из США и Ирака, по договоренности с РПЦ они проводили богослужения в православном храме. В 1988 г. Мар-Дынха IV приезжает в СССР во второй раз на празднование Тысячелетия крещения Руси. Увидев заметную активизацию верующих, он закрепляет СССР в ведение епископа Ирака Мар-Прем Хамиса. С этого времени приезды священнослужителей стали регулярными, и верующие обратились к властям с просьбой выделить участок для строительства храма,

но не имели успеха. Тем не менее ассирийцев это не остановило, в 1992 г. они добились регистрации общины. И ряд руководителей и крупных бизнесменов из числа членов общины стали более активно требовать выделения земли. Было очевидно, что без постройки собственного храма дальнейшее развитие общины невозможно. В 1995 г. был выделен участок, началось строительство. Все это создавалось не только исключительно усилиями прихожан: священник из Ирака Каша Хамис с 1992 г. принимал самое активное участие в создании прихода. Он проводил катехизационные занятия, обучал московских ассирийцев богословию. Он участвовал и в строительстве храма, от закладки первого камня и до завершения в 1998 г., посещал инициативные группы и в других городах. Для него общины в России стали собственным детищем, и это отношение не изменилось, когда он был возведен в сан епископа Северного Ирака с именем Мар-Исхак. Епископ до сих пор старается как можно чаще посещать российских ассирийцев, которые на территории России создали уже три общины.

Особенности вероучения и современное положение

Ассирийская церковь Востока ведет свое начало с апостольских времен, и если первые шаги она совершает в общем, вселенском русле, то достаточно рано начинается ее самостоятельное развитие.

Обычно рядом с названием церкви пишется "несториане" и добавляется разъяснение, что они придерживаются учения, согласно которому Дева Мария не может называться Богородицей, так как родила не Бога, а человека, а значит, несториане признают только одну сущность во Христе. Но эти взгляды, бытующие в православной и католической среде, в большей степени опираются не на идеи, которые высказывал сам Несторий, а на трактовку его учения, сделанную самыми ярыми противниками Нестория, епископом Проклом Кизическим и Евсевием Дорийским, которые переиначили его идеи и свели к ереси Павла Самосатского, осужденной еще в III в.

Церковь Востока считает приклеенный к ней эпитет "несториане" оскорблением, ибо она ни в какие времена не заимствовала учение константинопольского патриарха Нестория. Не церковь приняла учение Нестория, а, наоборот, сам Несторий в своем христологическом учении заимствовал теологию их церкви и антиохийской богословской школы. Христологическое учение сформулировал еще св. Диодор. Он, как один из самых ярких представителей восточного более рационального богословия, высказывает идею воплощения, где использует сирийский термин "qnoma" (кнома), он не имеет точного греческого или латинского эквивалента. Кнома — это внешняя форма физиса, которая от физиса происхо-

дит, но с ним не соединяется, что-то промежуточное между ипостасью и природой. Для церкви Востока в Христе присутствуют две природы (2 физиса): божественная и человеческая, и две кномы, которые неразрывно связаны между собой. И это полностью позаимствовал Несторий, но, опираясь на это учение, он пришел к заключению, что Деву Марию не стоит называть Богородицей, так как она родила не бога, а человека, с которым помимо нее соединилось Слово Божие, которое превечно рождено от Отца. Для него Иисус, рожденный от Марии, — это только обитель Божества, орудие спасения, и этот человек только через наитие Святого Духа стал Христом, т. е. помазанником Божиим, и Слово Божие пребывало с ним в особом относительном соединении. IV Вселенский собор осудил учение Нестория как ересь, а самого его предал анафеме, но в силу того, что собор не дал возможности Несторию защитить свои взгляды и принял решение, не дожидаясь приезда патриарха Антиохийского, то в Антиохии отказались принять анафему Нестория.

В результате всего этого в Антиохийском патриархате существовало раздвоение взглядов, несторианство здесь было искоренено епископом Эдесским Равулой в конце V в., несогласные бежали в Персию, и вот тогда Ассирийская церковь только познакомилась с несторианством. Поскольку для ассирийцев христологические догматы Нестория абсолютно верны, то они приняли его как святого, одного из греческих отцов, однако это ни в коей мере не значит, что церковь Востока разделяет все воззрения Нестория, в вопросе о Деве Марии они существенно расходятся. В силу исторических обстоятельств вся Ассирийская церковь при шахе Перозе приняла христологию Нестория, сделав упор на его имя, чтобы избежать преследований. А все остальные церкви, так как не поддерживали общения с Ассирийской, сочли, что и церковь Востока называет Деву Марию Христородицей.

Но не только споры вокруг христологии лежат в основе идеологии церкви. Не надо забывать, что непосредственно с ней связаны отцы церкви, такие как Ефрем Сирин, Исаак Ниневейский, особым почитанием здесь пользуется и Иоанн Златоуст. Все это создает совершенно особенную теологию церкви, в чем-то близкую православию, в учении о Святом Духе, об использовании в таинстве евхаристии квасного хлеба и по самому строю литургии, восходящей к литургии апостолов, от которой отталкивались Иоанн Златоуст и Василий Великий. В то же время со II в. Ассирийская церковь развивается своим путем, вырабатывая собственные догматы о таинствах. Их здесь семь, хотя обычно пишут, что четыре. Это не так, просто только четыре совпадают с таинствами других ортодоксальных церквей.

1. Священство, церковь Ассирии признает апостольское преемство.
2. Крещение.
3. Миропомазание.
4. Евхаристия, как в православии, хлеб квасной, но причащаются раздельно хлебом и вином.
5. Хусая (прощение грехов).
6. Преждеосвященный хлеб (Малька — Царь). Это таинство происходит от священного предания о том, что апостол Иоанн на Тайной Вечери съел не всю свою долю хлеба, а часть оставил, и после воскрешения Иисуса Христа и возложения на его учеников миссии нести учение Господне этот кусочек хлеба был размолот, добавлен в тесто, и этот хлеб был поделен между учениками. Если другие церкви утратили этот хлеб, то Ассирийская сохранила, и ежегодно в Великий четверг происходит обновление хлеба: путем добавления муки и соли. Таким образом, в каждый евхаристический хлеб добавляется частичка преждеосвященного.
7. Крестное знамение.

Разъяснения таинств, а также учения о Марии наиболее последовательно изложил Эбед-Джезу в своем сочинении "Книга жемчуга". По отношению к Деве Марии Ассирийская церковь не употребляет термины "Богородица" или "Богоматерь", но не потому, что она родила только человека. Нет, для ассирийцев воплощение, так же как и в других церквах, произошло при Благовещении. Для них Богоматерь — это мать всех ипостасей, они употребляют формулу "Мать Христа, Господа нашего и Спасителя".

Но разъяснить свои христологические воззрения и учение о Деве Марии церковь смогла только в конце XX в. В 1994 г. в Австралии был созван Священный синод церкви, который постановил учредить комиссию по межцерковным связям и развитию образования для подготовки и налаживания диалога с другими церквами. В том же году Мар-Дынха IV и Папа Иоанн Павел II встретились в Ватикане и после разбора взглядов подписали совместную христологическую декларацию, в которой утверждается, что католики и ассирийцы объединены в общем исповедании Сына Божия, что они в целом приняли решение Халкидонского собора: Ассирийская церковь признала возможным употребление слова "Богоматерь", а Папа признал их формулу. Этот диалог, в свою очередь, вызвал улучшение отношений с Халдейской католической церковью, которая отделилась от Ассирийской церкви Востока в 1551 г. На встречах патриархов обеих церквей в 1996 и 1997 г. приняты "патриаршие заявления" и "совместное синодальное постановление" о налаживании совместной работы по воссоединению, подготовке об-

щего катехизиса и учреждении общей семинарии в США. В том же 1997 г. Ассирийская церковь заявила, что готова начать богословский диалог с Сирийской православной церковью, и с целью улучшения отношений со всеми ориентальными православными церквами удалила из всех богослужебных текстов анафемы, направленные против других церквей. Церковь Востока сейчас является активной участницей экуменического движения, но при этом отношения устанавливает только с христианскими церквами, поскольку "с остальными религиями нет общей почвы для диалога".

Возрождение Церкви в России происходит медленными темпами. Церковное руководство не может выделить средства на собирание общин, строительства храмов. Общины формируются по инициативе мирян. Сейчас существует три зарегистрированных прихода, в Москве на средства прихожан и крупных пожертвований отдельных спонсоров построен храм, пока единственный в России. Этот московский приход насчитывает несколько сотен прихожан.

На данный момент в России нет ни одного священника, постоянно проживающего в России, но в апреле 2001 г. в Москве епископ Мар-Исхак рукоположил несколько диаконов. Богослужения во всех приходах совершает епископ Мар-Исхак, он старается как можно чаще приезжать в Россию. В 2002 г. был рукоположен первый священник для Московского прихода — Самано Одиши (гражданин Ирака, постоянно проживающий в России). Богослужение ведется на сирийском языке, и он сейчас возрождается среди прихожан, хотя молодое поколение его практически не знает, поэтому используется и перевод. Роланд Биджамов (один из недавно рукоположенных диаконов) работал и работает над переводом избранных отрывков из учителей церкви, в журнале "Атра" печатались отдельные статьи по истории церкви Востока.

Церковь стремится наладить отношения с властями и с РПЦ, епископ Мар-Исхак встречался с Алексием II. Некоторые ассирийцы так и остались в православной церкви, другие — также иногда посещают православные храмы, они уже привыкли к православной обрядности. Руководство Ассирийской церкви не возражает, поскольку "РПЦ является Вселенской Церковью, и таинства, совершаемые в ней, имеют законную силу и для Ассирийской церкви". В то же время Ассирийская церковь в своем стремление к общению не замыкается на православных церквах, она готова к диалогу со всеми остальными христианами, в первую очередь — с католической церковью.

Численность

Около тысячи человек.

Распределение по стране

Общины имеются в Москве, Ростове-на-Дону и в Краснодарском крае (село Урмия). В стадии организации община Санкт-Петербурга.

Национальный состав

Ассирийцы.

Средства массовой информации

Отсутствуют. До 1994 г. Ассирийский конгресс издавал журнал "Атра" в Петербурге, но из-за нехватки средств издание прекратилось.

Монашество

На территории России отсутствует. После долгого отсутствия монастырей вообще после Второй мировой войны восстановлен женский монастырь в Багдаде — в настоящее время единственный ассирийский монастырь.

Общественные и благотворительные организации

Отсутствуют.

Экономическое положение

Приходы в России находятся на самофинансировании.

VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В РОССИИ

Составлено в марте 2001 г. Авторы: Л. Воронцова, С. Филатов. Сбор материала: Л. Воронцова, С. Филатов

Организационная структура

Высший орган в РФ — Конференция католических епископов России (создана в январе 1999 г.). Председатель — митрополит Тадеуш Кондрусевич, заместитель — епископ Иосиф (Йозеф) Верт. Генеральный секретарь Конференции — священник Игорь Ковалевский. При Конференции создано 8 комиссий.

1. Литургическая. Руководитель — митрополит Тадеуш Кондрусевич.

2. По делам мирян, движений и молодежи. Руководитель — епископ Клеменс Пиккель.

3. Катехитическая. Руководитель — епископ Кирилл Климович.

4. По взаимодействию с государственными властями. Руководитель — митрополит Тадеуш Кондрусевич.

5. По делам семьи. Руководитель — епископ Иосиф Верт.

6. По вопросам пастырской деятельности и призваний. Руководитель — епископ Клеменс Пиккель.

7. По межхристианскому и межрелигиозному диалогу. Руководитель — епископ Кирилл Климович.

8. По социально-благотворительной деятельности. Руководитель — епископ Иосиф Верт.

Каждая комиссия состоит из руководителя и четырех священников, назначаемых епископом.

Совет мирян-католиков Европейской части России. Духовный ассистент — о. Стефано Каприо, координатор — Ольга Квирквелия.

В январе 2000 – октябре 2002 г. Ватикан на территории Российской Федерации представлял апостольский нунций архиепископ Георг Цур. С ноября 2002 г. представитель Святого Престола — архиепископ Антонио Меннини. Секретарь о. Томаш Грыса. Тел.: (095) 7265930. Факс: 7265932.

Католическая церковь состоит из четырех епархий:

Архиепархия Божьей Матери. Центр — г. Москва, Глава — митрополит Тадеуш Кондрусевич. Москва, ул. М. Лубянка, 12; тел.: (095) 9252034. Два генеральных викария — о. Антоний Гей и о. Богдан Северынек (настоятель прихода свв. апп. Петра и Павла в Москве).

Курия. Канцлер — о. Игорь Ковалевский (викарий прихода св. апп. Петра и Павла), вице-канцлер — о. Сергей Альхименок. Тел.: (095) 2616714, 2673171.

Епископский викарий Западного региона епархии, который административно совпадает с Калининградской областью, — прелат Ежи Стецкевич.

Преображения Господня. Центр — г. Новосибирск, глава — епископ Иосиф Верт. 630099, г. Новосибирск, ул. Горького, 100; тел.: (3832) 181204, 181246.

Святого Иосифа. Центр — г. Иркутск, глава — епископ Кирилл Климович. 664074, г. Иркутск, ул. Грибоедова, 110, а/я 5428; тел.: (3952) 430510; факс: (3952) 430514; e-mail: curiacat.@curiacat.irk.ru (офис).

Святого Климента. Центр — г. Саратов, глава — епископ Клеменс Пиккель. Г. Саратов, ул. Пушкина, д. 11/15, кв. 42. Почтовый адрес: 410026, г. Саратов, а/я 1469; тел.: (8452) 274549, e-mail: pickel@san.ru.

Краткая история

Истоки католической традиции в России восходят ко времени формирования Древнерусского государства. В начальный период христианизации Руси поле деятельности было открыто в равной степени и греческим, и латинским миссионерам, проповедники Евангелия шли на Русь как из Византии, так и с Запада. В 961 г. в столице Киевской Руси проповедовал прибывший из Германии по просьбе св. княгини Ольги епископ Адальберт, знаменитый хронист, ставший впоследствии архиепископом Магдебургским. В 988 г. киевский князь Владимир принял крещение из Византии, и византийское христианство стало определяющим фактором истории России. Однако контакты с Римской церковью не прекратились, и на протяжении более чем 1000-летней истории на русских землях в той или иной мере существовала другая христианская традиция — латинская.

Так, в 1220-е годы, перед самым монголо-татарским нашествием, в Киеве при монастыре Девы Марии, основанном ирландски-

ми бенедиктинцами, действовала миссия доминиканцев, организованная св. Яцеком. В 1245–1247 гг. переговоры о восстановлении единства с Римской церковью вели князь Даниил Галицкий и монахи-францисканцы во главе с Иоанном Плано Карпини. Следы присутствия латинского христианства отчетливо прослеживаются в церковных терминах: крест — crux, агнец — agnus, алтарь — altar, пастырь — pastor, орарь — orare, паганый — paganus и др. Широкое распространение имели переводные с латыни памятники церковной письменности: "Мучение св. Витта", "Мучение св. Аполлинария Раменского", "Житие преп. Бенедикта Нурсийского", "Мучение св. Анастасии Римлянки и Хрисогона", "Житие св. Климента Папы Римского" и др. В Средние века в Киеве, Новгороде, Ладоге существовали храмы латинского обряда.

В силу целого ряда исторических причин после монголо-татарского нашествия в XIII в. начала формироваться антикатолическая государственная идеологема. Русское национальное самосознание стало идентифицироваться в противопоставлении "Западу", причем под этим многомерным термином чаще всего подразумевался именно католицизм.

Филокатолические настроения в русском обществе вновь возникают на пороге Нового времени. Они особенно усиливаются после присоединения к России в 1654 г. части земель Украины и Белоруссии. В деятельности католического священника, хорвата по национальности Юрия Крижанича (1618–1683), поступившего в 1659 г. на государственную службу в Москве, отчетливо просматривается идея соединения католической и православной церквей. В 80-е годы XVII в. в Москве начала действовать миссия ордена иезуитов. При Петре I были открыты первые католические храмы в Петербурге, Москве, Астрахани и Нежине. При Екатерине II начинается становление католической иерархии в России: указом 1772 г. был учрежден Могилевский римско-католический диоцез, епископская кафедра которого находилась в Петербурге. В 1801 г. в шести (включая Польшу и Прибалтику) латинских диоцезах империи насчитывалось 1710 священников, 304 мужских и 80 женских монастырей, общее число верующих старше 14 лет превышало 1,5 млн душ, число церквей равнялось 845. Позднее, в 1848 г., был образован Тираспольский диоцез, епископская кафедра которого располагалась в Саратове, он стал фактическим центром немецкого католицизма в России. В польских и немецких католических приходах высокого развития достигли системы благотворительности и просвещения. Некоторые католические инициативы приобрели широкую известность и за пределами церковных стен. В этом отношении наибольшего авторитета достиг католический подвижник "свя-

той доктор" Федор Петрович Гааз, занимавшийся попечением над арестантами в Москве в 1-й половине XIX в.

В начале XIX в. появляются первые католики, русские по национальности. Почти все они были вынуждены эмигрировать. К ним следует отнести дипломата, "русского европейца" князя П. Козловского, декабриста М. С. Лунина, философа П. Я. Чаадаева, дипломата князя И. С. Гагарина, С. П. Свечину, парижский кружок которой — салон madame Swetchine — оставил яркий след в русском католичестве.

Сильный удар по Католической церкви в Российской империи был нанесен во время правления Николая I. В 1839 г. вышел указ, передающий дела Католической церкви в компетенцию Православного Священного синода. В результате этой государственно-церковной акции католики потеряли более 1,5 млн своих верующих. После подавления польского восстания в 1863 г. деятельность Католической церкви в России была поставлена под еще более жесткий контроль правительства.

В конце XIX в. формируется особое русское католическое сознание, видевшее путь к единству с Римом через "раскрытие всей полноты восточно-христианской традиции". Решающее значение для становления этого движения к "Вселенской Церкви" принадлежит выдающемуся русскому философу В. С. Соловьеву.

В начале XX в. происходит становление Греко-католической церкви восточного обряда. Фактическими основателями ее были священники Леонид Федоров и Алексей Зерчанинов. В 1907 г. львовский греко-католический митрополит граф Андрей Шептицкий получает от Папы Пия X полномочия для унионийной работы в России. В мае 1917 г. состоялся первый Русский католический собор, на котором был сформирован экзархат Русской католической церкви во главе с протопресвитером Леонидом Федоровым (причислен к лику блаженных в 2001 г.). Униатские общины сразу после революции существовали в Москве, Петрограде, Вологде, Петрозаводске, Архангельске, Ярославле. Для становления и сохранения традиции католицизма восточного обряда особое значение имела община, созданная в Москве представителями знаменитого купеческого рода Абрикосовых — Владимира и его жены Анны (в монашестве — Екатерины). Отдельные выжившие после сталинских репрессий представительницы этой общины тайно практиковали восточный обряд даже в 70-е годы.

В 1917 г. на территории нынешней европейской части Российской Федерации легально функционировали 150 католических приходов и приблизительно столько же в азиатской, общее число католиков составляло около полумиллиона, число священников —

около 250. Действовали две духовные семинарии в Петрограде и Саратове, а также Духовная академия в Петрограде. На этой территории служили представители 14 женских и 7 монашеских орденов.

Несколько месяцев — с февраля по ноябрь 1917 г. — были единственным временем свободного существования Католической церкви в России. Сразу после прихода коммунистов к власти вновь начинаются гонения на католиков. С 1923 г. процессом над архиеп. Иоанном (Яном) Цепляком и прелатом Константином Будкевичем начинается фактическое уничтожение католицизма в России. К концу 30-х годов в России осталось лишь два подконтрольных властям католических храма — в Москве и Ленинграде. После войны они были переданы в юрисдикцию Рижского и Каунасского диоцезов.

В послевоенное время католическая традиция сохранялась лишь подпольно среди ссыльных немцев на востоке страны. Во многих городах и селах ссыльные немцы-католики, хотя и не имели священников, регулярно собирались на тайные молитвенные собрания. В начале 80-х годов ксендз с Украины, поляк по национальности, Иосиф Свидницкий, ездил по Сибири, находил эти общины и предпринимал первые попытки по их легализации. За эту деятельность он отсидел 2,5 года в тюрьме.

Общее число репрессированных католических священников неизвестно. В настоящее время собираются материалы о репрессированных священниках и мирянах (отв. проф. католической семинарии о. Бронислав Чаплицкий), которые войдут в общий католический мартиролог мучеников XX в.

Признаки возрождения католицизма в России впервые проявляются в середине 70-х годов. В отличие от XIX в., когда большинство католических обращений приходилось на представителей секуляризованной аристократии и интеллигенции, получивших западное образование и если уж находивших Бога, то в западной культурной и духовной традиции, то теперь в католичество чаще обращались люди, считавшие себя православными.

В это время филокатолические настроения начинают проникать в среду православного духовенства. В Ленинграде пробуждение интереса к католицизму приходится на время пребывания на митрополичьей кафедре Никодима (Ротова). Под его непосредственным влиянием в православной церковной среде возникают прокатолические настроения и тяга к "христианскому единству". Первые католические обращения связаны с именем ленинградского священника Амвросия Грибкова. В Москве учениками священника Александра Меня была создана католическая община Владимира Никифорова (разгромлена КГБ в 1983 г.). В это время появляется новое поколение катакомбных католических общин, с "независи-

мыми" священниками, тайно рукоположенными польскими, чехословацкими или французскими епископами. Почти все русские католические священники и церковные активисты — доминиканцы — о. Александр Хмельницкий, о. Евгений Гейнрихс, Иван Лупандин, Юлий Шрейдер.

Нормализация католической жизни началась в 1989–1990 гг. с установления дипломатических отношений между СССР и Ватиканом и приездом в Москву папского нунция архиепископа Франческо Колосуонно (в 1995 г. его сменил архиепископ Джон Буковский). В 1991 г. была восстановлена иерархия Католической церкви в России: апостолическим администратором для католиков европейской части России (резиденция в Москве) был назначен поляк из Белоруссии, архиепископ Тадеуш Кондрусевич, для азиатской части России — поволжский немец, иезуит, епископ Йозеф Верт. Была возрождена деятельность нескольких католических орденов. Началось планомерное возрождение католических приходов.

Особенности вероучения и современное положение

В настоящее время официально РКЦ в России выступает в качестве национальной религии "традиционно" католических народов, в первую очередь поляков, а также немцев, литовцев, украинцев. В религиозной области умеренно консервативна. В России не представлены либеральные теологические течения, что объясняется как консерватизмом российской религиозной культуры, так и мировоззренческой ориентацией священников, приезжающих в Россию с Запада.

Несмотря на ориентацию руководства церкви на традиционно католические этнические группы, уже сейчас значительная часть практикующих католиков в России — русские. Образование католических приходов во всех уголках страны протекает чаще всего по одной схеме: группа в основном престарелых российских поляков или немцев обращается в католическую епархию с просьбой прислать священника, но через 8–10 лет в возрожденном католическом "этническом" приходе русские уже составляют большинство.

Иностранные священники привносят не только наднациональную католическую веру, но и свои национальные традиции религиозной жизни, свой католический фольклор, который они (иногда не совсем осознанно) прививают на российской почве. Культурная ориентация отдельной общины зависит от того, к какой национальности принадлежит священник данного прихода. Если священник поляк — общины иногда бывают этноцентричны, стремятся изолироваться от русского окружения (распространено выражение "польская вера"). Иногда польские священники могут делать это

вполне осознанно, считая, что они, собственно, и возрождают польские приходы. Если священник немец — этноцентричность выражена в меньшей степени. Однако практически у всех патеров из других стран общины начинают перенимать культурные традиции их родины. Так, приходы Нижнего Новгорода и Владимира приобретают итальянский колорит, Челябинска, Уфы и Маркса — немецкий, Самары, Владикавказа и Нальчика — ирландский, Курска и Якутска — словацкий, Казани — аргентинский. Во Владивостоке американский священник Мирон Эффинг включил в церковный календарь американский народный праздник День Благодарения, который теперь с энтузиазмом отмечают русские приморцы-католики.

Среди части русских католиков латинского обряда в последнее время возникает своеобразная реакция отторжения такого "иностранного" культуртрегерства. В 1996–1997 гг. в католической прессе миряне-активисты начинают поднимать вопрос о необходимости "русификации" католицизма, его укоренении в русской духовной и культурной традиции. Среди обсуждаемых предложений — почитание православных российских святых, канонизированных после разделения церквей в 1054 г., заимствование латинским обрядом в России элементов православного богослужения, отказ от использования некоторых явных признаков польской религиозной традиции.

Уже сейчас начинает формироваться собственно русский католицизм, с русским католическим самосознанием, русским патриотизмом. Возникающее русское католическое сознание, естественно, не является механической смесью западноевропейских и русских идей. Фактически в российской католической среде сейчас идет сложный процесс переосмысления русской истории, культуры и духовности. Для русского католика Россия — часть Запада, ее религия и культура осмысляются как часть общеевропейской традиции. Периоды тотального противостояния Западу для русского католика — исторические недоразумения давно минувших лет, а русская культура конца XVIII — начала XX в. трактуется как возвращение в родной европейский дом, давшее блестящие результаты, которыми можно гордиться.

Идея своеобразной культурной адаптации католицизма, возникшая в среде русской католической интеллигенции, имеет своих сторонников у части иностранных священников. Например, секретарь Конференции католических епископов России Станислав Опеля в 1999–2000 гг. пропагандирует идею обязательного обучения приезжающих в Россию иностранных священников традициям русской православной духовности, русской культуры, их "инкультурации".

Среди части русских католиков, укоренившихся в православной традиции, возникли представления о необходимости восстановле-

ния Католической церкви восточного обряда. Один из ведущих идеологов движения — Иван Лупандин, доминиканец с доперестроечным стажем. По сообщению религиозного приложения к "НГ" (НГ-религии. 1997. № 7), в 1997 г. в ряде российских городов функционировало "братство за воссоединение православия", "цель которого — централизовать и координировать деятельность отдельных групп верующих для реализации права воссоединенной церкви иметь пастырей; организуется сбор подписей в Рим о восстановлении епископата". Движение за возрождение Русской греко-католической церкви заявило о себе в 2002 г. в Москве, Ногинске (Московская обл.), Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Омске, Новосибирске, Туле, Томске и других городах. Часто оно носит стихийный характер, не имеет формальных связей с церковными структурами, а иногда даже испытывает с их стороны откровенно враждебное отношение.

Первая русская греко-католическая община возникла в постсоветской России по инициативе священника Андрея Удовенко. В конце 80 — начале 90-х годов он был священником кафедрального собора г. Саранска Московской патриархии. В кружке интеллигенции, который сложился вокруг него, обсуждались проблемы церковной жизни. В этом кружке утвердилась убежденность в необходимости единения Западной и Восточной церквей, представление о необходимости присоединения к Вселенской Церкви при сохранении верности восточному обряду. Деятельность о. Андрея вызывала неодобрение светских и церковных властей. Он был переведен служить в деревню, все жители которой принадлежали к катакомбной церкви. После перестройки они легализовались и стали пользоваться для совершения богослужений зданием церкви, имевшимся в их селе. Церковные и светские власти настоятельно "рекомендовали" о. Андрею призвать милицию и организовать захват церковного здания. О. Андрей отказался и уехал в Москву, где присоединился к Католической церкви. Со временем он создал в Москве русскую греко-католическую общину, которая собирается для богослужений в разных помещениях, принадлежащих различным католическим организациям. Она насчитывала в 2001 г. около 100 человек. Единственная официально зарегистрированная русская католическая община существует в с. Саргатка Омской области, она была создана о. Сергием Голованом, учеником и последователем о. Андрея Удовенко.

Движение за создание Униатской церкви в России существует также среди выходцев из Украины, проживающих в России. Начало этому движению было положено в середине 70-х годов, когда профессор Василий Рутка, окончивший подпольную академию

во Львове, переселился в Прокопьевск, работал шахтером и создал тайную униатскую общину среди местных украинцев. После смерти В. Рутко общину возглавил его помощник, также переселившийся из Львова, о. Ярослав Сподар. В 1979 г. Я. Сподар пытался зарегистрировать общину. Официально ему было отказано, однако власти не чинили препятствий в деятельности униатов. С 1995 г. эта община официально зарегистрирована как биритуальная — восточного и западного обрядов. С 1997 г. Я. Сподар и его единомышленники посещали украинские национальные общества в Сибири и создают на их основе инициативные группы для организации в дальнейшем украинских униатских приходов. В мае 1998 г. впервые викарный епископ Львовский греко-католической епархии Юлиан Гбур предпринял поездку по приходам Западной Сибири, во время которой совершал богослужения с участием духовенства восточного и латинского обрядов.

В связи с миграцией армян в католической церкви России постоянно растет их присутствие. С середины 90-х годов существует движение за создание католических приходов армянского обряда. В 2002 г. первая такая община организована в Москве, ее настоятелем стал священник Микаэл Бассале, родом из Сирии.

Католическая церковь в России в настоящее время переживает период становления. Обычные для других стран институты общественной и церковной деятельности мирян только создаются. Примечателен социальный состав католических общин в больших городах — их подавляющее большинство составляет молодежь (главным образом студенчество) и интеллигенция, т. е. наиболее активные, чутко ощущающие потребности своего времени общественные слои. Существуют католические группы, имеющие тесные контакты с лефевристскими центрами на Западе. Зафиксированы попытки создания общин латинского обряда в православных катакомбных юрисдикциях.

В деятельности РКЦ заметно стремление к конфессиональному диалогу. Особенно это относится к РПЦ, что постоянно подчеркивается Святым Престолом и местной католической иерархией. II Ватиканский собор принципиально изменил отношение Католической церкви к православию. Официальная доктрина Католической церкви ныне признает благодатность и спасительность Православной церкви. Официальная позиция Католической церкви состоит в том, что католицизм в России следует возрождать исключительно в определенной этнической среде — для поляков, немцев, литовцев, латышей, т. е. этнических католиков. Один из идеологов российского католичества даже сформулировал нечто вроде доктрины "канонических прихожан" в качестве альтернативы "пробле-

ме канонических территорий". Ватикан стремится сдерживать постоянно растущую напряженность в отношениях с Московской патриархией, добровольно ограничивает свою деятельность и пытается установить дружеские отношения с православным духовенством.

Что касается РПЦ, то ее политика по отношению к Ватикану не отличается миролюбием и нарушает естественное развитие русского католицизма. Православный клир (в том числе некоторые епископы), относящийся к Католической церкви лояльно, составляет явное меньшинство и не формирует политику РПЦ. Высшие иерархи, в том числе патриарх и председатель ОВЦС, постоянно обвиняют католиков в "прозелитизме", "экспансии", "духовной агрессии". С точки зрения ведущих представителей РПЦ, нормализация деятельности католической церкви в России является фактом неприемлемым. Особенно обострились отношения между Католической церковью и РПЦ в 2001–2002 гг. Причиной этого обострения стала резко отрицательная реакция Московской патриархии на визиты Папы Иоанна Павла II в Украину в июне 2001 г., в Казахстан в сентябре 2001 г. и реорганизация апостолических администратур (этим термином в Католической церкви называют временные церковные структуры в период их организации) в епархии в феврале 2002 г.

Московская патриархия постоянно оказывает давление на католическую митрополию (и московские власти) с целью вынудить ее покинуть Москву и перебазироваться в Санкт-Петербург. Частично эти усилия увенчались успехом: католическая семинария в 1995 г. переехала из Москвы в город на Неве. Факты более или менее лояльного отношения к католикам со стороны православных иерархов встречаются довольно редко. В качестве примера можно привести Новгород, Тамбов, Казань, Благовещенск.

Антикатолические фобии, распространенные в Православной Церкви, поддерживают и некоторые властные структуры, особенно на региональном уровне (преимущественно в Центральной России). Очень часто отношения с местными властями натянутые. В первую очередь это выражается в том, что католическим общинам не передают культовые здания (Москва, Казань, Смоленск, Брянск, Тула, Орел, Рязань и др.) или отказывают в предоставлении места для строительства костелов.

Показательно в этом отношении поведение властей г. Москвы. С 1991 г. московские католики добиваются возвращения здания храма Св. апостолов Петра и Павла (в Москве действуют только два католических храма). В конце 2001 г., как сообщил "Благовест-инфо", "пожелавший остаться неизвестным источник в столичной мэрии сообщил, что после визитов Папы на Украину и в Казахстан административные процессы, связанные с решением вопросов ка-

толиков во властных структурах, существенно замедлились. В частности, вопреки ожиданиям, теперь католики вряд ли в скором времени получат для строительства новых храмов два участка земли в разных районах Москвы, местоположение которых уже было предварительно согласовано. С возвращением комплекса зданий храма Св. апостолов Петра и Павла также ожидаются серьезные проблемы" (Благовест-инфо. 2001. № 43).

Имеют место откровенно враждебные действия и на федеральном уровне: например, священникам не выдают вида на жительство и отказывают в получении российского гражданства. С 2000 г. лишен права на въезд в Россию секретарь епископской Конференции о. Станислав Опеля. В марте 2001 г. Государственная Дума дала официальное поручение Комитету по международным делам запросить в Министерстве иностранных дел информацию о мерах, принимаемых для "недопущения экспансии католицизма на территорию России и других православных государств". Решение было принято Думой по инициативе вице-спикера Владимира Жириновского. Эта акция Думы вызвала резкую реакцию арх. Кондрусевича, уже на следующий день выступившего с резким ответным заявлением. В апреле – сентябре 2002 г. целая группа из числа наиболее авторитетных католических священнослужителей была лишена российских виз (в том числе епископ Ежи Мазур, священники Стефано Каприо, Станислав Крайняк, Эдвард Мацкевич).

Численность

В конце 2000 г. в России зарегистрировано 220 католических приходов, 300 общин ждут регистрации. 219 священников из 17 стран, а также 218 монахинь, 16 из которых — россиянки. 40 % приходов не имеют церквей или часовен для проведения богослужений. По оценке митрополита Тадеуша Кондрусевича, общее число католиков в России примерно 500 тыс. человек (Благовест-инфо. 2000. № 47).

На 2001 г. зарегистрировано 260 общин.

Распределение по стране

Наиболее многочисленные и активные общины в крупных городах Центральной России и в Поволжье: Москве (5), Петербурге (5), Новосибирске (4), по одной в Калининграде, Волгограде, Саратове, Смоленске, Владимире, Туле, Ростове-на-Дону, Сочи, Самаре, Тамбове, Астрахани, Камышине, Марксе, Краснодаре, Ставрополе, Пятигорске, Курске, Петрозаводске, Вологде, Твери, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Оренбурге, Иркутске, Томске, Тюмени, Омске, Новокузнецке, Красноярске, Владивостоке, Магадане, Якутске.

Национальный состав

Ядро католических общин повсюду составляют поляки, в меньшей степени в отдельных районах — немцы, прибалты, украинцы, в Ростове и Сочи — армяне. В связи с обращением к католицизму русской молодежи в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и некоторых других крупных городах русские в католических общинах составляют большинство.

Средства массовой информации

"Свет Евангелия". Российская католическая газета. Церковный консультант — о. Владислав Клоц, SDB. Гл. редактор — Виктор Хруль. Адрес: 127412, г. Москва, ул. Ангарская, 49-2-142; тел.: (095) 9762438, факс: 9560584. Тираж 3500 экз.

"Сибирская католическая газета" — официальный орган Новосибирской Апостольской администратуры. С 1995 г. гл. редактор — о. Анджей Обуховский. Адрес: 630099, г. Новосибирск-99, ул. Горького, 100; тел.: (3832) 181430; e-mail: skg@catholic.nsk.su.

"Точки" — издание колледжа теологии, философии и истории Св. Фомы Аквинского. Гл. редактор — священник Станислав Опеля. С 2001 г.

"Благовестник" — журнал францисканского ордена. С 1994 г. гл. редактор — Яцек Сорока. Г. Москва, Малая Грузинская, 27; тел.: (095) 2521868. Радиокомитет при колледже Св. Фомы Аквинского: г. Москва, ул. М. Лубянка, 12; тел.: (095) 9252034.

"Самарянин" — нерегулярное специальное издание благотворительной организации "Каритас".

"Калининградский католический вестник" — ежемесячная газета, редактор — Вита Рамм.

"Мария" — радиостанция в Санкт-Петербурге, вещает 24 часа в сутки.

"Святая радость" — молодежный журнал, издается отцами-салезианцами. Вышло 10 номеров (1997 г.). Редактор — Маргарита Курганская.

"Министрант" — журнал, издаваемый семинаристами Санкт-Петербурга с октября 1998 г.

Информационный листок "Новости от Духовной библиотеки", с 1999 г. Редактор — Жан Франсуа Тири, директор Духовной библиотеки.

Студия "Кана" на телевидении Новосибирска.

В 1997 г. по инициативе митрополита Тадеуша Кондрусевича начато осуществление проекта по изданию 4-томной "Католической энциклопедии" (в начале 2002 г. вышел первый том).

Учебные заведения

Московский колледж католической теологии Св. Фомы Аквинского (с 1992 г.). Ректор — о. Октавио Вильчес ("Общество Иисуса"). Адрес: г. Москва, ул. М. Лубянка, 12; тел.: (095) 9252034. В декабре 1999 г. освящено новое здание колледжа на ул. Энгельса, 46. В 1999 г. на всех курсах в колледже обучалось 90 человек.

Филиалы: в Санкт-Петербурге. Директор — о. Фиоренцо Реати, 30 студентов, 7 преподавателей — 1 мирянин, 3 католических священника, 2 православных священника, 1 лютеранский пастор (окт. 1997 г.), филиал в Оренбурге; филиал в Калининграде (с 1993 г.), 52 студента (1997 г.), преподаватели в основном из Польши. Всего в колледже вместе с филиалами ок. 300 студентов.

Петербургская высшая духовная семинария "Мария — Царица Апостолов" (с сентября 1993 по 1995 г. находилась в Москве). Ректор — прелат Антоний Гей (с 1999 г.), администратор семинарии — о. Ян Крайчик. Филиалы в Калининграде и Саратове. Существует на правах междиоцезиальной. С августа 2000 г. официально объявлена филиалом папского Латеранского университета. В 1999 г.: 40 воспитанников, среди них 19 салезианцев, 6 францисканцев, 2 кларетина; студенты из России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Грузии.

Двухгодичная протосеминария в Новосибирске (с октября 1993 г.).

Монашество

В июне 1999 г. создана Конференция старших настоятелей католических монастырей и конгрегаций, работающих в России. Избрано руководство Конференции. Председатель — о. Марьяно Седано из Петербурга (конгрегация миссионеров-кларетинов), вице-председатель — сестра Тереза Шевц из Москвы (конгрегация сестер-салезианок), секретарь — сестра Нина Халецка (конгрегация сестер Святого Семейства). Избраны региональные представители. Образованы две комиссии Конференции, на которые возложено решение вопросов, связанных с внутренней жизнью монашествующих, а также координация отношений с Конференцией католических епископов и светскими властями.

С октября 1992 г. официально функционируют:

Независимый российский регион Общества Иисуса (м). Настоятель — о. Ежи Карпинский. Москва, ул. Трофимова, 11-75; тел.: (095) 2791779. Численность на конец 1997 г. — 23 священника, 12 семинаристов (Благовест-инфо. 1997. № 50).

Монастырь Конгрегации августинцев ассумционистов (м.) — Москва, Плющиха, 42-172 (Александр Владиславович Лобазов).

Монахи-салезианцы (Общество дон Боско) (м.) — Самара, Якутск, Гатчина, Ростов-на-Дону. Инспектор Восточного округа са-

лезианцев (включает все страны бывшего СССР) — о. Здислав Ведер. В октябре 2000 г. в Москве священники-салезианцы освятили строящийся дом для детей-сирот, сооружение которого поддерживает группа паломников из Германии.

С 70-х годов (тогда — неофициально) в Москве и Петербурге существуют русские доминиканцы (м., ж.).

Орден сестер Любви Божией (матери Терезы).

Орден братьев меньших конвентуальных — францисканцев. Монастырь во имя Св. Франциска. Адрес: Москва, Ср. Тишинский пер., д. 10, кв. 1-2. Там же — Московский францисканский центр. Орден братьев меньших конвентуальных (настоятель о. Григорий Церох) стал первым католическим орденом, зарегистрированным в России в августе 1998 г. в качестве централизованной религиозной организации в соответствии с новым Законом "О свободе совести и религиозных объединениях". Францисканцы работают в Москве, Санкт-Петербурге, Черняховске (Калининградская обл.), Туле, Калуге, Элисте, Батайске (Ростовская обл.). Всего в России трудятся 19 членов ордена (август 1998 г.), не считая семинаристов, которые обучаются за рубежом. В октябре 1998 г. первым россиянином — членом ордена стал брат Николай Дубинин.

Кларетины (Красноярск).

Редемптористы (Кузбасс).

Вербисты (Конгрегация миссионеров Божиего Слова — от лат. Societas Verbi Divini). Дома и приходы вербистов есть в Москве — 5 монахов (Ежи Ягодзинский), Петербурге — 3 монаха, Вологде — 1 монах (приход Успения Богоматери, о. Томаш Клавонь), Тамбове — 2 монаха (приход Воздвижения Святого Креста, о. Йозеф Маатис), Иркутске — 2 монаха (викарный епископ азиатской части России Ежи Мазур), Благовещенске — 3 монаха. Вербистов России, Украины и Белоруссии возглавляет о. Ежи Ягодзинский, настоятель московского прихода св. Ольги. Тел. в Москве: (095) 2550091. Служат в России с 1991–1992 гг.

Конгрегация миссионерок Святого Семейства (сестра Фабиана Пожонсай, Иркутск).

Конгрегация дочерей св. Павла (сестры-паулинки). Известна в католическом мире своей издательской деятельностью. Содержит в Москве на Б. Никитской магазин "Паолине".

Ассумпционисты (Конгрегация облаток Успения Пресвятой Богородицы). Женская ветвь исторически известна в России с 1906 г. В 1998 г. первой монахиней-ассумпционисткой, принесшей вечные обеты в Москве, стала сестра Мария (Зедиу), румынка по происхождению.

Общественные и благотворительные организации

Международная благотворительная организация — Федеральный "Каритас" России (ФКР). С 1991 г. Президент европейской части — митрополит Тадуеш Кондрусевич, директор — диакон Антонио Санти (г. Москва, ул. Садово-Самотечная, 12/24; тел.: (095) 1779033). Президент азиатской части — епископ Иосиф Верт. Директор Северо-Западного региона ЕЧР — о. Хартмут Каниа (Санкт-Петербург). Президент Центрального региона — ЕЧР о. Майкл Райан. Президент Западного региона ЕЧР — о. Ежи Стецкевич. Президент Поволжского региона ЕЧР — о. Яцек Фальковский. Директор "Каритас" Восточной Сибири — о. Александр Петршик. Совет ФКР: о. Ежи Стецкевич, о. Убальдо Орланделли, о. Иосиф Тот, о. Яцек Фальковский, г-жа Любовь Большакова, диакон Антонио Санти. Отделения ФКР: в Москве (директор Михаил Вольфкович), Санкт-Петербурге, Новосибирске, Калининграде, Саратове, Иркутске, Красноярске, Магадане, Якутске, Алдане. На 1999 г. "Каритас" действует в 49 субъектах РФ. Все местные организации "Каритас" регистрируются как религиозные. С 1995 г. сотрудничает с "Каритас" Японии, совместные проекты: "Медицинская патронажная служба" во Владивостоке и Магадане, "Козье молоко" в Усолье Сибирском, бесплатная столовая в Иркутске. Проекты "Каритас" в Северо-Кавказском регионе Юга России: "Пункт здоровья", "Экстренная медико-социальная помощь детям-мигрантам", "Благотворительная столовая", "Пункт вещевой поддержки", "Опека на дому одиноких престарелых и инвалидов".

Движение мирян "Причащение и освобождение" — Москва, Новосибирск.

"Центр семьи". Создан в октябре 1998 г. в апостольской администратуре европейской части России декретом митрополита Тадеуша Кондрусевича "с целью заботы о семье и защите жизни". Руководитель Центра — священник Иосиф Гунчага, медик по образованию.

"Духовная библиотека" — благотворительная организация, которая занимается распространением религиозной литературы. Директор — Жан Франсуа Тири.

Экономическое положение

Основной источник существования — благотворительная помощь от католических организаций вне СНГ (Германия, Польша, США, Италия и др.).

В феврале 1999 г. директор "Каритас" Москвы Михаил Вольфкович сообщил, что за последние месяцы эта организация получила пожертвования на общую сумму ок. 40 тыс. долларов в виде денег и продуктов питания от российских предпринимателей.

Библиография

Бармин А. Католическое присутствие в современной России // Религия и права человека. На пути к свободе совести. Вып. 3 / Сост.: Л. М. Воронцова, А. В. Пчелинцев, С. Б. Филатов / Под общ. ред. С. Б. Филатова. М., 1996.

Винтер Э. Папство и царизм. М., 1964.

Волконский П. М. Краткий очерк организации русской католической церкви в России. Львов, 1930.

Голованов С. В. Мост между Востоком и Западом. Очерк истории единения Киевской церкви с Римским апостольским престолом от начала Брестской унии до наших дней. Омск, 2001.

Задворный В., Юдин А. В. История католической церкви в России. Краткий очерк. М., 1995.

Лицендергер О. А. Римско-католическая церковь в России. История и правовое положение. Саратов, 2001.

Николаев К. Восточный обряд. Париж, 1950.

Печерин В. С. Замогильные записки // Русское общество 30-х годов XIX в. М., 1989.

Пирлинг П. Россия и Папский Престол. М., 1912.

Славяне и их соседи. Вып. 3: Католицизм и православие в Средние века. М., 1991.

Чаадаев П. Я. Сочинения. М., 1989.

Цимбаева Е. Н. Русский католицизм. Забытое прошлое российского либерализма. М., 1999.

Юдин А. В. Россия и Вселенская церковь — судьбы русского католичества // Религия и демократия. На пути к свободе совести. Вып. 2 / Сост.: А. Р. Бессмертный, С. Б. Филатов / Под. общ. ред. С. Б. Филатова и Д. Е. Фурмана. М., 1993.

Оглавление

Предисловие **3**

I. ПРАВОСЛАВИЕ **8**

Русская Православная Церковь (РПЦ). Московский патриархат (МП) 8

Катакомбные церкви 41

Российская православная церковь заграницей (РПЦЗ) (Карловчане, Зарубежная церковь, зарубежники) 50

Российская православная автономная церковь (РПАЦ) 79

Русская православная церковь в изгнании (РПЦИ) 93

Федоровцы 98

Российская апостольская православная церковь (РАПЦ) ... 101

Российская православная соборная церковь (РПСЦ) 115

Российская истинно-православная церковь в юрисдикции синода под председательством архиепископа Вячеслава (РИПЦ Лисового) 121

Православная церковь Возрождения (ПЦВ) 127

Российская православная кафолическая церковь (РПКЦ) 134

Православная церковь Божией Матери Державной (ЦБМД) 136

Небесная восточно-апокалипсическая церковь Св. Иоанна Богослова 160

II. СТАРООБРЯДЧЕСТВО **169**

Общая характеристика. Филиация 169

Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) 176

Древлеправославная патриархия Московская и всея Руси (ДПМ) 200

Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ) 212

Христиане древлеправославного кафолического вероисповедания и благочестия старопоморского безбрачного согласия 226

Спасово согласие 237

Часовенные 245

Единоверческое движение в МП 249

III. ДУХОВНОЕ ХРИСТИАНСТВО 255

Общая характеристика 255

Религиозное объединение духоборцев России 270

Союз духовных христиан — молокан России 279

IV. АРМЯНСКАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ 285

V. СВЯТАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ СОБОРНАЯ АССИРИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВОСТОКА 296

VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В РОССИИ 310

Научное издание

СОВРЕМЕННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ
ОПЫТ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ

Том I

Редактор *Т.Г. Липкина*
Корректор *О.Н. Картамышева*
Переплет *С.С. Носова, Е.Ю. Молчанова*
Компьютерная верстка *Т.Ф. Ужастовой*

Издательская лицензия ИД № 01670 от 24.04.2000

Подписано в печать 15.10.2003. Формат 60x90/16
Печать офсетная. Бумага офсетная. Печ. л. 20,5
Тираж 2 000 экз. Заказ № 4491

Издательско-книготорговый дом «Логос»
105318, Москва, Измайловское ш., 4

Отпечатано с готовых диапозитивов
во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, Ульяновск, ул. Гончарова, 14

По вопросам приобретения литературы обращаться:
105318, Москва, Измайловское ш., 4
Тел./факс (095) 369-58-19, 369-56-68, 369-77-27
Электронная почта: universitas@mail.ru
Дополнительная информация на сайте http://logosbook.ru

BAYLOR UNIVERSITY LIBRARIES
3 1263 02139 5857