

Министерство культуры Свердловской области
Государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловская областная межнациональная библиотека»

Средний Урал: народы, культуры, религии
Выпуск 1

С. А. Белобородов, А. Н. Старостин, П. Е. Суслонов

РЕЛИГИИ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

информационно-справочное издание

Екатеринбург
2018

УДК 2(035)(470.5)
ББК 86 (235.55)я20
Б43

Белобородов С. А. Религии на Среднем Урале: информ.-спр. изд. / С. А. Белобородов, А. Н. Старостин, П. Е. Суслонов. – Екатеринбург : Свердл. обл. межнац. б-ка, 2018. – 244 с. – (Средний Урал : народы, культуры, религии ; вып. 1).

Рецензенты: Куликов В. Б. - доктор философских наук, профессор кафедры теории, методологии и правового обеспечения государственного и муниципального управления ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина», Шиллер В. В. - доцент кафедры истории ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет», кандидат исторических наук, член Межконфессионального совета при Губернаторе Кемеровской области, эксперт Экспертного совета по государственной религиоведческой экспертизе при Управлении Министерства юстиции России по Кемеровской области.

В данной книге приведена краткая информация о религиозных направлениях, местные или централизованные религиозные организации которых официально зарегистрированы на территории Свердловской области. Рассказывается об истории и вероучении конфессии, ее истории на территории Российской Федерации и Свердловской области. Также приведена актуальная методологическая и справочная информация. Издание адресовано муниципальным и государственным служащим, работающим в сфере межнациональных, межрелигиозных и государственно-конфессиональных отношений, религиозным деятелям, сотрудникам правоохранительных органов, преподавателям и студентам гуманитарных факультетов.

ISBN 978-5-8295-0613-1

© Авторы, 2018

© Свердловская областная межнациональная библиотека, 2018

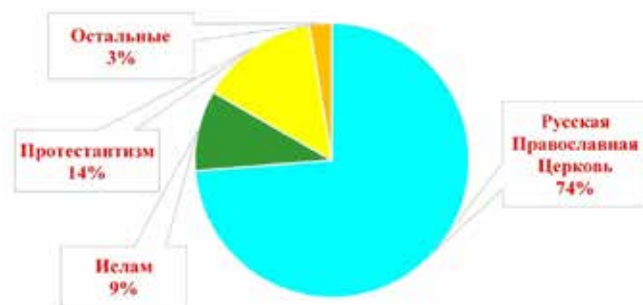
ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	4
Понятие «религия» и основные подходы к ее объяснению	6
Формирование религиозного ландшафта Среднего Урала (история и современность)	18
Русская Православная Церковь	32
Старообрядчество	48
Католицизм	60
Армянская апостольская церковь	72
Ислам	81
Буддизм	102
Иудаизм	109
Евангелическо-Лютеранская Церковь	122
Евангельские христиане и Евангельские христиане-баптисты	130
Христиане веры евангельской, Христиане веры евангельской (пятидесятники) и Церковь полного Евангелия	136
Адвентисты седьмого дня	145
Новоапостольская церковь	158
Объединенная Методистская церковь	162
Церковь Иисуса Христа святых последних дней	166
Церковь объединения – христианство в изложении Божественного принципа	171
Общество сознания Кришны	176
Межконфессиональный диалог	180
Государственно-конфессиональные отношения	187
Религиозный экстремизм	203
Нормативно-правовые акты в сфере свободы совести и вероисповеданий (в действующих редакциях по состоянию на 1 октября 2018 года)	210
Справочная информация о религиозных организациях Свердловской области (по состоянию на 1 октября 2018 года)	211
Сведения об авторах	231
Фотографии	232

ПРЕДИСЛОВИЕ

Не будет преувеличением сказать, что Свердловская область имеет одну из самых древних религиозных историй на планете, ведь именно на территории нашего региона обнаружен один из старейших религиозных артефактов – Шигирский идол, возраст которого по последним данным составляет более 11000 лет.

Кроме того, Средний Урал исторически являлся контактной зоной для различных этнических групп, культур и религий, в результате чего, по данным на 2018 год, на территории Свердловской области действует 796 религиозных организаций 19 различных конфессий.

*Диаграмма «Структура религиозных организаций Свердловской области»
(по данным на 2018 год)*

История и современное состояние конфессий, действующих на Среднем Урале, достаточно хорошо изучены уральскими учеными, главным образом, доктором исторических наук, профессором кафедры археологии и этнологии Уральского федерального университета Еленой Михайловной Главацкой и ее многочисленными учениками. Результаты этих исследований опубликованы в научных монографиях и статьях. Однако людям, далеким от науки, не посвященным в особенности исторических и религиоведческих исследований, довольно сложно разобраться в религиозном разнообразии, сложившемся в нашем регионе.

Именно поэтому и родилась идея создать настоящее информационно-справочное издание, чтобы в одной книге была собрана вся необходимая информация обо всех действующих в настоящее время в Свердловской области религиозных направлениях.

Данная книга будет полезна, прежде всего, муниципальным и государственным служащим, работающим в сфере межнациональных, межрелигиозных и государственно-конфессиональных отношений, религиозным деятелям, сотрудникам правоохранительных органов, преподавателям и студентам гуманитарных факультетов, поскольку здесь в сжатом, концентрированном виде представлена история и вероучение каждой конфессии, история ее появления и развития в Российской Федерации и на территории Свердловской области. Все статьи снабжены подробным списком литературы и источников, в которых читатели при желании могут найти более подробную информацию. Принцип выбора религиозных направлений, описанных в статьях настоящего издания, основан на данных Управления Министерства юстиции по Свердловской области, т.е. в данной книге содержится информация лишь о тех конфессиях, местные или централизованные организации, которых официально зарегистрированы на территории Свердловской области.

Также в настоящем издании помещены статьи методологического характера, посвященные таким понятиям, как «Религия», «Государственно-конфессиональные отношения», «Межконфессиональное взаимодействие» и «Религиозный экстремизм». В приложении приведены нормативно-правовые акты в сфере свободы совести и вероисповеданий (в действующих редакциях по состоянию на 1 октября 2018 года) и справочная информация о религиозных организациях Свердловской области, а также о научных и культурных учреждениях, изучающих религиозные объединения (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Надеемся, что данное издание окажется полезным и найдет своего читателя.

Авторский коллектив

ПОНЯТИЕ «РЕЛИГИЯ» И ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЕЕ ОБЪЯСНЕНИЮ

Религия – одна из древнейших исторических форм мировоззрения людей. Мировоззрение – это целостный комплекс знаний, представлений, оценок и установок по отношению к окружающему миру. Слово «религия» происходит от латинского «*liga*», что означает «связь», а приставка «ре-» означает «восстановление». Следовательно, религия – это восстановление связи.

В жизни каждого человека рано или поздно возникают так называемые «вечные» вопросы: откуда я появился? Что является главным в моей жизни? Зачем я живу? В чем смысл жизни? Что ждет меня за порогом смерти? На эти вопросы нельзя ответить, опираясь только на личный жизненный опыт или на собственные рассуждения. В конце концов, никто еще не возвращался «оттуда», из-за порога смерти, поэтому никто из смертных не мог взять на себя ответственность утверждать, что он настолько мудр, что знает, как и зачем жить людям, в чем смысл их жизни. Поскольку людям свойственно ошибаться, им необходимо внешнее, безусловное, авторитетное мнение по этим вопросам. Таким авторитетным мнением является Божественное Откровение, с которого начинается любая религия.

Бог – ключевое понятие в каждой религии. Под ним подразумевается Высшая Сила, от воли которой зависит судьба человека и мира. В разных религиозных направлениях Бог называется по-разному. Богов может быть несколько. Бога могут рассматривать как нечто «человекоподобное», к кому можно обращаться, а иногда под ним понимают Космос или природную стихию. Чаще всего Бог является силой, порождающей человека, управляющей его судьбой, поэтому через Откровение Бог дает людям заповеди, т. е. правила поведения, выполняя которые они становятся такими, какими их хочет видеть Бог. Бог иногда общается с человеком, но не

«напрямую», а опосредованно, через своих посланников, которых называют пророками. Пророк – это не сам Бог, а человек, устами которого Всевышний произносит свое Откровение. Проповедуя божественное учение, пророки собирали вокруг себя уверовавших в эти истины. Люди добровольно объединялись для совместной духовной жизни, т. к. считали, что открыли для себя единственно истинный путь.

Религия, таким образом, имеет два истока – «внутренний» и «внешний». Внутренний – это стремление человека обрести ясные ответы на вопросы, выходящие за рамки его существования, на вопросы о смысле жизни и смерти. Ответы на них человек находит в каком-либо духовном учении, которое объединяет уверовавших в него в специальную общность. Так возникает принадлежность к определенной религиозной общине, Церкви. Религиозность является первичной по отношению к принадлежности к религиозной общине, но если религия действительно претендует на то, чтобы владеть умами и душами большинства, она неизбежно должна обрести социальные формы, объединяющие ее последователей. Это внешняя сторона выражения религиозности.

Каждая религия отличается от прочих собственной догматикой, т.е. собранием неких положений – догматов, в которые необходимо безоговорочно верить. В то же время в любой религии есть своя мистика – возможность непосредственного общения со сверхъестественным миром, «тем светом»: богами, ангелами, бесами, уже умершими людьми и т. п.

Таким образом, религия – это одновременно и общественное, и глубоко индивидуальное, личностное явление. Каждый сам выбирает: верить ему или не верить, соблюдать заповеди и обряды или не соблюдать. Но, вне зависимости от выбора отдельного человека, феномены веры существуют в обществе на протяжении всей его истории. И если мы хотим обеспечить общественный порядок, то не должны их игнорировать. Исторический опыт построения атеистического (атеизм – отрицание Бога, религиозности как таковой) общества в нашей стране показал абсолютную несостоятель-

ность подобных попыток. Стремление верить во что-то Высшее абсолютно неискоренимо в человеке – ведь даже самые ярые сторонники коммунистической идеи жили и умирали ради идеальных ценностей, туманного «светлого будущего».

Религиоведческие теории, объясняющие происхождение и сущность религии, можно объединить в три основных подхода.

Теологический (теология – учение о Боге) подход исходит из того, что Бог реален, поэтому религия как связь человека и божественной реальности была всегда и является необходимым атрибутом человека и общества на протяжении всей его истории. Таким образом, религия имеет объективный источник и основание своего существования, независимо от мнения отдельных индивидов.

Антропологический (антропология – учение о человеке) подход полагает, что религия – это закономерное проявление сущности человека, его мышления, эмоций, сознательной и бессознательной деятельности человека. Данный подход восходит к мнению немецкого философа Л. Фейербаха, считавшего, что не Бог создал человека, а люди создают богов силой своего воображения, приписывая им свои, человеческие, черты. В рамках этого подхода существует взгляд на религию как средство компенсации психических перегрузок, возникающих у человека от невозможности объяснить непонятные явления окружающей природы и обстоятельств жизни.

Социологический (социология – учение об обществе) подход рассматривает религию не как результат индивидуального сознания и переживаний, а как продукт исключительно общественных отношений. Согласно этому подходу в определенный момент своего развития общество порождает религию, но точно так же может или должен наступить момент, когда религия потеряет для общества свое значение, станет ненужной и даже вредной. Наиболее известной и радикальной теорией в рамках этого подхода был марксизм. Марксисты рассматривают религию как идейное средство подавления эксплуатируемых эксплуататорами, угнетения

человека власть имущими. Поэтому в обществе, где не будет классовых противоречий, соответственно, не останется места и религии. Этим объясняется борьба с религией, часто кровавая и беспощадная, которую вели коммунисты в тех странах, где они приходили к власти: Россия, Китай, Корея, Кампучия, Вьетнам и т. д. Конечно, есть коммунисты, которые говорят о терпимости к «религиозным предрассудкам», но в теоретическом плане это дела не меняет: с точки зрения марксизма, религия должна рано или поздно исчезнуть, т. к. это только преходящий этап развития общества.

Антропологический и социологический подходы, по своей сути, являются атеистическими, поскольку рассматривают религиозные представления как результат деятельности людей. Данная точка зрения имеет право на существование точно так же, как и религиозный взгляд на религию как на сверхъестественный и внеисторический феномен.

Функции религии

Несмотря на различие подходов к происхождению и сущности религии, их объединяет одно: религия связана с осознанием человеком своей принципиальной ограниченности, недостаточности, несовершенства или, говоря философским языком, отчуждения. Но всякая религия указывает путь преодоления такого отчуждения. Т. е. религия призвана выполнять в жизни человека и общества определенные функции. Многообразие этих функций сводится к трем самым главным, фундаментальным: мировоззренческой, психологической, интегрирующей.

Мировоззренческая функция заключается в том, что религия формирует мировоззрение – систему, прежде всего, ценностных ориентаций человека, его представлений о цели и смысле жизни, смерти и бессмертии, добре и зле, т. е. дает ответы на «вечные вопросы». Это общее предметное поле в виде «вечных» мировоззренческих вопросов объединяет религию с философией, но, в отличие от философии, которая предполагает сложное размышление над этими вопросами,

религия дает уже готовые ответы в виде догматов. Поэтому вполне естественно, что религия всегда была более распространена, нежели философия.

Психологическая функция выражается в способности религиозного сознания и религиозных институтов компенсировать психические перегрузки, вызванные недостатком информации и невозможностью человека самому найти выход из сложных жизненных ситуаций. Религия выступает в роли своеобразного «психотерапевта», помогает преодолевать стресс и депрессию. Ни для кого не секрет, что к религии чаще всего человек прибегает в сложные, тяжелые, кризисные моменты своей жизни. В качестве положительной эту функцию религии рассматривают и верующие, и неверующие (не все из которых обязательно были гонителями религии и Церкви и богоборцами). Даже известное марксистское выражение «религия – опиум для народа» в контексте означает, что религия является «обезболивающим» средством в жизненных невзгодах.

И, наконец, самой важной в социальном плане является интегрирующая функция. Религия способна объединять индивидов в общности и давать им единую систему моральных и правовых норм. Это один из самых сильных аргументов в пользу религии: в истории нет ни одного народа и государства, которые были бы полностью безрелигиозны.

Наоборот, в начале национально-государственной истории всегда стояла определенная религиозная вера, которая часто являлась определяющим фактором в формировании этнокультурного облика общества. Но есть и обратная сторона «медали»: религия способна разделять народы и противопоставлять их друг другу.

Религии способны влиять и на политико-правовую сферу жизни общества, играя регулятивно-контролирующую роль, предлагая обществу политические концепции и правовые системы. Во многих религиях существуют собственные религиозные правовые системы, которые регулируют не только жизнь самих верующих, но и являются правовой основой жизни общества и государства.

Тесно сотрудничая с государством, религия зачастую легитимизирует государственную власть, поддерживает начинания власти, придает ей в глазах народа священный характер.

Моральные нормы, господствующие в обществе, также часто имеют религиозное происхождение (традиционная европейская мораль основана на десяти библейских заповедях). Поэтому религия способна воспитывать, формировать моральные устои народа, добиваясь, чтобы соблюдение элементарных моральных общечеловеческих заповедей воспринималось как само собой разумеющееся.

Структура религии в обществе

В религии выделяют следующие элементы: религиозное сознание, религиозная деятельность, религиозные отношения и религиозные общности (группы, организации, объединения).

Религиозное сознание основано на религиозной вере. *Вера* – это особое психологическое состояние уверенности в достижении цели, наступлении события, в предполагаемом поведении человека, истинности идеи при дефиците информации.

Религиозная вера – это чувственное отношение человека к Богу или к иной сверхъестественной реальности, уверенность в том, что такая реальность есть и мы зависим от нее. Вера появляется в неопределенной ситуации, поэтому действие человека в соответствии с ней связано с риском, необходимостью проявления волевых качеств. Вера в обыденности быстро угасает. Религиозная же вера возникает по поводу процессов, имеющих для человека жизненно важный смысл, и представляет сплав знаний и эмоций. Религиозная вера предполагает диалог с существами «иного мира», объектом веры. Диалог реализуется в молитве – внутренней или звучащей речи.

Религиозное сознание включает в себя содержание веры в чувственных и мыслительных формах. Чувственными формами могут быть самые разные эмоции – любовь, страх, радость, надежда и т. д., если они направлены на объект веры. В этом случае переживается «любовь к Богу», «страх Госпо-

день», «сострадание к ближнему» и т. д. Мыслительная форма сознания – это вероучение, система теоретических положений о Боге, мире, природе, человеке и оценка окружающей действительности. Богословие основывается на сакральных текстах: Библии, Коране, Талмуде и др.

Важной проблемой и «камнем преткновения» в размышлениях о вере и религии является их соотношение с феноменом научного знания. Наука основана на проверяемом, доказуемом знании и в этом смысле противоположна религии. Но эта противоположность вовсе не означает принципиальное взаимное отрицание этих двух феноменов духовной жизни человека. Наука исследует в первую очередь естественную реальность, законы природы, а религия имеет дело со сверхъестественной реальностью, с внутренним духовным миром человека. Обладание научным знанием не делает человека религиозным, но и не означает автоматический переход его на атеистические позиции.

Важной частью религиозного сознания являются также религиозные представления о нравственности. Религия включает в себя понятие нравственности, но соблюдение нравственных норм есть не самоцель, а средство достижения святости, соединение с Богом, который есть абсолютное Добро. Религиозная нравственность основана на авторитете Бога, который заповедует определенные правила.

Религиозная деятельность – это реализация установок и идей религиозного сознания. Главным в религиозной деятельности является культ (от лат. – почитание, уход). Культовая деятельность – почитание верующими Бога – выражается в богослужениях, молитвах, проповедях и т. п. Культ обязательно включает культовые тексты: молитвы, псалмы, песнопения и др. К средствам культа относятся культовые здания (храм), культовые предметы (крест, свечи). Важнейшее средство – культовое здание, попадая в которое человек оказывается в «ином» мире, отличающемся от обычной «земной» жизни. Способы культа – это выработанные на основе вероучения нормы и правила, устанавливающие, что и как нужно делать (покло-

ны, молитвы, праздники и т. д.). Способы и средства имеют символическое значение. Символ – это знак, передающий какой-либо смысл, помимо своего непосредственного значения. Религиозная деятельность имеет своей целью стимулирование религиозного сознания, оживление веры, удовлетворение религиозных потребностей. С помощью символических действий у верующих вызываются соответствующие эмоции: избавление от тоски, появление радости и прилив сил.

Религиозные отношения – это отражение реальных отношений через призму религиозного сознания, т. е. отношения существ сверхъестественного мира между собой и с людьми, а также верующих между собой. Такие отношения зачастую являются отношениями господства и подчинения.

Как правило, религиозное отношение имеет своих посредников. Этими посредниками могут быть:

а) материальные предметы культа: храм, икона, идол и т. д.;

б) индивид или группа лиц, выступающие как обладатели особого дара, например, священники;

в) особые тексты и формулы, содержащие наставления о том, как надо общаться с Богом.

Религиозные отношения могут осуществляться не только в рамках собственно культа, но и выходить за них, присутствовать в обществе. Они проявляются в миссионерской деятельности (привлечение новых сторонников), религиозном воспитании и образовании. В качестве носителя религиозных отношений выступают индивиды и социальные группы (семья, этнос), относящие себя к одной вере. Религиозные отношения в обществе имеют разные характеры: от сотрудничества и терпимости до конфликта и борьбы. Практически любая религиозная группа считает свое учение единственно верным, поэтому вопрос о межрелигиозном мире является всегда актуальным.

Религиозные группы призваны социально упорядочить религиозную деятельность и жизнь верующих. Складываются два вида религиозных групп: культовые и внекультовые.

Культовые группы объединяют служителей культа, осуществляющих соответствующую деятельность. Например, в Православной церкви это причт (служители храма), клир (священники), епископат.

Внекультовые группы – это организации управления внекультовой деятельностью: церковный совет, департамент прессы, учебные заведения и т. п.

Культовые и внекультовые группы своей деятельностью обеспечивают целостность религиозной общности. Само устройство этой общности определяется обычаями и традициями, вытекающими из вероучения.

Религиозная общность со всеми своими религиозными организационными элементами образует религиозные объединения. Первичными ячейками религиозного объединения являются общины, которые могут иметь единый центр.

Сам набор организационных элементов и их взаимосвязь, механизм их функционирования весьма отличаются в разных религиях. Выделим наиболее типичные формы объединения верующих.

Церковь – широкое объединение, «круг» верующих, принадлежность к которому определяется традицией. В церкви отсутствует фиксируемое членство, поэтому число членов церкви можно определить весьма приблизительно. Члены церкви делятся на духовенство (служителей культа) и мирян (рядовых последователей). В сфере общины церкви имеют структуру централизованного управления.

Церковь – это христианское понятие; в других религиях существуют аналогичные понятия, обозначающие общины верующих, объединившихся вокруг своих религиозных традиций. В исламе это умма, в буддизме – сангха, в иудаизме – синагога.

Широко известно понятие «конфессия» (лат. – вероисповедание), под которым обычно подразумевается определенное религиозное направление, собрание верующих, имеющих общее представление о том, как правильно следует исповедовать ту или иную веру.

Секта – это религиозное объединение, основанное на вероучениях, оппозиционных историческим традиционным религиям. Такое вероучение не отвергает саму религию, а по-своему интерпретирует ее, абсолютизируя какую-либо часть («сектор») древнего вероучения. Для сект характерна претензия на исключительность своего учения, убежденность в своем богоизбранничестве, тенденция к изоляционизму. Очень часто в сектах отсутствует институт священства, лидер считается «одаренным свыше» (харизматиком), подчеркивается равенство всех ее членов.

Социальная роль сект в нашем обществе неоднозначна. С одной стороны, согласно российскому законодательству, каждый человек (или группа) имеет право на свободу совести, которая включает в себя свободу религиозной пропаганды и воспитания. С другой стороны, реализация прав одних не должна повлечь за собой ущемления прав других, а также подрыв основ безопасности общества и государства.

Основные подходы к классификации религий

Любое явление, в т. ч. и религия, может быть классифицировано по нескольким признакам. Первый признак – это широта национально-территориального распространения религии. На его основании выделяют мировые и национальные религии.

Мировая религия объединяет представителей большого числа этносов, культур и стран на всем земном шаре. Такая религия (вероучение) является наднациональной, универсальной, обращенной к каждому представителю человеческого рода.

К основным мировым религиям относятся (по степени распространенности в России) христианство, ислам и буддизм. Внутри каждой из них выделяют отдельные направления, конфессии, которые по-своему трактуют основное вероучение. Мировая религия может повлиять на становление национального мировоззрения, но от этого она сама не теряет сверхнационального характера.

Национальная религия в своем вероучении подчеркивает, что она обращена к проблемам одного народа, озабочена именно его судьбой. В этом случае религиозная принадлежность тождественна этнической. Язычество – это общее название вероучений, объектом поклонения которых являются племенные (национальные) боги.

Иным является деление религий на традиционные и нетрадиционные. Традиция (в религиозном смысле) – это совокупность духовных ценностей, которые исторически скрепляют большие общности людей. История многих народов, культур и стран свидетельствует, что начало им положила какая-либо вера.

В каждой религии присутствует учение о человеке, следовательно, и о том, как ему правильно строить свою жизнь: какими моральными принципами и юридическими нормами руководствоваться, как обустроить государство, семейный быт и т. п. Религиозное вероучение задает правильные пропорции, правильную (с точки зрения религии) иерархию социальной жизни. Общество живет по этим правилам, обычаям, традициям, зачастую даже и не вспоминая об их происхождении.

С культурологической точки зрения религиозные объединения могут быть поделены на традиционные и нетрадиционные для нашего общества.

Традиционная религия – это религия, оказавшая определяющее влияние на формирование народа, его менталитета, культуры, государственности и социального уклада, конфессия, которая присутствует в обществе на протяжении всей его истории.

В преамбуле Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» говорится, что Российская Федерация, являясь светским государством, признает особую роль православия в истории России, становлении ее духовности и культуры. В то же время Российское государство уважает христианство (имеются в виду иные, помимо православия, христианские конфессии), ислам, буддизм, иудаизм и другие

религии, составляющие неотъемлемую часть исторического духовного наследия народов России.

Основным критерием для определения традиционности религии является ее историческая укорененность в духовности, психологии, обычаях, культуре данной страны и народа.

К нетрадиционным можно отнести религии, исторически не интегрированные в культуру страны.

Литература

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (22.09.2018).

2. О свободе совести и религиозных объединениях [Электронный ресурс] : федерал. закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (последняя ред.). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/ (22.09.2018).

3. Сулонов П. Е. Религиоведение : учеб. пособие / П. Е. Сулонов. – Екатеринбург: Урал. юрид. ин-т МВД России, 2015. – 193 с.

4. Сулонов П. Е. Религиозная ситуация и основные религиозные направления на территории Уральского региона: науч.-практ. пособие / П. Е. Сулонов, Е. С. Губина. – Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2010. – 110 с.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ЛАНДШАФТА СРЕДНЕГО УРАЛА (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ)

Основные исторические этапы формирования религиозного ландшафта Среднего Урала

Религиозный ландшафт – это религиозная ситуация, формирующаяся на определенной территории в различные исторические периоды. Основным содержанием формирования религиозного ландшафта является распространение представлений о существовании определяющей судьбу людей сверхъестественной реальности, с которой устанавливается диалог путем совершения определенных религиозных практик, создания соответствующих религиозных институтов и распространения религиозных традиций.

Территория Среднего Урала является чрезвычайно интересной с точки зрения разнообразия существовавших на протяжении многих тысячелетий религиозных традиций. В развитии религиозного ландшафта Урала можно выделить несколько этапов:

- древнейший период (с эпохи палеолита до V в. н.э.);
- средневековье (с V по XVI в.);
- период начала русской колонизации (конец XVI – XVII вв.);
- период промышленного освоения (XVIII – последняя четверть XX вв.);
- новейший период (с последней четверти XX в.).

В конце раннего палеолита 300 – 100 тыс. лет назад началось заселение Урала. Человек эпохи палеолита – неандерталец – был отличным охотником, умел добывать огонь искусственным путем, сооружать примитивные жилища, изготавливать одежду из шкур зверей. Он обладал речью и разумом. Что касается верований, то существование захоронений и появление представлений о «жизни после смерти» не обязательно означает зарождение религии. Мы не знаем, был

ли неандертальский погребальный ритуал связан с религией, как не знаем и того, включало ли мировоззрение и поведение людей эпохи палеолита какие-то компоненты, которые можно было бы назвать религиозными. Попытки обнаружить свидетельства такого мировоззрения и следы такого поведения предпринимались не раз, но в итоге неизменно оказывалось, что желаемое было принято за действительное.

В эпоху позднего палеолита (40 – 30 тыс. лет назад) на Урале появился кроманьонец – человек современного типа. Урал стал заселяться довольно плотно. Теперь люди занимали не только пещеры, но и устраивали укрытия вне их. Вера в сверхъестественное и силы природы у кроманьонцев оформилась в четкие формы. Вначале основной формой религии выступал анимизм – вера в существование души и духов, загробной жизни, одушевление всей природы. Широко был распространен тотемизм – культ животных, которых считали священными в том или ином племени, несколько позже появилась примитивная магия и ее жрецы.

Кроманьонцы проводили довольно сложные обряды захоронений, они придавали своим усопшим характерные позы, клали в гробницы оружие, орудия труда и примитивные украшения. По мнению ученых, изображения пронзенных копьями животных, найденные на стенах древних пещер, скорее всего, играли роль части магических обрядов и заклинаний. Изображая пораженного зверя, древние пытались предопределить успешную охоту.

В эпоху мезолита (11 – 5 тыс. лет назад) на Урале устанавливается климатический режим, близкий к современному, складывается современная флора и фауна. Возрастает приток людей на уральские земли. В различных природно-географических областях и зонах начали формироваться языковые племенные сообщества, которые положили начало будущим народам Урала.

Некоторое представление о верованиях людей того времени позволяет получить замечательный памятник, которому

около 11 тыс. лет – Большой Шигирский идол – как считается, древнейшая сохранившаяся деревянная скульптура. Она изготовлена из цельного расколотого бревна лиственницы. Сохранившаяся часть – верхняя половина тулова с головой и нижний фрагмент, затесанный на конус с выемкой в основании, из-за которой образуются выступы, возможно, изображающие ноги идола. Туловище идола со всех сторон покрыто резным геометрическим орнаментом. Помимо орнамента на широких плоскостях идола вырезаны несколько личин. Каждая личина венчает отдельную фигуру. Современные исследователи обнаружили на Большом Шигирском идоле (вместе с изображениями утраченной части) восемь персонажей.

К сожалению, уникальность скульптуры не позволяет достоверно интерпретировать изображения. Персонажи идола не поддаются однозначной трактовке. Если это образы духов, населявших по представлениям древнего человека окружающий его мир, то вертикальная «поэтажная» постановка фигур, вероятно, говорит об их иерархии. Размещение изображений на передней и задней плоскостях идола, возможно, указывает на принадлежность к разным мирам. Если же здесь запечатлены мифы о происхождении людей и окружающего мира, то вертикальное расположение образов может отражать последовательность событий. Орнаментальные композиции идола, очевидно, представляют собой зашифрованные мифологемы. Но, в любом случае, Большой Шигирский идол является свидетельством сложной системы мифологических представлений людей, населявших Урал в то время.

Неолит отличается от предшествующих эпох более высокой степенью в развитии производительных сил: применяются все основные приемы обработки камня, осваиваются новые способы строительства жилья, были изобретены глиняная посуда, ткачество. Население Урала максимально использовало богатые природные ресурсы, особенно разнообразные породы камня. С неолитом принято связывать начало формирования основы ряда современных уральских народов финно-угор-

ской языковой семьи. При этом еще ни одну из выделенных на Урале неолитических культур нельзя полностью отождествлять с современными этносами. Однако культура, созданная неолитическими племенами, не исчезла бесследно. Она воплощалась в вещах, обычаях, идеях, передавалась потомкам, являясь одним из компонентов культуры более поздних этнических общностей. Неолитические охотники и рыбаки создали своеобразную духовную культуру, достигли большого совершенства в изображении животных, особенно лося и медведя, а также птиц: утки, лебедя и др. Неудивительно, что в религиозных верованиях наибольшее значение имел культ животных, в первую очередь промысловых.

В эту эпоху особое распространение получила одна из архаичных форм религии – магия. В магии присутствует не только вера в существование реальной связи между предметами, но и уверенность в том, что с помощью магического обряда первобытный человек может достичь определенной практической цели: убить животное, наловить рыбы и т.д. В магических обрядах отчетливо проявляется связь с человеческой практикой, трудом. Животные, игравшие значительную роль в удовлетворении основных материальных потребностей людей, стали важнейшим компонентом содержания мифологического сознания. Реализуя свои чаяния, ожидания в обряде, члены первобытных общин коллективно творили мифы, выдавая желаемое за действительное. Мифические существа мыслились человеку как реально существующие, этим объясняется появление многочисленных антропо- и зооморфных изображений.

В эпоху, которую называют «бронзовый век» (II тыс. лет до н.э. – VIII в. до н.э.), в Приуралье, на Южном Урале и в Зауралье появляются многочисленные протогорода. Их жители были металлургами, скотоводами, земледельцами и воинами. В эпоху бронзы существовала высокая, интересная культура, развитие которой прервалось по неизвестным причинам. О религиозных верованиях людей того времени можно судить

на примере памятников пермского звериного стиля, древнейшие из которых датируются X в. до н.э. Изделия в такой стилистике создавались из бронзы путем литья в односторонних и двусторонних формах, вырезались на кости и дереве, гравировались на металлических предметах.

Ученые делят изделия пермского звериного стиля на две группы – по сфере применения и функциональным особенностям.

Первая группа – это пермско-печорская бронзовая «ажурная» пластика культового назначения. Самыми выразительными являются трехъярусные космогонические композиции с богиней в центре. Верхний ярус – головы лосей, небесный лик, птицы-души ассоциируются с Верхним миром небесных божеств; средний – с земным миром людей и животных, повелителем которого является божество (богиня-мать) в центре; ящер под ногами персонажа, как правило, комбинированный зверь из наземных и сухопутных существ, обозначает границу Нижнего невидимого мира. Ящер сам наполовину невидим, у него в отличие от существ земного мира всегда показаны только две ноги, две другие скрыты в Нижнем мире.

Визитной карточкой пермского звериного стиля является образ человеколося, а точнее, сложный образ человека-птицы-лося, который нигде более не существует на просторах Евразии.

Вторая группа – зауральский, западносибирский звериный стиль. К ней относят прикладные и декоративные изделия: поясные пряжки, застежки, браслеты с зооморфными изображениями, подвески, пронизки; навершия рукоятей оружия, ножны кинжалов, игольницы, копоушки, кресала и гребни. Угорские мифологические сюжеты можно увидеть в пряжках с изображением «сложного» комбинированного медведя и пушных зверей, в фигурках-подвесках в виде водоплавающих птиц, коней, в изображении хищной птицы на рукоятях кинжалов.

В эпоху железного века начинается процесс складывания народов.

К середине I тысячелетия угры проникли в Европейское и Азиатское Приуралья, достигли в Европе верховий Северной Двины и Печоры, а в Азии – устья Оби. Постепенно продвигаясь на Север предки хантов и манси повсеместно сталкивались с племенами (их принято именовать уральскими), которые жили здесь еще раньше. Уральцы, в отличие от пришельцев-скотоводов, были охотниками и рыболовами. К тому же и язык у них был иным, чем у угров.

В силу исторических обстоятельств, двум, столь несхожим этнокультурным общностям, суждено было не только соприкасаться, но и взаимодействовать в течение многих веков. Этот процесс включал в себя культурный обмен, языковые взаимовлияния, брачные контакты. В дальнейшем, начиная с XI в., под давлением коми-зырян манси стали постепенно отходить за Урал.

В это время основными составляющими религиозного ландшафта Среднего Урала были традиционные верования манси, марийцев, коми, татар и башкир.

Испытавшая религиозно-культурное влияние соседних племен и народов и оформившаяся в определенные локальные варианты, финно-угорская мифология сохранила в своей основе известное единство.

Согласно мифологическим представлениям финно-угров, сотворение земли было произведено богом-демиургом, символом которого являлся лебедь (коми называли его Ен, марийцы – Кугу-Юмо, удмурты – Инмар, угры – Корс-Торум или Нуми-Торум). Земля была создана из первичного подводного ила с помощью другой водоплавающей птицы (утки, гагары) или младшего брата в облике этой птицы (Омоль у коми, марийский и удмуртский Керемет, угорский Куль-Отыр). Изначальная двойственность мира выражалась в том, что бог-демиург создал все полезное, а его помощник-антипод – все вредное.

Как и у большинства других народов, финно-угорский мифологический мир был разделен на три уровня: верхний (небо с Полярной звездой в центре), срединный (земля, окруженная водой) и нижний (загробный мир холода и мрака). Мировой осью и одновременно универсальной моделью этого мира являлись дерево, гора или река.

Каждому уровню соответствовали определенные божества: верхнему – демиург (громовиик), среднему – женские божества, выступавшие супругами или дочерьми высших богов, и их дети; нижнему – божества мрака и смерти. На земле обитали также божества – покровители промыслов и духи – хозяева сил природы (воды, ветра, леса, огня и т.д.).

Особое место в мифопоэтической традиции финно-угров занимали родоначальники и герои. Так, по одной из версий, бог коми-пермяков Ен сотворил из глины мужчину, а его брат Омоль – женщину. Ен взял ее в жены, и от этого брака родились Вой-пель (бог северного ветра, повелевавший также громом и молнией, впоследствии – покровитель охотников и воинов) и его сестра Йома (иногда в мифах она фигурирует как злая лесная колдунья).

Ен отправил своих детей на землю, где они породили настоящих людей – народ йосу (так коми-пермяки называли себя еще в XI–XII вв.). Сохранились также предания о родственных связях коми с загадочным северным народом чудью.

В угорских мифах инициатива творения человека приписывается богине земли и покровительнице женщин Кал-тащ. По другой версии, Нуми-Торум сначала создал из лиственных бревен великанов-менквов, затем – мохнатых людей, которых уничтожил, и лишь после этого появились настоящие люди, сплетенные из тальника и обмазанные глиной. Согласно одному из мансийских мифов, первоначально землю населяли богатыри-отыры, но Нуми-Торум, разгневанный их дерзостью, наслал на них огненный потоп. Искупавшись в его водах, сам он помолодел и стал отцом семи сыновей, которых послал па землю. Особая роль при этом отводилась

младшему из них – Мир-суснэ-хуму, ставшему покровителем человеческого рода и посредником между людьми и богами.

Среди этногенетических сюжетов мифологии коми следует отметить рассказ о братьях-родоначальниках Остьясе и Ошьясе, а также предания о первом кузнеце Кудым-оше и герое-богатыре Пере.

Пережитки тотемизма в мифологических представлениях финно-угров Урала прослеживаются в отношении к медведю, который рассматривался ими в качестве одного из родоначальников.

Ислам начал проникать на земли татар и башкир довольно рано. На первых порах он, видимо, конкурировал с христианством (православными были первые ханы Великой Булгарии – Орган, Кубрат и его сыновья) и иудаизмом (центром его распространения в Поволжье с начала VIII в. становится Хазария). Но уже в начале X в. ислам побеждает.

Распространению ислама среди татар и башкир способствовали торгово-экономические связи с мусульманскими странами, которые были установлены еще в VIII–IX вв. Важным шагом в исламизации этих этносов послужило принятие в качестве государственной религии ислама Волжской Булгарией в 922 г. Нахождение в составе мусульманской Золотой Орды, Казанского и Сибирского ханств, Ногайской Орды также оказывало благоприятное воздействие для дальнейшего укрепления позиций ислама у татар и башкир. При Узбек-хане (1312–1342 гг.) ислам стал официальной религией Золотоордынского ханства. В его правление в Приуралье и на Южный Урал с миссионерской целью посылались мусульманские проповедники, получившие духовное образование в Булгаре.

Из мусульманских мифологических представлений тюркоязычных народов Урала до нас дошли лишь некоторые образы низшей мифологии: бичура, шурале, убыр, духи – хозяйева жилища (ой-ияее, абзор-ияее, йорт-ияее), дух – хозяин воды (су иясе) и т. д.

С конца XVI в. начинается колонизация Среднего Урала русскими, что серьезно изменило существовавший прежде религиозный ландшафт. Самой распространенной религией становится православие (см. Русская православная церковь). Те, кто предпочел сохранить свои религиозные традиции, переселились в северные, труднодоступные районы, или на юг. В результате в конце XVIII в. на Севере Урала сформировалась граница распространения православия, за пределами которой продолжала бытовать традиционная религиозность манси с присущим ей религиозным ландшафтом, а на юге обозначилась граница, за пределами которой доминирующим стал ислам (см. Ислам).

С конца XVII в. Средний Урал стал одним из центров обитания старообрядцев (см. Старообрядчество). Широкое распространение староверия – одна из особенностей, характеризующая религиозную ситуацию в регионе вплоть до наших дней.

Начало активного промышленного освоения края в XVIII в. привело к тому, что старообрядцы тысячами переселялись из разных районов России на Урал. Одновременно с этим к строительству горных заводов были привлечены и представители других конфессий, которых ранее не бывало на Среднем Урале – лютеране (см. Лютеранство) и католики (см. Католицизм).

В XIX в. православная и мусульманская составляющие уральского религиозного ландшафта продолжали активно развиваться. Одновременно происходило сокращение традиционной религиозности марийцев и манси за счет перехода в православие. Во второй половине XIX в. возникают иудейские общины (см. Иудаизм).

В годы Советской власти государство вело планомерную репрессивную политику по отношению к религии. Преследования затронули все конфессии. Это привело к тому, что некоторые из них вовсе исчезли из религиозного ландшафта Среднего Урала (католицизм, лютеранство), другие перешли

на «нелегальное положение» (традиционные верования мари и манси), третьи, хотя и сохранились, ко второй половине XX в. представляли плачевное зрелище (православие, ислам).

Последнее десятилетие XX в. ознаменовалось формированием нового социального явления в России – актуализацией религиозных идентичностей на фоне утверждения комплиментарной политики правительства в области религии. В результате религиозный ландшафт Среднего Урала стал значительно разнообразнее. Прежде всего, увеличилось число православных и исламских элементов, расширилась их география. Были возрождены институты западного христианства и иудаизма. Активная миссионерская деятельность нетрадиционных религий и «традиционных религий», а также личные духовные поиски части россиян привели к распространению новых для Среднего Урала религиозных направлений.

Современный религиозный ландшафт Среднего Урала

Отправной точкой формирования современного религиозного ландшафта Среднего Урала стал переход от политики советского государственного атеизма к политике реальной свободы совести и вероисповедания.

С 1988 года уходит в прошлое обязательный идеологический контроль над духовной жизнью тогда еще советских граждан, упрощаются правила регистрации религиозных организаций, появляется возможность для распространения религиозной литературы, свою деятельность начинают вести иностранные религиозные организации.

В постсоветский период 90-х годов прошлого века формируется нормативно-правовая база в сфере свободы совести и вероисповеданий.

Ключевым для формирования современного религиозного ландшафта страны и региона стало принятие в 1997 году Федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях», в котором конкретизированы конституционные понятия свободы совести и вероисповедания, определены

механизмы регистрации, деятельности и ликвидации религиозных организаций, их правовой статус.

В современном религиозном ландшафте Свердловской области можно выделить следующие блоки.

1) Деятельность традиционных для России и Среднего Урала религиозных направлений, к которым относится Русская Православная Церковь Московского патриархата, религиозные организации старообрядцев, мусульманские религиозные организации традиционного ислама, религиозные организации Католической Церкви, религиозные организации Евангелическо-Лютеранской Церкви, религиозная организация Армянской Апостольской Церкви, религиозные организации ортодоксального иудаизма (см. соответствующие статьи).

Характерными чертами данных религиозных направлений является их тесная связь с культурными традициями народов, исторически населяющих Средний Урал – русских, украинцев, белорусов, чувашей, удмуртов, грузин, татар, башкир, немцев, армян, евреев, а также ряда других среднеазиатских и кавказских народов.

Традиционные религиозные направления имеют тесные контакты с органами государственной власти и местного самоуправления, ориентированы на реализацию совместных проектов в области государственно-конфессиональных отношений. Эти конфессии проводят активную миссионерскую деятельность, но при этом не стремятся к прозелитизму (обращению в свою веру представителей иных религий), избегают целенаправленного вторжения в чужое «конфессиональное поле».

Особым феноменом в современном религиозном ландшафте Свердловской области является традиционное язычество, распространенное среди представителей марийского народа. Марийцы в своей истории избежали массовых как христианизации, так и исламизации, сохранили свои национальные религиозные традиции.

Собственные религиозные традиции, основанные на традиционном язычестве, сохранились и у народа манси, пред-

ставители которого проживают на самом севере Свердловской области.

2) Деятельность религиозных организаций неопротестантского направления, к которым относятся евангельские христиане, евангельские христиане-баптисты, адвентисты седьмого дня, христиане веры евангельской, в том числе неопятидесятники (см. соответствующие статьи).

3) Деятельность новых религиозных движений, к которым из зарегистрированных религиозных организаций относятся последователи Церкви объединения (муниты), Церкви Иисуса Христа святых последних дней» (мормоны), Общества сознания Кришны (кришнаиты), а также религиозные группы неориенталистской (невосточной) направленности, неоязыческие и оккультистские группы, коммерческие (психологические, педагогические, медицинские и т. п.) культы.

Неориенталистские религиозные движения и культы не имеют глубокой связи с аутентичной восточной религиозной традицией (буддизм, индуизм, конфуцианство), однако используют отдельные фрагменты философских систем вышеназванных традиций, а также внешний восточный антураж (одеяния, символику, песнопения, а в ряде случаев и системы единоборств). В основном данные организации возникли в западных странах в 1960-е - 1970-е годы, а уже в перестройку получили распространение в России.

Неоязычество или нативизм (от лат. *nativus* – родной, природный) – это реконструкция дохристианских политеистических (многобожеских) верований.

Последователи данного направления не имеют непосредственной преемственности от настоящего древнего язычества, поэтому для их взглядов характерна эклектичность, стремление использовать самые разные элементы: от фольклора до радикального экологизма. Славянский нативизм (или неоязычество) – это воссоздание дохристианских языческих верований древних славян на основе немногих исторических сведений и собственных представлений с заимствованием из

учений и обрядов политеистических верований других народов и оккультизма.

Для оккультизма как религиозного явления характерна убежденность в возможностях человека выходить за свои собственные границы, воздействуя на «тонкий» духовный мир. Оккультизм стремится к созданию «новой расы» людей со сверхспособностями. Многочисленные оккультные группы обычно относят к движению «Newage» («Новый век»).

Коммерческие (психологические, педагогические, медицинские и т. п.) культы – это движения внешне не являются религиозными, однако используют религиозное чувство человека, его веру в собственное «светлое будущее», успех, комфорт и процветание. Последователям предлагается овладеть универсальным методом, радикально улучшающим их жизнь. Носителями этого метода объявляются, как правило, создатели учения. Овладеть таким методом можно через систему многоуровневого посвящения и длительной подготовки, требующей значительных морально-психологических и физических усилий, материальных затрат. Характерной чертой таких религиозных движений является наличие культовой фигуры основателя, который и является, собственно, носителем этого метода.

Таким образом, религиозный ландшафт Среднего Урала представляет собой многообразное и динамично развивающееся явление.

Литература

1. Гемуев И. Н. Религия народа манси : культовые места XIX – нач. XX в. / И. Н. Гемуев, А. М. Сагалаев. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1986. – 191 с.

2. Главацкая Е. М. Религиозный ландшафт Урала : феномен, проблемы реконструкции, методы исследования // Урал. ист. вест. – 2008. – № 4. – С. 76-82.

3. Главацкая Е. М. Религиозный ландшафт Урала : в условиях регламентации и свободного поиска // Человек и религия : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 14-16 марта 2013 г., Минск, Респ. Беларусь. – Минск, 2013. – С. 93-98.

4. Календарные праздники и обряды марийцев. – Йошкар-Ола : МарНИИ, 2003. – 285 с. – (Этногр. наследие ; вып. 1).

5. Калиев Ю. А. Религиозные верования // Этнография марийского народа. – № 2. – 2001. – С. 161-167.

6. Попов Н. С. Современное язычество финно-угорских народов России // Финно-угроведение. – 2001. – № 1. – С. 109-115.

7. Суслонов П. Е. Религиоведение : учеб. пособие / П. Е. Суслонов. – Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2015. – 193 с.

8. Суслонов П. Е. Религиозная ситуация и основные религиозные направления на территории Уральского региона : науч.-практ. пособие / П. Е. Суслонов, Е. С. Губина. – Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2010. – 110 с.

9. Энциклопедия уральских мифологий : в 4 т. / Н. Д. Конаков [и др.]. – Москва ; Сыктывкар : ДИК, 1999. – Т. 1 : Мифология Коми. – 479 с.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Православие – одно из трех главных направлений в христианстве (наряду с католицизмом и протестантизмом), сложившееся после разделения Церквей (1054 г.), ставшего итогом длительного процесса отчуждения между церквями Запада и Востока Римской империи, из-за богословских споров и стремления римских епископов (пап) подчинить себе Восточные церкви.

Православие позиционирует себя (в отличие от ересей), как исповедание истинной апостольской веры. Это понятие объединяет и вероучение Православной Церкви, и сообщество административно независимых друг от друга автокефальных поместных церквей, имеющих между собой евхаристическое общение.

Православие в настоящее время является преобладающей конфессией в России, Греции, Сербии, Болгарии, Румынии, Македонии, Черногории, Украине, Белоруссии, Молдавии, Грузии и на Кипре.

Вероучение

Догматика православия базируется на Священном Писании (Библии) и Священном Предании, которое включает, в частности, постановления Вселенских Соборов. Основной догматический документ – Никео-Цареградский Символ веры (381 г.) без филиокве (т.е. добавления к латинскому переводу о том, что Святой Дух исходит не только от Бога Отца, но и от Бога Сына).

Его главные идеи заключены в 12 пунктах:

Спасение через исповедание веры «во единого Бога» (1-й член Символа).

Равенство лиц Святой Троицы: Бога Отца, Бога Сына, Духа Святого и одинаковое поклонение им и прославление их (2, 8-й члены Символа), единосущие Бога-Отца и Бога-Сына.

Исповедание Иисуса – Христом, т.е. Господом и Сыном

Божием, рожденного от Бога Отца прежде начала времени (2-й член Символа).

Боговоплощение (3-й член Символа).

Веру в распятие за людей, телесное воскресение, вознесение и предстоящее второе пришествие Иисуса Христа, всеобщее воскресение и «жизнь будущего века» (5, 6, 7, 11, 12-й члены Символа).

Исповедание Святого Духа Господом, дающим жизнь и исходящим от Бога Отца (8-й член Символа).

Веру в единство, святость и кафоличность (соборность) Церкви (9-й член Символа). Глава Церкви – Иисус Христос (Еф. 5:23).

Необходимость единократного крещения для оставления грехов (10-й член Символа).

Кроме того, на I Вселенском соборе был утвержден Никейский символ веры, утверждающий единосущие Святого Духа Богу Отцу и Богу Сыну, а также истину, что Бог Отец – Свет, а Бог Сын – Свет от Света, на IV Вселенском соборе был утвержден догмат о двух естествах Иисуса Христа: божественном и человеческом, на VI Вселенском соборе — догмат о двух волях и двух действиях Иисуса Христа: божественных и человеческих. На VII Вселенском соборе был провозглашен догмат об иконопочитании.

Богослужение

Исторически православие допускало использование различных обрядов, но после раскола в Церкви утвердилось почти исключительное использование византийского обряда. Литургия – главное богослужebное последование, во время которого совершается таинство евхаристии (святого причастия), как и в других христианских традициях, состоит из литургии оглашенных и литургии верных. Причащение совершается под двумя видами (Телом и Кровью Иисуса Христа). Для таинства используется вино (в русской традиции – кагор) и квасной хлеб – просфора.

Общественное (церковное) богослужение, окончательно сложившееся в Византии в XIV в., включает в себе 4 богослужбных круга: суточный, седмичный, неподвижный годовой и подвижный годовой круг, сформировавшийся вокруг праздника Пасхи (Воскресения Христова).

Существует также частное богослужение, необходимость которого обуславливается личными потребностями того или иного члена Церкви. Эти богослужения так и называются – «требы». Правда, понятие «требы» охватывает собой и важнейшие Таинства Православной Церкви.

Таинства

Сформулированное вычленение из богослужения семи таинств было сделано в латинском богословии и соборно утверждено в римо-католичестве на Флорентийском (1438–1445) и Тридентском (1545–1563) соборах Римской Церкви. В конце XVI в. это учение стало печататься в книгах, изданных православными авторами и окончательно закрепилось в Катихизисе под названием «Православное исповедание» (1667 г.).

Крещение – первое и важнейшее христианское таинство. Признается всеми христианскими конфессиями, хотя и не в одинаковом смысле. Через крещение человек становится членом Церкви. Только после крещения человек получает возможность участвовать во всех остальных таинствах Церкви, и прежде всего, в Евхаристии. В русском варианте православия таинство крещения состоит в троекратном погружении человека в воду, с произношением священником установленных молитв.

Миропомазание – священнодействие, через которое верующему подаются дары Святого Духа, укрепляющие его в духовной жизни. По мнению Православной церкви, речь идет не о различных дарах Святого Духа, а о самом Святом Духе, который сообщается человеку как дар. Внешняя сторона таинства заключается в том, что епископ, а чаще – свя-

щенник, ритуально мажет некоторые части тела человека особо освященным ароматическим маслом – миром, через которое передается божественная благодать.

Евхаристия (Причастие) – священнодействие, которое заключается в освящении хлеба и вина особым образом и последующим их употреблении верующими. При этом христиане «приобщаются Тела и Крови Иисуса Христа». Евхаристия дает возможность христианину «соединиться с Богом во Христе». Регулярное участие в Евхаристии необходимо человеку «для спасения и вечной жизни».

Покаяние – признание перед Богом в своих совершенных грехах, в присутствии священника, который, являясь только свидетелем, от имени Господа специальной разрешительной молитвой отпускает грехи всем искренне раскаявшимся.

Священство – посвящение человека в служители Церкви, наделяющее его Святыми Дарами и правом совершать таинства и обряды. Во всех исторических церквях правом посвящать (рукополагать) обладает только епископ, как преемник апостолов, и через это проводник благодати Святого Духа.

Брак – христианский супружеский союз мужчины и женщины, заключенный через священнодействие. Именно в этом таинстве жених и невеста получают благодать и благословение Бога для создания семьи.

Елеосвящение (Соборование) – заключается в помазании тела христианина освященным елеем (маслом), которое «оставление грехов дарует, и болезни исцеляет, и благодатью Святого Духа освящает наши души». В православии Елеосвящение совершается собором семи священников (отчего и называется также соборованием), но в случае необходимости может быть совершено и одним священником. Кроме исцеления от болезней, в таинстве елеосвящения у Бога испрашивается отпущение больному грехов, которые он забыл упомянуть (но не сознательно утаил) на исповеди.

Церковная иерархия

Иерархическое священство (клир), имеет 3 степени: епископ, пресвитер (иерей, священник), диакон. В настоящее время клирики в православии – всегда лица мужского пола. В древней церкви женщины служили в чине диаконисс. Каждый епископ (вне зависимости от титула, которым он обладает) имеет полноту канонической власти в пределах своей юрисдикции (епархии).

Епископы (др. греч. – «надзирающие») также именуются «архиереи». В русском православии закрепилась следующая иерархия архиереев: митрополит, архиепископ, епископ.

Институт монашества включает в себя так называемое черное духовенство, играющее ведущую роль во всех сферах жизни Церкви с IV в. Лишь представители черного духовенства могут избираться на епископское служение в Церкви. Монахи (иноки) живут в монастырях. Монастырями, как правило, руководят игумены (в переводе с греч. – «идущий впереди, ведущий»), а крупными обителями – архимандриты (с греч. – «начальник монастыря»).

Как обращаться к духовному лицу.

К монаху, не имеющему священнического сана, обращаются: «честной брат», «отец».

К монахине следует обращаться: «сестра». Повсеместно распространенное у нас обращение «матушка» правильно относить только к настоятельнице.

К диакону: «отец диакон» или просто: «отец (имя)».

К иерею (священнику) и иеромонаху (монаху, рукоположенному во священники): «Ваше Преподобие» или «отец (имя)».

К протоиерею, игумену и архимандриту: «Ваше Высокопреподобие».

Обращение к священнику: «батушка», являющееся русской церковной традицией, допустимо, но не является официальным.

Обращаться к епископу следует: «Ваше Преосвященство», «Преосвященнейший Владыка» или просто «Владыка» (либо используя звательный падеж славянского языка: «Владыко»).

К архиепископу и митрополиту – «Ваше Высокопреосвященство» или «Высокопреосвященнейший Владыка».

К патриарху – «Ваше Святейшество».

Православие в России

Проникновение христианства на Русь началось уже в IX в., но официально Крещение страны датировано 988 г., когда и начинает формироваться новая церковная организация, а также активно идет распространение самой веры.

Первые пять столетий Русская церковь была одной из митрополий Константинопольского Патриархата. Возглавлявший русскую иерархию митрополит Киевский и всея Руси назначался из греков, но в 1051 г. князь Ярослав Мудрый сумел добиться поставления на первосвятительский престол первого русского митрополита - Илариона. Образовывались другие епархии: в Белгороде, Великом Новгороде, Ростове, Чернигове, Владимире-Волынском, Полоцке, Турове, где епископами становились, как правило, русские. Из-за упадка значения Киева как политического центра после его разгрома татарами-монголами (1240 г.), в 1299 г. Киевский митрополит Максим перенес свою резиденцию во Владимир-на-Клязьме, а с 1325 г. местопребыванием Киевских митрополитов стала Москва.

Автокефальная (самостоятельная, независимая) церковная организация с центром в Москве была основана в 1448 г., когда русские епископы, без участия Константинопольского патриарха, избрали и поставили Иону митрополитом и предстоятелем Русской церкви. В 1547 и 1549 гг. провели канонизацию святых в Русской церкви и установили порядок канонизации. Большое значение в истории Русской церкви имел Стоглавый собор 1551 г., закрепивший наметившиеся обрядовые отличия от греческой традиции. С 1589 г. глава Русской поместной церкви

митрополит Московский Иов становится патриархом, а Русская церковь получает формальное признание автокефалии.

В середине XVII в. из-за реформ, проведенных патриархом Никоном, произошел раскол Русской православной церкви, приведший к появлению значительного числа старообрядцев (см. **старообрядчество**).

Последний патриарх досинодального периода Адриан (1690–1700) был консерватором и противником реформ царя Петра I; его отношения с молодым царем были напряженными. Поэтому после смерти Андриана Петр I воспретил избрание нового патриарха и учредил Духовную коллегию, вскоре переименованную в Святейший синод, который, являясь государственным органом, исполнял функции общецерковного управления с 1721 по январь 1918 г.

В результате церковной реформы Петра I духовенство к середине XVIII в. превратилось в замкнутое сословие, доступ в которое лиц из других сословий был сильно затруднен. Возникшая при Петре система духовных школ (семинарий и духовных училищ) также носила сословный характер.

В 1763 и 1764 гг. были упразднены монастырские вотчины и введены «штаты» для некоторых монастырей, а также всех епархий, которые были разделены на три класса с определенным содержанием и предписанным составом. В результате Церковь перестала играть роль одного из основных субъектов социально-экономической жизни страны. Духовенство потеряло финансовую независимость и оказалось на содержании государственной казны, превратившись в особую категорию чиновничества. Четыре пятых монастырей в Великороссии было упразднено в результате секуляризации монастырских владений.

И все же на протяжении XVIII–XIX вв. Русская православная церковь играла важнейшую роль в государственной и политической жизни страны, обеспечивая удовлетворение духовных потребностей людей. В начале 1900-х гг. началась подготовка к созыву Всероссийского Поместного Собора,

который открылся 15 августа 1917 г. Крупнейшим его решением было восстановление патриаршего возглавления Российской Церкви, которое сохраняется и ныне.

23 января 1918 г. был опубликован Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», которым Церковь была лишена прав юридического лица и собственности; т.е. религия стала исключительно частным делом граждан. С конца 1920-х гг. начинается наступление советского государства на церковь.

К 1939 г. церковная структура по всей стране была уничтожена: епархии, как административные единицы, фактически исчезли, большая часть духовенства истреблена физически или находилась в лагерях.

Репрессии против православной церкви начали ослабевать лишь с началом Великой Отечественной войны. 4 сентября 1943 г. произошла встреча Сталина с руководством Русской церкви, итогом которой стал созыв Собора, избрание митрополита Сергия (Страгородского) Патриархом Московским и всея Руси и образование Священного синода (8 сентября 1943 г.). Были возвращены из ссылки оставшиеся в живых архиереи и священнослужители. Возобновились службы в некоторых прежде закрытых храмах, начала действовать Троице-Сергиева лавра, духовные учебные заведения; при Священном синоде были организованы издательский отдел (1945), учебный комитет и отдел внешних церковных сношений (1946). На 1 января 1948 г. в СССР было 14329 действующих церквей и молитвенных домов, что составляло 18,4 % к дореволюционному периоду.

Очередное ухудшение политики власти в отношении Русской православной церкви началось с 1948 г: прошли репрессии против отдельных активных епископов, усилилось вмешательство Совета по делам РПЦ при Правительстве СССР в кадровую политику Патриархии. С 1948 г. до смерти Сталина не было открыто ни одного храма. С начала 1949 до марта 1953 г. не совершались хиротонии (поставления во епископы).

Некоторые позитивные сдвиги по отношению к РПЦ начали происходить только с середины 1950-х гг. Однако, несмотря на потепление в отношениях, церковь непрестанно пребывала под государственным контролем, и любые попытки расширения ее деятельности вне стен храмов встречали отпор, вплоть до административных санкций. С конца 1950-х гг. наметилась новая волна давления на церковь; последовавший период обострения борьбы с религией в СССР известен как «хрущевские гонения на Русскую православную церковь». Обоснованием были уже не политические обвинения, а борьба против «религиозных пережитков» в сознании людей. В течение 1958–1965 гг. количество зарегистрированных православных обществ сократилось до 7551.

Период 1965–1985 гг. был временем относительной стабильности во взаимоотношениях государства и церкви при появлении некоторых признаков ее внутреннего укрепления и роста. Началось омоложение кадров духовенства, рост их образовательного уровня и богословской подготовки; в связи с миграцией населения из сельской местности в города увеличивался удельный вес городских общин.

С 1987 г., в рамках проводимой политики гласности и перестройки, впервые за многие годы начало расти число действующих храмов. Начался также постепенный процесс передачи в пользование Патриархии, епархий и общин верующих зданий и имущества, ранее находившихся в церковном ведении; происходила либерализация режима контроля над религиозной жизнью и ограничения деятельности религиозных объединений. 28 января 1988 г. Совет по делам религий отменил нормативные акты, ограничивавшие деятельность церковных приходов. Переломным моментом в отношениях жизни церкви явилось празднование 1000-летия крещения Руси в 1988 г. Полный статус юридического лица был обретен Русской православной церковью 30 мая 1991 г., когда министерство юстиции РСФСР зарегистрировало Гражданский устав Русской православной церкви, что стало возможным с

изменением законодательства о свободе совести и религиозных организациях в СССР.

Патриаршество Патриарха Алексия II (1990–2008) характеризовалось значительным количественным ростом приходов, монастырей и епархий РПЦ, возрастанием роли Церкви в общественно-политической жизни России и некоторых других стран бывшего СССР.

27 января 2009 г. Поместным Собором РПЦ на московский патриарший престол был избран митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев), по инициативе которого была проведена реформа административной структуры Московской Патриархии, в частности, создан ряд новых синодальных учреждений (отделов), а Церковь стала более активно присутствовать в жизни общества. В 2011 г. Священный Синод утвердил реформу епархиального устройства, в результате которой в РПЦ начала действовать трехступенчатая система: Патриархат – митрополия – епархия. Значительно возросло число епархий и приходов. Кроме Архиерейских соборов стали регулярно проводиться архиерейские совещания. В 2012 г. по благословению патриарха Кирилла в Государственной думе Российской Федерации была создана Межфракционная депутатская группа по защите христианских ценностей.

Православие на Среднем Урале

Православие на Среднем Урале начало распространяться с появлением здесь русских первопоселенцев в конце XVI в. Заселение русскими Урала началось с севера и направлялось постепенно к юго-востоку. В 1589 г. был основан первый русский городок Лозьва, в 1598 г. – Верхотурье. В городах и слободах при их основании устраивались церкви, затем появились и монастыри, наиболее значимыми из которых были: Никольский (1604) и Покровский (1621) в Верхотурье, Рождественский (ок. 1620) в Тагильской слободе, Богоявленский (1621) в Невьянской слободе, Покровский (ок. 1621) в Ту-

ринске, Далматовский Успенский на реке Исети (1644). Первоначально здешние земли входили в ведение Вологодских и Великопермских епископов.

С открытием в 1620 г. самостоятельной Сибирской епархии с кафедрой в Тобольске «уральские» уезды были причислены к ней и находились в ее составе до 1799 г., когда в Перми была учреждена самостоятельная епархия, в состав которой, вместе с другими, вошли и среднеуральские уезды Пермской губернии.

Для оптимизации управления, в составе большой Пермской епархии в 1833 г. было образовано Екатеринбургское викариатство, объединившее 5 уездов (Верхотурский, Екатеринбургский, Ирбитский, Камышловский и Шадринский). Первым викарным епископом стал Евлампий (Пятницкий).

В январе 1885 г. Александр III утвердил доклад Синода о необходимости преобразования Екатеринбургского викариатства в епархию. Викарный епископ Нафанаил (Леандров) стал первым самостоятельным Екатеринбургским архиереем. В ноябре 1885 г. Екатеринбургское духовное правление было преобразовано в консисторию. С 1885 по 1917 гг. в епархии сменились 13 епископов. К 1917 г. в епархии насчитывалось более 500 приходов, имелось 14 монастырей (3 муж., 11 жен.) и 2 жен. общины.

Летом 1919 г., когда на Урале окончательно установилась советская власть, началась реализация декрета об отделении Церкви от государства, массовыми стали аресты духовенства. В сентябре 1919 г. было объявлено о закрытии всех домовых церквей, прекратили существование духовные школы. В 1929 г. начались массовое закрытие церквей и притеснение духовенства всех конфессий. В 1929–1941 гг. репрессиям в Свердловской епархии подверглись свыше 320 служителей церкви. Было закрыто более 400 храмов. В ходе репрессий 1937–1938 гг. епархия была практически ликвидирована. К началу Великой Отечественной войны на территории Свердловской обл. действовали всего 17 храмов и 3 молитвенных дома.

Восстановление Свердловской епархии началось в сентябре 1943 г., при этом в ее состав вошли приходы Свердловской, Челябинской и Курганской областей (до 1947 г.). К 1958 г. в епархии было 57 приходов, в которых служили 58 священников и 15 диаконов. За следующие 30 лет количество приходов уменьшалось и к 1988 г. их осталось только 24.

С 1988 г. начинается постепенный, но все ускоряющийся процесс возрождения духовной жизни на Среднем Урале. В первую очередь это выразилось в постоянном увеличении числа приходов, строительстве новых храмов и монастырей. В 1994 г. возобновилась деятельность Екатеринбургского духовного училища, преобразованного в 2001 г. в семинарию.

27 июля 2011 г. из Екатеринбургской епархии выделены Каменская епархия (титул правящего архиерея «Епископ Каменский и Алапаевский») и Нижнетагильская епархия (титул правящего архиерея «епископ Нижнетагильский и Невьянский»). 6 октября 2011 г. Екатеринбургская, Каменская и Нижнетагильская епархии были включены в состав новообразованной Екатеринбургской митрополии (титул правящего архиерея «Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский»). 7 марта 2018 г. решением Священного Синода была образована Серовская епархия (титул правящего архиерея «Епископ Серовский и Краснотурьинский») путем выделения из состава Нижнетагильской епархии с включением в состав Екатеринбургской митрополии. По состоянию на 1 октября 2018 года на территории Свердловской области зарегистрированы 577 православных религиозных организаций. В Свердловской области действуют 14 монастырей.

Епископы Екатеринбургского викариатства

Евламий (Пятницкий) (11 февраля 1833 – 22 июня 1840)

Анатолий (Мартыновский) (4 августа 1840 – 10 июня 1841)

Мелхиседек (Золотницкий) (6 августа 1841 – 24 сентября 1845)

Иона (Капустин) (19 мая 1846 – 21 ноября 1859)

Ириней (Боголюбов) (17 января – 8 мая 1860)
Варлаам (Денисов) (21 августа 1860 – 19 мая 1862)
Митрофан (Вицинский) (28 мая 1862 – 9 ноября 1866)
Вассиан (Чудновский) (21 ноября 1866 – 9 сентября 1876)
Варсонофий (Охотин) (31 октября – 19 ноября 1876)
Модест (Стрельбицкий) (10 апреля 1877 – 9 декабря 1878)
Вениамин (Смирнов) (4 марта 1879 – 5 апреля 1882)

Епископы Екатеринбургской епархии

Нафанаил (Леандров) (5 апреля 1882 – 10 января 1888; самостоятельный епископ с 26 января 1885)

Кирилл (Орлов) (13 февраля – 2 апреля 1888)

Поликарп (Розанов) (2 апреля 1888 – 25 октября 1891)

Афанасий (Пархомович) (8 ноября 1891 – 12 ноября 1894)

Симеон (Покровский) (12 ноября 1894 – 12 июля 1896)

Владимир (Шимкович) (12 июня 1896 – 2 июня 1897)

Христофор (Смирнов) (6 июня 1897 – 29 марта 1900)

Ириней (Орда) (29 марта 1900 – 28 марта 1902)

Никанор (Каменский) (28 марта 1902 – 26 ноября 1903)

Владимир (Соколовский-Автономов) (26 ноября 1903 – 18 марта 1910)

Митрофан (Афонский) (2 апреля 1910 – 20 марта 1914)

Серафим (Голубятников) (20 марта 1914 – 10 мая 1917)

Серафим (Александров) (май-ноябрь 1917) в/у

Григорий (Яцковский) (17 ноября 1917 – 29 января 1926)

Аркадий (Ершов) (март 1924) в/у, еп. Кунгурский

Алексий (Буй) (октябрь 1925 – август 1926) в/у, еп. Витебский

Корнилий (Соболев) (июль 1926 – 8 марта 1933)

Стефан (Знамировский) (1926 – 16 сентября 1927) в/у, еп. Шадринский

Виктор (Островидов) (октябрь – 23 декабря 1927) в/у, еп. Шадринский

Шадринский

Аркадий (Ершов) (1927 – 1928) в/у

Валериан (Рудич) (1928 – 1930) в/у, еп. Шадринский

Евсевий (Рождественский) (16 апреля – декабрь 1930) в/у,
еп. Шадринский

Валериан (Рудич) (1931) в/у, еп. Кирилловский

Алексий (Кузнецов) (1931 –1932) в/у, архиеп. Сарапуль-
ский

Софроний (Арефьев) (1932 –1933) в/у, еп. Ирбитский

Макарий (Звёздоз) (февраль – 8 марта 1933) в/у, еп. Ир-
битский

Макарий (Звёздоз) (8 марта 1933 – 2 апреля 1935)

Глеб (Покровский) (2 апреля – 2 октября 1935) в/у

Симеон (Михайлов) (16 июля – 25 ноября 1935) не был за-
регистрирован властями

Алексий (Кузнецов) 2-й раз (конец 1935 –1936) в/у, архи-
еп. Сарапульский; в управление не вступал

Петр (Савельев) (март 1936 – 19 октября 1937) до 27 янва-
ря 1937 – в/у, еп. Кунгурский 1937 – 1941 – пресекалась

протоиерей Николай Адриановский (нач. 1942 –1943)

Варлаам (Пикалов) (7 сентября 1943 – 30 августа 1944)

Товия (Остроумов) (10 декабря 1944 – 14 марта 1957)

Донат (Щёголев) (14 марта – 8 августа 1957)

Мстислав (Волонсевич) (8 августа 1957 – 21 февраля 1958)

Павел (Гольшев) (21 февраля – 20 апреля 1958) в/у, еп.
Пермский

Флавиан (Дмитриук) (20 апреля 1958 – 7 июля 1966)

Леонид (Поляков) (7 июля – 8 октября 1966) в/у, еп. Перм-
ский

Климент (Перестюк) (23 октября 1966 – 8 августа 1980)

Илиан (Востряков) (ноябрь 1979 – 8 августа 1980) в/у, еп.
Солнечногорский

Платон (Удовенко) (8 августа 1980 – 26 декабря 1984)

Мелхиседек (Лебедев) (26 декабря 1984 – 26 февраля 1994)

Никон (Миронов) (26 февраля 1994 – 19 июля 1999)

Викентий (Морарь) (19 июля 1999 – 27 июля 2011)

Кирилл (Наконечный) (с 27 июля 2011)

Епископы Каменской епархии

Серафим (Кузьминов) (3 сентября – 27 декабря 2011)

Кирилл (Наконечный) (28 декабря 2011 – 18 марта 2012)

в/у, митр. Екатеринбургский

Сергий (Иванников) (18 марта 2012 – 29 мая 2013)

Кирилл (Наконечный) (29 мая 2013 – 25 января 2014) в/у,
митр. Екатеринбургский

Мефодий (Кондратьев) (с 25 января 2014)

Епископы Нижнетагильской епархии

Иннокентий (Яковлев) (19 августа 2011 – 14 мая 2018)

Евгений (Кульберг) (с 14 мая 2018 года)

Епископы Серовской епархии

Алексий (Орлов) (с 1 апреля 2018 года)

Литература

1. Аверинцев С. С. Православие // Новая философская энциклопедия : в 4 т. – Москва : Мысль, 2001. – Т. 3. – С. 312-316.
2. Екатеринбургская Епархия [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/> (22.09.2018).
3. Екатеринбургская и Верхотурская епархия // Православная энциклопедия. – Москва : Православная энциклопедия, 2008. – Т. 18. – С. 130-148.
4. История Екатеринбургской епархии. – Екатеринбург : Сократ, 2010. – 552 с.
5. Каменская Епархия [Электронный ресурс]. – URL: <http://kamensk-eparhiya.ru/> (22.09.2018).
6. Лавринов В. Екатеринбургская епархия : События. Люди. Храмы / Лавринов В. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2001. – 335 с.
7. Макарий. История Русской Церкви : в 12 т. / Макарий (Булгаков). – Москва : Изд-во Спасо-Преображен. Валаам. монастыря, 1994-1996.

8. Нижнетагильская Епархия Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. – URL: <https://tagileparhiya.ru/> (22.09.2018).

9. Православная энциклопедия. Русская православная церковь / под общ. ред. Патриарха Моск. и всея Руси Алексия II и Патриарха Моск. и всея Руси Кирилла. – Москва : Православная энциклопедия, 2000. – 655 с.

10. Приходы и церкви Екатеринбургской епархии. – Екатеринбург : Братство Св. Праведного Симеона, Верхотурского Чудотворца, 1902. – 647 с.

11. Русская Православная Церковь [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.patriarchia.ru/> (22.09.2018).

12. Серовская Епархия Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. – URL: <http://серов-епархия.рф/> (22.09.2018).

СТАРООБРЯДЧЕСТВО

История

Раскол в Русской Православной Церкви, начавшийся в 1650-е гг., был связан с реформой патриарха Никона, которая заключалась в обрядовых нововведениях, направленных на внесение изменений в богослужебные книги в целях их унификации с греческими.

Эволюция христианского богослужения, в особенности тех его элементов, которые определялись не книжной традицией, а устным преданием, была зафиксирована в трудах Отцов Церкви (причем, в разных вариантах). При этом, у русских господствующее положение получила совокупность одних церковных обычаев (старых), а у греков утвердилась традиция несколько иных обрядов (новых).

Широкомасштабная «книжная справа», проведенная на Руси патриархом Никоном, привела к изменениям в богослужебных книгах и литургических действиях, хорошо заметных даже неискушенному в богословии человеку. Основные нововведения выражались в следующих пунктах:

1. в божественное имя «Исус» была добавлена еще одна буква и оно стало писаться «Иисус».

2. была осуществлена замена двуперстного крестного знамения трехперстным и отменены земные поклоны.

3. изменилась форма креста: было приказано вместо 8-конечного использовать при богослужении и в иных случаях так называемый «греческий» крест (равноконечный), который не знакомые с геральдикой русские, принимали за «латинский» (заведомо еретический).

8-конечный крест

«греческий» крест (равноконечный)

«латинский» крест

4. патриарх Никон распорядился проводить крестные ходы в направлении против солнца, а не «посолонь», как было ранее.

5. возглас «аллилуйя» (слава Богу!) во время богослужения стали произносить не дважды (сугубая аллилуйя), а трижды (трегубая).

6. было изменено число просфор на проскомидии и характер изображения печати на них.

Приверженцы старых обрядов были преданы анафеме на Московском соборе 1656 г. и на Большом Московском соборе 1666-1667 гг. В результате появились группы «старообрядцев», впоследствии разделившиеся на многочисленные согласия.

Первые старообрядцы на Урале

Известия о том, что патриарх Никон «переменил веру» достигли Урала уже в конце 1650-х гг. Не исключено, что первыми расколоучителями в крае были сосланные в Сибирь протопоп Аввакум Петров, остановившийся в Верхотурье осенью 1653 г. и на обратном пути – в 1664 г., и казанский монах Иосиф (в миру Иван Иванисов сын Астомен) – в 1660 г.

Вскоре на защиту старины стали подниматься местные обитатели: священник Доментиан (в иночестве – Даниил) – организатор первой в Зауралье «гари» – массового самосожжения «ради Христа», унесшее в 1679 г. жизни около 1700 человек; иеромонах Иванище Кодский и его ученик Авраамий (Алексей Венгерский) – основатели первого тайного скитского поселения на острове среди Бахметских болот. Были и другие вожаки староверия, например, игумен Успенского монастыря на Исети Далмат, его сын Исаак, старцы Матвей, Галактион, Иоанн Брадатый, атаман «беломестных» казаков Верхотурского уезда и слободчик Яков Борисович Лепехин.

Разумеется, власти (церковные и светские) предприняли энергичные меры, чтобы сломить сопротивление упорствующих сторонников старых обрядов. При этом главным методом «дискуссии» стали жестокие репрессии. За приверженность «древлеправославию» легко было не только лишиться положения в обществе, но и самой жизни. Не удивительно, что на Среднем Урале и в Зауралье, где число противников церковной реформы исчислялось тысячами, а площадь территории, требовавшей «духовного окормления», была немногим меньше размеров современной Великобритании, священнослужителей, открыто выступивших против «никоновых новин», оказались единицы. Поэтому в конце XVII в. староверие на Урале и в Зауралье приобрело ярко выраженный беспоповский характер. Беспоповцы утверждали, что после реформ патриарха Никона истинное священство на Руси пресеклось, а потому отправление духовных треб возможно только «твердыми в вере» мирянами, из числа наиболее авторитетных и грамотных людей.

Поморцы

На рубеже XVII и XVIII вв. важнейшим центром беспоповщины в России стала знаменитая Выговская старообрядческая пустынь (Поморье, Русский Север). «Большаки» староверов-поморцев вели активную проповедническую работу, посылая своих эмиссаров в разные районы страны, в том числе – в Приуралье, на Урал и в Западную Сибирь. Росту влияния поморцев на уральской земле в первой четверти XVIII в. способствовало прямое покровительство, оказываемое им заводовладельцем Акинфием Никитичем Демидовым.

Вполне логично, что демидовская «столица» – Невьянский завод (основан в 1700 г., сначала – казенный, с 1702 г. передан Никите Демидову), а также приписанные к нему Краснопольская слобода и деревня Таватуйская стали местами проживания большого количества староверов поморского согласия. В Невьянске находилась «резиденция» их руково-

дителя – Гавриила Семенова Митрофановых (Украинцева), который к тому же был доверенным лицом и приказчиком Демидовых.

Его старший брат Никифор также подолгу проживал на Урале и в Сибири (в должности демидовского приказчика), а позже удалился на Выг, где стал одним из «киновиархов» – руководителей старообрядческого монастыря. Понятно, что в такой ситуации связи выговских и уральских поморцев были самыми тесными. С Русского Севера на Урал регулярно доставляли книги, иконы (живописные и отлитые из меди). В Невьянске неподалеку от демидовских палат было выстроено здание «богадельни», по сути – старообрядческого монастыря, в котором проживали до 300 (!) староверов, многие из которых занимались «пропагандой раскола». Примечательно, что даже после смерти А.Н. Демидова (1745 г.) власти еще целых пять лет не решались тронуть невянских поморцев. А поморская община в деревне Таватуйской (на озере Таватуй) за всю свою историю (XVIII–XX в.) вообще ни разу не подвергалась преследованиям.

В настоящее время самая крупная поморская община в пределах Свердловской области находится в г. Екатеринбург. В ряде населенных пунктов есть небольшие общины, состоящие из нескольких человек каждая. Современное официальное название поморского согласия (брачников) – **Древле-православная Поморская Церковь**.

В Екатеринбурге и Верхней Туре действуют официально зарегистрированные местные религиозные организации данной церкви.

Беглопоповцы

Старообрядцы-беглопоповцы (принимавшие для отправления духовных треб священников, бежавших из официальной церкви) появились на Урале еще в начале XVIII в., но массовое заселение уральского края староверами этого согласия началось в 1720-е – 1730-е гг. Основными причина-

ми стало то, что в Поволжье в это время усилились гонения на беглопоповцев, инициатором которых выступил архиепископ Нижегородский Питирим. Кроме того, А. Н. Демидов в 1720-е гг. приобрел несколько вотчин, расположенных на нижегородчине и в соседних регионах. Примечательно, что керженские и ветлужские леса, служившие прибежищем тысячам беглых старообрядцев, находились в непосредственной близости от поволжских владений Демидовых. Если какой-то беглец или даже целая группа решали перебраться на Урал, то им достаточно было договориться с демидовскими приказчиками или их доверенными лицами и попасть в списки переселенцев. В результате на Урал попали тысячи крестьян, большей частью – беглопоповцев. До наших дней сохранилось обиходное название уральских старообрядцев – «кержачки» (р. Керженец – левый приток Волги).

Кроме поволжских староверов, переведенных для работы на демидовские заводы, на Урал в большом количестве нелегально перебирались беглые из Центральной России, находившие приют в старообрядческих скитах беглопоповцев, которых особенно много было в окрестностях Черноисточинского, Висимо-Шайтанского, Невьянского заводов и в Шарташском селении.

Во второй половине XVIII в. уральские старообрядцы регулярно испытывали недостаток в беглых иереях. Окончательно беглопоповское священство пресеклось в конце 1830-х гг., после чего староверы горнозаводского Урала перешли к беспоповской практике, превратившись в согласие «часовенных», которыми руководили выборные наставники и духовные отцы.

Часовенные

Возникшее в 1840-е гг. согласие старообрядцев-часовенных вплоть до наших дней остается самым многочисленным на Урале. Основной структурной единицей является община, возглавляемая более или менее грамотным «наставни-

ком» («наставницей»). Территориально близкие общины ранее объединялись в общества (Невьянское, Тагильское или Екатеринбургское), которыми руководили «старшины» – купцы 1-й или 2-й гильдий. Примечательно, что до середины XIX в. большинство уральских купцов были староверами: Рязановы, Казанцевы, Толстикovy, Тарасовы и другие.

Высшим органом управления организацией старообрядцев-часовенных на горнозаводском Урале были соборы. На больших соборах, число участников которых могло достигать нескольких сотен человек, решались важнейшие вопросы, имевшие «стратегическое» значение. Другие соборы имели значение лишь для отдельных общин и посвящались локальным проблемам. К сожалению, соборные постановления дошли до наших дней далеко не все, но то, чем мы сегодня можем пользоваться, является уникальным источником для изучения истории старообрядчества в нашем регионе.

До начала 1930-х годов важную роль у уральских часовенных играл институт монашества. Монахи (или как их называли на Урале «черноризцы») проживали в потаенных скитах, которые размещались в окрестностях любого из частновладельческих заводов. Кроме молитвенных трудов, скитские черноризцы нередко занимались перепиской книг, а также созданием полемических и исторических сочинений.

Большое значение для сохранения внутреннего единства согласия имели паломничества старообрядцев ко святым местам. Такими объектами для поклонения на Урале стали «святые могилки» – захоронения знаменитых иноков и инокинь. Наибольшую известность до сегодняшних дней имеют могилы на «Веселых горах» (к северу от Верхнего Тагила), где покоится прах отцов Максима, Григория, Германа и Павла; могила матушки Платониды (к югу от Ревды), могла отца Ефрема (в п. Чусовое), могилы близ Верхних и Нижних Таволог, в Шалинском районе и целом ряде других мест, куда ежегодно приходят молиться от нескольких десятков до нескольких тысяч человек.

В настоящее время действуют группы часовенных старообрядцев в Пригородном, Невьянском, Шалинском, Талицком, Тугулымском районах Свердловской области, а также в Екатеринбурге, Верх-Нейвинске, Ревде, Полевском, Нижней Туре, Реже. Регулярная религиозно-обрядовая жизнь общин часовенных старообрядцев возобновилась с началом перестройки, 15–20 лет назад. Старообрядцы Среднего Урала поддерживают связь с часовенными старообрядцами Пермского края и Сибири, совершают совместные моления.

Белокриницкая иерархия («австрийцы»)

В XVIII в. старообрядцы не раз предпринимали попытки переманить к себе какого-либо архиерея для восстановления трехчинной иерархии в своей церкви. Осознав, что в России такого человека им вряд ли удастся найти, они обратили свое внимание на православное зарубежье.

В 1846 г. находившийся на покое бывший босно-сараевский митрополит Амвросий (Папша-Георгополи) согласился присоединиться к древлеправославию и переехал в старообрядческий монастырь близ местечка Белая Криница (территория Австрии). Новое согласие получило название Белокриницкая иерархия (или «австрийцы»).

В середине XIX в. нелегально возникло несколько епархий «австрийцев» в Центральной России, а в 1857 г. была основана Пермская епархия с центром в Екатеринбурге. Первым старообрядческим епископом на Урале стал Геннадий (Беляев), но в 1863 г. он был арестован и провел в заточении более 18 лет. В 1864–1882 гг. уральскую епархию курировал епископ Тобольский Савватий (Левшин), позже ставший старообрядческим архиепископом Московским и всея Руси.

Главную же роль в новом согласии играли «боголюбивые купцы», на чьи средства строились храмы «австрийцев» и содержались монастыри: Ушковы, Козицыны, Афонины, Шуровы, Аксеновы и другие. Белокриницкая иерархия имела четкую внутреннюю структуру и была очень централизован-

ной. Поэтому большую часть необходимых книг «австрийцы» получали из крупных книжных центров – Москвы, Гуслиц, Уральска.

Весьма важным аспектом своей деятельности «австрийцы» считали миссионерскую работу и вели активную полемику как с представителями других согласий, так и с миссионерами официальной церкви. Для этого активно использовались средства «оперативной полиграфии» – гектографы, а после 1905 года – старообрядческие журналы, которые стало возможным издавать в России.

В настоящее время активно действуют приходы храмов старообрядцев белокриницкого согласия в г. Екатеринбурге, п. Шамары Шалинского района, с. Пристань Артинского района. Современное название этого направления староверия – **Русская Православная Старообрядческая церковь**.

Официально зарегистрированные местные религиозные организации данной церкви действуют в с. Русская Тавра, п. Шамары, п. Баранчинский, с. Пристань, г. Ивдель, г. Ревда, г. Невьянске, г. Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Всего на территории Свердловской области действуют 12 официально зарегистрированных местных религиозных организации двух старообрядческих церквей – Русской Православной Старообрядческой церкви и Древлеправославной Поморской Церкви.

Вероучение

У подавляющего большинства представленных на Урале согласий нет никаких разногласий с догматикой православного христианства.

Особенности обрядовой практики

Руководство религиозной жизнью у старообрядцев, лишившихся священства, осуществляют наставники или наставницы, чей уровень литургической грамоты зачастую не очень высок. Согласно Уставу, богослужения и требоисправления

должны вестись наставниками «со строгим соблюдением церковных обрядов и правил». Но, как показала жизнь, выполнить последнее условие оказалось совершенно нереально. Поэтому даже в территориально близких общинах таинства, в которых непосредственно участвуют наставники (крещение, брачение и погребение), зачастую имеют ряд заметных отличий. При этом, грамотные наставники все же стремятся отправлять богослужения по канонам старины и весьма сокрушаются, если (по разным причинам) этого не удастся добиться.

Бытовые особенности

Определенные бытовые различия, прежде существовавшие между старообрядцами и последователями официальной церкви (консервативность в одежде, отказ использовать технические новшества типа самовара, керосина и электричества и т. п.), в настоящее время почти полностью сошли на нет. Из немного, что осталось, можно упомянуть, например, сохранение у старообрядцев традиционной «молельной одежды». На утреннюю молитву, при посещении часовни или молельного дома, при посещении кладбища в поминальные дни, для участия в таинстве крещения и брачения женщины-старообрядки обязательно надевают сарафан-косоклиник, а голову покрывают платком, но не завязанным узлом, а сколотым булавкой («в роспуск»). В состав мужского обрядового костюма непременно входит косоворотка и молельный кафтан темного цвета. При богослужении обязательно используется лестовка (старообрядческие четки).

Сохранился ряд запретов, касающихся пищи и напитков: нельзя употреблять чай («кто пьет – от Бога отчаян будет») и кофе («на том гнев и ков от Бога будет»), не следует злоупотреблять спиртным (хотя слухи о поголовной трезвости староверов сильно преувеличены), необходимо соблюдать посты. Многие староверы продолжают «чашничать» (еда и питье только из своей посуды). Некоторые из сохранившихся

ся запретов касаются внешнего вида: мужчинам нельзя брить бороды, а женщинам появляться на людях с непокрытой головой. Нельзя курить («сигарета – Антихристова свеча»).

Вступление в брак занимает центральное место в системе обрядов жизненного цикла. Оформление брака у поморцев и часовенных старообрядцев имеет особенности. В связи с отказом от священства, в число церковных таинств, от которых отказались беспоповские старообрядцы, попало и таинство брака. В среде беспоповцев полноправной нормой считается совершение чина бракосочетания духовным руководителем общины – наставником. Брачение свершается в часовне или в молельном доме. Браки стараются заключать внутри конфессионального сообщества. Важным условием совершения брака между представителями разных конфессиональных групп является обращение обоих партнеров «в одну веру».

Среди традиционных обрядов в настоящее время наибольшей устойчивостью отличаются похоронно-поминальные. Старообрядцы к смерти готовятся заблаговременно: исповедуются, изготавливают погребальную одежду, гроб или готовят материалы для погребальной утвари. Значительное место в религиозной жизни старообрядцев занимают поминальные обряды.

Интересным аспектом духовной жизни старообрядцев является бытование народных молитв и заговоров, притч апокрифического содержания, духовных стихов. Именно староверы (конечно, не все, но некоторые) являются хранителями и продолжателями уникальной традиции древнерусского музыкального искусства – знаменного пения, составляющего неотъемлемую часть богослужебной практики. Бытовые музыкальные жанры часовенных старообрядцев – лирические, хороводные, плясовые песни – имеют общерусскую музыкальную основу.

Литература

1. Агафонова Н. Н. О распространении старообрядчества в Прикамье // Этнокультурная история Урала XVI-XX

вв. : материалы междунар. науч. конф. – Екатеринбург, 1999. – С. 114-116.

2. Байдин В. И. Историко-культурные традиции населения Зауралья XVII-XIX вв. / Байдин В. И., Шашков А. Т. // Памятники литературы и письменности крестьянства Зауралья. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1991. – Т. 1., вып. 1. – С. 28-40.

3. Белобородов С. А. Староверы горнозаводского Урала : страницы истории согласия беглопоповцев/часовенных XVIII – начала XX в. : монография / С. А. Белобородов, Ю. В. Боровик. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 382 с.

4. Белобородов С. А. Шарташ – старообрядческий рай (из истории «шарташской веры» на Урале в XVIII – первой половине XIX вв.) // Общественная мысль и традиции русской духовной культуры в исторических и литературных памятниках XV-XX вв. : сб. науч. тр. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2005. – С. 343-352.

5. Голубинский Е. Е. История русской церкви : в 2 т. / [соч.] Е. Голубинского, экстр.-орд. проф. Моск. духов. акад. – Москва : имп. О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1900. – Т. 2. Период второй, Московский : От нашего вступления Монголов до митрополита Макария включительно : Первая половина тома. – 919 с.

6. Данилко Е. С. Старообрядчество на Южном Урале : очерки истории и традиционной культуры / Е. С. Данилко. – Уфа : Гилем, 2002. – 225 с.

7. Дмитриевский А. А. Исправление книг при патриархе Никоне и последующих патриархах / А. А. Дмитриевский ; подгот. текста и публ. А. Г. Кравецкого. – Москва : Языки славянской культуры, 2004. – 158 с.

8. Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ) [Электронный ресурс] // Русская вера : старообрядч. сайт. – [б. м.], 2013-2018. – URL: <http://ruvera.ru/dpc> (22.09.2018).

9. Ершова О. П. Старообрядчество и власть / О. П. Ершова. – Москва : Уникум-центр, 1999. – 203 с.

10. Зеньковский С. А. Русское старообрядчество : [в 2 т.] / С. А. Зеньковский. – Москва : Ин-т ДИ-ДИК, 2006. – 687 с.

11. Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов : Время патриаршества Иосифа / Н. Ф. Каптерев. – Изд. 2-е. – Сергиев Посад : Изд. М. С. Елова, 1913. – 271 с.

12. Мельников Ф. Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) Церкви / Ф. Е. Мельников. – Барнаул : Изд-во БГПУ, 1999. – 556 с.

13. Нильский И. Ф. Семейная жизнь в русском расколе : ист. очерк раскольн. учения о браке : в 2 вып. / [Соч.] Э. о. проф. С.-Петербур. духов. акад. И. Нильского. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента уделов, 1869. – Вып. 2 (Царствование императора Николая I). – 256 с.

14. Обозрение Пермского раскола : так называемого «старообрядства» : [с приложениями] / сост. А. П. [архимандрит Палладий (Павел Егорович Пьянков)]. – Санкт-Петербург : Тип. Духовного журн. «Странник», 1863. – [270] с.

15. Очерки истории старообрядчества Урала и сопредельных территорий / М-во образования РФ. Урал. гос. ун-т. Лаб. археограф. исслед., Моск. патриархат. Екатеринбург. православ. епархия. Екатеринбург. духов. училище. – Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. ун-та, 2000. – 181 с.

16. Покровский Н. Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII в. / Н. Н. Покровский. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1974. – 397 с.

17. Покровский Н. Н. Староверы-часовенные на востоке России в XVIII-XX вв. : Проблемы творчества и общественно-го сознания / Н. Н. Покровский, Н. Д. Зольникова. – Москва : Памятники исторической мысли, 2002. – 471 с.

18. Русская православная старообрядческая церковь [Электронный ресурс]. – URL: <http://rpsc.ru/> (22.09.2018).

19. Смирнов П. С. История русского раскола старообрядства / П. С. Смирнов. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. Гл. упр. уделов, 1895. – 276 с.

КАТОЛИЦИЗМ

История и вероучение

Католицизм или католичество (лат. catholicismus от греч. καθολικός «вселенская») – крупнейшее по численности приверженцев направление в христианстве, объединяющее более чем 1,25 миллиардов человек.

Католическая церковь сформировалась на протяжении I тысячелетия н. э. на территории Западной Римской империи и играла важную роль в истории Западной цивилизации. Отличается организационной централизацией и наибольшим числом приверженцев среди христианских церквей. Римско-католическая церковь, придерживающаяся западных литургических обрядов, вместе с двадцатью тремя восточно-католическими церквями составляет единую Католическую церковь, которая полагает себя Церковью, обладающей всей полнотой истины.

Католическая церковь рассматривает себя как единственную, католическую церковь, основатель и Глава которой – Иисус Христос. Видимым главой Католической церкви является Папа Римский, возглавляющий Святой Престол и государство-город Ватикан в Риме.

Главные положения вероучения изложены в Никейском символе веры, Никео-Цареградском символе веры (обычно с филиокве), Халкидонском символе веры, Апостольском и Афанасьевском Символах Веры, а также в декретах и канонах Ферраро-Флорентийского, Тридентского и Первого Ватиканского соборов. Обобщённая доктрина изложена в «Катехизисе Католической церкви».

В поздней античности и раннем Средневековье между западной и восточной частями Христианской Церкви постепенно накапливались догматические, обрядовые, этические и другие различия. В 1054 г. они привели к Великому расколу, оформившему разделение христианства на западный католицизм и восточное православие.

Их главным догматическим различием является то, что католики признают Святой Дух, исходящим и от Бога-Отца, и от Бога-Сына, тогда как православные полагают его исходящим только от Бога-Отца. Дополнение «*filioque*» (лат. «и Сына») было впервые введено в 589 г., а окончательно утверждено в 1014 г.

Кроме того, отличительными особенностями католического вероучения являются:

1. Учение о существовании, кроме рая и ада, чистилища – места, где души умерших путем страданий и раскаяния очищаются от неискупленных при жизни грехов перед вхождением в рай. Срок пребывания в чистилище зависит от тяжести грехов, его можно сократить молитвами близких, пожертвованиями за упокой души и добрыми делами. Этот догмат был принят Римско-Католической Церковью в 1439 г. Православие отрицает существование чистилища и считает, что души умерших пребывают в ожидании вечной радости или вечных мук.

2. Догматы о Непорочном зачатии Девы Марии (1854 г.) и Ее телесном вознесении (1964 г.). Согласно христианской доктрине каждый человек наследует первородный грех, совершенный Адамом и Евой, вследствие чего подвержен старению, телесным страданиям, смерти и имеет склонность ко злу. Дева Мария была рождена от земных родителей Иоакима и Анны, но католики считают, что Божественной волей с неё был снят первородный грех. Для католицизма характерно особое, широкое почитание Девы Марии, которая воспринимается как покровительница и заступница всех страждущих.

3. Догмат о безошибочности Папы в вопросах вероучения и нравственности (принят в 1870 г. на Первом Ватиканском соборе). Иногда его неправильно называют догматом о непогрешимости Папы. Как и любой христианин, он не ограждён от совершения грехов, нуждается в покаянии и исповеди. Но Римско-Католическая Церковь полагает, что Папа не может заблуждаться в вопросах толкования веры в силу дара Свя-

того Духа, передаваемого от апостола Петра как первого епископа Рима ко всем его преемникам.

Некоторые католики не признали догматы о Непорочном зачатии Девы Марии и безошибочности Папы, что привело к расколу церкви. В настоящее время в Австрии, Германии, Голландии, Польше, Словакии, Чехии, Швейцарии проживают более 400 тыс. старокатоликов, которые имеют свои церковные организации и не подчиняются Папе Римскому.

В католицизме, как и православии, признаются 7 таинств. Но существуют отличительные особенности культа:

1. Крещение через возлияние воды на голову, а не полным погружением.

2. Католическое миропомазание (конфирмация) совершается не при крещении, как у православных, а по достижении 7–14 лет и только епископом. Простой священник может провести это таинство только в экстренных случаях, например, при опасности для жизни. Конфирмация знаменует окончательное вхождение верующего в состав Церкви в сознательном возрасте.

3. При евхаристии используется пресный хлеб (гостия – «жертва»), а не квасной (просфора – «приношение») как в православии (на закваске из хмеля, изюма или дрожжей).

4. Использование при богослужении латинского языка (с 1963 г. разрешается и на национальных языках, после Второго Ватиканского собора).

5. Крестное знамение слева направо пятью пальцами, как символ пяти ран Христовых.

6. Нерасторжимость таинства брака. Он может быть лишь признан недействительным. В Православной Церкви основаниями для развода являются прелюбодеяние (виновному запрещён повторный брак), отпадение супруга от православия, пострижение супруга в священники или монахи, неспособность к брачному сожитию, неизлечимая душевная болезнь, посягательство на жизнь или здоровье супруги или детей, безвестное отсутствие или злонамеренное оставление одного супруга другим.

7. Строгий обет безбрачия для духовенства (целибат). В православии чёрное духовенство (диаконы и иереи) могут состоять в браке, если он был заключён до рукоположения в сан.

В настоящее время на Земле насчитывается 1 млрд. 254 млн. католиков, а Римско-Католическая Церковь является крупнейшей религиозной организацией в мире. Католицизма придерживается большинство населения Италии, Испании, Португалии, Франции, Бельгии, Ирландии, Австрии, Польши, Литвы, Венгрии, Словакии, Хорватии, Словении, стран Центральной и Южной Америки, Филиппин.

Обращаться к католическим священнослужителям можно следующим образом: к настоятелям храма – «Ваше Преподобие», к епископам – «Ваше Преосвященство» или «Ваше Превосходительство» (в личной беседе – «Владыко»), к кардиналам и архиепископам – «Ваше Высокопреосвященство», к монсеньору – «Преподобный монсеньор»; к Папе – «Ваше Святейшество».

В беседе допустимо обращение «отец» или «святой отец» (с добавлением личного имени; в переписке – «преподобный отец» или «преподобная мать»), например – «отец Георгий», к монахам – «брат», к монахиням – «сестра».

История католицизма в России

На территории России первые католические храмы были построены в Великом Новгороде в конце XII в.: церкви Св. Олафа для шведских и Св. Петра для немецких купцов. Однако в XIV–XV вв. они прекратили своё существование.

Отношение к католикам на Руси ухудшилось после того, как крестоносцы в 1204 г. в ходе Четвертого крестового похода разграбили православный Константинополь. Позднее князю Александру Невскому пришлось противостоять агрессивным действиям Тевтонского ордена. Религиозное насилие в отношении православных в Польско-Литовском государстве, а также Смута и иностранная интервенция в начале

XVII в. обусловили усиление негативного отношения к католицизму в Московском государстве.

Новые католические приходы были открыты только при Петре I для обслуживания духовых нужд иностранных торговцев и специалистов, которых царь широко приглашал на государственную службу. В 1692 г. построен католический храм в Москве, в 1716 г. – в Санкт-Петербурге и в 1721 г. – в Астрахани. По приглашению Екатерины II с 1762 г. немецкие крестьяне стали переселяться в Поволжье, а с конца XIX – начала XX вв. – на Северный Кавказ, Урал и в Сибирь. Среди них 25–30 % были католиками.

В результате разделов Речи Посполитой при Екатерине II в состав России вошли земли, на которых проживало свыше 3 млн. человек в составе 5 римско-католических и 4 униатских (греко-католических) епархий. Екатерина II покровительствовала иезуитам, но в 1820 г. они были выдворены из Российского государства.

Император Павел I принял под свою защиту католический Мальтийский рыцарский орден и был избран его великим магистром. В начале XIX в. в Российской империи насчитывалось 6 римско-католических диоцезов, 845 костелов, 304 мужских и 80 женских монастырей, 1710 священников, 3094 монахов и 569 монахинь. Греко-католическая церковь имела 4 епархии, 1475 приходов и около 2 тыс. священников. Католики на территории Российского государства (в этническом отношении это были преимущественно поляки, литовцы, немцы) подчинялись папе Римскому, но им запрещалось исполнять папские распоряжения без санкции императора.

Российское законодательство этого времени также подчеркивало запрет на миссионерскую деятельность католической церкви среди некаатолического населения.

При Николае I на положении российских католиков негативно отразилось польское восстание. Его следствием также стало упразднение Греко-католической церкви в западных областях России. Отношения между Российской империей

и папским престолом были нормализованы к 1847 г., когда между ними был заключен конкордат.

После манифеста о веротерпимости 1905 г. католическая церковь получила возможность более свободно осуществлять свою религиозную деятельность на территории России. В предреволюционные годы она имела в Российской империи 12 епархий. Действовали две духовные семинарии в Петрограде и Саратове, а также Духовная академия в Петрограде.

К Февральской революции 1917 г. католическая церковь отнеслась благожелательно. В мае 1917 г. был сформирован экзархат Русской католической церкви восточного обряда (униатской). Но развернутая большевиками атеистическая кампания в дальнейшем затронула и католическую церковь. К середине 1930-х гг. практически все католические структуры на территории Советского Союза были ликвидированы. На всем пространстве СССР в это время на свободе оставалось около 16 католических священников и действовали лишь два католических прихода (в Москве и Ленинграде).

После состоявшейся в декабре 1989 г. встречи М. С. Горбачева с папой Иоанном Павлом II были установлены дипломатические отношения между Советским Союзом и Ватиканом. В условиях полной религиозной свободы, сложившейся в постсоветский период, Католическая церковь в 1990-е гг. развила на территории Российской Федерации большую активность. К 1991 г. Иоанн Павел II назначил епископов для России, Украины, Белоруссии и Казахстана, были восстановлены самостоятельные епархиальные структуры, которые были объединены в Конференцию католических епископов России. На территории страны возобновили свою деятельность представители монашеских орденов, началось создание католических учебных заведений и СМИ. В 1992 г. была официально разрешена деятельность российского отделения Ордена иезуитов. В 1995 г. в России было более 200 католических приходов, на которых служили свыше 120 священников (около 90 % из них составляли лица, прибывшие из

за рубежа). На территории России в 1990-х гг. также было образовано несколько греко-католических общин, которые, однако, в настоящее время не имеют в РФ самостоятельной структуры и подчиняются римско-католическим епархиальным архиереям. В 2002 г. папа Иоанн Павел II преобразовал российские апостольские администратуры в епархии с центрами в Москве, Саратове, Новосибирске и Иркутске (на тот момент они объединяли 267 религиозных организаций и 4 духовных образовательных учреждения).

В настоящее время в России проживают примерно 760 тыс. этнических католиков (0,5 % населения). Традиционно католицизм исповедуют поляки, литовцы, часть немцев (25 %), латышей (17 %), украинцев (10 %), белорусов (5 %).

История католицизма на Среднем Урале

Первые католики появились на территории Урала в XVII в. Ими были ссыльные поляки, литовцы и белорусы, которых определяли в состав различных казачьих отрядов. Они не имели своих священников, поэтому, вероятнее всего, вынуждены были отказываться от своей религиозной идентичности ради выживания. Новая волна католиков появилась на Урале в XVIII в. в связи со строительством заводов и была представлена приглашенными европейскими специалистами и членами их семей. Через территорию Урала в Сибирь также проходили в конце XVIII в. ссыльные поляки – участники Барской конфедерации, однако на территории региона они не задерживались и постоянных общин не образовали. Вплоть до первой трети XIX в. католическая традиция была представлена лишь небольшими группами европейцев, проживавших в городах и заводских поселениях. Однако ситуация изменилась после восстания 1863 г., когда на Урал стали целыми семьями ссылать участников польского национально-освободительного движения, включая католических священников. Значительное количество поляков появилось во многих городах Пермской губернии, включая Верхотурье и Красноуфимск.

Религия в их жизни и самоопределении играла значительную роль. И именно с их активностью связан процесс организационного оформления католицизма в Уральском регионе.

Формально первая католическая часовня появилась в Пермской губернии в губернском центре в 1837 году в доме купца Яковлева. Однако в 1842 году случился пожар, уничтоживший почти весь город, в том числе и это здание. Вплоть до 1860 года религиозные потребности католиков удовлетворял приезжавший раз в год из Казани священник, к приезду которого местные католики в каждом городе возводили временную церковь. Всего по данным Х. Мозеля, в 1860 году проживало в Пермской губернии 516 католиков, в том числе 87 чел. в Верхотурском, 64 – в Екатеринбургском, 24 – в Красноуфимском, 14 - в Камышловском и 6 в Ирбитском уездах. Большинство из них мужчины. Спустя всего 9 лет в Перми численность католиков достигла 1800 человек, поскольку многие поляки стали приезжать на Урал добровольно, на заработки. В 1875 году в губернском центре был официально открыт костел.

В Екатеринбурге количество католиков также постепенно увеличивалось. Если в 1873 году их было только 47 человек, то в 1873 году – уже 143 (0,5% населения города). В 1876 году в городе появились собственный священник и часовня, устроенная в одном из частных домов. Однако Екатеринбургская католическая община продолжала оставаться филиалом Пермского прихода. В 1880 году было получено разрешение на строительство собственного храма в Екатеринбурге. За соответствующим разрешением обратились синдики римско-католической церкви В. Е. Вашклевич и З. И. Миткевич. Само строительство началось в апреле 1882 года. Его финансировали состоятельные горожане польского происхождения. Храм располагался на перекрестке современных улиц Мальшева и Розы Люксембург на том месте, где сейчас организовано круговое движение. Примечательно, что на церемонии освящения храма, названного в честь святой Анны, 4 но-

ября 1884 года присутствовали представители всех основных религиозных объединений города – православные, лютеране, англикане, представители других направлений протестантизма и иудеи. Вскоре после открытия храма Екатеринбургский костел святой Анны получил статус самостоятельного прихода, в состав которого вошли Екатеринбургский, Верхотурский, Камышловский, Шадринский и Ирбитский уезды. Известно, что в 1889 г. в храме служил ксендз М.Ф. Миссинский. Согласно данным переписи населения 1897 года, в Екатеринбурге проживало 323 католика, а еще 95 – в Екатеринбургском уезде.

До революции 1917 года при Екатеринбургском костеле действовали церковно-приходская школа, благотворительная организация «Общество пособия бедным прихожанам римско-католического костела». Имелся свой участок на кладбище рядом с захоронениями лютеран и иудеев. Кроме того, значительные группы католиков проживали в Нижнем Тагиле, Талицы, Кушве, Ирбите и др. городах. В ходе «I Мировой войны» количество католиков еще более возросло за счет беженцев и военнопленных. В 1920 году в Екатеринбурге проживали 1082 поляка, правда, впоследствии многие из них уехали в ставшую независимой Польшу.

6 июля 1920 года была зарегистрирована «община церкви» во главе с синдиком С.А. Церпицким, которая приняла на себя ответственность за работу костела. В 1922 году в ходе кампании по изъятию церковных ценностей из костела было вынесено все ценное имущество, оставшееся имущество религиозного назначения было передано в Антирелигиозный музей города в 1924 году. Весной 1930 года Уралоблисполком принял решение о закрытии костела. В здании последовательно располагались: детская библиотека, жилые помещения, склад для хранения коллекций, эвакуированных ценностей Эрмитажа, детский сад, автобусная станция, скульптурная мастерская. В 1962 году здание было снесено.

Настоятель храма отец Франциск Будрис был арестован и расстрелян в 1937 году. Еще до его кончины храм был закрыт, община рассеялась.

В 1991 году после распада СССР, с назначением новых епископов, была восстановлена иерархия католической церкви в России, Белоруссии и Казахстане. Екатеринбург попал в ведение Апостольской администрации для католиков Азиатской части России с центром в городе Новосибирске.

В 1992 году в Екатеринбурге была вновь зарегистрирована римско-католическая община. Еще до назначения в Екатеринбург постоянного настоятеля, к местным католикам и к тем, кто интересовался жизнью Католической Церкви, периодически приезжал отец Иосиф Свидницкий.

В 1993 году первым настоятелем екатеринбургской католической миссии был назначен отец Георгий Пачуски (в Россию он приехал из Польши в 1992 году и до назначения в Екатеринбург служил в Томском приходе).

В 1996 году, в ответ на обращение приходской общины, городские власти приняли решение о возвращении бывшей собственности прихода – домов, расположенных на улице Гоголя, обратно в ведение общины. Процесс передачи длился семь лет. За это время на территории всего комплекса не прекращались работы по возвращению в эксплуатационное состояние передаваемых зданий.

Во время летнего периода на стройке работали прихожане, а также волонтеры из Польши, Словакии, Франции, Колумбии, Германии. Ежегодно летнюю практику в приходе проходили семинаристы из польских семинарий, на кухне помогали прихожанки и монахини нескольких монашеских орденов. Строительство нового храма на месте бывшей конюшни началось в мае 1996 года. Проект разработали архитектор из Словакии Мартин Гольдбик и прихожанин А. В. Гусельников.

Под руководством брата отца Георгия Пачуского – Станислава начались строительные работы. В сентябре 1996 года

состоялось первое освящение храма-часовни, в 1997 году на башне был воздвигнут крест.

В течение 1998-2000 годов продолжалась работа по оформлению храма. Под руководством И. В. Кадочникова были созданы иконы алтарной части и стояния Крестного Пути.

От католического прихода в Карлсруэ были получены фигуры святой Анны – покровительницы храма и святого Иосифа, в день памяти которого было получено решение городских властей о возвращении бывшей приходской собственности. В храме был установлен орган.

Новый храм был освящён 30 июля 2000 года епископом Иосифом Вертом. В алтарь храма были заложены частицы мощей святого Апостола Филиппа, святого Иосафата Кунцевича и благословенных Мучеников из Пратулина.

Внешний облик храма во многом напоминает старый храм, разрушенный в 1965 году. Над главным порталом храма расположена высокая колокольня, увенчанная крестом.

Настоятелем с 1993 по 2008 год был отец Георгий Пачуски (в 2008 году он вернулся в Польшу). С 2008 года по настоящее время настоятелем является – о. Антоний Гсель. Также за эти годы сменилось около 10 викарных (вспомогательных) священника.

В 1999 году на Лесном кладбище приходу была выделена секция католических захоронений.

Всего, по данным на октябрь 2018 г., в Свердловской области действуют 4 местных религиозных организации Римско-католической церкви.

Литература

1. Главацкая Е. М. «...В весьма изящном, готическом стиле»: история католической традиции на Среднем Урале до середины 1930-х гг. // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2015. – № 2. – С. 218-238.

2. Главацкая Е. М. Католики Екатеринбурга в конце XIX – начале XX в. по материалам переписей и метрических книг / Главацкая

Е. М., Боровик Ю. В., Бобицкий А. В. // Известия УрФУ. Сер. 2. Гуманитарные науки. – 2016. – Т. 18, №3. – С. 68-84.

3. Каменских И. В. Поляки в Пермском крае в XIX в. // Исторические исследования в Сибири : проблемы и перспективы. – Новосибирск, 2009. – С. 97-105.

4. Католицизм // Амелин В. В. Религии Оренбургского края : сист. описание : в 3 т. / Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А. – Оренбург : Университет, 2015. – Т. 2. Западное христианство. – С. 3-105.

5. Католицизм [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. // Пособие для работников органов исполнительной власти и правоохранительных органов по вопросам взаимодействия государства и религиозных организаций (разработано сотрудниками ФАДН России, МВД России и Минюста России). – Москва, 2015. – С. 12-18. – URL: <https://www.samddn.ru/upload/iblock/866/posobie-dlya-rabotnikov-organov-ispolnitelnoy-vlasti-i-pravookhranitelnykh-organov-po-voprosam-vzaimodeystviya-gosudarstva-i-religioznykh-organizatsiy.pdf> (13.11.2018). – Загл. с экрана.

6. Мосунова Т. П. Духовенство екатеринбургского католического прихода святой Анны в XIX – первой половине XX в. // Пятые Татищевские чтения. Духовность и нравственность на Урале в прошлом и настоящем : тезисы докл. и сообщ., Екатеринбург, 22-23 апр. 2004 г. – Екатеринбург, 2004. – С. 168-174.

7. Мосунова Т. П. История нашего прихода [Электронный ресурс] // Екатеринбургский римско-католический приход святой Анны : [сайт]. – Екатеринбург, 2011-2018. – URL: <http://www.ekat-catholic.ru/history.php> (13.11.2018).

8. Мосунова Т. П. Католическая церковь на Урале в XX веке // Урал на пороге третьего тысячелетия : тезисы докл. и сообщ. Всерос. науч. конф., Екатеринбург, 14-15 дек. 2000 г. – Екатеринбург, 2000. – С. 352-355.

9. Религиозный этикет : рекомендации для работников органов власти / Центр культурно-религиовед. исслед., соц.-полит. технологий и образоват. прогр. ; сост. Е. В. Щетинина ; ред. : С. С. Логиновский, Л. С. Евдокимова. – Челябинск : Край Ра, 2017. – 44 с.

АРМЯНСКАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ

История и вероучение

Первыми распространителями христианства на территории Армении были ученики Иисуса – апостолы Варфоломей и Фома. На государственном уровне Армения приняла эту религию первой из ныне существующих стран, ещё в 301 г. Решающую роль в этом событии сыграли царь Великой Армении св. Трдат III Великий (ум. 330) и св. Григорий Просветитель (252–326), ставший первым главой национальной Церкви. Её епископы принимали участие в 3 первых Вселенских соборах, но из-за разорительной войны с Персией не смогли приехать на IV-й, в Халкидон, где велись споры о двух естествах Христа: божественном и человеческом. Вкупе с национальными особенностями исторического развития, это привело к формированию существенных отличий Армянской Апостольской Церкви и от византийского православия, и от римского католицизма.

Главным из них в догматике является признание единой из двух природы Христа: и истинным Богом, и истинным человеком, а не соединения его божественной и человеческой природ в одной ипостаси, как полагают православные и католики.

Основными обрядовыми особенностями Армянской Апостольской Церкви выступают:

1. Использование при совершении таинства евхаристии (причащения) не квасного хлеба как в православии, а пресного как в католицизме.

2. Использование при совершении таинства евхаристии (причащения) не разбавленного водой, а чистого вина в отличие ото всех других христианских церквей.

3. Крестное знамение тремя пальцами как в православии, но слева направо как в католицизме.

4. Передовой пост, соблюдаемый только в этой христианской Церкви, за 10 недель до Пасхи и за 3 недели до Велико-

го поста на протяжении 5 дней в очищение 5 органов чувств от скверны.

5. Матах – обряд жертвоприношения животного, мясо которого варится только с освящённой солью:

– в благодарность Богу за избавление от несчастья или ни-
спослание благополучия;

– как ходатайство за упокоение душ усопших;

– во искупление грехов и ради спасения души.

Наконец, Армянская Апостольская Церковь имеет отличия и в церковной иерархии, поскольку различает не 3 степени священства (епископ, священник и диакон), как в православии и католицизме, а 5:

1. Католикос (епископоначальник), имеющий право совершать все таинства и исключительные полномочия рукополагать и миропомазывать епископов (в сослужении двух других архиереев). Миропомазание самого католикоса совершается в сослужении 12 епископов.

2. Епископ, имеющий право совершать все таинства и рукополагать всех нижестоящих священнослужителей, но не епископов.

3. Священник, совершающий все таинства, кроме рукоположения.

4. Диакон, помогающий при совершении таинств, но не имеющий право проводить их самостоятельно.

5. Дпир, также помогающий при таинствах, но не читающий Евангелие на литургии и не подносящий литургическую чашу.

Армянская Апостольская Церковь объединяет почти исключительно верующих армянской же национальности. В настоящее время их насчитывается в мире, по разным оценкам, от 6 до 9 млн. человек.

В плане канонического устройства Предстоятелем Армянской апостольской церкви является Католикос всех армян, также имеющий титул верховного патриарха ААЦ, а ее первопрестолом – Эчмиадзин.

Католикоса всех армян избирают пожизненно на Церковно-национальном соборе, который созывается в Эчмиадзине и является высшим административным органом ААЦ. В нем принимают участие представители духовенства и мирян из всех епархий ААЦ, существующих в мире.

Католикос всех армян осуществляет надзор над всеми церковными учреждениями ААЦ, в его ведении находятся епархии в Армении и Нагорном Карабахе, а также большинство зарубежных епархий ААЦ, в том числе – в России. При католикосе в Эчмиадзине также находятся духовная академия и семинария ААЦ. В настоящее время ААЦ возглавляет 132-й католикос всех армян Гарегин II (Нерсисян), избранный 27 октября 1999 г.

После того, как в конце XI в. было образовано Киликийское Армянское царство, первопрестол Армянской церкви переместился в Киликию, где находился до середины XV в. После исчезновения Киликийского государства первопрестол католикоса всех армян был возвращен в Эчмиадзин. Тем не менее, на территории Киликии также был учрежден католикосат Великого Дома Киликии, административно независимый, но признающий первенство чести Эчмиадзинского католикоса всех армян. После геноцида армян в Османской империи резиденция Киликийского католикоса была перенесена из Киликии в Антилиас (Ливан). В ведении Киликийского католикосата – второй по чести кафедры ААЦ – в настоящее время находятся епархии ААЦ в Ливане, Сирии, Кувейте, Юго-Восточной Турции и на Кипре.

В составе ААЦ также находятся два патриархата – Иерусалимский и Константинопольский (Стамбульский). К юрисдикции Иерусалимского патриархата относятся армянские общины на территории Израиля, Палестины и Иордании. В ведении Константинопольского патриархата находятся армянские общины Турции и острова Крит (Греция). Иерусалимский и Константинопольский патриархаты не имеют в своем составе подчиненных кафедр и в духовном отношении находятся в зависимости от католикоса всех армян.

Епархии ААЦ расположены на 5 континентах мира и объединяют от 6 до 9 млн. верующих. Некоторые из них объединены в экзархаты: Западноевропейский (Франция, Италия, Албания, Нидерланды, центр – Париж); Восточноевропейский (Австрия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, центр – Вена); Индийский и Дальневосточный (Индия, Сингапур, Индонезия, Китай, Мьянма, центр – Калькутта).

История ААЦ в России

На территории современной России армяне проживали с глубокой древности. В частности, на Северном Кавказе они присутствовали уже в начале I тысячелетия. В Крыму армянская община стала формироваться в VIII-IX вв. В Киевской Руси их присутствие отмечается с XI в. Особенно возросла численность армян в Российской империи во 2-й половине XVIII в., когда они во множестве поселились на юге страны. В 1-й половине XIX в. Восточная Армения вошла в состав Российской империи. После геноцида армян в Османской империи в 1915 г. множество турецких армян, спасаясь бегством, нашли прибежище на территории России.

Несмотря на распад СССР и обретение Арменией государственной независимости количество армян в современной России остается весьма значительным. Численность армян в Российской Федерации, по данным переписи населения 2010 г., составляет 1 182 388 (около половины из них проживают в Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области).

На территории России действуют две епархии. Российская и Ново-Нахичеванская епархия (основана в 1853 г.; центр в настоящее время находится в Москве) охватывает территории Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Латвии, Литвы, Эстонии. Епархия Юга России (центр – Краснодар). Главой Российской и Ново-Нахичеванской епархии (с центром в Москве) является архиепископ Езрас (Нерсисян), главой епархии Юга России является епископ Мовсес Мовсесян.

История ААЦ в Свердловской области

До революции численность армян в Екатеринбурге была незначительной. По данным первой всеобщей переписи населения 1897 г., их насчитывалось 36 человек, из которых 21 мужчина и 15 женщин. В советский период число армян в Свердловской области не превышало 4 000 человек. Однако Спитакское землетрясение в декабре 1988 г., Карабахский конфликт и экономические проблемы в постсоветской Армении способствовали увеличению численности армян на Среднем Урале. В 2002 г. всероссийская перепись населения зафиксировала 11 093 армян на территории региона, в 2010 г. – 11 501.

В Екатеринбурге Армянская община была создана в 1988 г. и первоначально называлась «АНИ». В 1994 г. община официально зарегистрировалась и стала называться Общественная организация «Армянская община «Ани-Армения». В самом названии заложен глубокий смысл: имя древней армянской столицы, которая находится сейчас на территории Турции рядом с названием современного государства символ того, что армяне вместе, независимо от того, в какую точку земного шара забросила их судьба.

Одним из инициаторов создания общины и её первым председателем был Давид Манукович Петоян. В 1994 г. на пост председателя общины вступил Михаил Багратович Матевосян. Обладая дипломатичностью и хорошими организаторскими способностями, Михаил Багратович сумел объединить единой целью не только людей внутри общины, но также способствовал тому, что организация расширила внешние контакты с представителями различных национальных диаспор и другими общественными структурами. Продолжая начинания своего предшественника, Михаил Багратович также активно способствовал открытию в Екатеринбурге воскресной армянской школы, первые занятия которой состоялись в 1994 г. С 1996 г. и по настоящее время председателем общины является Масис Хачикович Назарян.

рян. За годы его руководства община значительно выросла и добилась немалых успехов: участвует во всех межнациональных мероприятиях, проводимых на территории региона, активно занимается сохранением национальной культуры и традиций армянского народа.

Сегодня армянская диаспора на территории Свердловской области насчитывает порядка 15-20 тысяч человек. Многие из них родились и выросли на Среднем Урале, но, несмотря на это, сохранили бережное отношение к культуре своей исторической родины. Среди проживающих на Среднем Урале армян большое количество известных деятелей науки, культуры, спорта, бизнеса, бережно относящихся к своей культуре, языку и духовному наследию.

Именно поэтому в 2000 г. было решено возвести армянскую церковь в Екатеринбурге. Внутри диаспоры начался сбор средств на реализацию этого проекта: подготовку проектной документации и само строительство, которое было начато на выделенном городскими властями земельном участке по адресу ул. Белинского, 88.

На освящение закладных камней первого армянского храма на Урале пришли не только армяне – это стало событием для многих людей, независимо от их возраста, национальности и вероисповедания. Освящение основ церкви в 2003 году совершил Глава Российской и Ново-Нахичеванской Епархии ААЦ архиепископ Езрас Нерсисян.

Само освящение производило неизгладимое впечатление торжественностью и вместе с тем простотой обряда. По старинному обычаю участие в освящении кроме священников принимали 16 старейших и почетных членов общины. Закладные камни освящались сначала водой и вином, а непосредственно перед закладкой священник, произнося молитвы, помазывал их миром.

После этого камни укладывали на приготовленное место и заливали раствором, на который рукой владыки наносился крест.

В ходе визита губернатора Свердловской области Э. Э. Россея в 2005 г. в Армению, у него состоялась встреча с Гарегином II, Католикосом всех армян, в ходе которой губернатор пригласил Католикоса посетить Свердловскую область и побывать на освящении армянской церкви. По согласованию со Святым Эчмиадзином церковь решено было освятить в честь Святого Иоанна Предтечи (Сурб Карапет).

В Уральском регионе это был первый армянский храм. Размеры его составляют 17 на 32 метра. А высота – 34 метра. В проекте храм рассчитан на 200 человек. Церковь была построена на средства членов армянской диаспоры, сбор которых был организован под руководством Назаряна Масиса Хачиковича. Архитектором церкви является Акоп Гаспарян.

Поскольку в суровом климате Урала южный камень может не прижиться, решено было произвести туфом, привезённым из Армении, только облицовку храма. Церковь Святого Карапета выполнена в традиционном армянском стиле V-VII веков, с использованием орнаментов позднего времени.

Купол храма 12 метров в высоту. Собирали его внизу и уже готовый ставили на барабан. Сделать это оказалось непросто. 12-тонную конструкцию можно было установить на место только специальным краном, грузоподъемность которого должна была быть около 120 тонн, а высота стрелы не менее 120 метров.

Немалую роль играли и погодные условия: при сильном ветре купол начинал раскачиваться на тросе, грозя снести уже возведенные стены храма. Но, как говорится, терпение и труд все перетрут, и сегодня звон колокола, разносящийся по окрестностям с колокольни храма, словно возвещает о том, что совсем скоро храм предстанет перед горожанами во всем своем великолепии.

Работы по внутренней отделке храма начались летом 2008 года: поверхность купола постепенно покрывается фресками. Работал над этим молодой художник Артем Мелконян, специально приехавший для этого из Армении. Эскизы будущих росписей проходили согласование в Эчмиадзине и в

Москве, и лишь после одобрения церкви мастер приступал к воплощению своего замысла на стенах храма.

А весной 2009 года начались работы по благоустройству территории вокруг храма. Было положено основание будущему скверу – голубые и канадские ели, липы и краснолистные яблони расположились вокруг храма в соответствии с планом озеленения территории. Двумя неделями позже вокруг саженцев зазеленел газон, у храма появилась красивая ограда, были намечены будущие аллеи и зона отдыха, где в последствии появились клумбы, освещение и скамейки.

В октябре 2013 г. состоялось освящение храма. Событие прошло на самом высоком уровне – его провёл прибывший с визитом на Урал Католикос (Патриарх) всех армян Гарегин II, с которым в тот же день встретился губернатор Евгений Куйвашев. Во встрече приняли участие вице-губернатор Свердловской области Яков Силин, глава Российской епархии Армянской апостольской церкви Езрас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в РФ Олег Есяян, губернатор Армавирской области Армении Ашот Каграманян, заместитель министра обороны Армении Мерсик Чилингарян.

По данным на 2017 г., количество активных прихожан составляет около 500 человек, отстаивают службу около 150 человек. На пасхальное богослужение собирается около 2 500 человек. Большинство прихожан составляют молодежь и люди среднего возраста. Настоятелем храма Сурб Ованес Карапет (г. Екатеринбург) является отец Аристакес Оганнисян.

Помимо храма на территории Свердловской области имеются и другие культовые объекты ААЦ – это хачкары (вид армянских архитектурных памятников и святынь, представляющих собой каменную стелу с резным изображением креста). Они установлены в Нижнем Тагиле и Каменск-Уральском, планируется возвести хачкары в Березовском и Арамиле.

Литература

1. Армянская Апостольская Церковь // Амелин В. В. Религии Оренбургского края : сист. описание : в 3 т. / Амелин

В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А. – Оренбург : Университет, 2015. – Т. 1. Восточное христианство. – С. 287-296.

2. Армянская Апостольская Церковь [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. // Пособие для работников органов исполнительной власти и правоохранительных органов по вопросам взаимодействия государства и религиозных организаций (разработано сотрудниками ФАДН России, МВД России и Минюста России). – Москва, 2015. – С. 19-22. – URL: <https://www.samddn.ru/upload/iblock/866/posobie-dlya-rabotnikov-organov-ispolnitelnoy-vlasti-i-pravookhranitelnykh-organov-po-voprosam-vzaimodeystviya-gosudarstva-i-religioznykh-organizatsiy.pdf> (13.11.2018). – Загл. с экрана.

3. Бахарев Д. С. Армянская апостольская церковь в Екатеринбурге : история и современное состояние [Электронный ресурс] / Конгр. Рус. религиовед. о-ва, Москва, 16-17 июня 2017 г. // Урал. Федерал. Ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина : [сайт]. – Екатеринбург, 2018. – URL: <https://idun.urfu.ru/ru/pro/id12998/prezentacii/> (22.09.2018).

4. Поздеев Л. В Екатеринбурге освящен храм Армянской апостольской церкви [Электронный ресурс] // Облгазета : [сайт]. – Екатеринбург, 1999-2018. – URL: <https://www.oblgazeta.ru/politics/13182/> (22.09.2018).

5. Церковь «Сурб Карапет» [Электронный ресурс] // Miasin.Ru : [сайт]. – [б. м.], 2006-2018. – URL: <http://miasin.ru/info/church/item408.html> (22.09.2018).

6. Церковь Иоанна Предтечи в Екатеринбурге [Электронный ресурс] // Армянский информационный портал : [сайт]. – Москва, 2013-2018. – URL: <http://www.armenianchurch.ru/religion/churches/9874/> (22.09.2018).

7. Церковь Святого Карапета (Екатеринбург) [Электронный ресурс] // Википедия : свободная энцикл. – Майами, 2001-2018. – URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Церковь_Святого_Карапета_\(Екатеринбург\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Церковь_Святого_Карапета_(Екатеринбург)) (22.09.2018).

ИСЛАМ

История

Ислам – одна из трех мировых монотеистических религий. Название в переводе с арабского означает «покорность, предание себя Богу». Последователи Ислама живут более чем в 120 странах; примерно в 40 они составляют большинство населения, в 20 – влиятельное меньшинство. В Алжире, Афганистане, Египте, Ливии, Ираке, Иране, Саудовской Аравии, Судане, Пакистане, Тунисе ислам имеет статус государственной религии. Значительные мусульманские общины есть в Европейском Союзе, в США, Китае и Латинской Америке.

Появление и формирование ислама как религиозной системы связано с личностью пророка Мухаммеда (570-632). Он родился в Мекке, в небогатой семье. Происходил из рода Хашим племени Курайш. Отец (Абдаллах) умер за 2 месяца до рождения сына, а мать (Аминат) – когда ему было 6 лет. В 25 лет Мухаммед женился на 40-летней богатой вдове из Мекки, Хадидже.

В 610 г. в возрасте около 40 лет пророк Мухаммед начал проповедническую деятельность в Мекке. Согласно исламскому вероучению, в этом возрасте у него начались божественные откровения. Он призывал соотечественников отказаться от поклонения многочисленным племенным богам и верить в единого Бога – Аллаха. Мекканская верхушка встретила проповедь враждебно, расценив как посягательство на освящавших ее власть традиционных племенных богов.

Первыми ислам приняли жена Мухаммеда – Хадиджа, Али ибн Абу Талиб – двоюродный брат и воспитанник Мухаммеда, Зайд – вольноотпущенник и приемный сын пророка. Среди принявших ислам были три знатных мекканца, впоследствии ставшие халифами (преемниками) пророка Мухаммеда: Абу Бакр ас-Сиддик (632-634), Умар ибн аль-Хаттаб (634-644) и Усман ибн Аффан (656-661).

В 622 г Мухаммед и его сподвижники переселились в

г. Йасриб, который позже получит название Медина (Медина ан-Наби) – «город пророка». Здесь он стал во главе большой сплоченной общины. После смерти Мухаммеда в 632 г. его дело продолжили халифы. Первые четыре из них пользуются особым уважением у большинства мусульман и носят прозвище «праведные» (первые три названы выше), четвертый «праведный» халиф Али ибн Абу Талиб (656-661) – племянник и зять пророка Мухаммада. При них ислам стал мировой религией.

622 г. – год переселения (по-арабски - «хиджра») Мухаммеда из Мекки в Йасриб (Медину) - считается началом мусульманского летоисчисления, получившего название «Хиджра».

Вероучение

Священной книгой ислама и главным вероучительным источником является Коран (араб. аль-Қур'ан). Коран, согласно исламу, представляет собой свод откровений, произнесенных от имени Аллаха пророком Мухаммедом. Современная редакция Корана считается компиляцией записей, собранных и обобщенных специальной коллегией во главе с Зейдом ибн Сабитом, по повелению Абу Бакра ас-Сиддика и Умара ибн аль-Хаттаба, утвержденная в качестве единственной канонической версии при третьем халифе Усмани. В мусульманской традиции считается, что каноническая версия была утверждена согласно общему мнению оставшихся на тот момент в живых сподвижников пророка о том, что именно в таком виде читал Коран сам Мухаммед.

Коран состоит из 114 разделов (глав), называемых сурами, состоящими из аятов (стихов). По месту происхождения суры делятся на мекканские и мединские. Главная идея Корана – преодоление язычества, утверждение единобожия. Ислам говорит не только о посмертном воздаянии, но и о создании справедливого общества на земле. Ислам рассматривает иудаизм и христианство как богооткровенные религии, но говорит о том, что люди неправильно поняли откровения Бога,

поучения первых пророков. Мусульмане считают Мухаммада последним пророком, который призван исправить веру людей. Поэтому он и назван в Коране «печатью пророков».

Источники вероучения не исчерпываются Кораном. Важное значение имеет Сунна (по-арабски – «образ действия», «поведение») – свод хадисов – рассказов о поступках и изречениях Мухаммеда и его ближайших сподвижников. Таких рассказов, сообщений насчитывают десятки тысяч. Пример из жизни пророка выступает здесь в качестве образца для всех мусульман. Появление Сунны обусловлено тем, что по мере развития общества возникали вопросы, на которые в Коране не было прямого ответа. В ход шли передаваемые изустно сподвижниками Мухаммеда рассказы о его поступках и изречениях. Результатом записи и систематизации этих рассказов стала Сунна. Различаются сборники хадисов суннитов и шиитов. У суннитов сунна включает 6 наиболее авторитетных сборников. Одними из самых авторитетных признаются сборники знаменитого богослова аль-Бухари (810-870) и его ученика Муслима (817-875).

Между Кораном и Сунной есть принципиальное различие. Согласно мусульманской традиции, Коран – слово Аллаха, он не был создан, как и сам Аллах, а существует извечно. Хадисы – это высказывания и поступки пророка (т. е. человека), которые были произнесены в определенный момент и имеют «начало». Хадисы дополняют и разъясняют коранические установления. Все, что в Коране недосказано, что требует разъяснения, находит раскрытие в Сунне.

Есть также другие источники вероучения, нравственных и правовых предписаний. Важнейший из них Шариат (по-арабски – «правильный путь»). Понятие «шариат» впервые встречается в Коране (45:17). Его нормы основываются на Коране и Сунне. Это свод мусульманских законов, юридических норм, принципов и правил поведения. Шариат – яркий пример регулирования религией широких сфер общественно-политической, социально-экономической жизни общества, повседневного быта верующих.

Развитие шариатского судопроизводства способствовало появлению плеяды известных средневековых правоведов, создавших юридические школы – мазхабы. 4 основные юридические школы шариата создавались с начала VIII до середины IX вв. и названы по именам основателей: ханафитская (Абу Ханифа), маликитская (Малик ибн Анас), шафиитская (аш-Шафии) и ханбалитская (Ибн Ханбал).

Эти классические правовые школы в суннитском исламе оказывают сильное влияние на структуру современных законодательных и судебных органов мусульманских стран и регионов. Например, в Российской Федерации: мусульмане Поволжья, Центральной России и Сибири традиционно придерживаются ханифитского мазхаба, а мусульмане Северо-Восточного Кавказа – шафиитского.

Основные направления в исламе – суннизм (от арабского – ахль-ас-сунна – «люди Сунны») и шиизм (от арабского – аш-шийа – «приверженцы, последователи»). Основное различие суннизма и шиизма – вопрос о природе власти. В суннитской трактовке посредничество между Аллахом и людьми прервалось со смертью Мухаммеда. Поэтому лидером исламской общины на любом уровне должно быть избранное этой общиной лицо. Решение общины выражается в иджме – согласии ее членов. Сунниты почитают праведными 4-х первых халифов. Шииты признают лишь Али ибн Абу Талиба и его потомков единственно законными наследниками и духовными преемниками пророка Мухаммеда. Носителями божественной благодати, выразителями окончательной истины в вопросах вероучения и бытового поведения считаются в шиизме имамы.

Внутри ислама, в особенности, шиизма существуют различные течения: исмаилиты, зейдиты, алавиты, имамиты, друзы. Широкое распространение как в суннизме, так и в шиизме получило мистическое направление суфизм. Крайними течениями в средние века были хариджиты, в настоящее время – салафиты, такфириты и др.

Поскольку в исламе не существует института священства, обращение к духовным лицам определяется конкретной прак-

тикой, сложившейся в данном регионе. Универсальным является обращение «хазрат» (означающее «уважаемый») с добавлением имени (например, «Равиль-хазрат» или «муфтий-хазрат»). Также допустимо обращение «имам (имя)». Если духовное лицо имеет статус муфтия, в документах к нему обращаются «муфтий». Если человек совершил хадж, в обращении к нему принято добавлять «хаджи», например, «Анвар-хаджи».

В письме к муфтиям возможно следующее обращение: Ваше Высокостепенство, муфтий-хазрат. Например, «Его Высокостепенству муфтию N-ской области Габдулле хазрату Иманову. Уважаемый Муфтий-хазрат!».

К имам-мухтасибам, имам-хатыбам, казиям (судьям): «Ваше Степенство, хазрат». К имамам обращаются, как правило, с употреблением имени, которое ставится перед титулом. Например: Габдулла хазрат!

Например: «Его Степенству имам-мухтасибу N-ского Мухтасибата Габдулле хазрату Исламову. Уважаемый хазрат!».

История ислама в России

Русь столкнулась с народами, исповедующими ислам, вскоре после его выхода за пределы Аравийского полуострова. Более близкие контакты были установлены в эпоху зависимости Руси от Золотой Орды, после принятия этим государством ислама в 1312 г., а затем в войнах с Османской империей и Ираном. Роль ислама учитывалась при присоединении Поволжья и Сибири к Московскому государству, Кавказа и Средней Азии к Российской империи.

К настоящему времени в России ислам – религия значительной части населения (по разным данным от 12 до 20 млн. чел.). Основные регионы распространения ислама в России – Среднее и Нижнее Поволжье, Приуралье, Сибирь, Северный Кавказ, крупные города: Москва, Санкт-Петербург и др. Значительные мусульманские общины есть во многих регионах Российской Федерации. Народы, традиционно исповедующие ислам, составляют в Российской Федерации более 8 %

населения, по большей части это не мигранты, а коренные жители. Традиционно ислам исповедуют татары, крымские татары, башкиры, аварцы, чеченцы, лезгины, кабардинцы, даргинцы, карачаевцы, балкарцы, черкесы, кумыки, ингуши и др. Значительная часть этих народов проживает в национально-государственных образованиях – субъектах РФ: Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Татарстан, Чечня.

Формально на территории современной Российской Федерации впервые мусульмане появились в 651 г., когда в ходе арабо-хазарских войн впервые арабами был захвачен г. Дербент. Но прочно закрепиться в Дербенте арабы смогли только в 733-734 гг., во времена правления Маслама ибн Абд аль-Малика. Процесс исламизации Северного Кавказа завершился в конце XIX в.

Временем официального принятия ислама народами Поволжья и Приуралья – Волжской Булгарии – считается 922 г. – дата прибытия делегации Багдадского халифата, секретарем которого был арабский путешественник и писатель Ибн Фадлан. Но исторические источники указывают на наличие мусульман в Волжской Булгарии и до 922 г.

Первые контакты славян с мусульманами относятся к VII–IX в. и принимают форму политических и культурно-экономических отношений с булгарами, жителями Хорезма и т. д. Соседями Руси всегда были мусульманские государства: Волжская Булгария, позже Золотая Орда, распавшаяся на Казанское, Крымское, Астраханское, Сибирское ханства, Ногайскую Орду. Период X–XVI вв. характеризовался как в начале торгово-экономическим партнерством, так впоследствии военно-политическим противоборством, закончившимся включением при Иване IV Грозном в состав Московского государства мусульманского Поволжья и части Сибири.

Новый этап истории ислама в России охватывает период с XVIII до начала XX вв. Безуспешность попыток обратить в православие мусульманских подданных и постепенное превраще-

ние страны в полиэтническую и многоконфессиональную державу побуждает российских государей, начиная с Екатерины II, к поиску форм более конструктивного диалога с исламом.

В 1773 г. Екатерина II издала указ «О терпимости всех вероисповеданий», в соответствии с которым ислам стал религией, официально признанной в Российской империи. В 1783 г., после присоединения к России ещё одного мусульманского региона – Крымского ханства, Екатерина II специальным манифестом подтвердила право российских мусульман исповедовать свою веру. Мусульманам было разрешено строить новые мечети. В 1782 г. в Уфе был основан муфтият. Мусульманские священнослужители, таким образом, были выделены в особое духовное сословие. А в 1784 г. татарская и башкирская знать получила права российского дворянства.

Указом Екатерины II от 22 сентября 1788 г. было создано Оренбургское Магометанское Духовное Собрание. Все мусульманские общины, за исключением Таврической губернии (Крым), в тот период были подчинены этому Духовному Собранию. В 1831 г. Указом императора Николая I было учреждено Таврическое Духовное Управление.

В XVIII-XIX вв. государственная власть поддерживала лояльное мусульманское духовенство, в России был издан полный арабский текст Корана, открылись типографии для издания исламской литературы. И хотя ислам продолжал оставаться неуравненным в правах с православием, общность исторической судьбы осознавалась как с русской, так и с мусульманской стороны. В качестве подтверждения можно привести активное участие мусульман в войне с Наполеоном в составе Российской армии и в других войнах Российской империи в более позднее время. В конце XIX – начале XX вв. в Российской империи набирает силу просветительское движение джадидизм, происходит реформа исламского образования, появляются новые медресе, сочетающие в себе религиозные и светские науки, после выборов в Государственную Думу возникает отдельная мусульманская фракция.

На территории Поволжья, Приуралья и Кавказа ислам, с одной стороны, вытеснял местные традиционные верования и обычаи, создавал новую социально-культурную общность из различных этнических групп, а с другой – приспособлялся к местным условиям.

В советский период положение ислама, как и других конфессий, усложнилось. На смену сближению с «революционными беднейшими слоями Востока» начала 1920-х гг. пришло усиление политического и идеологического давления, что привело к неожиданному результату. Поразительно прочное и устойчивое к воздействиям извне мусульманское общество «переварило» навязываемые новшества, внешне приняв советские и социалистические формы, но, по сути, сохранив традиционные уклады хозяйствования, организации семейно-родственных связей, нравственно-правовых и социально-политических отношений. Так, выжившие в исламских регионах привилегированные сословия составили ядро местной интеллигенции и государственно-партийной номенклатуры. Колхозы и совхозы во многих случаях скрывали существование традиционной общинной собственности, в рамках которой бригады совпадали с родственными кланами – авлодами, звенья – с отдельными семьями. Именно этими причинами можно объяснить, с одной стороны, относительную легкость и безболезненность принятия исламскими народами социалистических реформ, а с другой, сохранение у ряда из них в постсоветский период прежних правящих режимов.

И это, несмотря на физическое уничтожение в годы сталинских репрессий значительного количества мусульманских религиозных деятелей, закрытие большей части мечетей и преследование рядовых верующих. В послевоенные годы на территории СССР работало единственное профессиональное учебное заведение, готовившее религиозные кадры – среднее медресе «Мир-и Араб» в Бухаре и высшее учебное заведение – Ташкентский исламский институт в Ташкенте.

Оживление религиозной жизни в мусульманских районах СССР в преддверии распада страны сопровождалось процессом реисламизации, который затронул и мусульманские народы России. Характер процесса реисламизации определялся степенью приобщенности к исламу тех народов, которые его исповедовали. Те, кто принял ислам давно, например, татары, обладали развитой религиозной культурой и знанием шариата. Для них реисламизация сводилась, прежде всего, к попыткам восстановить утраченные позиции ислама. Другие народы, приверженные в прошлом, по большей части, к обычному праву, нежели к шариату, обладали ограниченными знаниями о религии; третьи сохраняли приверженность исламу по традиции. При этом обрядовая сторона ислама доминирует над проблемами догматики, усвоение которых представляет сложный и долговременный процесс. В этих условиях лидеры мусульманских общин уделяют преимущественное внимание исламскому просвещению. Ислам в определенном смысле противостоит конфликтам в их местных проявлениях. Однако не удается преодолеть дезинтегрирующие тенденции в общинах. Одновременно ислам используется в целях этнической консолидации.

В Российской Федерации действуют более 80 образованных по территориальному и национально-территориальному принципу духовных управлений мусульман, и процесс образования новых централизованных мусульманских религиозных организаций не завершен.

Большая часть из них входит в возникшие в начале – середине 1990-х гг. три крупнейших мусульманских религиозных центра: Центральное Духовное Управление мусульман России (ЦДУМ, председатель, верховный муфтий, шейх уль-ислам Талгат Таджуддин); Совет муфтиев России (председатель, муфтий Равиль Гайнутдин) и Координационный центр мусульман Северного Кавказа (муфтий Исмаил Бердиев). В 2016 г. было образовано еще одно общероссийское мусульманское объединение – Мусульманское духовное собрание России (председатель, муфтий Альбир Крганов).

Большинство российских мусульман принадлежит к тюркским народам, проявляющим определенное желание к сближению друг с другом, с некоторыми народами СНГ и «дальнего» зарубежья. Самым крупным народом, традиционно исповедующим ислам, являются татары, второе место занимают башкиры. Однако в 2000-2010-е гг. этническое «лицо» российского ислама существенно изменилось вследствие интенсивных миграционных процессов: в России стали постоянно находиться сотни тысяч выходцев из республик Средней Азии и Азербайджана.

Значительную роль в жизни исламских народов России, особенно Северного Кавказа, продолжают играть суфийские ордена, которые представляют мощную не только религиозную, но и социально-политическую силу. На Северном Кавказе в XIX в. распространилось учение двух суфийских орденов (братств) – Накшбандийского и Кадирийского.

События в мусульманском «ближнем» (6 государств с общей численностью населения более 55 млн. чел.) и «дальнем» (более 60 стран мира, в том числе находящихся в непосредственной близости от границ РФ, где исламские общины составляют большинство или влиятельное меньшинство населения) оказывают непосредственное воздействие на ситуацию в исламских регионах России. В целом исламский фундаментализм не получил широкого распространения в России, однако имеются случаи религиозного экстремизма и терроризма под исламистскими лозунгами, осуждаемого мусульманским духовенством и российскими властями.

Ислам в Свердловской области

Датировка прихода ислама на территорию региона вызывает затруднения, поскольку в Свердловской области пока не обнаружено исламских археологических памятников древнее XVI в. Однако, опираясь на археологические находки в Прикамье и Западной Сибири, можно с уверенностью сказать, что знакомство жителей края с исламом состоялось задолго

до этого. Известно, что купцы из Волжской Булгарии осуществляли торговлю с финно-угорским населением края с Х в. В Прикамье они строили городки и торговые фактории, на территории которых имелись мечети. Профессор А. М. Белавин обнаружил на территории Рождественского археологического комплекса (Пермский край) фундамент каменной мечети, датируемой этим временем. Ф. Баязитова в одной из своих статей отмечает, что территория современного Красноуфимского района посещалась булгарами. В окрестностях Чердыни (Пермский край) находят иранские и арабские серебряные монеты и предметы восточного происхождения домонгольского периода, что свидетельствует об интенсивных торговых контактах. У восточных стран вызывала интерес, прежде всего, уральская пушнина, так что торговля в первую очередь способствовала знакомству с исламом населения Урала. Посредством мирной проповеди происходил и малоизученный процесс исламизации финно-угорского населения Среднего Урала.

Более поздним источником проникновения ислама на территорию региона является Западная Сибирь, куда в XIV в. его принесли шейхи-миссионеры из Средней Азии. В XV-XVI вв. регион входил в зону влияния Тюменского и Сибирского ханств. На территории Среднего Урала находился Епанчин-Юрт (ныне г. Туринск) мурзы Епанзы (Япандзы) – небольшой татарский город, обнесенный деревянным частоколом на правом берегу р. Туры. Именно тут произошла первая серьезная стычка казаков атамана Ермака с татарскими отрядами хана Кучума в 1582 г. Исламское влияние со стороны Сибири прослеживается в исламизации коренного нетюркского населения. Автор Сибирской летописи 1636 г. Савва Есипов утверждал, что «тотаровя» р. Тура (верхотурские, туринские татары) исповедовали ислам уже в середине XVII в. – «закон Моаметов держат».

Территория Свердловской области подверглась серьезно-му исламскому влиянию с запада после взятия Казани войска-

ми Ивана Грозного. Татары из Среднего Поволжья бежали в малозаселенный Урал. Они селились у башкир на правах припуска, укрепляя ислам среди родственного башкирского народа. Некоторым свердловским татарским деревням, стоящим по течению р. Уфы, более 400 лет. Самым древним на сегодня исламским памятником является надмогильный камень на кладбище д. Усть-Бугалыш муниципального округа Красноуфимский, на котором обозначена дата по хиджре, соответствующая 1515 г.

Источники XVIII в. фиксируют наличие мечетей в татарских и башкирских деревнях края. Учреждение Екатериной II в 1788 г. Оренбургского Магометанского Духовного Собрания способствовало развитию ислама во всем Уральском регионе. Особенно интенсивным оно стало после реформ Александра II, когда большое количество крестьян, в том числе татар и башкир, устремились в города и заводы, где они формировали мусульманские общины, строили мечети и молитвенные дома, организовывали благотворительные общества, которые занимались организацией просветительских учреждений и помощью обездоленным единоверцам. В начале XX в. на территории Свердловской области действовали Екатеринбургское мусульманское благотворительное общество, Красноуфимское и Нижнетагильское мусульманские культурно-экономические и благотворительные общества. Крупными меценатами были купцы Агафуровы, Богатиевы, М.Х. Хабибуллин. Населенные мусульманами деревни Среднего Урала имели устойчивое экономическое положение – так, например, в с. Азигулово в начале XX в. действовало 3 мечети. Всего к началу 1920-х гг. на территории Пермской губернии насчитывалось 338 мечетей, из которых около 150 на территории современной Свердловской области.

Мусульмане региона приняли активное участие в событиях Гражданской войны под руководством братьев Касимовых, С. Г. Саид-Галиева. Был создан I мусульманский революционный батальон Урала, сочувствовавший идеям ВКП (б). Однако

лозунги советской власти о свободе вероисповедания и праве наций на самоопределение оказались фикцией. На Среднем Урале начался постепенный процесс уничтожения институтов мусульманских общин: начавшись с создания советской системы образования для мусульман в 1920-е гг., этот процесс завершился закрытием мечетей, организацией политических процессов против мусульман вроде «дела мюридизма» на Среднем Урале 1933 г. и репрессиями против духовных лидеров. Несмотря на запущенный процесс уничтожения исламских институтов, ряду общин и мечетей удалось уцелеть и продолжить свою деятельность. Так, мечети д. Новый Бугальш и г. Кушва с небольшими перерывами работали легально.

В основном же религиозная жизнь протекала в рамках незарегистрированных мусульманских общин, которых, по данным властей на 1959 г., насчитывалось 36, и они объединяли около 5 тыс. чел. Жизнь уральских мусульман руководили неофициальные муллы, функции которых брали на себя «наиболее грамотные, сведущие в религиозных делах верующие», которые «читают молитвы из Корана» и «совершают обряды погребения умерших по религиозным обрядам», – отмечал Уполномоченный Совета по делам религий СНК СССР по Свердловской области. О степени религиозности татаро-башкирского населения региона свидетельствуют данные статистики аппарата Уполномоченного – в 1980-е гг. до 90 % захоронений у татаро-башкирского населения совершалось по исламскому обряду. В то же время верующие родители обучали своих детей лишь основным постулатам веры – есть Бог, его зовут Аллах, перед любым действием нужно говорить «бисмиллях», нельзя есть свинину и пить водку. Большому учить просто боялись, т. к. помнили суровые репрессии, которым подвергались верующие в сталинское время. Тем не менее, и сохранившаяся на бытовом уровне религиозность послужила благоприятной базой для начавшегося в 1980-е гг. религиозного возрождения. Уже в 1982 г. власти Свердловской области дали разрешение на официальную регистрацию

мусульманской общины г. Свердловска, сумевшую приобрести дом, переделанный под молельный дом. А после провозглашенной М. С. Горбачевым «перестройки» начался процесс легализации и сохранившихся мусульманских общин в селах и городах Свердловской области.

Процессы религиозного и национального возрождения в конце 1980-х – начале 1990-х гг. на Среднем Урале шли параллельно. Не случайно созданный в те годы татарский благотворительный фонд «Якташ» занимался одновременно и вопросами развития татарской культуры, и вопросами ислама. Первым официальным руководителем мусульман Свердловской области стал Гумар Абдрахманович Валеев, который в 1988 г. был назначен председателем Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС), муфтием Талгатом Таджутдином имам-хатыбом молитвенного дома Екатеринбурга. 15 января 1991 г. он был назначен имам-мухтасибом Свердловского мухтасибата с приданием под его юрисдикцию мусульманских объединений Свердловской и Челябинской областей. Также ему было поручено курировать Курганскую область.

За годы своей работы он помог мусульманам открыть 67 мечетей в Курганской, Челябинской, Свердловской областях, а также в Башкортостане. Гумар Валеев проводил учредительные собрания мусульманских организаций, помогал оформлять протоколы, готовил уставные документы для регистрации общин, консультировал верующих по вопросам строительства мечетей, читал лекции, проводил маджлисы, участвовал в различных круглых столах. Передвигался на поездах и электричках с рюкзаком за спиной. В рюкзаке – мусульманские книги для новых мечетей.

В 1992 г. из-за сложной политической обстановки в ДУМЕС в ряде российских регионов произошли кадровые изменения. Новым имам-мухтасибом Свердловского мухтасибата был назначен Сibaгатулла Сунагатович Сайдулин. В мае 1994 г. Свердловский мухтасибат был преобразован в Региональное Духов-

ное управление мусульман Свердловской области (РДУМСО), которое и возглавил Сайдулин, став первым муфтием Свердловской области. На базе молельного дома г. Екатеринбурга при нем была сооружена в 1994 г. первая настоящая мечеть. Он продолжил работу по восстановлению юридического статуса и возрождению религиозной жизни в мусульманских общинах Свердловской области. К 2000 г. в Свердловской области действовало 48 мечетей, молельных домов и помещений. У мусульманской общины были установлены хорошие связи с руководством РПЦ и иудейской общины, проводилась значительная просветительская работа с заключенными, солдатами срочной службы, социально-незащищенными слоями населения. В то же время в конце 1990-х гг. между муфтием и некоторыми имамами возникли противоречия.

Эти факторы способствовали появлению в Свердловской области альтернативных мусульманских организаций. В конце 1999 г. было официально зарегистрировано Казыятское управление мусульман Свердловской области (КУМСО) юрисдикции ДУМ Азиатской части России, в которое вошли несколько городских общин и большинство общин юго-запада Свердловской области, где находились места компактного проживания татар и башкир. Возглавил КУМСО имам мечети г. Первоуральск Данис Маликович Давлетов. Казыятское управление начало вести активную работу в деле исламского просвещения, строительства мечетей, создания исламских СМИ и социальной работе. В 2016 г. оно было переименовано в Муфтият Урала и Свердловской области, которое возглавил Фаузи Сидо.

В 2004 г. в г. Верхняя Пышма на базе «Медной» мечети им. имама И. аль-Бухари появилась первая в Свердловской области община юрисдикции ДУМ Европейской части России во главе с имам-хатыбом Айратом Мухаметзяновым. Общиной была проделана большая работа по созданию в г. Верхняя Пышма исламской инфраструктуры, в частности, в 2009-2010 гг. был разработан проект строительства на базе «Медной» мечети

среднего мусульманского медресе и халяльного ресторана. В 2011 г. на территории первой мечети г. Верхняя Пышма был организован мусульманский ритуальный комплекс, в котором есть помещение для омовения покойных, а на Горьковском автозаводе был приобретен специальный мусульманский катафалк. Впоследствии в юрисдикции ДУМЕР (с 2013 г. ДУМ РФ) было зарегистрировано еще несколько мусульманских общин. В 2016 г. на их базе было создано Духовное управление мусульман Свердловской области (Уральский мухтасибат), которое возглавил имам-мухтасиб Артур Равилевич Мухутдинов.

В ноябре 2009 г. в РДУМСО произошли кадровые изменения. Муфтий С. С. Сайдулин был отстранен от должности верховным муфтием ЦДУМ России Талгатом Таджутдином, а вместо него муфтием Свердловской области был назначен Равиль Данович Мамлеев. Новый муфтий сосредоточился на работе по решению проблем мусульманских общин, действующих в юрисдикции РДУМСО, просветительской деятельности и реализации социально-значимых проектов.

Не согласившись со своей отставкой, С. С. Сайдулин создал альтернативный муфтият – ДУМ Урала, вошедший в Российскую ассоциацию исламского согласия. Он был образован на базе вновь созданных нескольких мусульманских общин в Свердловской области и одной мусульманской общины в Пермском крае. Муфтият сосредоточился на работе с военнослужащими-мусульманами и социальной работе.

В ходе дезинтеграционных процессов выделились мусульманские общины, которые не пожелали примыкать ни к одной из имеющихся в регионе организаций и предпочли действовать независимо. Они объединились в отдельную централизованную религиозную организацию (ЦРО) – Мусульманское Духовное Собрание Свердловской области. Председателем является Фарид МиннихаMETОВИЧ Набиуллин. В качестве координатора ее духовным руководителем стал имам-хатыб мечети г. Березовский Радифулла Рафаилович Гиндуллин. В конце 2014 г. после отъезда в Уфу Р. Д. Мамлеева Р. Р. Гин-

дуллин фарман-указом верховного муфтия ЦДУМ России Талгата Таджуддина был назначен главным имам-ахундом РДУМ-СО. На систематической основе стали проводиться курсы повышения квалификации для имамов Свердловской области и просветительские мероприятия для верующих, усилилось взаимодействие с органами государственной власти региона и традиционными конфессиями, было заключено Соглашение о сотрудничестве с Главным управлением ФСИН России по Свердловской области, на основании которого имамы РДУМ-СО окормляют осужденных, исповедующих ислам, началось сотрудничество с воинскими частями, дислоцированными на Среднем Урале.

В 2013 г. было создано Духовное управление мусульман Свердловской области (Центральный муфтият), которое объединило ряд мусульманских общин на востоке Свердловской области. Его возглавил председатель ММРО «Изге калимат» г. Екатеринбург Абдуль-Куддус (Николай Иванович) Ашарин. ДУМСО создало несколько новых молитвенных домов, активно участвует в межконфессиональном диалоге, профилактике экстремизма, социокультурной адаптации мигрантов. В 2016 г. ДУМСО (Центральный муфтият) вошло в состав Духовное собрание мусульман России (возглавляет муфтий Альбир Крганов).

Таким образом, Свердловская область является регионом-рекордсменом, ведь здесь действуют мусульманские общины, входящие в шесть различных централизованных религиозных организаций. Такого многообразия духовных управлений в России нет больше нигде. Кроме того, существует ряд независимых мусульманских общин, которые действуют сугубо автономно.

Духовные управления активно участвуют в благотворительной, просветительской и социальной деятельности, проводятся многочисленные мероприятия, направленные на различные категории населения: детей, женщин, пенсионеров, социально незащищенные слои населения. Ряд исламских ли-

деров активно участвуют в межконфессиональном диалоге и профилактике экстремизма.

Также необходимо отметить, что за последнее десятилетие существенное влияние на развитие мусульманского сообщества Среднего Урала оказали миграционные процессы. С увеличением количества внутренних и внешних мигрантов, прибывающих в Свердловскую область из республик Центральной Азии и Кавказа, именно они стали составлять большинство прихожан в мечетях Екатеринбургской агломерации и других крупных городов региона. Религиозные организации прикладывают серьезные усилия для социокультурной адаптации мигрантов-мусульман в российское общество.

В Свердловской области, по данным переписи населения 2010 г., проживает 208 245 представителей народов, традиционно исповедующих ислам, или 4,84% от общего числа жителей региона.

Согласно данным Министерства юстиции РФ по состоянию на январь 2018 г., в Свердловской области зарегистрировано 77 мусульманских религиозных организаций (МРО), из них 71 – местная религиозная организация и 6 централизованных. Можно выделить несколько зон концентрации ММРО: 4 района на юго-западе Свердловской области с компактным проживанием татар и башкир (помимо ММРО там же действует свыше 20 религиозных групп), Екатеринбургская агломерация, Нижнетагильская агломерация и Северный управленческий округ с административным центром в г. Серов. ММРО действуют более чем в половине муниципальных образований Свердловской области.

Региональная централизованная религиозная организация /	Федеральная централизованная религиозная организация	Количество местных мусульманских религиозных организаций
Духовное управление мусульман Свердловской области (Центральный муфтият)	Духовное собрание мусульман России	8

Региональная централизованная религиозная организация /	Федеральная централизованная религиозная организация	Количество местных мусульманских религиозных организаций
Духовное управление мусульман Урала (Уральский муфтият)	Нет вышестоящего муфтията	7
Муфтият Урала и Свердловской области	Духовное управление мусульман Азиатской части России	11
Духовное управление мусульман Свердловской области (Уральский мухтасибат)	Духовное управление мусульман Российской Федерации	11
Региональное Духовное Управления мусульман Свердловской области	Центральное Духовное Управление мусульман России	29
Мусульманское Духовное собрание Свердловской области	Нет вышестоящего муфтията	3
Независимые		2
ИТОГО		71

*Юрисдикция местных религиозных организаций мусульман Свердловской области
(на 11 января 2018 г.)*

По данным на апрель 2016 г., на Среднем Урале насчитывалось более 90 мусульманских молитвенных помещений (мечети, молитвенные дома и молитвенные комнаты), включая как действующие храмы, так и те, чье строительство еще не завершено. В том числе в системе ГУФСИН действует шесть мечетей (ИК-2, ИК-12, ИК-47, ИК-62, ИК-46, ИК-10). Завершается строительство мечети в ИК-54 (г. Новая Ляля). Имеется также семь молитвенных комнат для мусульман [данные на июнь 2018 г.].

Литература

1. «ИГИЛ» – это не ислам! (сб. материалов в помощь имамам и гос. служащим) [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Изд. 2-е, доп. и испр. / сост. Старостин А. Н., отв. ред. А. Ашарин. – Екатеринбург, 2017. – 83 с. – URL: http://ethnoreligia.ru/uploadedFiles/files/IGIL_-eto_ne_islam_Sbornik_materialov_dlya_imamov_i_gossluzhaschikh.pdf (18.11.2018). – Загл. с экрана.
2. Малашенко А. Ислам на современном Урале / Алексей Малашенко, Алексей Старостин ; Моск. центр Карнеги. – Москва : Самполиграфист, 2015. – 29 с. – (Рабочие материалы Карнеги ; апр. № 5).
3. Попов Д. Ислам и мусульмане Уральского федерального округа : риски и угрожающие факторы : (анал. докл.) / Д. Попов, А. Старостин. – Екатеринбург : РИСИ, 2014. – 88 с.
4. Религиозный этикет : рекомендации для работников органов власти / Центр культурно-религиовед. исслед., соц.-полит. технологий и образоват. прогр. ; ред. кол. : Щетинина Е. В., Евдокимова Л. С., Логиновский С. С. – Челябинск : Край Ра, 2017. – 44 с.
5. Свердловская область // Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации : справочник. – Казань : Ин-т татар. энцикл. и регионоведения АН РТ, 2016. – С. 220-227.
6. Старостин А. Н. Ислам в Свердловской области / А. Н. Старостин. – Москва : Логос, 2007. – 139 с. – (Ислам в России) (Межрег. исслед. в обществ. науках : МИОН).
7. Старостин А. Н. Мусульманское сообщество Среднего Урала в конце XIX – начале XXI вв. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Старостин Алексей Николаевич ; [Место защиты : Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького]. – Екатеринбург, 2010. – 26 с.

8. Старостин А. Н. Татары и ислам на Среднем и Южном Урале // Татары и ислам в регионах Российской Федерации : религиозное возрождение и этничность / Ин-т истории им. Ш. Марджани, Акад. наук Респ. Татарстан, Центр этносоциол. исслед. ИИ АН РТ, Центр исламовед. исслед. АН РТ. – Казань : Артефакт : Ин-т истории им. Ш. Марджани, 2014. – С. 118-156.

БУДДИЗМ

Буддизм – религиозно-философское учение (дхарма) о духовном пробуждении (бодхи), возникшее в V в. до н. э. в Древней Индии. Основателем учения считается Сиддхартха Гаутама, впоследствии получивший имя Будда Шакьямуни. Буддизм включает в себя вероучение, философию, ритуальные практики. К настоящему времени сформировалось множество региональных школ и направлений буддизма.

В наши дни буддизм распространен в странах Южной, Юго-Восточной, Центральной Азии и Дальнего Востока и насчитывает сотни миллионов последователей. Последние сто лет буддизм активно проникает в страны Запада. На территории России три региона (Бурятия, Калмыкия, Тыва) считаются традиционно «буддистскими». Буддизм также распространен в Алтайском и Забайкальском краях.

Вероучение

После нескольких лет наблюдения за своим сознанием Будда пришел к выводу, что причиной страдания людей являются они сами – их привязанность к жизни, материальным ценностям, вера в неизменную душу, являющаяся попыткой создать иллюзию, противостоящую всеобщей изменчивости. Прекратить страдания (вступить в нирвану) и достигнуть духовного пробуждения, в котором жизнь видится «такой, какова она есть», можно путем разрушения привязанностей и иллюзий устойчивости с помощью практики самоограничения (следования пяти заповедям) и медитации.

Все многообразие ответвлений буддизма едино в признании следующих доктрин:

Четыре Благородные Истины:

1. Существует «дуккха» – страдание (не вполне точный перевод в духе христианского понимания). Более точно под дуккхой понимают: неудовлетворенность, беспокойство, тревожность, озабоченность, страх.

2. У дуккхи есть причина («тришна» или жажда, основанная, например, на чувственных удовольствиях, существования или несуществования, изменения, а также желание, основанное на ложном представлении человека о неизменности своего «Я»).

3. Существует возможность освободиться от дуккхи.

4 Существует путь, который ведет к избавлению от дуккхи (т.н. «восьмеричный путь», ведущий к нирване).

Учение о причинно-зависимом происхождении всего сущего и карме (вселенском законе, согласно которому праведные или греховные действия человека определяют его судьбу).

Доктрина анатмавады (принцип бессущности, «не-души») – отрицание высшего «Я».

Доктрина кшаникавады (учение о мгновенности бытия и непостоянстве любого состояния).

Буддийская космология, описывающая сферы, миры, уровни пребывания существ в результате перерождений (а также состояния сознания) и дающая представление о времени, периодах возникновения и разрушения миров.

Отличия от других учений и верований

В отличие от монотеистических религий (иудаизм, христианство, ислам), в буддизме нет:

- всемогущего Бога-творца или Бога-личности;
- учения о сотворении мира, мир считается «ником не созданным и никем не управляемым», а вопрос «есть ли у мира начало?» считается не имеющим ответа;
- вечной души;
- искушения грехов;
- безоговорочной веры во что-либо, например, в сверхъестественные силы;
- абсолютной преданности чему-то или кому-то;
- религиозной организации, аналогичной церкви (буддийская сангха является сообществом, а не организацией);
- ересей, так как нет единого канона текстов;

– веры в единственность мироздания, число миров считается бесконечным;

– провидения, за что буддизм иногда характеризуют в качестве «религии-самоспасения»;

– непременного отказа от других религий. Последователь буддизма одновременно может исповедовать «любую другую религию», при этом не нарушая основ буддийского учения;

– принципиального различия природы праведности и греха (т. е. отсутствуют разделение на «верных» и «неверных», территориальные деления, притязания на монопольную истину).

В устной и письменной речи принято обращаться:

– к далай-ламе – «Ваше Святейшество»;

– к хамбо-ламе – «Ваше Святейшество»;

– к ламам – «Досточтимый».

Буддизм в России

Как живая традиция буддизм в его тибетской форме существует в России с начала XVII в., когда некоторые калмыцкие племена приняли российское подданство. Во второй половине XVII в. тибето-монгольская форма буддизма распространяется и в Бурятии. В 1764 г. Екатерина II учредила пост Пандита-хамбо-ламы – главы буддистов Восточной Сибири и Забайкалья. Это событие считается признанием буддизма одной из государственных религий России. Указами 1797 и 1822 гг. вновь было подтверждено разрешение свободного исповедания и распространения буддизма. В 1914 г. под протекторат России перешел Урянхайский край (ныне – Республика Тыва), где буддийские традиции начали развиваться еще в XIII в.

В 1917 г. буддизм занимал одно из господствующих мест в духовной жизни народов Забайкалья. Его исповедовало почти все проживающее здесь бурятское население (около 160 тыс. человек). Действовало 44 монастыря (дацана), 144 малых храма, в которых насчитывалось около 16 тыс. монахов-лам.

В 1930-е гг., после нескольких антисоветских восстаний буддистских монастырей, правительство СССР предприняло меры, направленные на борьбу с буддизмом. К началу 1941 г. в стране не сохранилось ни одного действующего дацана, большая часть духовенства была репрессирована.

Частичное возрождение буддизма в СССР началось в 1945 г., после поражения Японии в Советско-японской войне, когда по просьбе верующих начал действовать Иволгинский дацан, а в 1946 г. правительством СССР было принято «Положение о буддийском духовенстве в СССР», в соответствии с которым этот дацан стал резиденцией главы буддистов СССР. Однако настоящий «прорыв» в развитии буддизма в России состоялся в 1990 г., когда за короткий срок открылось более 10-ти дацанов и было начато строительство еще нескольких монастырей.

В 1996 г. был принят новый Устав, в соответствии с которым Центральное духовное управление буддистов РФ было переименовано в Буддийскую традиционную Сангху России (БТСР). БТСР является членом Всемирного братства буддистов. Также было создано «Центральное духовное управление буддистов» (ЦДУБ), которое объединило некоторые буддийские религиозные организации, общины и центры Бурятии, Калмыкии, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Помимо БТСР и ЦДУБ, в России действуют другие территориально-ориентированные буддийские организации – «Объединение буддистов Калмыкии» и «Объединение буддистов Тувы».

Буддизм на Урале

Еще в 1842 г. император Николай I с целью усиления Новой пограничной линии подписал указ о присоединении Ставропольского калмыцкого войска к Оренбургскому казачьему войску. Более трех с половиной тысяч калмыков должны были переселиться на новое место жительства в Челябинский и Троицкий уезды. Скорее всего, буддийское учение на южноуральских землях передавалось в соответствии с традициями, распространенными ранее в Калмыцком

ханстве: школы Карма Кагью и в большей степени Гелуг. В 1920 г. практически все калмыки переселились с территории Челябинской губернии в низовья Волги в образованную Автономную область калмыцкого народа.

Однако к нашему региону эта история имеет косвенное отношение. Поэтому появление более или менее значительных групп буддистов на Среднем Урале следует связывать с переселением сюда в начале XX в. значительного количества китайцев. По данным ряда историков, накануне событий 1917 г. около 4 % рабочих на Урале были мигрантами из Китая. Это примерно 9-10 тыс. человек. Особенно много китайцев прибыло к нам в период Первой мировой войны.

Из-за массовой мобилизации на уральских заводах не хватало рабочих рук, и правительство приняло решение заменить ушедших на фронт китайцами. На некоторых заводах их число было очень значительным, например, в Алапаевске китайская община насчитывала до 3 тыс. человек. Столько же трудилось на Богословских угольных копях. С большой степенью уверенности можно утверждать, что среди них было немало буддистов.

После революции буддистов на Урале практически не осталось. В советский период организованной деятельности буддистов не фиксировалось.

В конце 1980-х г. в Свердловске существовало небольшое сообщество людей, интересующихся различными восточными религиями и духовными практиками (дзэн-буддизмом, индуистскими течениями и пр.). В дальнейшем из этой группы выделились коллективы, занимавшиеся более узкими темами, например, дзогчен или дзэн.

Новый этап развития буддизма в нашем регионе относится уже к 1992 г., когда в Екатеринбург прибыл Оле Нидал – датский религиозный деятель, буддийский лама, передающий поучения школы Карма Кагью в адаптированном для западного мира виде. В разных странах он основал более 600 буддийских центров «Алмазного Пути». Карма Кагью является

подшколой кагью – одной из четырех крупнейших школ тибетского буддизма (Ваджраяны). В России насчитывается 73 центра и медитационных групп, открытых с благословения ламы Оле Нидала и объединенных в Российскую ассоциацию буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью.

У ламы Оле Нидала оказалось определенное число последователей в Свердловской области. В 2003 г. была официально зарегистрирована Местная религиозная организация «Буддийский Центр Алмазного Пути Традиции Карма Кагью города Екатеринбурга», имеющая собственное помещение в столице региона.

В декабре 2013 г. в Нижнем Тагиле также была зарегистрирована Местная буддийская религиозная организация «Путь Будды».

В 2013 г. в Екатеринбурге сформировалась группа последователей традиции риндзай-дзэн. Из множества религиозных практик традиции дзэн эта группа занималась сидячей практикой сосредоточения дзадзэн, сосредоточением при ходьбе кинхин и чтением вслух сутры Праджняпарамиты на японском и русском языках.

На рубеже XX-XXI веков Екатеринбурге действовала неформальная община названием «Ваджрапани», относящаяся к последователям школы гелуг – самой молодой в традиционном буддизме.

Литература

1. Буддийская традиционная Сангха России [Электронный ресурс]. – URL: <http://sangharussia.ru> (22.09.2018).
2. Главацкая Е. М. Буддизм Алмазного пути в религиозном ландшафте Урала : опыт историко-антропологического исследования / Главацкая Е. М., Бабкина Т. А. // Буддизм Ваджраяны в России : исторический дискурс и сопредельные культуры. – Москва : Алмазный путь, 2013. – С.144-151.
3. Екатеринбургский буддийский центр [Электронный ресурс]. – URL: <http://ekaterinburg.buddhism.ru/> (22.09.2018).

4. Каменских М. С. Китайцы на Среднем Урале в конце XIX – начале XXI в. / М. С. Каменских ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Перм. фил. Ин-та истории и археологии, Перм. гос. пед. ун-т. – Санкт-Петербург : Маматов, 2011. – 367 с.

5. Суворина Е. С. Факторы конструирования идентичности буддийских сообществ Уральского региона // Тренды гуманитарных исследований в глобальном мире : тезисы докл. и сообщ. всерос. науч. конф. студентов-стипендиатов Оксфорд. Рос. Фонда, Екатеринбург, 17-19 апр. 2014 г. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – С. 392-395.

ИУДАИЗМ

История и вероучение

Иудаизм – национальная религия евреев, возникшая в начале II тысячелетия до н. э. у древнесемитских племен Месопотамии и являющаяся древнейшей монотеистической религией. Основоположник иудаистского монотеизма и родоначальник еврейского народа по библейскому преданию – Авраам. В этот период на основе общности религии сложился союз родственных племен – «Бней Исраэль» («Сыны Израиля»), состоящий из 12 колен.

Основные моральные предписания изложены в Десяти Заповедях, записанных на скрижалях и переданных Богом Моисею на горе Синай. Следование этим заповедям стало главным условием исполнения Божьей воли, а Десять Заповедей – основой одной из частей Библии, книги «Исход». Окончательно иудаистический монотеизм и самосознание еврейского народа как избранного «народа Божия» сформировалось в VI-VII вв. до н. э., после возвращения из «вавилонского пленения». В этот период была сформирована строго замкнутая теократическая еврейская община, что нашло выражение в этническом изоляционизме, принципиальном отказе от смешения с неевреями в браках, а также бытовом и экономическом обособлении.

Во II-VI вв. до н. э. была осуществлена систематизация и нормативная ритуализация иудейского культа, который строго регламентировал все сферы жизни верующих. Талмудические традиции были письменно оформлены иерусалимскими книжниками, затем таннаями (законоучителями) и амораями (толкователями) в талмудических школах (йешивах).

После того, как большое число еврейских религиозных общин было рассеяно по всему миру, иудаизм являлся ведущим началом в деле самосохранения евреев как этноса.

С конца XIX века формируется национально-политическое течение – сионизм, ставившее целью воссоздание еврейского государства в Палестине. В 1897 г., в результате работы

I Всемирного сионистского конгресса, который состоялся в Базеле (Швейцария), была создана Всемирная сионистская организация. 14 мая 1948 г. была принята Декларация о провозглашении независимости государства Израиль.

Догматической особенностью вероучения иудеев является то, что оно основано на строгом монотеизме (вере в единого Бога-Творца). Как считают иудеи, Божья воля открывается человеку через слово Бога, которое нашло своё выражение в Торе (Законе) и в словах Пророков. Народ Израиля через Синайский завет первым познал волю Бога и отсюда – свою богоизбранность. Завершение особой исторической миссии народа Израиля должно осуществиться с явлением Мессии (Мошиаха). Посланец Божий, явившись иудеям в виде смиренного учителя из рода царя Давида, по иудаистскому вероучению, не только восстановит царство Израиля и соберёт рассеянный по всему свету еврейский народ, но и установит на земле царство всеобщего мира и братства людей. Таким образом, последователи иудаизма не признают Иисуса Христа Мессией, считая, что подлинный Мессия должен явиться в будущем.

Основным источником иудаистов является священная книга ТаНаХ (аббревиатура от сокращения основных составных частей: Тора, Невиим, Ктувим), идентичная Ветхому Завету. Основное отличие главной книги иудаистов заключается в том, что ТаНаХ состоит из 39 книг, а христианский Ветхий Завет – из 50. Написанные в IV-I вв. до н. э. 11 книг в ТаНаХ уже не вошли.

Тора (Закон) или Пятикнижие Моисеево – первый раздел ТаНаХа, включающий 5 книг: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие (на иврите: Берешит, Шмот, Бемидбар, Дварим, Вайикра). Кроме сведений исторического характера о жизни евреев, Тора содержит 613 заповедей, которые лежат в основе всего позднейшего еврейского права. Они подробно регламентируют поведение верующего в течение всей жизни.

Во второй части – Невиим (Пророки) выделяют 6 книг «старших Пророков» и 15 книг «младших пророков».

Третья часть – Ктувим (Писания) состоит из 13 книг.

Священная книга почитается у иудеев как предмет культа. В богослужении Тора употребляется в виде свитков, навёрнутых на деревянные стержни.

Другой источник иудаизма – Талмуд (Изучение), который создан несколькими поколениями законоучителей. Талмуд как сборник комментариев и толкований является сводом религиозно-этических, ритуальных и правовых положений иудаизма. Содержательно Талмуд подразделяется на Галаху (Понятие) – суждения законоведов, основанные на юридическом истолковании текстов Торы и имеющие обязательную силу, и Аггаду (Сказание) – притчи, изречения и доктрины, не имеющие обязательного значения. Содержание Талмуда в силу своей исключительной своеобразности практически недоступно неквалифицированному восприятию.

Внутри иудаизма в I–III вв. н. э. возникло эзотерическое теософское учение с элементами мистики и магии – Каббала (часто переводится как «предание», хотя дословно на иврите это означает «получение»). Самым значительным каббалистическим сочинением является книга «Зогар» (Сияние), которая представляет собой мистический комментарий к Торе. Каббалисты стремятся постигнуть сокровенный смысл Торы и других священных книг.

Молитвенное собрание иудеев может проводиться в любом помещении. В большинстве иудейских общин для этого имеются особые здания – синагоги (на иврите «бейт-кнесет» – «дом собрания»). Еврейская традиция рекомендует молиться сообща.

Для совершения публичного богослужения необходимо присутствие не менее 10 евреев мужского пола, достигших религиозного совершеннолетия (13 лет), которые образуют первичную религиозную общину – миньян. Бима – возвышенное место в центре синагоги со столом для чтения Торы. Также с бимы учителями и толкователями Торы – раввинами произносятся проповеди.

Богослужение включает общую и индивидуальную молитвы, чтение Торы, а также исполнение религиозных песнопений хором общины под руководством хаазана. В иудаизме приняты 3 обязательных ежедневных богослужения: шахарит (утреннее), минха (дневное), маарив (вечернее). В субботу и праздники читается особая молитва – мусаф (в память о храмовом жертвоприношении). Количество обязательных индивидуальных молитв строго не устанавливается. Богослужebным языком является древнееврейский (иврит).

Из убранства в синагоге традиционно присутствуют: менора (семисвечник, но в дни праздника Ханука пользуются ханукией – девятисвечником), ковчег со свитком Торы, скрижали с начальными словами десяти заповедей, Маген-Давид («щит Давида») – шестиконечная звезда из двух равносторонних треугольников.

Иудейские обряды и ритуалы являются сложной и подробно регламентированной системой, в которую в качестве основных элементов включаются:

1. Обрезание («брит мила») – операция по удалению крайней плоти у младенцев мужского пола на восьмой день после рождения.

2. Бар-мицва (у девочек бат-мицва, празднуется с XIX века) – праздник совершеннолетия у мальчиков (с 13 лет) и у девочек (с 12 лет). С этого момента мальчик считается совершеннолетним, обязан исполнять все еврейские законы и несёт личную ответственность за каждый свой поступок.

3. Бракосочетание (хупа) – включает обряд помолвки (кидушин), заключение брачного контракта (ктуба) и непосредственно брачную церемонию, которая совершается раввином в присутствии двух свидетелей.

4. Кашрут – система ритуальных пищевых запретов.

Иудейские праздники можно разделить на 3 группы: суббота (шабат – покой), исторические (важнейшие даты еврейской истории) и праздники очищения или примирения с Богом. Кратко охарактеризуем важнейшие из них:

Суббота – время покоя, так как Бог, совершив творение мира в течение шести дней, на седьмой день завершил эту работу. Празднование начинается накануне, за 18 минут до захода солнца, когда хозяйка дома зажигает особые свечи и произносит благословение. Суббота посвящается молитвам и чтению Торы, запрещаются все виды работ и занятия светскими делами, нельзя даже говорить о делах и думать о них. Нельзя не только тратить деньги, но и брать их в руки. После возвращения семьи из синагоги устраивается субботняя трапеза по специальному ритуалу. К основным историческим праздникам и праздникам очищения относятся:

Пурим (жребий) – отмечается 14–15-го числа месяца адара (февраль-март) в память об избавлении евреев от геноцида в Персидском царстве (V в. до н. э.).

Песах – один из важнейших праздников в еврейском календаре, установленный в память об освобождении («исходе») евреев из египетского плена. Отмечается в 15-й день месяца нисана (апрель-май). Он длится 7 дней, в течение которых полагается принимать в пищу вместо хлеба мацу – пресные лепешки как воспоминание о том, что, уходя из Египта, евреи не успели дожидаться, пока поднимется тесто, и взяли с собой только пресный хлеб.

Рош Ха-Шана (Голова года) – праздник Нового года, который отмечается в первый день месяца тишри (сентябрь-октябрь) в память о возобновлении свободного поклонения евреев своему Богу после вавилонского пленения.

Йом-Кипур (Судный день, День очищения) – отмечается в 10-й день месяца тишри (сентябрь-октябрь), как день покаяния перед Богом за все прегрешения. Пост на Йом-Кипур начинается с захода солнца накануне праздника и до первых звёзд на его исходе. Верующие без приёма пищи молятся с утра до ночи с короткими перерывами, просят друг у друга прощения.

Ханука (обновление, освящение) – отмечается в течение 8 дней, начиная с 25-го дня месяца кислев и кончая вторым днём месяца тевет (ноябрь-декабрь). Установлен в память о

победе над греками и обновлении Храма, осквернённого во время Маккавейских войн. При этом произошло чудо с храмовым светильником (менорой), масло в котором горело 8 дней вместо одного. В каждый из дней праздника зажигаются свечи, которые помещены в специальный светильник – ханукию, прибавляя по одной в каждый из дней праздника.

Основные постулаты вероучения иудаизма следующие:

1. Иудаизм провозгласил монотеизм, углублённый учением о сотворении человека Богом по своему образу и подобию – следствием чего является любовь Бога к человеку, стремление Бога помочь человеку и уверенность в конечной победе Добра.

2. Понятие о Боге как абсолютно Совершенном, не только абсолютном Разуме и Всемогуществе, но и источнике Благодати, Любви и Справедливости, который выступает по отношению к человеку не только как Творец, но и как Отец.

3. Понятие о жизни как о Диалоге Бога и Человека, – ведущемся как на уровне индивидуума, так и на уровне народа (проявление Провидения в национальной истории) и на уровне «всего человечества как единого целого».

4. Учение об абсолютной ценности Человека, человеческой жизни (как индивидуума, так и народов и также всего человечества в целом) — как бессмертного духовного существа, созданного Богом по Своему образу и подобию, учение об идеальном назначении человека, заключающемся в бесконечном всестороннем духовном усовершенствовании.

5. Учение о равенстве всех людей в их отношениях к Богу: каждый человек является творением Божьим, его образом и подобием, каждому открыта дорога к совершенствованию в направлении познания Бога, всем людям даются средства к достижению этого предназначения — свободная воля и божественная помощь.

6. При этом у еврейского народа есть особая Миссия (то есть Избранность), заключающаяся в том, чтобы донести эти

Божественные истины до человечества и через это помочь человечеству приблизиться к Богу. Для реализации этой задачи Бог заключил с еврейским народом Завет и дал ему заповеди. Божественный Завет не отменим; и он налагает на еврейский народ более высокий уровень ответственности.

7. Иудаизм предлагает всем людям и народам (нееврейям) принять необходимый минимум моральных обязательств, налагаемых Торой на всё человечество: в то время как евреи обязаны соблюдать все 613 извлечённых из Пятикнижия предписаний (мицвот), нееврей, который считается участником завета, заключённого Богом с Ноем (Быт. 9:9), обязан выполнять лишь семь законов Ноевых сынов. В то же время, иудаизм принципиально не занимается миссионерством, то есть не стремится к прозелитизму (на иврите – гиюр) и является национальной религией еврейского народа.

8. Учение о полном господстве духовного начала над материей, но при этом духовной ценности также и мира материального: Бог – безусловный Владыка материи, как её Творец; и Он вручил Человеку господство над материальным миром, чтобы через материальное тело и в материальном мире осуществить своё идеальное назначение;

9. Учение о приходе Машиаха (Мессии, слово происходит от ивр. מָשִׁיחַ, «помазанник», то есть царь), когда «И перекуют мечи свои на орала и копыя свои – на серпы; не поднимет народ меча на народ, и не будут больше учиться воевать ... и наполнится вся земля познанием Господа» (Ис. 2:4). (Машиах является царём, прямым потомком царя Давида, и, согласно иудейской традиции, должен быть помазан на царство пророком Илиёй (Элиягу), который был взят на небо живым).

10. Учение о воскресении из мёртвых в конце дней (эсхатология), то есть вера в то, что в определённое время мёртвые будут оживлены во плоти и будут снова жить на земле. О воскресении из мёртвых говорили многие еврейские пророки, такие как Иезекииль (Йехезкель), Даниил (Даниель) и др. Так, пророк Даниил об этом говорит следующее: «И многие

из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление» (Дан. 12:2).

История иудаизма в России

После трех разделов Речи Посполитой (70-90 гг. XVIII в.) в состав Российской империи вошли значительные территории вместе с проживающими там 700 тыс. евреев, относящихся к субэтнической группе евреев, сформировавшаяся в Центральной Европе, которую называют ашкеназы (говорят на языке идиш). Уже в конце XIX – начале XX в. еврейская община в России считалась самой многочисленной в мире: она включала в себя более половины еврейского этноса. К 1941 г. в СССР проживало около 5 млн. евреев. На конец 1991 г. их численность составляла ок. 430 тыс. человек, при высоком темпе эмиграции. Только с начала 2000 гг. постепенно начинается обратный процесс.

Заметное место в современном ортодоксальном иудаизме России занимает хасидизм, течение, которое сегодня называют ультраортодоксальным. Следует отметить, что ортодоксальные иудеи воспринимают его лишь частично. Хасидизм возник в начале XVIII в. в западной части Украины. В течение века хасидизм быстро распространился на территории Украины и Белоруссии.

Особое влияние получила литовско-белорусская ветвь хасидизма, лидером которого стал р. Шнеур Залман, первый из династии Шнеерсонов Любавических ребе, явившийся основателем новой религиозной системы ХаБаД (аббревиатура от: хохма – мудрость; бина – понимание, постижение; даат – знание).

Ряд общин входят в Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР), организация была создана в 1993 году. На учредительном съезде главным раввином России избран Адольф Соломонович Шаевич.

Большинство еврейских общин нашей страны относятся к Федерации еврейских общин России (ФЕОР), созданной по

инициативе хасидов ХаБаД в 1999 году. На учредительном съезде хасиды выбрали своего главного раввина России, им стал Берл Лазар.

Следует заметить, что общины, входящие в КЕРООР, продолжают считать главным раввином РФ Адольфа Шаевича.

Организацией, координирующей деятельность Хабада на территории России, выступает Федерация еврейских общин России, президентом которой с 19 февраля 2008 года является Александр Моисеевич Борода.

В федерацию входит 200 общин из 178 городов России, при этом в более чем в 40 городах работают раввины.

В Москве находится руководящая структура такой международной еврейской организации как Федерация еврейских общин СНГ (ФЕО СНГ), президентом которой является видный израильский предприниматель Леви Леваев.

К раввину в письменной и устной речи принято обращаться «Раввин (имя)» или «господин раввин (имя)».

История иудаизма в Свердловской области

Впервые на территории Уральского региона евреи оказались во времена царствования Алексея Михайловича Романова в XVII веке, это были пленные, взятые в плен в ходе войн между Московским государством и Речью Посполитой. Позднее они были отпущены домой.

После разделов Речи Посполитой в конце XVIII века, евреи, ставшие подданными Российской империи, указом Екатерины II 23 декабря 1791 г. были приравнены к «иностранцам» и для их проживания определена «черта оседлости». С 1804 г. евреям – фабрикантам, купцам, ремесленникам разрешалось временно выезжать с семьями по делам за пределы «черты оседлости». Некоторые евреи, сохраняя свою веру, воспользовались данным обстоятельством и смогли поселиться во внутренних губерниях Российской империи, в том числе на Урале.

В 1827 г. император Николай I подписал указ о рекрутской повинности для евреев. На евреев-солдат не распро-

странялся закон о «черте оседлости». Их потом стали называть «николаевские солдаты», и они могли свободно выбирать место жительства по окончании службы.

В Екатеринбурге были расквартированы две роты Оренбургского линейного батальона, подчиненные горной администрации. Среди солдат были и «лица иудейского вероисповедания» общим числом около ста человек, которым дозволялось совершать положенные для иудеев ритуалы.

В 1846 г. по их просьбе появился участок, где хоронили умерших. Он был огорожен рядом с немецким кладбищем по дороге на Березовский завод (по современной карте города оно располагалось напротив Михайловского кладбища через ул. Блюхера). 1852 г. датируется первое упоминание о «еврейской молитвенной школе», расположенной в г. Екатеринбурге. А солдатам – иудеям выделялось отдельное помещение для совершения молитв. Они избирали раввина из своей среды.

Увеличению еврейского населения на Урале способствовало, во-первых, постепенное снятие ограничений на проживание в «черте оседлости» для различных категорий евреев, произошедшее при императоре Александре II, а во-вторых, было связано с волной погромов, прокатившихся в эти годы по западным губерниям империи.

По данным первой всеобщей переписи населения 1897 г., численность иудейской общины составляла 303 человека. Большинство иудеев принадлежало к мещанскому сословию, кроме того, в городе проживало несколько купеческих семей. В конце XIX – начале XX вв. в городе имелись раввины, религиозные службы и праздники проводились в нанятых помещениях.

Только к 1917 году религиозной еврейской общиной Екатеринбурга, существенно возросшей в годы I-й мировой войны за счет беженцев, были сооружены несколько постоянных зданий религиозного назначения.

С 1928 года власти начинают наступление на иудейскую религию на Среднем Урале, реквизируя ряд объектов религиозного назначения. С 1930 по 1961 годы в Свердловске

действовал только один молельный дом – синагога с ритуальной баней «миквой», располагавшаяся на ул. Куйбышева.

В начале 1960-х гг. начался новый всплеск антирелигиозной борьбы. В 1961 г. синагога была закрыта, в 1962 г. уехал раввин. Религиозные обряды и праздники стали проводиться лишь в семейном кругу.

В 1989-1990 гг. возродилась и начала набирать силу общественная культурная и религиозная жизнь евреев. Одним из первых в стране было организовано Свердловское общество еврейской культуры (СОЕК). В 1994 г. от СОЕК отделился Екатеринбургский еврейский центр (ЕЕЦ) «Менора». При ЕЕЦ действовала религиозная община «Игудим».

В конце 90-х гг. XX в. Менахем Мендл Шнеерсон – 7 Любавический Ребе отправил значительное число молодых раввинов для восстановления еврейской общины по всему миру. В их числе был приехавший в 1997 г. в Екатеринбург раввин Азриель Зелиг Ашкенази.

В 1999 г. Федерацией еврейских общин России впервые в истории Свердловской области в Екатеринбурге при общинном центре была открыта еврейская гимназия «Ор-Авнер». В настоящее время в здание на Рассветной, 13б. В гимназии сплелись воедино общеобразовательная программа и предметы, направленные на возрождение истории, традиции и языка евреев.

В 2005 г. состоялось открытие Екатеринбургского Еврейского Общинного Центра «Синагога» по адресу: ул. Куйбышева, 38А.

Всего на территории Свердловской области, по данным Министерства юстиции РФ на 01.11.2018 г., действует 7 местных религиозных организаций иудеев (2 в г. Екатеринбурге, 1 – в Новоуральске, 1 – в Верхней Пышме, 1 – в Каменск-Уральском, 1 – в Нижнем Тагиле, 1 – в Полевском). Все они входят в Федерацию еврейских общин России.

Литература

1. Антропова И. Е. История евреев на Урале : каталог документов архивов Свердл., Перм. и Тюмен. обл. / И. Е.

Антропова, М. И. Оштрах ; Свердлов. ассоц. иудаики. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2002. – 143 с.

2. Антропова И. Е. Сборник документов по истории евреев Урала : из фондов учреждений досовет. периода Гос. арх. Свердлов. обл. / Ирина Антропова. – Москва : Древлехранилище, 2004. – 460 с.

3. Богомолов С. Шалом! Ма нишма? [Электронный ресурс] // Облгазета : [сайт]. – Екатеринбург, 1999-2018. – URL: <https://www.oblgazeta.ru/society/26928/> (10.10.2018).

4. Вольфсон А. В. Свет добра и надежды : история евреев Екатеринбурга / Анатолий Вольфсон. – Екатеринбург : Урал. лит. агентство, 2002. – 447 с.

5. Главацкая Е. М. Еврейская религиозная община Екатеринбурга во второй половине XIX – начале XX в. : численность и институты / Е. М. Главацкая, Е. А. Заболотных // Изв. Урал. федерал. ун-та. Сер. 2. Гуманитарные науки. – 2017. – Т. 19, № 4. – С. 206-221.

6. Екатеринбургский еврейский общинный центр «Синагога» [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.evrei-ekaterinburg.ru/> (10.10.2018).

7. Иудаизм // Амелин В. В. Религии Оренбургского края : сист. описание : в 3 т. / Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А. – Оренбург : Университет, 2015. – Т. 3. Ислам. Иудаизм. Бахаизм. Индуизм. Буддизм. Новые религиозные движения. – С. 140-237.

8. Иудаизм [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. // Пособие для работников органов исполнительной власти и правоохранительных органов по вопросам взаимодействия государства и религиозных организаций (разработано сотрудниками ФАДН России, МВД России и Минюста России). – Москва, 2015. – С. 46-50. – URL: <https://www.samddn.ru/upload/iblock/866/posobie-dlya-rabotnikov-organov-ispolnitelnoy-vlasti-i-pravookhranitelnykh-organov-po-voprosam-vzaimodeystviya-gosudarstva-i-religioznykh-organizatsiy.pdf> (13.11.2018). – Загл. с экрана.

9. Миллер М. М. Жить и Бороться / М. М. Миллер. – Екатеринбург : Штерн, 2007.

10. Очерки об известных евреях Екатеринбурга : в 14 кн. / сост. Борис Вайсберг. – Екатеринбург : Штерн, 1996-2002.

11. Попова Н. Ю. Разводы у евреев Екатеринбурга : опыт создания базы данных на основе документов церковного учета начала XX века [Электронный ресурс]. – URL: https://idun.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15413/Seminar_po_cerkovnym_knigam/Prenzentacija_k_dokladu_Popovoi_N.JU._o_baze_dannykh_po_razvodam_evreev_Ekaterinburga.pdf (10.10.2018).

12. Прощенок Т. В. Еврейское население Урала в XIX-XX вв. (демографическое и этнокультурное развитие) : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Прощенок Татьяна Владимировна. – Екатеринбург, 2000. – 316 с.

13. Религиозный этикет : рекомендации для работников органов власти / Центр культурно-религиовед. исслед., соц.-полит. технологий и образоват. прогр. ; ред. кол. : Щетинина Е. В., Евдокимова Л. С., Логиновский С. С. – Челябинск : Край Ра, 2017. – 44 с.

14. Сонин Л. От исхода до исхода : из истории евреев России / Л. М. Сонин. – Екатеринбург : Урал. лит. агентство, 2002. – 431 с.

15. Соркин Ю. Э. Известные врачи-евреи Екатеринбурга : биогр. справ. / Соркин Ю. Э. ; Свердл. ассоц. Иудаики. – Екатеринбург : Штерн, 1997. – 88 с. – (Замечательные люди Урала).

ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Лютеранство – одно из наиболее старых протестантских течений в христианстве. Возникло в результате реформационного движения в Германии в XVI в. и получило импульс к развитию во время формирования государственных церквей скандинавских стран. Основные принципы вероучения лютеранской церкви были сформулированы в ходе борьбы Мартина Лютера и его сподвижников против злоупотреблений римско-католической церкви, с одной стороны, и более радикальных протестантских движений – с другой (анабаптизм, кальвинизм, цвинглианство и т. д.).

Вероучение

Евангелическо-Лютеранская Церковь относится к западной ветви христианства. Ее вероисповедание и структуры сформировались на основании Священного Писания и, в особенности, Евангелия, что отражено в названии конфессии. Лютеранское вероисповедание получило широкое распространение в мире. В настоящее время Лютеранская Церковь является государственной в Швеции (92% населения), Норвегии (93% населения), Дании (95% населения). Лютеранство исповедуется абсолютным большинством верующих Финляндии (90,6%), Эстонии, Латвии (80%). В ФРГ лютеранство исповедует примерно 50% верующих христиан, в особенности в северных землях. В США среди прочих конфессий лютеранство по численности прихожан занимает третье место. Всего в мире около 75 млн. лютеран.

Лютеране относят себя к теистам-тринитариям (вера в единого Бога, существующего в трех ипостасях) и исповедуют Богочеловеческую природу Иисуса Христа, распятого на кресте, спустившегося в ад, воскресшего и вознесшегося на небо, чтобы в конце времен прийти вновь для суда над живыми и мертвыми. Важное место в доктрине занимает

концепция первородного греха, который может быть преодолен исключительно действием благодати, выражаемой в вере. Вместе с тем, отрицая роль свободы в спасении, лютеране не отрицают свободы в мирских делах, поэтому они не являются сторонниками предопределения (Бог все знает, но не все предопределяет). Главным и единственным критерием правильности веры они считают Библию. В качестве дополнительного авторитета лютеране прибегают к трудам Отцов Церкви и другим традиционным источникам, не обязательно лютеранским, однако подчеркивая, что они истинны настолько, насколько соответствуют Библии, и ни в коем случае не самодостаточны. Такой же критический взгляд применяется и к мнениям богословов, стоявших у истоков исповедания, в том числе и к сочинениям самого Лютера, отношение к которому у лютеран уважительное, но без культа.

Лютеране признают два таинства: крещение и причастие. Посредством крещения люди становятся христианами. В причастии они укрепляются в вере. Особенностью лютеранского причастия внутри западной традиции является то, что по-тиром причащаются все верующие, а не только священники. Это связано с особым взглядом на церковь, где священники являются лишь пасторами (проповедниками), то есть всего лишь особыми профессионалами в своей общине, и ничем не возвышены над мирянами. В строгом смысле у лютеран не обладают статусом таинства: конфирмация (покаяние), венчание, отпевание и ординация (посвящение человека, наделяющее его Святыми Дарами и правом совершать таинства и обряды).

История

Считается, что лютеранство возникло 31 октября 1517 г., когда католический монах из Германии Мартин Лютер опубликовал 95 тезисов против злоупотреблений церковной власти. Лютер не пытался создать отдельную христианскую конфессию, он лишь хотел очистить католицизм от нако-

пившихся за века догматических ошибок. Вскоре католическая церковь объявила его еретиком (1520 г.) и преступником. Но протест монаха неожиданно нашел отклик среди немецкой аристократии. Светским защитником Лютера выступил саксонский курфюрст Фридрих III, который укрыл его в замке Вартбург, где Лютер смог перевести Библию на немецкий язык.

Однако вскоре обнаружились противоречия внутри протестантского лагеря между лютеранами и кальвинистами. В 1530 г. лютеране сформулировали Аугсбургское исповедание, которое было отклонено императором Карлом V. Тогда лютеранские правители Саксонии и Гессена в 1531 г. образовали Шмалькальденский союз. Смерть Мартина Лютера стала поводом для развязывания войны, в результате которой лютеране потерпели поражение.

В 1548 г. было заключено Аугсбургское временное перемирие с католиками, которое закрепило в лютеранстве основные догматы католической церкви, делая незначительные уступки протестантам (необязательность celibата для пасторов и разрешение причастия под двумя видами).

В 1555 г. был заключен Аугсбургский мир, легализовавший лютеран в Священной Римской империи и разделивший Германию на лютеранский Север (Бранденбург, Гессен, Саксония) и преимущественно католический Юг (Бавария).

Тем временем, в 1527 г. король Густав Ваза начинает лютеранскую реформацию в Швеции, частью которой являлась Финляндия.

В 1536 г. король Кристиан III делает лютеранство государственной религией Дании, которая в то время включала в себя Норвегию и Исландию.

В 1561 г. лютеранство укрепилось в Прибалтике, когда последний ландмейстер Тевтонского ордена в Ливонии Г. Кетлер отрекся от католицизма и основал герцогство Курляндии. В том же году шведское лютеранство пустило свои корни в Эстонии.

Однако в 1563 г. Тридентский собор Католической церкви осудил лютеранство и превратил Реформацию в раскол. Поэтому XVII в. ознаменовался религиозными войнами лютеран с католиками, одна из которых привела к ничьей (Тридцатилетняя война), а вторая способствовала закреплению лютеранства на территории Латвии (Польско-шведская война). В обеих войнах героическим защитником лютеранства проявил себя шведский король Густав II Адольф.

В лютеранстве, также как и во всех остальных направлениях протестантизма, общепринято обращение по имени и отчеству или «пастор» с добавлением имени собственного, например – «пастор Сергей».

Также допустимо при более официальном общении обращение «преподобный» (при личном обращении – «Ваше преподобие» и «Ваше высокопреподобие»).

Лютеранство в России

После победы над Ливонским орденом во второй половине XVI в. царь Иван IV приказал депортировать во внутренние области страны тысячи жителей завоеванных земель, большинство из которых принадлежало к Евангелическо-Лютеранской церкви. Помимо этого, к концу XVI в. в крупнейших городах России возникли небольшие колонии иностранных специалистов, исповедующих Евангелическо-Лютеранскую веру. В 1576 г. в Москве построен первый лютеранский храм.

С 1717 по 1917 гг. в состав Российской империи входили Эстляндия, Лифляндия, Курляндия, населенные преимущественно лютеранами.

В 1763-1767 гг. по приглашению Екатерины II на Волге поселились 25 тыс. немецких колонистов, исповедовавших Евангелическо-Лютеранскую веру. В 1803 г. 150 тыс. переселенцев-лютеран осели на Украине в Крыму и Закавказье. В 1832 г. император Николай I подписал указ, согласно которому Лютеранская церковь в России стала официальным религиозным учреждением, признанным государством.

В начале XX в. общины Лютеранской церкви существовали во многих городах на территории Российской Империи, среди которых: Астрахань, Киев, Одесса, Омск, Самара, Саратов, Тифлис, Тобольск, Харьков, Царицын.

Лютеране на Урале

Первая лютеранская община в Екатеринбурге появилась одновременно со строительством города. По иронии истории, первым христианским священником в Екатеринбурге оказался шведский пастор Георг Вайсе, появившийся здесь в 1723 г. – на год раньше, чем православные священники. Уральские лютеране были ремесленниками, специалистами горного дела, военными из разных стран Европы (прежде всего, из Швеции и разных областей Германии). Во времена правления Анны Иоанновны (1730-1740) в Екатеринбурге была выстроена деревянная Лютеранская церковь. Во время русско-шведской войны 1741-1743 гг. большая часть ее прихода состояла из военнопленных шведов и финнов. В 1791 г. церковь была разрушена и на ее месте был возведен православный храм. С 1801 по 1822 гг. лютеране собирались в здании горного правления и затем в частном доме. До постройки новой церкви с 1835 г. богослужения проходили в казенном доме, где предварительно был освещен молитвенный зал.

В 1861 г. лютеранская община Екатеринбурга получила разрешение на строительство храма, на возведение которого жертвовали деньги сами прихожане. Лютеранская кирха («Немецкая церковь») во имя св. Петра была построена в 1872-1873 гг. Она располагалась на углу Главного проспекта и ул. Солдатской (ныне пр. Ленина – Красноармейская, напротив Оперного театра). Одновременно она могла принять 150 посетителей.

Развитие лютеранства на Урале было прервано с началом Первой мировой войны. Положение лютеран еще более ухудшилось в период социальных потрясений начала XX в. Кирха

была конфискована и разрушена, многие прихожане вынуждены были покинуть город, другие подверглись репрессиям. В результате община лютеран Екатеринбурга прекратила существование к середине XX в., а центр лютеранства сместился на север области, куда были свезены российские немцы, мобилизованные в годы войны в «трудармию».

Процесс возрождения лютеранства начался в конце XX в. и серьезное влияние на него оказали зарубежные религиозные организации. С 1990 г. «Евангелическо-Лютеранская Церковь в России, на Украине в Казахстане и Средней Азии» вошла в состав Всемирной Лютеранской Федерации. В 1992 г. были созданы руководящие церковные структуры, а также административное разделение на епархии и пробства.

Современная структура

Организационной основой Евангелическо-Лютеранской Церкви (ЕЛЦ) является община. Руководство общиной осуществляется Советом общины. Духовное руководство общиной осуществляется проповедником или пастором. Общины крупного региона образуют Региональную Церковь (епархию). Высшим законодательным органом Региональной Церкви является Синод Региональной Церкви, который определяет также вопросы духовного руководства Региональной Церковью. Синод Региональной Церкви имеет право создавать пробства. Пробства объединяют общины, расположенные в пределах небольших регионов. Высшим руководящим органом пробства является Синод пробства, который избирает Совет пробства. Синод пробства имеет право создавать приходы, объединяющие малые соседствующие общины. Решения общецерковного значения ЕЛЦ принимает регулярно созываемый Генеральный Синод, являющийся высшим законодательным органом и состоящий из представителей всех Региональных Церквей и пробств. Генеральный Синод избирает Президиум Генерального Синода во главе с Президентом, а также Архиепископа, осуществляющего духовное руководство Церковью. Евангели-

ческо-Лютеранскую Церковь на территории России образуют Региональная Церковь Европейской России и Региональная Церковь Урала, Сибири и Дальнего Востока (ЕЛЦ УСДВ). Кроме того, в состав Евангелическо-Лютеранской Церкви входят Региональные Евангелическо-Лютеранские Церкви Украины, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, а также евангелическо-лютеранские общины Грузии, Беларуси, Азербайджана и Таджикистана. Руководящие и исполнительные органы ЕЛЦ во главе с Архиепископом находятся в Санкт-Петербурге.

В 1990-е гг. на Урале действовало несколько самостоятельных лютеранских церквей, ориентированных на различные центры в России и за ее рубежами. Некоторые из них исчерпали свои возможности и, не сумев создать жизнеспособной организации, прекратили существование. Другие продолжают развиваться, постепенно вырабатывая оптимальные формы деятельности в условиях меняющейся российской действительности. В Екатеринбурге новая лютеранская община существует с 1999 г. и входит в состав Евангелическо-Лютеранской Церкви Урала, Сибири и Дальнего Востока и Евангелическо-Лютеранской Церкви России. Община относится к Уральскому пропству ЕЛЦ УСДВ. Примерно половина прихожан являются лютеранами с рождения, некоторые крестились в сознательном возрасте, а кто-то перешел из другой конфессии. Екатеринбургская община постоянно занимается социальной работой, помогает беспризорникам, организует детские христианские лагеря.

По данным на октябрь 2018 г., на территории Свердловской области официально зарегистрировано 8 лютеранских религиозных организаций.

Литература

1. Андреев А. Н. Евангелическо-лютеранская община Екатеринбурга в XVIII в. и ее взаимоотношения с местным населением // Известия Урал. гос. ун-та. Сер. 2: Гуманитарные науки. – 2010. – № 1. – С. 135-148.

2. Главацкая Е. Лютеранство в религиозном ландшафте Урала : опыт историко-антропологического исследования / Главацкая Е., Орининская В. // Протестантизм в Оренбургском крае : история и современность (к 245-летию образования первой протестантской общины в регионе) : материалы Междунар. и Всерос. науч.-практ. конф. – Оренбург, 2013. – С. 29-40.

3. Главацкая Е. М. Лютеране Среднего Урала в XVIII – второй половине XIX в. : институты, расселение, численность // Известия Урал. федерал. ун-та. Сер. 2: Гуманитарные науки. – 2015. – № 2. – С. 112-119.

4. Корепанов Н. С. Благодатская горная экспедиция 1739-1742 гг. и волна контрактной иммиграции саксонцев на Урал // Немцы на Урале и в Сибири (XVI-XX вв.) : материалы науч. конф. «Германия – Россия : исторический опыт межрегионального взаимодействия XVI-XX вв.», 03-09 сент. 1999 г. Екатеринбург. – Екатеринбург, 2001. – С. 112-118.

5. Крест Екатерины : Страницы истории лютеранства : город Екатеринбург : Личности. Документы. Фотографии / [Ред.-сост. С. Ф. Глушков]. – Екатеринбург : Банк культур. информ., 2000. – 224 с.

6. Религиозный этикет : рекомендации для работников органов власти / Центр культурно-религиовед. исслед., соц.-полит. технологий и образоват. прогр. ; сост. Е. В. Щетинина ; ред. : С. С. Логиновский, Л. С. Евдокимова. – Челябинск : Край Ра, 2017. – 44 с.

7. Централизованная религиозная организация «Евангелическо-Лютеранской церкви России» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.elkras.ru/> (22.09.2018).

8. Черказьянова И. В. Ссылные лютеране в Сибири в XIX в. : проблема сохранения языковой и религиозной идентичности // Гуманитарные науки в Сибири. – 2007. – № 2. – С. 32-35.

9. Шебалдина Г. В. Шведские военнопленные в Сибири : первая четверть XVIII в. / Г. В. Шебалдина. – Москва : РГГУ, 2005. – 211 с. : ил.

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ И ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ-БАПТИСТЫ

История и вероучение

Евангельское христианство – неопротестантское направление, разделяющее основные положения исторического протестантизма. В России и на постсоветском пространстве этим термином могут называть себя как собственно **евангельские христиане**, так и баптисты, и пятидесятники, а также последователи иных близких к ним вероучений.

В качестве основания вероучения, образа жизни и служения евангельские христиане рассматривают канонические книги Библии, в первую очередь, Новый Завет. Евангельскими христианами принимаются положения православного символа веры, а также основные принципы протестантизма.

Евангельские христиане делят всех людей на категории «возрожденных» и «не возрожденных», независимо от исповедуемой или декларируемой ими веры. Евангельские христиане считают, что через них Бог постепенно направлял человечество и верующих в русло библейского христианства. Они выступают за возврат церкви к учению и образу жизни ранней Апостольской Церкви. Основными положениями евангельского христианства являются: спасение по благодати через веру; учение о личной святости и благочестии; проповедь в церкви на живом, народном языке; изучение Библии.

Евангельские христиане считают священным брачный союз мужчины и женщины, супружеский союз призван к восполнению потребностей мужчины и женщины и продолжению рода. Признается важность материального служения христиан в форме десятины и других пожертвований, открытости для сотрудничества с людьми доброй воли, светскими общественными объединениями и государственными структурами в рамках социальных проектов. Благословляется власть и государство, верующие призываются к ответственной гражданской позиции.

Исторически к движению евангельских христиан относились христианские группы, придающие особое значение проповеди Евангелия. Движения, идейно близкие современному евангельскому христианству, появились задолго до Реформации и длительное время существовали параллельно с официальной церковью (православной и католической) либо в качестве течений внутри нее, либо выделяясь в отдельные деноминации. К евангельскому движению принадлежали европейские церкви вальденсов, нонконформистов, индепендентов, независимых, свободных и автономных церквей. Эти течения действовали в рамках так называемого ривайвализма – религиозного возрождения, возврата к идеалам раннего христианства и Реформации.

Евангельские христиане в России

В России данное религиозное направление существует с конца XIX века. Во второй половине XIX века в движение евангельских христиан были вовлечены представители русской аристократии, преображенные силой Евангелия: гвардии полковник В. А. Пашков, графы М. М. Корф, А. П. Бобринский, княгини Е. И. Черткова, Н. Ф. Ливен, В. Ф. Гагарина и представители других знатных фамилий. Видным деятелем движения евангельских христиан в XX веке был И. С. Проханов.

В советские годы евангельские христиане были объединены в одну структуру с баптистами. В 1992 году евангельские христиане снова стали самостоятельным религиозным объединением, названным - Всероссийское содружество евангельских христиан (ВСЕХ).

С 2003 года в Российской Федерации зарегистрирована и действует Централизованная религиозная организация Союз Церквей Евангельских Христиан (СЦЕХ).

Высшим руководящим органом управления СЦЕХ является ее Генеральная Конференция, представляющая всех членов объединений, входящих в состав СЦЕХ на добровольной основе. Руководящим органом между съездами Генеральной

Конференции является Совет СЦЕХ, избранный Генеральной Конференцией и состоящий из председателя Совета (президента), вице-президента, секретаря совета, служителей.

Церкви и группы, входящие в СЦЕХ, действуют в России: Центральный регион, Северо-Западный регион, Верхнее Поволжье, Нижнее Поволжье, Юг России, Сибирь, Хакассия, Дальний Восток.

Евангельские христиане на Среднем Урале

В Свердловской области религиозные организации евангельских христиан зарегистрированы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Лесном, Верхней Пышме, п. Троицком (Талицкий ГО). Всего по данным на октябрь 2018 г., в Свердловской области официально зарегистрированы 10 религиозных организаций «Евангельских христиан».

Баптизм

«Евангельские христиане-баптисты» – наименование религиозного направления в России, ведущего свою историю от баптизма как одной из крупнейших неопротестантских конфессий.

Первая баптистская община появилась в Голландии, в Амстердаме в 1609 году. Свое название баптисты получили от греческого слова «баптиздо», что означает – «погружать, крестить погружением». Баптисты придерживаются основанной на библейских текстах практики крещения взрослых людей путем полного погружения в водоем.

В XVII и XVIII веках баптизм распространился в Англии и в США. В XIX в. баптизм распространяется в Европе, включая Российскую империю, в Индии и Австралии. В XX веке баптистские общины появились в странах Южной Америки, Азии и в Африке. В 1905 году национальные объединения баптистов разных стран объединились во Всемирный баптистский альянс.

В настоящее время баптисты присутствуют в большинстве стран. По их собственной оценке, в мире насчитывается около 50 000 000 баптистов.

Основные вероучительные воззрения евангельских христиан-баптистов, основанные на Священном Писании, сформулированы в семи основных принципах евангельских христиан-баптистов: 1) священное Писание – книги Ветхого и Нового Заветов (канонические) являются основой вероучения евангельских христиан-баптистов; 2) Церковь должна состоять исключительно из возрожденных людей; 3) Крещение и Вечеря Господня принадлежат исключительно возрожденным людям; 4) независимость каждой отдельной поместной церкви; 5) равноправие всех членов поместной церкви; 6) свобода совести для всех; 7) отделение церкви от государства.

Баптисты в России

История баптистов в России начинается во второй половине XIX века и тесно связана с распространением евангельского движения в Поволжье, на Кавказе, в Новороссии (на Юге Украины), в Санкт-Петербурге. Первые баптистские общины возникли на основе ранее существовавших в России христианских течений штундистов (на Юге Украины) и молокан (на Кавказе). Социальной основой первых баптистских общин стали купцы, ремесленники, крестьяне на Украине и Кавказе, а также представители аристократии в Санкт-Петербурге. Столичных петербургских представителей евангельско-баптистского движения называли пашковцы, по фамилии их лидера, отставного гвардейского полковника, аристократа В. А. Пашкова.

В 1884 году был основан Союз русских баптистов Южной России и Кавказа. В 1911 году И. С. Прохановым был создан Всероссийский союз евангельских христиан, объединивший евангельские христианские общины преимущественно в северных губерниях России.

В первые годы Советской власти евангельские христиане и баптисты имели относительную свободу в своей деятельности, однако к 1935 году в результате антирелигиозной политики государства их организации были ликвидированы.

В результате изменения политики по отношению к религиозным организациям в годы Великой Отечественной войны, деятельность евангельских христиан и баптистов в СССР была легализована. В 1944 году оба направления объединились во Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ).

В начале 60-х годов в период новой волны антирелигиозной кампании со стороны государства среди евангельских христиан-баптистов произошел раскол в результате недовольства части верующих соглашательской политикой руководства ВСЕХБ по отношению к государству. В 1965 года группой пресвитеров, выразивших недоверие ВСЕХБ, был создан независимый координирующий орган – Совет церквей евангельских христиан-баптистов. Данная структура не была признана государством, её деятельность рассматривалась в СССР как незаконная.

В Российской Федерации с 1992 года действует Российский союз евангельских христиан-баптистов (РС ЕХБ) – централизованная религиозная организация, объединяющая поместные церкви (местные общины) евангельских христиан-баптистов. Объединяет церкви и объединения церквей для совместного исповедания веры и распространения Евангелия. Основой вероучения РС ЕХБ является Библия – канонические книги Священного Писания. В структуру РС ЕХБ входят поместные церкви и группы, образующие региональные объединения церквей. Высшим органом управления РС ЕХБ является Всероссийский Съезд представителей региональных объединений, входящих в Союз. Делегаты Съезда избираются религиозными объединениями на предсъездовских совещаниях. Съезд созывается один раз в четыре года и правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности РС ЕХБ.

В период между Съездами руководящим органом РС ЕХБ является Совет РС ЕХБ, состоящий из председателей региональных объединений церквей, Председателя РС ЕХБ, а также его заместителей. Совет РС ЕХБ созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Руководство текущей деятельностью РС ЕХБ осуществляет Председатель РС ЕХБ, избираемый Съездом по

представлению Совета РС ЕХБ сроком на четыре года и не более чем на два срока подряд. Все объединения разделены на 7 территориальных округов, в которых служения церквей и объединений координируют региональные заместители Председателя РС ЕХБ.

В отношении к государству и обществу современные российские баптисты руководствуются социальной концепцией Российского Союза Евангельских Христиан-Баптистов.

Баптисты на Среднем Урале

Местные религиозные организации, входящие в Российский союз евангельских христиан-баптистов, действуют в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Салде, Красноуфимске – всего 9 религиозных организаций (по состоянию на октябрь 2018 г.).

Литература

1. Апанасенок А. В. К вопросу о причинах развития религиозного неконформизма в России во второй половине XIX - начале XX в. / Апанасенок А. В., Бубнов А. Ю. // Изв. Юго-Зап. гос. ун-та. – 2012. – № 4-1 (43). – С. 169-171.
2. Главацкая Е. Российский религиозный неконформизм в конце XIX – первой четверти XX в. : баптисты и евангельские христиане на Урале / Е. Главацкая, Н. Попова // Quaestio Rossica. – 2016. – Т. 4, № 4 – С. 190-206.
3. Суслонов П. Е. Религиоведение : учеб. пособие / П. Е. Суслонов. – Екатеринбург: Урал. юрид. ин-т МВД России, 2015. – 193 с.
4. Суслонов П. Е. Религиозная ситуация и основные религиозные направления на территории Уральского региона : науч.-практ. пособие / П. Е. Суслонов, Е. С. Губина. – Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2010. – 111 с.
5. СЦЕХ. Союз Церквей Евангельских Христиан [Электронный ресурс]. – URL: <https://сцех.рф/> (22.09.2018).
6. Централизованная религиозная организация «Российский союз евангельских христиан-баптистов» [Электронный ресурс]. – URL: <https://baptist.org.ru/> (22.09.2018).

ХРИСТИАНЕ ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ, ХРИСТИАНЕ ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКИ) И ЦЕРКОВЬ ПОЛНОГО ЕВАНГЕЛИЯ

Неопятидесятничество

Христианские религиозные объединения неопротестантов, принадлежащие к пятидесятническому (неопятидесятническому) направлению, разделяют основные христианские догматы о Боге, существующем в трех лицах, об Иисусе Христе как Богочеловеке, пришедшем для спасения всего человечества, о богодухновенности книг Ветхого и Нового Завета.

В отличие от иных христианских направлений, христиане веры евангельской (сокращенно – ХВЕ) верят в то, что второе пришествие на землю Иисуса Христа приведет к установлению его тысячелетнего Царствия на земле. Произойдет первое воскресение умерших во Христе и присоединение к ним тех, кто останется в живых в ожидании Христа. Возвращение Христа также приведет к спасению Израиля (остатка еврейской нации), поражению антихриста и суду над языческими народами. Все остальные умершие воскреснут в день второго воскресения для суда у «великого белого престола», где будут судимы согласно их поступкам. Одни унаследуют жизнь вечную, другие – вечное осуждение, всех ожидают новое небо и новая земля, «на которых обитает правда».

Важное значение христиане веры евангельской придают принятию крещения Духом Святым, принятию сверхъестественной силы для христианской жизни. Физическим доказательством принятия крещения Духом Святым является знамение говорения на иных языках.

Наименование «пятидесятники» данное направление получило от библейского события схождения Святого Духа на собравшихся в Иерусалиме апостолов на пятидесятый день после Пасхи, называемого в христианской традиции «пяти-

десятиницей». Например, в современной Православной Церкви это Троица – один из двенадцатых праздников, который рассматривается как день рождения Христианской Церкви. Считается, что благодаря сошествию Святого Духа апостолы получили дар разговаривать на иностранных языках и отправились проповедовать христианство в разные страны мира.

Согласно вероучению христиан веры евангельской, переживание принятия крещения Духом Святым христиане веры евангельской считают тождественным переживанию апостолов в момент пятидесятницы, получением духовных даров для служения в Церкви, которая духовно есть Тело Христово. Опыт крещения Духом Святым отличается от опыта крещения как присоединения к Церкви (возрождения свыше), физическим доказательством принятия крещения Духом Святым является знамение говорения на иных языках. Исполнение воли Бога возможно только с помощью Духа Святого, через акт освящения как отделения от греха.

Церковь – это Тело Христово, главой которого является Иисус Христос и которое состоит из рожденных свыше людей, единая вселенская Церковь включает в себя множество поместных (по странам и регионам) церквей. Христиане каждой поместной церкви должны собираться вместе для прославления Бога и общения друг с другом. Российская Церковь христиан веры евангельской должна быть Божьим инструментом в евангелизации мира.

Религиозное движение пятидесятников серьезно отличается от иных христианских конфессий. С одной стороны, его представители верят в Троицу и Иисуса Христа как Бога, но, при этом по-своему трактуют учение христианства о Святом Духе и используют религиозные практики, которые крайне негативно оцениваются православными, католиками, традиционными протестантами (например, лютеранами). Сами последователи этого движения именуют себя просто пятидесятниками. Дело в том, что в истории данного движения следует различать этапы пятидесятничества и неопятидесятничества.

Последний этап связан с деятельностью западных миссионеров в России и СНГ, которые использовали нестандартные способы миссионерства, практиковали массовые собрания на стадионах и т. п.

В пятидесятничестве выделяют традиционное, старое и либеральное, новое направления. В настоящее время традиционных, «старых» пятидесятников осталось мало, и они объявили автономию от «новых», либеральных неопятидесятников.

История

История пятидесятников начинается в 1901 г., когда в баптистских общинах США возникло течение под названием «Движение святости», положившее начало быстро распространившемуся движению пятидесятников, получившему название харизматического (от греч. Charisma – харизма – теологический термин для обозначения особых даров Святого Духа, излитых им на апостолов). Своему возникновению оно обязано группе студентов во главе с методистским пастором Чарльзом Пархэмом. В канун нового 1901 года, рассуждая о причинах упадка христианской веры в протестантском мире, они пришли к выводу, что скорей всего, причина этого упадка кроется ни в чем ином, как в отсутствии явно выраженного «дара говорения на иных языках». Благодаря дару «говорения на языках», святые апостолы могли проповедовать Евангелие всем народам. Чтобы получить этот дар, сектанты предались длительной молитве, после чего было решено сопроводить молитву еще одним действием – возложением рук. Чарльз Пархэм возложил на одну из присутствующих девушек руки, и она сразу же заговорила на непонятном языке. Легкость стяжания «дара», равно как и необыкновенные переживания в момент «говорения», обеспечили новому движению широкую популярность и быстрое распространение. С тех пор сектанты практикуют «говорение на иных языках» во время молитвенных собраний, веря в то, что в «говорящего» вселяется действительно Дух Святой.

По оценкам медиков и психологов, «говорение на языках» есть не что иное, как массовый гипноз и доведение до экстаза, когда человеку в кровь выбрасывается адреналин, воздействующий на «зоны удовольствия» головного мозга. Если человек практикует такое регулярно, он становится зависимым от таких состояний.

Пятидесятники в России

Первые пятидесятнические организации возникли в России в 1907 году на территории Финляндии, входящей в состав Санкт-Петербургской губернии Российской империи. В столице Российской империи Санкт-Петербурге общины пятидесятников появились в 1913 году. В 20-30-х годах учение пятидесятников получило широкое распространение в западных областях Украины и Белоруссии, которые в 1939-40 годах оказались в СССР.

В СССР пятидесятники подвергались антирелигиозным репрессиям, однако в годы Великой Отечественной войны религиозная жизнь была частично разрешена. Некоторые общины христиан веры евангельской получили возможность вместе с евангельскими христианами и баптистами объединиться во Всесоюзный Совет евангельских-христиан баптистов (ВСЕХБ), получили право собираться на богослужения в молитвенных домах евангельских христиан-баптистов.

В начале 1960-х годов в СССР началась новая антирелигиозная кампания. В 1961 году Совет по делам религий при Совете Министров СССР утвердил инструкцию, согласно которой не допускались к регистрации религиозные общества и группы верующих, принадлежавшие к сектам, вероучение и характер которых носило антигосударственный характер. К ним отнесли в том числе пятидесятников. В 1968 году ограничения были смягчены, христианам веры евангельской было разрешено регистрировать свои общины автономно от ВСЕХБ.

РЦХВЕ

Легальная деятельность церквей христиан веры евангель-

ской была возобновлена в СССР в мае 1990 года, когда был создан Союз христиан веры евангельской (Союз ХВЕ). В 1991 учреждён Объединённый Союз христиан веры евангельской-пятидесятников, объединивший общины ХВЕ стран СНГ.

В 2003 году Объединённый Союз христиан веры евангельской-пятидесятников переименован в централизованную религиозную организацию Российская Церковь христиан веры евангельской (РЦХВЕ).

Исповедание веры Российской Церкви христиан веры евангельской принято на VII Юбилейном съезде в 2010 году.

В декабре 2009 года начальствующим епископом Российской Церкви христиан веры евангельской был избран Эдуард Анатольевич Грабовенко. В октябре 2013 года Совет РЦХВЕ переизбрал Э. А. Грабовенко на пост начальствующего епископа на новый срок.

Кроме начальствующего епископа РЦХВЕ в организации на региональных конференциях избираются епископы поместных церквей. Советом поместной церкви избираются пресвитеры и их помощники евангелисты, пророки, дьяконы и дьякониссы.

РЦХВЕ в Свердловской области

В целом ряде городов Свердловской области зарегистрированы организации РЦХВЕ.

РОСХВЕ

Помимо РЦХВЕ в Российской Федерации существует еще одна крупная религиозная организация христиан веры евангельской – **Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников), (РОСХВЕ)**.

История РОСХВЕ начинается в 1991 году, когда четырнадцать не зарегистрированных общин пятидесятников г. Москвы создали и зарегистрировали в Министерстве юстиции РФ Межрегиональную христианскую ассоциацию «Ковчег». В 1995 году создан Российский Союз Христиан Веры Евангель-

ской «Церковь Божия». В 1997 году Российский Союз Христиан Веры Евангельской «Церковь Божия» переименован в Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников). Его председателем (впоследствии Начальствующим епископом) был избран епископ Сергей Васильевич Ряховский. В 2010 году РОСХВЕ был переименован в Централизованную религиозную организацию Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников).

Религиозная доктрина РОСХВЕ изложена в документе **«Основы вероучения и соответствующая ему практика Централизованной религиозной организации Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников)»**, принятом в 2011 году Генеральной Конференцией РОСХВЕ.

Особенностями религиозной доктрины РОСХВЕ является признание важности водного крещения, а также причастия Крови и Тела Христа в виде хлеба и вина (причастия в понимании самих последователей РОСХВЕ). Практикуются совместные публичные богослужения, включающие музыкальное поклонение Богу. Считается, что видимыми духовными дарами являются молитвы на иных языках, пророчества и дары исцеления.

В отношении к обществу, власти и социальным институтам подчеркивается, что последователи РОСХВЕ участвуют в выборах, подчиняются законам государства (если они не нарушают Закон Божий), выступают против всех форм насильственного изменения политического устройства государства. Признается важность службы в Вооруженных Силах по защите Отечества, приветствуется возможность альтернативной гражданской службы для тех, чьи религиозные убеждения не позволяют им нести срочную воинскую службу.

Доктрина РОСХВЕ признает недопустимость размывания нравственных ориентиров и последовательно выступает против признания, в качестве общественной нормы, внебрачных половых отношений, гомосексуальных отношений, порно-

графии и других форм разврата. Подчеркивается важность служения, направленного на исцеление от общественных пороков, таких как наркомания, пьянство, других форм зависимости (химических и психологических), а также коррупции, проституции и работорговли.

Осуждаются аборты, отмечается, что верующие всегда обращаются за медицинской помощью в случаях болезни и признают любые виды медицинской помощи, кроме экстрасенсорики и других видов нетрадиционной медицины. Особо выделяется важность добровольного донорства, подчеркивается, что переливание крови и пересадка органов не противоречит Священному Писанию.

Признавая многообразие культур и вероисповеданий, РОСХВЕ выступает за светский характер государственного устройства.

РОСХВЕ в Свердловской области

Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников) включает в свой состав централизованные религиозные организации – ассоциации и содружества церквей в Российской Федерации, местные религиозные организации РОСХВЕ, широко представленные в Екатеринбурге и других городах Свердловской области.

В каждом городе или регионе неопятидесятники обычно берут для своей организации особое название. Например, в Екатеринбурге это церковь «Новая жизнь», связанная с библейским центром «Слово Жизни» (Упсала, Швеция), основатель которого Ульф Экман известен в Европе как идеолог неохаризматического движения.

«Церковь полного Евангелия»

Еще одной разновидностью неопятидесятников за рубежом и в России является «Церковь полного Евангелия». Эти неохаризматические (неопятидесятнические) церкви своим названием хотят подчеркнуть ущербность других церквей, ис-

поведующих, по их мнению, «неполное» Евангелие. Верующие этого направления убеждены в том, что крещение Святым Духом возможно и сейчас (в наше время, а не только во времена первых апостолов), и дары Святого Духа также действуют в церкви нашего времени. В Сеуле (Южная Корея) находится самая посещаемая в мире церковь – церковь Полного Евангелия на Ёйдо, членами и посетителями которой являются свыше 20 тысяч верующих в неделю. В Москве существует «Первая московская христианская Церковь полного Евангелия».

В Свердловской области зарегистрирована местная религиозная организация «Церковь полного Евангелия».

По данным на октябрь 2018 г., в Свердловской области зарегистрировано 32 религиозные организации «Христиан веры евангельской», 29 религиозных организаций «Христиан веры евангельской (пятидесятников)», 1 религиозная организация «Церкви полного Евангелия».

Литература

1. Гладышев С. В. Влияние нетрадиционных религиозных движений на общественно-политическую жизнь современного российского общества // Теория и практика общественного развития. – 2015. – № 18 – С. 166-171.
2. Гондарь А. Н. Социально-культурные особенности христиан веры евангельской (на материалах интервью) // Научный альманах. – 2016. – № 2-4. – С. 84-89.
3. Российская Церковь христиан веры евангельской [Электронный ресурс] : центр. религ. орг. – URL: <https://hve.ru/church> (22.09.2018).
4. Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников) [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.cef.ru/> (22.09.2018).
5. Сулонов П. Е. Религиоведение : учеб. пособие / П. Е. Сулонов. – Екатеринбург: Урал. юрид. ин-т МВД России, 2015. – 193 с.
6. Сулонов П. Е. Религиозная ситуация и основные религиозные направления на территории Уральского региона :

науч.-практ. пособие / П. Е. Суслонов, Е. С. Губина. – Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2010. – 111 с.

7. Тянь Д. О. Протестантские церкви христиан веры евангельской как субъекты гражданского общества в России // Социология власти. – 2008. – № 6. – С. 25.

АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ

История и вероучение

Адвентистское движение (от латинского «ad ventus» – у порога, в смысле появления, наступления) зародилось в начале XIX в. среди различных групп американских протестантов (баптистов, методистов и других), ожидавших скорого Второго пришествия Иисуса Христа. В 1840-е гг. появились первые группы адвентистов, которые стали посвящать отдыху и молитве не воскресенье, как другие христиане, а субботу в соответствии с библейской заповедью. Окончательное же оформление Церкви Адвентистов Седьмого Дня (АСД) в самостоятельную религиозную организацию произошло в 1863 г., когда на съезде в штате Мичиган (США) региональные союзы адвентистских общин (конференции) объединились и создали Генеральную конференцию как общий орган управления.

В административном и, главное, духовном становлении Церкви большую роль сыграла американская проповедница и писательница Елена Уайт (1827-1915), которую адвентисты считают вестницей Божией, обладавшей пророческим даром. Она оставила более 50 томов богословских сочинений, 4500 статей и несколько десятков тысяч писем, в которых обосновала основные положения адвентистского понимания Библии. Тем не менее, единственным источником вероучения последователи этой конфессии признают лишь само Священное Писание Ветхого и Нового Завета, к правильному осознанию которого, по их мнению, только направляют авторитетные богословские труды.

Как и все христиане, адвентисты исповедуют веру в Иисуса Христа, Его спасительную для человека заместительную жертву на кресте и воскресение. К тому же они разделяют и догмат о Троице, утверждая, что «Бог един. Отец, Сын и Святой Дух – единство трёх взаимовечных Личностей». От протестантизма адвентисты унаследовали положение об оправдании верой: каждый человек по благодати Божьей может

испытать искреннее покаяние в своих грехах и быть прощённым Богом. Плодами веры становятся дела человека. Оправданный по вере он получает от Бога как дар способность жить праведно и быть приготовленным к Царствию Божию.

В то же время адвентистское вероучение имеет ряд особенностей, которые существенно отличают его от всех остальных христианских и, в частности, протестантских конфессий. Они касаются, прежде всего, эсхатологии (учения о конце света) и включают:

- проповедь трёхангельской вести;
- учение о Следственном суде;
- отрицание бессмертия души, вечных мук в аду и представление об окончательной телесной смерти всех нераскаявшихся грешников.

Адвентисты верят в скорое Второе пришествие Иисуса Христа, знаменующее конец этого мира, и считают долгом своей Церкви нести последнее предостережение человечеству. На основании главы 14 Откровения от Иоанна Богослова (Апокалипсиса) о трёх ангелах, которые будут посланы Богом перед Вторым пришествием Христа, они проповедуют трёхангельскую весть, чтобы подготовить людей к предстоящим событиям:

- о необходимости убояться Бога, воздать Ему славу и поклонение как Создателю;
- о падении нового «Вавилона» (отступивших от Бога религиозных систем, смешавших истину с заблуждением);
- о грядущих гонениях на истинно верующих и требовании стойко держаться своих убеждений, чтобы «не поклониться зверю и образу его».

Адвентисты убеждены, что последние времена человечества уже наступают. На основании числовых библейских пророчеств они полагают, что в 1844 г. Иисус Христос вошёл в Святое святых небесного святилища и приступил к завершающей части Своего служения, которое заключается в Следственном суде и очищении верующих от грехов перед

окончательным Страшным судом. Прообразом такого понимания стала практика очищения Иерусалимского храма у древних евреев. Раз в год их первосвященник также входил в Святое Святых этого храма и очищал свой богоизбранный народ от греха. Обязанностью же рядовых верующих было внутреннее самосовершенствование и покаяние для подготовки к этому дню: «а всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего» (Левит 23:29). Так и теперь истинно верующие как избранный народ Божий должны вести праведную жизнь и готовиться ко Второму пришествию Христа и концу света.

Предвестником его скорого наступления станет издание всемирных законов о соблюдении воскресного дня и запрете празднования субботы под угрозой смертной казни. Эти события послужат для Господа знаком полного отступления жителей восставшей планеты от Закона Божьего и поводом заступиться за верный Богу остаток. На земле будет всё разрушено, восставшие погибнут. После чего состоится Второе пришествие Иисуса Христа, который воскресит всех праведников для жизни вечной в бессмертных, нетленных телах и вознесёт их в своё Царствие на 1000 лет. На протяжении этого времени на небе в присутствии спасённых будут исследоваться жизнь и производиться суд над мёртвыми грешниками. На опустошённой же земле останется скованный цепями Сатана. По истечении 1000 лет Иисус как Царь спустится с небес с оправданными верными Ему людьми от Адама до последнего поколения с Небесным Иерусалимом. Нераскаявшиеся грешники будут воскрешены телесно для доведения им обвинительного приговора. Обольщённые Сатаной, они пойдут войной на Небесный Иерусалим, но будут окончательно и телесно уничтожены сошедшим с небес огнём вместе с падшими ангелами.

В ожидании Второго пришествия Иисуса Христа адвентисты настаивают на неукоснительном соблюдении всех 10 заповедей, в том числе и 4-й о почитании субботы, как особого дня, по-

свящаемого Богу, что также составляет их характерную отличительную особенность. В остальных христианских конфессиях богослужение было перенесено на день недели, в который произошло воскресение Иисуса Христа, но адвентисты строго придерживаются библейского текста без изменений.

Приготовление к субботе у них начинается с предшествующей пятницы. Адвентисты заранее наводят чистоту в доме, приводят в порядок одежду, готовят пищу на весь следующий день. Это позволяет в праздничный субботний день отстраниться от обычной деятельности и домашних забот для того, чтобы сосредоточиться на духовных вопросах и общении с Богом, семьёй и единоверцами. Следуя заповеди, гласящей: «не делай в оный день никакого дела» (Исход 20:10), адвентисты, соответственно, не работают и не учатся в субботу. Для этого они стараются найти работу с гибким графиком, который оставлял бы этот день свободным.

По субботам во всех молитвенных домах адвентистов организуется субботняя школа продолжительностью от 30 минут до 1 часа 10 минут для изучения Священного Писания лицами всех возрастов, в том числе и ещё некрещёнными детьми. Уроки проходят по определённым библейским темам, причём каждый может принять участие в их обсуждении и открыто высказать своё мнение. Следом, после небольшого перерыва, проводится богослужение продолжительностью от 1 до 1,5 часов. Оно включает музыкальное прославление Бога, чтение Священного Писания, общественную молитву и проповедь.

Из обрядов практикуются крещение, Вечера Господня (причащение), бракосочетание, елеопомазание.

Крещение проводится только над взрослыми людьми по их осознанному выбору. Ему предшествует изучение Библии с наставником, подписание, а затем и публичное исповедание веры. Подобно Иисусу Христу, крещение совершается полным погружением в воду, нередко в открытых водоёмах или в бассейнах.

Вечера Господня включает в себя самоисследование, покаяние и исповедание. Его элементом, предшествующим при-

частью, является взаимное омовение ног в знак смирения и любви, готовности служить друг другу. Для причастия употребляются пресный хлеб (лепёшки) и «пресное вино» (виноградный сок). Служение Вечери совершается 1 раз в квартал.

Бракосочетание заключается в напутственной проповеди, музыкальном прославлении Бога, торжественном обещании супружеской верности, публичном объявлении брачащихся законным мужем и женой и пасторской молитве благословения.

Елеопомазание совершается индивидуально над больным для облегчения мук и исцеления с чтением молитвы и возложением рук.

К числу особых служений АСД относятся благословение детей, посвящение дома молитвы, благословение жилого дома, моления за больного и другие.

Для руководства верующими и проведения обрядов в Церкви Адвентистов Седьмого Дня существует 3 категории служителей: диаконы, пресвитеры и рукоположенные проповедники (пасторы).

Диаконы не совершают обрядов, а лишь помогают при их проведении и устройстве богослужений, а также посещают членов общины, заботятся о больных и бедных, церковном имуществе.

Пресвитеры руководят общиной и проводят все обряды, но бракосочетание – только в исключительных случаях.

Наконец, рукоположенные проповедники (пасторы) имеют право совершать все обряды и проповедовать Евангелие.

Служение диаконов и пресвитеров направлено на улучшение духовного состояния местной общины и ограничивается её территорией, а рукоположенный проповедник (пастор) выступает от лица всей Церкви в любом месте миссионерского поля. Поэтому в отличие от диаконов и пресвитеров он не избирается общиной, а назначается общецерковным руководством.

Материальные средства Церкви складываются из добровольного внесения всеми верующими десятины с личных доходов и пожертвований, собираемых на богослужениях.

В духовном наставлении адвентистов главное внимание уделяется поддержанию христианского образа жизни. Его важной частью является так называемая «санитарная реформа», которая провозглашает тесную взаимосвязь духовного состояния человека с бережным отношением к своему физическому здоровью. Богословским основанием данного учения является понимание природы человека, как творения, созданного по образу и подобию Божьему, тело которого есть храм Духа Божьего, требующего чистоты.

Поэтому адвентисты исповедуют полный отказ от табака, алкоголя и наркотических веществ, а также от употребления в пищу свинины и мяса других нечистых животных (Второзаконие 8:3-21). Их проповедница Е. Уайт вообще считала, что в идеале верующие должны стремиться к вегетарианству.

Однако «санитарная реформа» не ограничивается только чистотой питания и сознания. Её неотъемлемыми частями являются также физическая активность, упражнения, занятие спортом, пребывание на свежем воздухе с достаточным количеством солнечного света и воды, умеренность и воздержание от излишеств, необходимый восстанавливающий отдых.

Соответственно, адвентисты активно пропагандируют здоровый образ жизни. В некоторых общинах для этого выделяется особое время на богослужениях, проводятся специальные семинары, встречи, лекции с приглашением врачей, диетологов и других специалистов.

Идеи адвентистов нашли отклик во многих странах, в результате чего их Церковь достаточно широко распространилась по земле. На начало 2015 г. в мире насчитывалось более 18 миллионов 479 тысяч адвентистов седьмого дня, в том числе в России – более 45000 верующих.

Для современной церкви АСД характерен представительский (выборно-иерархический) тип организации; все руководящие должности в церкви являются выборными. При этом сохраняется централизация во всемирном масштабе.

Она состоит из 13 дивизионов (региональных организаций), высшим представительским органом является Генеральная Конференционная Корпорация (ещё называемая «всемирной миссией»), на вершине которой находится Генеральная Ассоциация, являющаяся высшим руководящим органом во главе с самим президентом Генеральной Конференционной Корпорации. Сессии Генеральной конференции созываются раз в 5 лет, последний раз — в 2015 году. На сессии Генеральной конференции избирается президент Генеральной конференции и другие руководящие лица, решаются организационные и доктринальные вопросы. С июня 2010 года президентом является Тэд Вильсон (Ted N. C. Wilson). Сессии Генеральной конференции чаще всего проводятся в городах Северной Америки и Западной Европы.

Что касается упомянутых 13 дивизионов, они образованы по региональному принципу. Например, Церкви АСД в России, странах СНГ и Афганистане составляют Евро-Азиатский дивизион, который в свою очередь делится на несколько унионов (союзов церквей).

История АСД в России

Вскоре после создания Церкви Адвентистов Седьмого Дня проповедь её учения распространилась на Европейский континент, где в 1860-80-е гг. под влиянием миссионерской деятельности возникли общины этой конфессии в Швейцарии, Италии, Германии и других странах. В 1886 г. они объединились в Средне-Европейскую конференцию Церкви АСД, к зоне ответственности которой относилась и Российская империя. Первые адвентистские общины на её территории были основаны в том же 1886 г. в Крыму и Поволжье. В 1891 г. была учреждена специальная Германо-Российская миссия, в состав которой вошло Восточно-Европейское (Российское) миссионерское поле. Проповедь адвентистского учения первоначально развивалась среди немецких колонистов Юга России, Северного Кавказа и Поволжья.

Первые адвентистские общины возникли в Таврической губернии, Поволжье, на Дону, Кубани, в Бессарабии, на Волыни, в Привисленском и Прибалтийском краях. На рубеже XIX-XX вв. приверженцы адвентизма создают общины в Туркестане и за Уралом – в Сибири. К 1900 году в России насчитывалось уже 28 общин и 4 группы общей численностью 1037 членов. До выхода манифеста о веротерпимости в 1905 году адвентистская община подвергалась гонениям со стороны властей, однако, когда в России была провозглашена религиозная свобода, ее ряды стали быстро расти. В 1907 году в Риге состоялся первый Всероссийский съезд адвентистов Седьмого Дня, на который съехались 33 делегата. 1 января 1908 года адвентисты Седьмого Дня в России выделились в самостоятельный Союз (3952 члена, 44 проповедника). 13 мая 1909 года делегация из России впервые присутствовала на Всемирном Съезде адвентистов Седьмого Дня, который проходил в Вашингтоне.

После 1917 года новая власть первоначально лояльно отнеслась к адвентистам Седьмого Дня, как к течению оппозиционному по отношению к господствующей Православной Церкви. С 1922 г. начали выходить журналы «Голос истины», «Благая весть» и «Уроки воскресной школы». В это время Церковь адвентистов Седьмого Дня состояла из 11 500 членов. Однако к концу 1920-х годов адвентисты, как и все религиозные течения, были обвинены в распространении мракобесия среди молодежи, идеологической реакционности и т. п. Их общины были формально распущены, а лидеры подверглись репрессиям. Было также репрессировано более 3 000 рядовых адвентистов. После октября 1928 г. организационная структура адвентистов была разгромлена, однако часть адвентистских общин продолжала существовать полулегально.

После Великой Отечественной войны отношения властей к религиозным объединениям стало более терпимым. Эта политика касалась, прежде всего, Русской Православной Церкви, однако она распространилась и на другие религиозные

группы, в том числе, и на адвентистов седьмого дня. Уже в 1946 г. адвентистская церковь насчитывала 13 300 человек, объединенных в 300 общин. В 1945-1960 гг. существовал Все-союзный Совет Адвентистов Седьмого Дня, ликвидированный в 1961 г. в ходе антирелигиозной кампании. С 1960-х годов советское правительство уделяло значительное внимание борьбе с адвентизмом, как с сектантским течением, на что указывает большое количество книг, посвященных разоблачению адвентизма, вышедших в советское время. В то же время, начиная с 1975 г. представители адвентистской церкви из Советского Союза регулярно принимают участие во всемирных съездах движения.

Возрождение адвентизма началось в период перестройки, когда общины вновь были зарегистрированы и их миссионерская деятельность стала осуществляться беспрепятственно. В 1990 г. во всемирном 55-м съезде Генеральной Конференции в г. Индианаполисе участвовали 35 делегатов из Советского Союза. Российская община адвентистов Седьмого Дня получила статус мирового отделения (дивизиона) Всемирной церкви адвентистов. Первым президентом этого отделения стал М. П. Кулаков.

За 1985-1992 гг. церковь адвентистов в России создала такие учреждения, как Заокская духовная семинария и издательство «Источник жизни», радиоцентр «Голос надежды» (Тула), Институт перевода Библии (в 2000 г. институт выпустил «Новый Завет» в современном русском переводе), Московский центр здоровья, ряд школ-гимназий в Москве, Туле, Рязани и других городах.

В июле 1994 г. в России были созданы два Союза (униона) церкви адвентистов Седьмого Дня – Восточно-Российский и Западно-Российский.

В настоящее время в России действуют:

- ВРУМ – Восточно-российская союзная миссия (82 церкви; 39 групп; 5 018 членов церкви),
- ДВМ – Дальневосточный унион церквей (58 церквей;

3 543 члена церкви),

- ЗРУК – Западно-российский союз (431 церковь; 29 290 членов церкви),
- частично КАУМ – Кавказская унионная миссия (132 церкви; 7 891 член церкви),
- Крымская миссия.

Внутри союзов существуют объединения поместных церквей – региональные союзы (местные конференции), в которые входят на добровольных началах несколько десятков общин (поместных церквей). Первичной организацией АСД является поместная церковь (община верующих). Её деятельностью руководит совет церкви, председателем которого является пастор или пресвитер. Высший орган поместной церкви – членское собрание общины.

Церковь АСД имеет в России высшее учебное заведение – Заокский адвентистский университет в пос. Заокском Тульской области.

В каждой общине организованы субботние школы по доктринальному религиозному обучению детей и взрослых, издаются ежеквартальные издания с материалами субботней школы, в бытовом лексиконе называемые «урочниками». Отдельно издаются брошюры для слушателей субботней школы и отдельно – для преподавателей (пособия для преподавателей отличаются от таковых для слушателей лишь наличием в конце каждого урока материалов для дополнительного изучения). Обычно в каждой общине также проводятся уроки детской субботней школы (в некоторых общинах ещё и молодёжной), материалы для которой издаются отдельно. Адвентистское издательство «Источник жизни», расположенное также в пос. Заокском, выпускает различную религиозную литературу, издаёт журналы «Благая весть», «Адвентистский вестник» (ежеквартально), «Альфа и омега» (журнал для пасторов Церкви), «Образ и подобие» (молодёжный журнал), газету «Слово примирения». Поместная церковь АСД «Ожидающая» г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл является уч-

редителем детского журнала «Чудесные странички» и миссионерской газеты «Сокрытое Сокровище», тираж которой с мая 2000 г. по август 2010 г. вырос с 1000 экз. до 1 500 000 экз. Газета печатается в различных городах России (с июня 2010 г. – в 22 городах) на пожертвования членов поместных церквей и распространяется бесплатно. Ежемесячно выходит один основной номер газеты духовного содержания и один тематический выпуск «Ключи к здоровью».

Работает радиотелецентр «Голос надежды» (г. Тула), передачи которого транслируются по Центральному радио и телевидению, и телецентр в г. Рязани.

Адвентисты осуществляют обширную благотворительную программу при поддержке Всемирного центра АСД. Проводятся семинары по здоровому образу жизни при технической, информационной и материальной поддержке медицинского центра Университета Лома Линда (Калифорния, США). В Рязани открыт свой центр здоровья, реабилитационная клиника для детей, больных церебральным параличом.

АСД в Свердловской области

В конце XIX века в отчетах жандармов Челябинского уезда Оренбургской губернии появляется информация о так называемых «соблюдающих субботу». По информации жандармских чинов, их насчитывалось около 70 человек в одной из деревень близ Челябинска, но точно соотнести их с адвентистами не представляется возможным.

В 1896 г. в Александродаре состоялось общее собрание адвентистов седьмого дня России, на котором присутствовали руководители и проповедники, а также были распределены миссионеры по регионам. Ответственным за Пермскую губернию был назначен нерукоположенный проповедник Карл Рейфшнейдер.

В начале XX в. на деятельность адвентистов обратили внимание «Екатеринбургские епархиальные ведомости», которые в одном из номеров за 1913 г. опубликовали статью, посвящен-

ную их деятельности. В статье автор призывал остерегаться «рационалистических сектантов» и призывал священнослужителей препятствовать их миссионерской деятельности. Кроме того, сообщалось о переходах местных жителей в новую веру, например, женщин из Сысертского завода, из г. Омска и г. Челябинска.

С началом Первой мировой войны в 1914 г. многие поволжские немцы были эвакуированы в Сибирь и на Урал. Среди них были и адвентисты – немцы и русские – переселенные из-за подозрений в неблагонадежности и связях с вражеской Германской империей.

До февраля 1917 г. Уральское миссионерское поле возглавлял И.Ф. Гинтер, который после революции встал во главе всего Восточно-Российского униона.

В годы советской власти адвентисты подвергались нападкам и преследованиям. Свердловские адвентисты собирались для встреч и богослужений в домашних церквях в частных домах или квартирах, где общались, читали Библию, молились, пели. Например, советские источники сообщают об организованной деятельности адвентистов в Ирбитском районе Свердловской области.

Одной из первых адвентистских общин в годы перестройки начала действовать община в г. Свердловске/Екатеринбурге по адресу ул. Депутатская, 35. Он представлял собой небольшой храм, обустроенный в маленьком доме, расположенном в глубине двора. На этом же месте был построен первый и единственный храм адвентистов седьмого дня. Церковь расположена в двухэтажном доме, построенном в виде храма с крестом, на территории частного сектора. Внутри храма имеется фойе, смежное с залом собраний, в котором проходят служения. Рядом с храмом построено еще одно здание, относящееся к церкви адвентистов, в котором располагается архив, библиотека и кабинеты сотрудников религиозной организации.

В Свердловской области официально зарегистрировано 11 местных религиозных организаций АСД, они действуют

в Нижнем Тагиле, Новоуральске, Первоуральске, Заречном, Артемовском, Краснотурьинске, Серове и Екатеринбурге. Для богослужений они, как правило, используют приспособленные молитвенные помещения, за исключением общины г. Каменск-Уральского, где у АСД также имеется храм. Все общины Свердловской области входят в Восточно-российскую союзную миссию (ВРУМ).

Литература

1. Адвентисты седьмого дня // Амелин В. В. Религии Оренбургского края : сист. описание : в 3 т. / Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А. – Оренбург : Университет, 2015. – Т. 2. Западное христианство. – С. 293-323.
2. В начале было слово... изложение основных Библейских доктрин / Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня. – Заокский : Источник жизни, 2002. – 122 с.
3. Зайцев Е. В. История Церкви АСД / Евгений Зайцев. – Заокский : Источник жизни, 2008. – 544 с.
4. Патрушев А. Ю. Новые религиозные движения на Урале в конце XX – начале XXI вв. (на примере Церкви мормонов и Церкви адвентистов Седьмого дня): магист. дис. / А. Ю. Патрушев ; Урал. федерал. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург, 2014. – 106 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://elar.ufu.ru/bitstream/10995/28499/1/m_th_patrushev_2014.pdf (22.09.2018).
5. Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня – Евро-Азиатский дивизион [Электронный ресурс]. – URL: <https://esd.adventist.org> (22.09.2018).
6. Adventist.su [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: www.adventist.su (22.09.2018).

НОВОАПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ

История

Новоапостольская церковь (НАЦ) является международной христианской церковью и ведет свое начало от своеобразного движения внутри Римско-католической церкви, которое называлось «католическо-апостольское» и возникло в 30-е годы XIX века в Англии. Основатели этого движения якобы получили «откровение» от Бога, что в самом ближайшем будущем – еще при их жизни – произойдет «конец света». Чтобы получить спасение и «царствовать со Христом», учили основатели нового движения, необходимо отказаться от всех современных им церковных установлений, которые исказили чистую апостольскую веру и образ жизни христиан, теперь уже не соответствующий идеалам древней апостольской Церкви. В 1863 году она выделилась из католико-апостольской общины и с тех пор идет своим путем вместе с апостолами – так же, как и первые христианские общины.

Вероучение и религиозная практика

Вероучительной книгой для простых верующих является периодически переиздаваемый катехизис «Новоапостольская вера: вопросы и ответы», в которой содержится всё, что необходимо знать верующему. Для священнослужителей есть книга «История Царства», где содержится новоапостольская оценка всех традиционных христианских церквей, ни одна из которых не выполнила своего предназначения – привести людей ко спасению. Больше никаких книг, а также духовных учебных заведений в Новоапостольской церкви нет.

Пришествие Христа для того, чтобы забрать с собою свою невесту, представляет собою центральный пункт новоапостольского вероучения. Наряду с этими важными составными частями его являются миссионерская работа и любовь к ближнему. Новоапостольская церковь придает большое значение ответственному отношению к делу своих членов. Каж-

дый лично отвечает перед Богом за свои дела. Ориентиром является Евангелие Христа и иерархия ценностей, содержащаяся в Десяти заповедях.

Богослужения совершаются каждое воскресенье и сопровождаются пением хора. Три раза в году совершаются богослужения по «неспасенным усопшим», молитвы об их спасении, и затем усопших символически причащают. Эти службы за усопших привлекают многих новых членов, которые рассчитывают, что их родственники и близкие, умершие в неверии, получают возможность быть приобщенными ко спасению.

В Новоапостольской церкви практикуются три таинства: Святое крещение водой, Святое запечатление и Святое причастие. Крещение водой – это первое и основополагающее сообщение милости со стороны триединого Бога человеку, уверовавшему во Христа. При Святом запечатлении верующему передается Святой Дух. Это таинство совершается над крещенным водою по молитве и возложению рук апостола. В Святом причастии (в виде кусочка хлеба и запеченных в него трех капель крови – вина) человек причащается тела и крови Христа (в понимании последователей НАЦ).

Декларируется, что Новоапостольская церковь соблюдает политический нейтралитет и независимость. Финансирование церкви происходит за счет добровольных пожертвований ее прихожан. Во всем мире новоапостольскую веру исповедуют в настоящее время около одиннадцати миллионов последователей.

Высший орган НАЦ – собрание апостолов, которых около 200. Административный и духовный центр НАЦ расположен в Цюрихе. Глава НАЦ – первоапостол (считается представителем Господа на Земле), в настоящее время им является швейцарец Рихард Фер.

Ежемесячные журналы НАЦ «Наша семья», «Глас стража», «Добрый пастырь» и «Друг молодежи» выходят и на русском языке.

НАЦ распространена в основном в странах немецкого языка.

Новоапостольская церковь в России

Высшим руководящим органом для всех новоапостольских общин на территории Российской Федерации является Религиозная организация «Управленческий центр Новоапостольской церкви в России». Впервые Управленческий центр был зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации в 1993 году. Управленческий центр координирует деятельность региональных центров и отдельных общин по распространению и представлению новоапостольского учения, урегулированию внутрицерковных отношений и представления интересов общин и верующих перед органами государственной власти, организациями и частными лицами.

Перед общественностью Управленческий центр представлен своим президентом. Президентом Религиозной организации «Управленческий центр Новоапостольской церкви в России» является гражданин Российской Федерации, евангелист Александр Сергеевич Юхарин.

В настоящее время на территории России действуют объединения новоапостольской церкви, имеющих статус местных религиозных организаций или религиозных групп. Все общины, в зависимости от их места расположения, разделены на три апостольских округа. Каждый округ курируется своим апостолом. Им помогают около 300 российских священнослужителей.

Новоапостольская церковь в Свердловской области

В Свердловской области местные религиозные организации НАЦ зарегистрированы в 2002 и 2003 годах и действуют в Екатеринбурге, Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле. Всего по данным на октябрь 2018 г., в Свердловской области действует 4 религиозные организации «Новоапостольской церкви».

Литература

1. Новоапостольская церковь в России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.novoapost.ru/> (22.09.2018).

2. Струкова А. Новоапостольская церковь (НАЦ) // Современная религиозная жизнь России : Опыт систематического описания. В 4 т. Т. 2 / Отв. ред. : М. Бурдо, С. Б. Филатов. – Москва : Логос, 2003. – С. 400-414.

3. Суслонов П. Е. Религиоведение : учеб. пособие / П. Е. Суслонов. – Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2015. – 193 с.

4. Суслонов П. Е. Религиозная ситуация и основные религиозные направления на территории Уральского региона : науч.-практ. пособие / П. Е. Суслонов, Е. С. Губина. – Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2010. – 111 с.

ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕТОДИСТСКАЯ ЦЕРКОВЬ

История

Методистская церковь, методизм (сокращенно – МЦ) – направление в современном протестантизме, распространённое главным образом в США и Великобритании. Объединенная методистская церковь – одно из самых больших протестантских направлений в мире. Ее численность составляет 12 миллионов членов в Азии, Африке, Америке и Европе.

Методизм возник в XVIII веке, отделившись от англиканской церкви. Основателями методизма были англичане Джон и Чарльз Уэсли.

Одной из причин появления нового религиозного течения стала реакция на серьезный духовно-нравственный кризис в тогдашней англиканской церкви, желание вернуться к подлинным христианским ценностям.

В Англии в соответствии с так называемым планом умиротворения официально методистская церковь была учреждена в 1795 году. В Соединенных Штатах методизм появился в качестве отдельного религиозного сообщества, которое не признавало над собой главенства англиканской церкви. Методистская церковь в Америке была сконцентрирована главным образом на ее северных территориях, в штате Виргиния, а также Северная Каролина. Распространению методизма в Америке способствовала проповедническая деятельность Френсиса Эсбери.

Вероучение

Свое название методистская церковь получила, по одной из версий, от прозвища, которое давали сторонникам этого движения его оппоненты. Они считали, что первые приверженцы религиозного течения слишком много внимания уделяли тщательному исполнению литургий, а также своевременному посещению всех служб, требуя последовательного, методи-

ческого соблюдения религиозных предписаний, проповедуя религиозное смирение, терпение. Последователи методизма приняли это прозвище, не считая его оскорбительным.

Богослужения церкви методистов похожи на англиканские, но существуют некоторые различия в проведении молитв и расписании служб. Методисты разработали свои сборники церковных гимнов. Из таинств же ими было оставлено лишь крещение и Вечеря Господня. Креститься у методистов могут как младенцы, так и взрослые. Само таинство проводится при помощи окропления, однако может быть избран и другой способ, более подходящий для новопосвященного. Методисты уверены, что во время причастия в церкви присутствует сам Христос.

Методизм, как и многие протестантские конфессии, проповедует священство всех верующих, но учит, что некоторые из них призваны и рукоположены для отправления духовных обязанностей – проповеди Евангелия, совершения таинств, духовного руководства верующими. Эти духовные лица, назначенные на служение Церкви, не составляют особого сословия, они только проповедники и наставники. По сану все равны между собою, по божественному праву имеют одни и те же служебные полномочия и от прочих верующих отличаются только должностью или служебными обязанностями, а не свыше дарованными им правами и благодатными дарами.

Служители МЦ разделяются на два разряда: на дьяконов и пресвитеров. Дьякон имеет право благословлять браки, совершать Таинство крещения и помогает во время таинства причастия. Окружные пресвитеры, или суперинтенденты, – это лица, которым поручено наблюдение за работой Церкви в округе.

Объединенная Методистская церковь в России

История МЦ в России начинается в 1889 году, когда финский пастор Б. А. Карлсон начал свою миссионерскую дея-

тельность в Санкт-Петербурге. В 1892 г. царь Александр III дал официальное разрешение на деятельность Епископальной методистской Церкви России и Финляндии. В 1907 году пастор Джордж А. Симонс был назначен суперинтендентом Русской Миссии Методистской церкви. В 1909 году Методистская Епископальная Церковь в России была признана официально. Она получила название «Первая Петербургская Методистская Епископальная Церковь».

До октябрьской революции в России существовали методистские общины в Санкт-Петербурге и Эстонии. В Советской России методистская церковь прекратила свое существование. После вхождения Эстонии в состав СССР методистские общины действовали на территории этой прибалтийской республики

Возрождение методистской общины в России началось в 1990 году после посещения Свердловска миссией американского пастора Дуайта Рэмзи, принадлежавшего к Объединённой методистской церкви.

Возникшая местная община методистов во главе с Лидией Истоминой, в то время ответственного секретаря региональной организации Общества «Знание», была официально зарегистрирована в октябре 1990 года органами государственной власти Свердловской области.

В сентябре 1991 г. прибывшие в Свердловск епископы Объединённой Методистской Церкви Ханс Вяксби из Финляндии и Уильям Оден из США в зале Свердловской филармонии в присутствии более 400 человек рукоположили Лидию Истому в пасторы (Истомина была первой женщиной-пастором на территории СССР).

В 2003 году в Российской Федерации зарегистрирована Централизованная религиозная организация «Российская Объединённая Методистская Церковь».

На данный момент на территории Российской Федерации России зарегистрированы свыше девяноста религиозных организаций методистов, входящих в Объединённую Методистскую Церковь Евразии.

Традиционным символом Объединенной методистской церкви является крест, соединённый с пламенем, состоящим из двух языков огня. Эмблема показывает связь Объединённой Методистской Церкви с Богом – через Иисуса Христа (крест) и Святого Духа (пламя). Огонь – это напоминание о дне Пятидесятницы, когда свидетели были объединены силой Святого Духа и видели «языки как бы огненные».

Объединенная Методистская церковь в Свердловской области

По данным на октябрь 2018 г., в Свердловской области зарегистрированы 4 религиозные организации, которые действуют в Екатеринбурге, Среднеуральске, Первоуральске.

Литература

1. Объединенная Методистская Церковь Евразии [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.umc-eurasia.ru/> (22.09.2018).
2. Суслонов П. Е. Религиоведение : учеб. пособие / П. Е. Суслонов. – Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2015. – 193 с.
3. Суслонов П. Е. Религиозная ситуация и основные религиозные направления на территории Уральского региона : науч.-практ. пособие / П. Е. Суслонов, Е. С. Губина. – Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2010. – 111 с.
4. Терюкова Е. А. Из истории возникновения методизма в России : русская община епископальных методистов в Гельсингфорсе в начале XX века // Санкт-Петербург и Страны Северной Европы : материалы ежегод. междунар. науч. конф. (25-26 апр. 2001 г.). – Санкт-Петербург : РХГИ, 2002. – С. 201-211.
5. Шамардина Н. А. Методизм как религиозное течение в ранних произведениях Джордж Элиот // Религиоведение. – 2012. – № 3. – С. 178-183.

ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ

История и вероучение

Религиозное направление, относящееся к новым религиозным движениям неохристианской направленности. Данные религиозные движения рассматривают Иисуса Христа как почитаемую фигуру, используют христианскую терминологию, но при этом они не разделяют основополагающие религиозные догматы христианства, тем самым выходя за рамки христианской традиции. Представители исторических христианских конфессий (православные, католики, протестанты) сомневаются в принадлежности этих религиозных движений к христианству.

«Церковь Иисуса Христа святых последних дней» (далее – Церковь) создана 6 апреля 1830 года в Файети (штат Нью-Йорк), его основателем является американец Иосиф Смит. Смиуту являлись во время его молитвы (по его словам) Бог-Отец и Бог-Сын в материальных телах, а также ангел Мороний. Он говорил о спрятанных на холме Кумора золотых листах, которые покрыты иероглифами «измененного египетского языка» и содержат важные сообщения древней истории Америки. Ангел Мороний призвал Иосифа Смита к восстановлению «Истинной Церкви Иисуса Христа».

Кроме Библии, последователи Церкви признают священными еще три книги: «Книга Мормона», «Учения и союзы», «Драгоценная Жемчужина». Наиболее важной (даже важнее Библии) считается «Книга Мормона». В ней рассказывается история древнего населения Америки. Мормоны считают, что еще до Рождества Христова в Америку приехали представители древнеизраильского народа колена Манассии. Их потомки разделились на две группы: нефиты и ламаниты. Нефитам Христос явился после Воскресения и велел им основать церковь. Но впоследствии по вине нефитов эта истинная Церковь распалась. По окончании войны между нефитами

и ламанитами вблизи холма Кумора пророк Мормон (предводитель ламанитов) зарыл вышеназванные золотые листы с записанными на них событиями. От имени пророка Мормона данное религиозное направление получило свое распространенное название – мормоны.

В своем учении о Боге мормоны исходят из того, что человек создан по подобию Бога, и делают из этого вывод, что Бог имеет материальное тело, как и человек. Но Он, тем не менее, Всезнающий, т. к. ангелы сообщают Ему обо всех событиях, происходящих на земле. Кроме Бога-Отца существует много других богов.

Религиозная практика

Считается, что мормонской церковью руководит Иисус Христос, под руководством которого представители Высшей власти и местные руководители направляют и обучают членов Церкви по всему миру. В число представителей Высшей власти входят Первое Президентство, Кворум Двенадцати Апостолов, Президентство Семидесяти, Первый и Второй Кворумы Семидесяти и Председательствующее Епископство. Всемирная Церковь территориально делится на регионы. Большинство регионов Церкви делится на колья, которые обычно состоят из пяти–двенадцати более мелких подразделений, под названием приходы или небольшие приходы.

Во главе кола стоит президент кола и двое советников. Президент кола служит председательствующим первосвященником в коле. Эти руководители следят за духовным и материальным благополучием членов Церкви. Президентство кола призывает 12 первосвященников, которые составляют высший совет кола. Под руководством президентства кола члены высшего совета помогают курировать работу Церкви в коле, выполняя многочисленные консультативные и административные обязанности. Члены Церкви состоят в учетных подразделениях. Крупные подразделения (более 300 членов) называются приходами. Малочисленные подразделения но-

сят название небольших приходов. Во главе прихода стоят епископ и двое советников, которые вместе составляют епископство. Во главе небольшого прихода стоит президент небольшого прихода и двое советников.

Обязанности президента и обязанности епископа совпадают. Епископ курирует обучение и проведение миссионерской работы на приходе. Он отвечает за соблюдение церковной дисциплины, курирует финансовые дела, ведение документации, а также эксплуатацию дома собраний.

В Церкви существует понятие священства. «Священство Мелхиседеково» получают достойные и подготовленные взрослые мужчины. Они имеют право руководить общинами Церкви, совершать таинства крещения, благословлять больных.

У мормонов принято принимать крещение вместо умерших. Мормоны заочно включают в ряды своей церкви умерших, пополняя списки своей организации усопшими людьми различных национальностей, вероисповеданий и убеждений.

Особое внимание мормоны обращают на свой внешний вид: чисто и аккуратно одеваются, воспитывают в себе хорошие манеры, интеллигентны, вежливы, грамотны. Усердие представителей мормонов в совершенствовании этих качеств исходит из их учения, которое гласит, что человек является «богом в зародыше»; конечная их цель – путем личного совершенствования двигаться дорогой прогресса вверх и на финише стать равными Богу, т. е. постепенно «врастать» в небесное Царство. Мормонские проповедники на улицах наших городов – это всегда аккуратно одетые молодые люди в галстуках и белых рубашках (за плечами может быть рюкзак с литературой), с «бэйджиками» на груди, на которых указывается имя и должность человека в организации.

В XIX веке мормоны в США часто меняли место жительства. Вплоть до 1890 г. среди мормонов по непосредственному «божественному откровению» практиковалось многоженство, затем под влиянием властей они были вынуждены отказаться от подобного образа семейной жизни. Деятель-

ность мормонов в США была разрешена в 1896 г. в штате Юта. В настоящее время «Церковь Иисуса Христа святых последних дней» насчитывает до 8 миллионов последователей, их миссионеры работают во всем мире. В миссионерской деятельности мормонов во всем мире наиболее активное участие принимают граждане США. Мормоны составляют до 75 % населения г. Солт-Лейк-Сити, центра штата Юта (США). Организация издает журнал «Лиахона», в том числе и на русском языке.

Церковь Иисуса Христа святых последних дней в России

В России первые мормонские проповедники появляются в конце XIX – начале XX века. В 1895 г. в Санкт-Петербург был послан миссионер, Август Джоэл Хоглунд. 11 июня 1895 г. он крестил в р. Неве двух первых членов Церкви в России Йохана и Алму Августу Линдлофов, семью эмигрантов из Финляндии, жившую в Санкт-Петербурге. 6 августа 1903 г. в Санкт-Петербурге Фрэнсис М. Лайман, президент Европейской миссии, произнес молитву освящения в Летнем саду Санкт-Петербурга. Спустя три дня Лайман посетил Москву, и у Кремлевской стены молился о том, чтобы в России могла начаться миссионерская работа.

Миссионерская деятельность мормонов в России продолжалась до 1917 года. В период Советской власти в СССР появляются отдельные мормоны, служащие в дипломатических миссиях США. В 1959 году старейшина Эзра Тафт Бенсон, член Кворума Двенадцати Апостолов, служивший тогда министром сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки, посетил в Москве баптистскую церковь и выступил там с проповедью.

Мормонские миссионеры возобновили свою деятельность в России с 1989 года в Санкт-Петербурге. 3 февраля 1990 года в этом городе стоялось первое мормонское крещение.

В 1998 году мормоны получили в Российской Федерации статус централизованной религиозной организации. В 2003

году Министерством юстиции РФ зарегистрирована «Централизованная религиозная организация «Религиозная Ассоциация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России».

Церковь Иисуса Христа святых последних дней на Среднем Урале

Первые мормонские миссионеры появились на Среднем Урале в 1993 году. В 2002 году в Свердловской области зарегистрирована местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в городе Екатеринбурге.

Литература

1. Рогатин В. Н. Мормоны-миссионеры за рубежом : правила поведения в религиозных предписаниях / В. Н. Рогатин, Р. А. Набиев // Современная наука : актуальные проблемы теории и практики. Сер. Гуманитарные науки. – 2017. – № 12. – С. 62-65.
2. Суслонов П. Е. Религиоведение : учеб. пособие / П. Е. Суслонов. – Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2015. – 193 с.
3. Суслонов П. Е. Религиозная ситуация и основные религиозные направления на территории Уральского региона : науч.-практ. пособие / П. Е. Суслонов, Е. С. Губина. – Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2010. – 111 с.
4. Схакумид Ж. Н. Нетрадиционные формы религии : мормоны // Вест. Майкоп. гос. технолог. ун-та. – 2012. – № 2. – С. 137-142.

ЦЕРКОВЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ – ХРИСТИАНСТВО В ИЗЛОЖЕНИИ БОЖЕСТВЕННОГО ПРИНЦИПА

История

«Церковь объединения – христианство в изложении Божественного принципа» – наименование религиозной организации, зарегистрированной в Свердловской области.

«Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства» (АСД-ОМХ) – официальное название данного религиозного направления, которое также может называться «Церковь объединения», «Церковь Объединения Мун Сан Мена», «Движение объединения». Неофициально – мунисты, муниты.

«Церковь объединения» – религиозное направление, относящееся к новым религиозным движениям неохристианской направленности.

Основатель Церкви Объединения (ЦО) Сун Мьёнг Мен родился в 1920 году в Северной Корее в крестьянской семье последователей местной пресвитерианской церкви. В 16 лет его посетило видение, в котором сам Иисус Христос сообщил, что Мун признан завершить Его миссию. Мун после этого стал именовать себя Мун Сан («святящийся») Мен. В мае 1954 г. Мун основал в Южной Корее свою организацию, а в 1957 г. издал дополнение к Священному Писанию под названием «Божественные Принципы».

Вероучение

Муниты, несмотря на название, христианами не являются, т. к. не исповедуют Святую Троицу и не верят в Божественность Христа, считают его земную миссию незаконченной. По учению Муна, в начале истории человечества Ева вступила в сексуальную связь с дьяволом и склонила Адама к преждевременным, а потому запрещенным, супружеским отношениям, чем обрекла людской род на долгие страдания.

Адам и Ева воплотили ложную любовь сатаны, создали ложную семью, преумножая зло вместо добра, передавая потомкам ложные жизнь и родословную. Таким образом, на всех людях с тех пор лежала дьявольская печать. Поэтому был необходим Мессия, который бы восстановил «идеальную семью» и стал бы биологическим отцом новых людей.

Таким Мессией и «подлинной семьей» стали Мун со своей женой. Мун лично не производит потомство, но определяет сексуально-брачную совместимость своих последователей, проводит на стадионе в Южной Корее обряд массового бракосочетания, «благословления», в случайном порядке соединяя молодых людей из разных стран. Только такая семья считается подлинной, а подлинными родителями этих молодых людей считаются Мун с женой.

У мунитов есть также «церемония святого вина» или «изменения родословной», когда участники должны выпить специальный напиток, содержащий в качестве ингредиентов частицы крови «истинных родителей» (Муна с женой). В 1990-е годы муниты стали практиковать тайное добавление «святого вина» в напитки и продукты питания, предлагаемые участникам массовых мероприятий. Муниты пытались договориться с директорами некоторых предприятий, производящих продукты питания, о том, чтобы вводить «святое вино» в продукты питания еще на стадии их изготовления. Все это делается с религиозной целью – «усыновить» и «удочерить» Муну как можно больше людей.

Отличительной чертой мунитской организации является ее многоликость: существует целая группа внешне не религиозных и не связанных с Муном организаций, которые, на самом деле, входят в единую мунитскую сеть.

Это могут быть:

- Студенческая ассоциация по изучению принципа (CARP);
- Международный фонд образования (МФО) (издатель учебных пособий «Мой мир и я»);

- Международный религиозный фонд;
- Ассоциация профессоров за мир во всем мире;
- Межрелигиозная федерация за мир во всем мире;
- Международная женская ассоциация;
- Международный культурный фонд;
- Всемирная ассоциация работников средств массовой информации;
- Международная конференция за единство наук
- и т.п.

Церковь объединения в России

В 1992 году по инициативе группы верующих в Министерстве юстиции Российской Федерации была зарегистрирована «Ассоциация святого духа за объединение мирового христианства» как религиозная организация, в 2000 году организация прошла перерегистрацию в Министерстве юстиции РФ под новым названием – Ассоциация христианских «Церквей Объединения».

В 2010 году Министерством юстиции Российской Федерации было зарегистрировано новое официальное название Церкви Объединения – Централизованная религиозная организация «Церковь Объединения – христианство в изложении Божественного Принципа». «Церковь Объединения – христианство в изложении Божественного Принципа», является централизованной религиозной организацией, объединяющей на добровольной основе действующие на территории Российской Федерации религиозные организации, образованные гражданами для совместного изучения Божественного Принципа, являющегося изложением вероучения Сон Мён Муна, и распространения веры.

На сегодняшний день в России официально зарегистрировано 4 местных религиозных организаций «Церкви объединения» - в Екатеринбурге, Перми, Уфе, Иваново.

Церковь объединения в Свердловской области

В Екатеринбурге местная религиозная организация «Церковь Объединения» города Екатеринбурга – христианство в изложении Божественного Принципа» действует с 2005 года.

В Свердловской области последователи Сон Мён Муна появляются в первой половине 1990-х годов XX века. В Екатеринбурге представители «Церкви объединения» действовали, в том числе, под названиями Федерация «Женщины за мир во всем мире», «Молодежь за нравственность», Движение послов Мира, Федерация за всеобщий мир, «Молодежные послы мира», «Федерация семей за единство и мир во всем мире». В этот период представители данного религиозного направления сумели убедить некоторых представителей органов управления образованием в необходимости внедрения в средних школах курса «Мой мир и я», содержащего мунитские вероучительные принципы. Данный эксперимент был прекращен после протестов со стороны активистов ряда общественных организаций.

С 2006 в Екатеринбурге действовал мунитски ориентированный проект «Лидер Урала».

С 2013 года в Екатеринбурге представители мунитской организации «Молодежные послы мира» реализовывали такие молодежные волонтерские проекты как полумарафон «Я выбираю жизнь!», «Час бега», «Нескучный субботник», «Байкальский добровольческий проект».

В 2016 году в Екатеринбурге состоялась конференция, в которой принимали участия муниты из разных регионов России. Конференция была организована мунитскими «Федерацией за всеобщий мир» и «Федерацией женщины за мир во всем мире».

Литература

1. Казьмина О. Е. Религиозные организации современного мира : учеб. пособие / О. Е. Казьмина, П. И. Пучков. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2010. – 368 с.

2. Павловский В. П. Основы религиоведения : учеб. пособие / В. П. Павловский, Н. Д. Эриашвили. – Москва : Юнити-Дана, 2012. – 239 с. – (Cogito ergo sum).

3. Санцевич Я. С. Влияние религиозного фактора на политическую жизнь республики Корея // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. – 2011. – № 4. – С. 172-179.

4. Суслонов П. Е. Религиоведение : учеб. пособие / П. Е. Суслонов. – Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2015. – 193 с.

5. Суслонов П. Е. Религиозная ситуация и основные религиозные направления на территории Уральского региона : науч.-практ. пособие / П. Е. Суслонов, Е. С. Губина. – Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2010. – 111 с.

ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ

История

Религиозное направление, относящееся к новым религиозным движениям неориенталистской (неовосточной) направленности. Данные движения не имеют глубокой связи с аутентичной восточной религиозной традицией (буддизм, индуизм, конфуцианство), однако используют отдельные фрагменты философских систем вышеназванных традиций, а также внешний восточный антураж (одеяния, символику, песнопения, а в ряде случаев и системы единоборств). В основном данные организации возникали в западных странах в 60–70-е годы XX века, а уже в перестройку получили распространение в России.

«Международное Общество Сознания Кришны», (далее – МОСК, кришнаиты, англ. International Society for Krishna Consciousness – ISKCON) – это нетрадиционная религиозная организация, появившаяся в 60-е гг. XX в. Основатель – выходец из Индии Свами Прабхупада.

По данным самих кришнаитов, МОСК располагает во всем мире несколькими сотнями храмов, ряд из которых основаны лично Прабхупадой.

Во всех крупных городах бывшего СССР расположены храмы и проповеднические центры, в т. ч. гурукулы (духовные школы), вегетарианские рестораны Общества сознания Кришны. По оценкам специалистов, кришнаиты склонны приукрашивать свои достижения в количестве привлеченных приверженцев.

На деле кришнаитское движение представляет собой незначительное течение индуизма, имеющее скромное число адептов в Индии, всего несколько тысяч адептов в нашей стране и несколько десятков тысяч – во всем остальном мире (имеются в виду полные адепты, посвященные и живущие при храмах и в общинах).

Вероучение

Религиозная доктрина кришнаитов вышла из учения вишнуизма. Вишнуизм – вера в Вишну как Верховного Бога, однажды проявившего себя в образе Кришны. Последователей вишнуизма называют вишнуитами или вайшнавами. Кришнаиты (вайшнавы) учат, что Кришна был главнейшим Богом, однажды проявившимся как Вишну. Система учений вишнуитов исходит из индуизма, в то время как поклонение Кришне является универсальным. Кришнаиты верят, что каждый человек должен пройти серию последовательных жизней (перевоплощений), чтобы избавиться от тяготеющей над ним участи (кармы). Кришнаизм был одной из первых попыток привнести в массы философию индуизма. В индуизме Бог неличностен и непознаваем. Кришнаиты персонализировали Бога и в итоге ему поклоняются, общаясь с персонализированными представлениями Бога, такими как Кришна. МОСК не признает Иисуса Христа вечным Богом, но делает из него одно из полубожественных проявлений Кришны (иногда пишется – Кршна). Адепты МОСК верят, что Иисус поклонялся Кришне. МОСК придерживается традиционного монистического пантеизма, существующего в некоторых индуистских сектах, говоря, что все боги являются формами Одного Абсолютного, которого они называют Кришна. Все приверженцы МОСК верят в то, что Кришна – это «жизнь» всех живых существ, «живая сущность, которая, будучи небольшой частью Верховного Господа, является его качественной частью».

Религиозная практика

По словам кришнаитов, в повседневной жизни они следуют религиозным принципам милосердия, чистоты, аскетизма и правдивости.

Кришнаиты являются вегетарианцами, но не только по соображениям полезности для здоровья, а прежде всего, исходя из этического принципа милосердия, ненасилия, нежелания участвовать в убийстве живых существ. Следуя принципу

чистоты, кришнаиты избегают внебрачных половых отношений, практикуют секс только в браке и только для зачатия. Принцип правдивости подразумевает не только запрет на обман, но на азартные игры и махинации. Принцип аскетизма означает запрет на употребление наркотиков, алкоголя и других одурманивающих веществ.

Согласно доктрине МОСК, спасение должно быть заслужено посредством ряда дел. Чтобы избавиться от невежества, необходимо, в т. ч., прилежно повторять имя Кришны, слушать и петь хвалу, размышлять над божественным поведением и делами Кришны, участвовать в обрядах и церемониях поклонения. Также человек должен повторять имя Бога, перебирая четки. Человек должен повторять мантру «Харе Кришна» определенное число раз.

Общество сознания Кришны в России

История кришнаитов в России началась в 1971 году с пятидневного визита в Москву основателя организации Бхактиведанты Свами Прабхупады, который встретился с рядом представителей московской гуманитарной интеллигенции, ставшими первыми последователем Кришны в СССР. Интеллигенты преобладали и среди неофитов движения. В начале 1980-х годов кришнаиты получили негативную оценку со стороны органов власти, ряд представителей движения подвергались репрессиям. С началом нового периода в государственно-конфессиональных отношениях, в 1988 году, кришнаиты были первыми из «новых религиозных движений» зарегистрированы Советом по делам религий при Совете Министров СССР как религиозная организация.

В 2003 году Министерством юстиции РФ зарегистрирована Централизованная религиозная организация Центр обществ сознания Кришны в России.

«Общество сознания Кришны» на Среднем Урале

В Екатеринбурге первые группы кришнаитов, распространяющих религиозную литературу и устраивающих религиоз-

ные шествия, появились в начале 90-х годов XX века.

С 2002 года в Екатеринбурге зарегистрирована местная религиозная организация - Екатеринбургское общество сознания Кришны. С 2010 года в Нижнем Тагиле зарегистрирована местная религиозная организация «Общество сознания Кришны г. Нижний Тагил». Всего по данным на октябрь 2018 г. в Свердловской области официально зарегистрировано 3 религиозных организации Общества сознания Кришны. Данные религиозные организации придерживаются религиозной доктрины вишнуизма (вайшнавизма). Незарегистрированные группы вайшнавов также существуют в ряде крупных городов Свердловской области.

Литература

1. Дерягина Е. Э. К вопросу о «традиционности» российского кришнаизма // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2009. – Т. 27, № 4. – С. 105-113.
2. Кардинская С. В. Организации «Тантра-Сангха» и «Общество сознания Кришны» в России : дискурсивные практики современных неоиндуистов // Вест. Удмурт. ун-та. Сер. Философия. Психология. Педагогика. – 2012. – № 2. – С. 3-7.
3. Суслонов П. Е. Религиоведение : учеб. пособие / П. Е. Суслонов. – Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2015. – 193 с.
4. Суслонов П. Е. Религиозная ситуация и основные религиозные направления на территории Уральского региона : науч.-практ. пособие / П. Е. Суслонов, Е. С. Губина. – Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2010. – 111 с.

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

Понятие межконфессионального диалога

Межконфессиональный диалог – это исторически и социокультурно обусловленный процесс взаимодействия и взаимного влияния представителей различных конфессий, религиозных объединений и групп.

Необходимость межконфессионального диалога связана с объективными основаниями: многонациональностью и поликонфессиональностью большинства стран и государств; процессами глобализации, ведущими к повышению уровня взаимодействия между народами, культурами и цивилизациями; стремлением к сохранению своей этнокультурной идентичности; необходимостью сохранения общественного мира и согласия в обществе.

И в прошлом, и в настоящем Россия является крупнейшей многонациональной и поликонфессиональной страной. Большинство народов России на протяжении веков формировались на территории современного Российского государства и внесли свой вклад в развитие российской государственности и культуры.

Исторически Средний Урал также отличается этническим, культурным и конфессиональным разнообразием. Причиной этого является расположение Среднего Урала на пересечении двух мировых цивилизаций – Европы и Азии, что обусловило универсальность культурного развития региона.

Многонациональность и поликонфессиональность России (как и большинства прочих современных государств) – это реальность, поэтому органы власти вместе с институтами гражданского общества должны обеспечить мир и согласие между всеми национальными и религиозными группами, защитить права и свободы человека любой этнической принадлежности и мировоззренческих убеждений.

Согласно Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утвер-

ждена Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666), многообразии национального (этнического) состава и религиозной принадлежности населения России, исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, сохранение и развитие традиций проживающих на ее территории народов являются общим достоянием российской нации, служат фактором укрепления российской государственности, определяют состояние и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных отношений в Российской Федерации.

Важность межконфессионального диалога подчеркивается и в Федеральном законе от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», где говорится о важности содействия достижению взаимного понимания, терпимости и уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания.

Толерантность в межконфессиональных отношениях

Ключевым условием и основой межконфессионального диалога является *толерантность*, буквально переводимое на русский язык как «терпимость» или «веротерпимость». Однако следует уточнять по отношению к чему должна проявляться эта терпимость.

В последние десятилетия в западных странах получило широкое распространение понятие политкорректности (РС), требующей воздерживаться от обсуждения тем, высказываний, демонстрирования символов, которые по каким-то причинам могут не понравиться окружающим.

Но, к сожалению, очень часто этот принцип оказывается доведенным до абсурда, до крайности, и тогда от человека требуют, по сути дела, отказа от своих взглядов, в т. ч. и религиозных.

Любая религия считает себя обладающей абсолютной истиной и, следовательно, рассматривает другие религии как в той или иной степени заблуждение. Но при этом не следует

считать несогласие с мнением другого лица посягательством на права и свободы этого лица.

Важным для безопасности личности, общества и государства является не что думает и говорит человек, а то, как он выражает свое мнение, какие именно действия он мотивирует своими убеждениями. Можно защищать свою точку зрения, корректно приводя аргументы, уважая своего собеседника. А можно агрессивно навязывать ее, унижая, оскорбляя и дискриминируя собеседника за несогласие.

Таким образом, *толерантность в религиозной сфере (в сфере свободы совести и вероисповедания)* – это уважение права другого лица на собственный мировоззренческий и религиозный выбор. Уважение не самой по себе религии или иной мировоззренческой системы, а права другого человека выбрать свою собственную точку зрения. Я могу считать религиозную точку зрения другого человека заблуждением, но при этом я признаю и уважаю право человека выбирать эту точку зрения. Здесь уместно вспомнить слова Вольтера: «Ваше мнение мне глубоко враждебно, но за ваше право его высказывать я готов пожертвовать жизнью».

Лидеры исторических конфессий всегда прекрасно понимали, что нельзя навязать свою веру силой. Известно изречение из Корана: «В религии нет принуждения», или православная русская поговорка: «Невольник не богомольник». Россия в этом отношении была страной, где исторически уживались многие народы и религии, и никогда не было войн на чисто религиозной основе. И сейчас мы видим, что лидеры традиционных религиозных направлений России, прежде всего православия и ислама, способны на взаимопонимание и сотрудничество в решении наиболее важных проблем общества.

Но, к сожалению, такое нельзя сказать о всех без исключения рядовых представителях этих религий. Периодически можно услышать о межличностных конфликтах, имеющих этническую и религиозную окраску, о деятельности экстремистских группировок, разжигающих межнациональную и межрелигиозную вражду.

Ксенофобия и пути ее преодоления

Существует понятие, являющееся логической противоположностью толерантности. Это греческое слово «*ксенофобия*», где «ксе-но» означает «чужой», а «фобия» страх. Все вместе – «страх перед чужим», страх перед человеком другой расы, национальности, религии. Человеку свойственно испытывать симпатию к тому, что на него похоже, что кажется «своим», и, наоборот, чувствовать антипатию, отторжение от всего того, что выглядит чужим, незнакомым. Мы не говорим о тех случаях, когда ненависть сознательно и целенаправленно культивируется, речь идет только о зарождении неприязни к «чужим» на уровне массового сознания.

В тех случаях, когда по мотивам ненависти к другим религиям и национальностям совершаются правонарушения, виновные должны нести ответственность, должны применяться меры правового принуждения. Но, как известно, всякую болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому в противодействии ксенофобии меры профилактики являются не менее важными, чем карательные меры.

Чтобы перестать бояться чужого, необходимо с ним познакомиться. Необязательно становиться таким же, но, по крайней мере, надо попытаться его понять, найти с ним точки соприкосновения.

В обществе существуют стойкие негативные стереотипы относительно различных религий и национальностей. Но всякие стереотипы и предрассудки рождаются от незнания и непонимания. Поэтому самым эффективным профилактическим способом противодействия ксенофобии и воспитания толерантности в сфере межрелигиозных отношений является образование и просвещение широких слоев населения, систематическое информирование о реальном вероучении, религиозной практике, жизни верующих и неверующих, популярное знакомство с основами религиозной культуры и истории.

Практически в каждой религии, за исключением деструктивных культов, можно найти общечеловеческие ценности и нравственные нормы. Поэтому при изучении религиозной культуры

и истории необходимо делать акцент именно на том общем, что соединяет людей, а также объективно и непредвзято знакомить с религиями, такими, какие они есть на самом деле. Если человек хорошо знаком с религиозно-культурной традицией народа, с которым живет рядом, и в то же время знаком со своей собственной религиозно-культурной традицией, то он вряд ли будет ненавидеть других только за то, что они другие.

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года среди факторов, оказывающих негативное влияние на состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, указывает, во-первых, на недостаточность образовательных и культурно-просветительских мер по формированию российской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов России, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества; во-вторых, на распространенность негативных стереотипов в отношении некоторых народов.

Цель и принципы межконфессионального диалога

Соответственно, важнейшими целями государственной национальной политики ставятся упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации), а также сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России.

В условиях светского государства межконфессиональный диалог предполагает сферы взаимодействия и обсуждения вопросов, имеющих значение для граждан, независимо от их конфессиональной принадлежности и личных мировоззренческих убеждений. Выделим *принципы успешного межконфессионального диалога*:

- взаимная толерантность участников диалога по отношению друг к другу, уважения права на выбор мировоззрен-

ния;

- отказ от попыток обращения собеседника в свою веру (систему убеждений);
- признание равноправного и паритетного положения участников диалога;
- приоритетная направленность диалога на преодоление взаимных стереотипов и предрассудков участников относительно друг друга;
- приоритетная направленность диалога на поиск мирных и законных путей разрешения имеющихся противоречий.

Анализ практики современного межконфессионального диалога в России и на Среднем Урале позволяет выделить приоритетные направления совместной деятельности представителей различных конфессий деятельности в данной сфере:

- участие в мероприятиях, направленных на укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, достижения межнационального и межконфессионального мира и согласия;
- участие в мероприятиях, направленных на развитие системы образования, гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения;
- участие в мероприятиях, направленных на формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной и религиозной исключительности, направленных на подрыв общественно-политической стабильности, национального мира и согласия;
- участие в мероприятиях, направленных на возрождение традиционных для российского общества нравственных ценностей.

Литература

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с уче-

том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (01.10.2018).

2. Мясников М. А. Правовая политика и религиозная толерантность в контексте межконфессионального диалога // Правовая политика и правовая жизнь. – 2005. – № 2. – С. 202–211.

3. Нуруллаев А. А. Межконфессиональный диалог как фактор гуманизации межрелигиозных и межнациональных отношений [Электронный ресурс]. – URL: <https://rusoir.ru/03print/03print-01/03print-01-06/> (22.09.2018).

4. О свободе совести и религиозных объединениях [Электронный ресурс] : федерал. закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (последняя ред.). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/ (22.09.2018).

5. О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс] : указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139350/ (22.09.2018).

6. Суслонов П. Е. Празднование дня народов Среднего Урала как средство гармонизации межнациональных отношений в регионе / П. Е. Суслонов, Л. А. Мельникова // Традиционная народная культура как действенное средство патриотического воспитания и формирования межнациональных отношений : сб. науч. тр. / под ред. Ю. В. Анохина. – Барнаул : Барнаул. юрид. ин-т МВД России, 2017. – С. 77-78.

7. Суслонов П. Е. Религиоведение : учеб. пособие / П. Е. Суслонов. – Екатеринбург: Урал. юрид. ин-т МВД России, 2015. – 193 с.

8. Суслонов П. Е. Религиозная ситуация и основные религиозные направления на территории Уральского региона : науч.-практ. пособие / П. Е. Суслонов, Е. С. Губина. – Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2010. – 111 с.

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Понятие и формы государственно-конфессиональных отношений

Государственно-конфессиональные отношения – это совокупность исторически складывающихся и изменяющихся форм взаимодействия между государственными органами (институтами государства) и религиозными объединениями, в т. ч. и неформализованными. Государственно-конфессиональные отношения являются составной частью внутренней и внешней политики государства, в их основе лежат законодательно закреплённые представления о месте и роли религии и религиозных объединений в жизни общества. В ходе формирования государственно-конфессиональных отношений определяется правовой статус религиозных объединений, который можно определить, как совокупность прав и обязанностей религиозного объединения в отношениях с государственными органами, юридическими лицами.

В государственно-конфессиональных отношениях можно проследить как влияние религии на государство через систему ценностных ориентаций граждан этого государства, так и влияние государства на религиозную жизнь через принятие законодательства, регулирующего деятельность религиозных объединений, устанавливающего права и свободы человека и гражданина в сфере свободы совести и вероисповедания.

Исторически сложились три основные формы государственно-конфессиональных отношений и, соответственно, три вида правового статуса религиозных объединений в государстве.

Государственная религия (в христианской стране – государственная церковь). Для правового статуса государственно-религиозного объединения характерны следующие черты:

- выполнение определенных государственных функций (например, в сфере брачно-семейных отношений – регистрация браков, рождений, смертей);

- государственное финансирование деятельности религиозного объединения;
- наличие широких имущественных прав на землю и иную недвижимость;
- полное или частичное освобождение от налогов;
- включение норм религиозного права в правовую систему государства;
- возможность участвовать в политической жизни и влиять на принятие государственных решений;
- совмещение поста главы государства и главы религиозного объединения;
- обязанность лиц, занимающих государственные должности, исповедовать государственную религию;
- согласование назначения на высшие должности в религиозном объединении с государственной властью.

В современном мире такая форма государственно-конфессиональных отношений существует в Великобритании, где статусом государственного религиозного объединения наделена Англиканская церковь, в Дании и Исландии, где таким статусом наделена Евангелическо-лютеранская церковь, в Греции, где государственной является Православная церковь. Почти в 30 странах государственной религией официально признан ислам, и их правовые системы строятся на основе шариата (Иран, Судан, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и т. д.).

Крайней формой государственной религии является теократия – государственноподобное религиозное объединение, где государственная власть непосредственно принадлежит духовенству. Ныне таким государством является Ватикан.

Следует иметь в виду, что наличие государственной религии не исключает признания и соблюдения прав и свобод лиц иных вероисповеданий или неверующих и их объединений (например, в Великобритании), хотя их возможности и ограничены.

Светское государство ныне является наиболее распространенной формой государственно-конфессиональных от-

ношений. Для нее характерны следующие признаки:

- наделение всех религиозных объединений равными правами и обязанностями;
- на религиозные объединения не возлагается выполнение никаких государственных функций;
- государство и религиозные объединения отделены друг от друга, т. е. государство не вмешивается во внутренние дела религиозного объединения, а религиозное объединение не вмешивается во внутренние дела государства, не влияет на принятие государственных решений;
- государство не берет на себя обязанность финансировать деятельность религиозных объединений;
- объем прав и свобод человека и гражданина не зависит от его религиозной принадлежности.

В настоящее время светскими государствами являются США, Франция, Германия, Турция и многие другие, включая Российскую Федерацию.

При консенсуальной форме государственно-конфессиональных отношений объем прав и обязанностей религиозных объединений зависит от достигнутого между ее руководством и государством консенсуса (соглашения), который фиксируется особым соглашением – конкордатом (от лат. «сердечное соглашение») или совокупностью соглашений, заключаемых в рамках действующего законодательства. При такой форме сохраняется автономия религиозного объединения и светскость государства. Для этой формы характерны следующие черты и необходимы следующие условия:

- наличие волеизъявления к заключению соглашения религиозного объединения;
- наличие большего (по сравнению с другими религиозными направлениями) числа последователей религиозного направления и высокая степень их доверия государству. Это не нарушает права представителей других религий, а, наоборот, позволяет наиболее оптимально реализовать права религиозного большинства. Религиозные меньшинства при

этом пользуются стандартным набором прав и свобод, соответствующих международным нормам;

- религиозным объединениям, заключившим с государством такое соглашение, предоставляется возможность участвовать в широком спектре общественных отношений в интересах всего общества и государства, т. е. на них возлагается определенная степень социальной ответственности. Религиозные объединения могут реализовывать различные социальные проекты, выходящие за рамки собственно религиозной деятельности.

В современных условиях, как правило, консенсуальный правовой статус в стране получают сразу несколько религиозных направлений, являющихся для нее наиболее распространенными, укорененными, традиционными. Например, в Италии такой статус имеют, в первую очередь, католики, а также протестанты и иудеи. В Испании это католики, евангелисты, иудеи и мусульмане. В ряде случаев в законодательстве может употребляться термин «официально признанные (традиционные)» религиозные объединения, как например, в Литве или Болгарии.

В качестве вывода следует отметить, что все вышеназванные формы складывались исторически и присущи каждому конкретному обществу: нельзя говорить о какой-то из них как наиболее «прогрессивной».

Государственно-конфессиональные отношения в России: история и современность

В истории государственно-конфессиональных отношений в России можно выделить следующие три основных этапа:

Следует выделить основные этапы и наиболее значимые вехи (даты). С известной долей условности их можно разделить на три главных периода:

1. Церковно-государственные отношения в России X – начала XX веков.
2. Отношения религиозных объединений и Советского государства.

3. Современные государственно-конфессиональные отношения в России.

За точку отсчета следует принять момент крещения Руси, т. к. именно христианство способствовало укреплению единой княжеской власти в силу специфики своего вероучения. Христианство более социально, ориентировано на связь «человек – общество, государство», а не «человек – природа», как в язычестве.

Вплоть до XVIII века русское общество было по сути моноконфессиональным, поэтому отношения Церкви и государства строились по византийской модели «симфонии». Символом гармонии и согласия являлся византийский двуглавый орел, две главы которого символизировали власть царскую и церковную. Православная Церковь выполняла ряд восполняющих функций по отношению к государству, например, имела юрисдикцию над некоторыми сословиями, выносила судебные решения по религиозно-нравственным и семейным делам, в ее руках была служба мер и весов. Экономической основой Церкви была церковная десятина – налог, уплачиваемый княжеской властью от имени всего населения.

В эпоху татаро-монгольского ига Церковь отстаивала свои права наряду с государством, добившись, например, освобождения от уплаты дани. Это объяснялось во многом языческим религиозным сознанием татаро-монгол, которые терпимо относились к культам покоренных народов, надеясь на «помощь местных богов» во властвовании над этими народами. Православная Церковь выступала посредником между Ордой и Русью, отстаивая интересы своего народа.

В XVI–XVII вв. церковно-государственные отношения в России регулировались церковно-земскими соборами, органами церковно-народного представительства. В 1551 г. состоялся «Стоглавый» собор, принявший Соборное уложение – правовой акт, закрепивший правовой статус «симфонии» Православной Церкви и Русского государства. Однако со стороны государства постоянно присутствовала тенденция к

нарушению этого принципа, выражавшаяся, прежде всего, в наступлении на имущественные права Церкви, попытках ограничения церковного землевладения.

В 1649 г. было принято Соборное уложение царя Алексея Михайловича, согласно которому избранные русские патриархи подлежали окончательному утверждению царем. С 1650 по 1677 гг. действовал Монастырский приказ – специальный государственный орган, контролировавший Церковь и ее земли, имевший право суда над духовенством.

Но окончательное административное подчинение Церкви государству произошло при Петре I, который в 1700 г. не разрешил избрать патриарха, назначив местоблюстителя, а в 1721 г. упразднил патриаршество и учредил священный Синод – государственный орган, управляющий делами Церкви. Церковь была превращена в бюджетную организацию, ее штатное расписание отныне утверждал царь. Синод управлял всеми церковными землями и осуществлял государственные сборы с них, на монастыри были возложены социальные функции приютов. Раскольники-старообрядцы жестоко преследовались государством.

При последующих монархах курс на секуляризацию, превращение Церкви в придаток государства, ее обмирщение был продолжен и завершен при Екатерине II, которая манифестом 1764 г. окончательно ликвидировала феодальное землевладение Церкви. Церковь наделялась землей ограниченно и тем самым полностью зависела от государства.

В XVII–XVIII вв. Россия становится многонациональной и многоконфессиональной, поэтому, учитывая новые реалии, Екатерина II в 1773 г. издает Закон о веротерпимости, легализующий иные вероисповедания. Еще ранее, в 1741 г. императрица Елизавета Петровна издала указ о признании за бурятами права исповедовать учение Будды, а Екатерина II, став императрицей, в 1762 г. учредила Институт бандидо хамбо лам – духовных лидеров буддистов, утверждаемых монархами. Для контроля над исламом по указу Екатерины II от 22

сентября 1788 г. в Уфе было учреждено Уфимское духовное магаметанского закона собрание во главе с муфтием. Муфтии утверждались императором по представлению МВД.

До начала XX века продолжается слияние Церкви с государственным аппаратом, она становится инструментом государственной политики. При Николае I сложилась система государственно-конфессиональных отношений, просуществовавшая до 1917 г. Во главе Церкви был царь с непосредственно подчинявшимся ему обер-прокурором Священного синода. На местах существовали духовные консистории – административные государственные органы, ведавшие приходами и священниками.

В Российской Империи существовала четырехуровневая правовая градация вероисповеданий, выстраивавшаяся по принципу убывания «истинности». Каждое вероисповедание занимало в ней определенное место и наделялось соответствующим объемом прав или лишалось их. Такая политика определялась, прежде всего, идеологическими основами российской государственности.

На вершине конфессиональной иерархической структуры располагалась Православная церковь, занимавшая исключительное положение в общественно-политической системе Российского государства, служившая идеологической опорой его внутренней и внешней политики. Православное духовенство привлекалось к участию во всех важнейших государственных актах. Российский император мог исповедовать только православную веру, он же рассматривался как «верховный защитник» Церкви и «блюститель правоверия». Закон признавал за чтимыми Православной церковью воскресными и иными днями значение гражданских праздников. Духовенство было приравнено к светским чинам, предусмотренным «табелью о рангах».

Ступенью ниже находились «признанные терпимые» исповедания и их приверженцы – католики, протестанты (лютеране и реформаты), иудеи, мусульмане, буддисты. Они имели

право свободно отправлять культ, обучать своих последователей религии, готовить кадры служителей, приобретать в собственность движимое и недвижимое имущество. Католическое и лютеранское духовенство получало от государства денежное содержание. Мусульманский, иудейский и буддийский культы, а также их служители обеспечивались за счет самих верующих. За ними шли «терпимые непризнанные» – старообрядцы, а также сектанты (духовные христиане, толстовцы и т. п.), отошедшие в разное время от Православной церкви. Их религиозная практика официально не признавалась, однако на бытовом уровне «терпелась». Наконец, к «непризнанным нетерпимым» относились так называемые изуверные секты (скопцы, хлысты), а также те исповедания, которые в зависимости от конкретных политических обстоятельств квалифицировались как враждебные государству. Все они преследовались по закону.

Характер вероисповедной политики Российской Империи определялся также национально-политическими соображениями. В процессе территориальных приобретений в течение XVI–XIX вв. изменялся этноконфессиональный состав подданных Российского государства, объективно приводивший к сокращению доли русского православного населения, а следовательно, к ослаблению социального статуса Православной церкви. Одним из важнейших средств противодействия этой тенденции служил запрет всем исповеданиям, кроме православного (и, отчасти, лютеранского), проповеди своего вероучения за пределами своих корпораций. Лишь Православная церковь пользовалась исключительным правом миссионерской деятельности.

Этими же национально-политическими интересами определялись все прочие специфические черты вероисповедной политики государства в дореволюционной России: вмешательство во внутреннюю жизнь других конфессий; стремление к ограничению «иностранных» и «иноверных» религий строго национальными рамками; непризнание права личности на религиозное самоопределение и т. д.

Указанные особенности вероисповедной политики самодержавия, а также развитие самосознания, экономический и культурный подъем национальных окраин вызвали в них к концу XIX в. рост недовольства, заставляли многих переходить от религиозного протеста к политическому. Революция начала XX в., наряду с требованиями политической свободы, поставила на повестку дня и религиозный вопрос. Правительственным актом «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г., утвержденным Николаем II, признавалось право подданных свободно переходить из православия в другое христианское или нехристианское исповедание.

Временное правительство сделало следующий шаг на пути расширения свободы вероисповеданий. Постановлением от 14 июля 1917 г. было признано не только право перехода из одного вероисповедания в другое, но и вневероисповедное состояние; пользование гражданскими и политическими правами не ставилось больше в зависимость от принадлежности к вероисповеданию, никто не мог теперь быть преследуем и ограничен в каких бы то ни было правах за убеждения в делах веры.

Идейно-мировоззренческой основой политики советского государства в сфере религиозных отношений являлся марксистский атеизм, рассматривавший религию как продукт социального отчуждения, «опиум для народа», потребность в котором будет исчерпана в ходе коммунистического строительства.

Поэтому государство не только не считало возможным оказывать какую-либо правовую поддержку религиозным организациям, но, напротив, в качестве одной из важнейших своих задач полагало стимулирование процесса преодоления «религиозных пережитков». Данная стратегия находила воплощение в законодательстве. Религия объявлялась частным делом граждан, а религиозные объединения лишены прав юридического лица, включая право владения собственностью. Были также запрещены организованное обучение детей религии, религиозно-просветительская, миссионерская,

благотворительная и другие традиционные виды внекультовой деятельности.

Никогда не отказываясь от этих принципиальных установок, государство в конкретных общественно-политических условиях, исходя из собственных интересов, корректировало свою вероисповедную политику, ужесточая ее или делая более либеральной. В первые два послеоктябрьских десятилетия сначала духовенство РПЦ, затем и служители других конфессий подвергались репрессиям как враждебные советской власти и социалистическому строительству элементы; в годы же Великой Отечественной войны была признана и не подвергалась сомнению в последующем патриотическая позиция подавляющего большинства религиозных организаций в стране. Законодательная норма об отделении церкви от государства не являлась реальным препятствием для вмешательства во внутреннюю жизнь религиозных организаций: в 1920-х гг. принимались меры к разрушению канонического строя РПЦ как иерархически организованного института, а в 1940-х гг. осуществлялось принудительное формирование централизованной структуры достаточно разнородных протестантских деноминаций. Изгнав религиозные организации из всех сфер общественной жизни (что по-своему было логично в условиях практически полного ее огосударствления), в годы «холодной войны» власть использовала их как орудие своих политических интересов на международной арене.

Однако цели, которые преследовало советское государство в отношении религии, достигнуты не были. Попытки подавления религиозной жизни породили религиозное подполье и религиозное диссидентство, где требования религиозной свободы выступали как выражение требования демократических свобод.

К середине 1980-х гг. российское общество не только не стало сплошь атеистическим, но, напротив, был налицо процесс возрождения религиозности в самых разных слоях общества.

Переломным моментом в государственно-конфессиональных отношениях стал 1988 г., когда советское государство де-факто отказалось от политики воинствующего атеизма, признав за религиозными объединениями право на полноценную общественную деятельность. Де-юре вехой, ознаменовавшей переход к новой эпохе, стало принятие 1 октября 1990 г. Закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях» и принятие 25 октября 1990 г. Закона РСФСР «О свободе вероисповедания». Этими законами снимались ограничения для деятельности практически любых религиозных объединений, что открывало в России новую эпоху абсолютной религиозной свободы начала 90-х гг. XX века.

Период 1990–1997 гг. характеризуется всплеском небывалой религиозной активности, в т. ч. и деструктивного плана, что связано с деятельностью многих иностранных миссионеров и отечественных проповедников деструктивных культов. Поэтому к 1997 г. назрела необходимость принятия нового закона в сфере свободы совести и вероисповеданий, который бы соединил универсальные либеральные принципы и отечественные религиозно-культурные традиции и реалии. Такой Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» был принят 26 сентября 1997 г. С рядом поправок он действует и поныне. Оставляя неизменным светский характер российского государства, этот закон в своей преамбуле отмечает особый историко-культурный статус четырех основных для России традиционных религий: христианства (в особенности, Православия), ислама, буддизма и иудаизма.

Правовые основы государственной политики в сфере свободы совести и вероисповедования

Главной целью государственной политики в сфере взаимодействия с религиозными объединениями является консолидация, стабильность и духовное возрождение российского общества. Государство не отождествляет себя с той или иной религией, но востребует их позитивный социаль-

но-нравственный потенциал, имеющийся практически в любом исторически и культурно укорененном религиозном мировоззрении, стремится согласовать интересы верующих и неверующих граждан, различных религиозных объединений, этноконфессиональных групп, обеспечить реальное взаимопонимание между различными мировоззренческими и религиозными группами.

Сохранение самобытности культурно-национальных и религиозных традиций народов России направлено на укрепление моральных ценностей в обществе, т. к. традиционная культура является хранительницей нравственного начала.

Составной частью обозначенной выше цели является защита национально-государственной, общественной и личной безопасности, противодействие пропаганде культа насилия и аморализма.

Можно выделить следующие принципы политики государства в сфере свободы совести и вероисповеданий и государственно-конфессиональных отношений:

- светский, конфессионально нейтральный характер государства и его институтов, отделение религиозных объединений от государства;
- принцип свободы совести и свободы вероисповедания;
- равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от их отношения к религии, принадлежности к религиозным или светским объединениям;
- правовое равенство религиозных объединений в осуществлении ими богослужебной и внебогослужебной деятельности (равенство религиозных объединений перед законом);
- уважение культурно-национальных традиций, менталитета различных общественных групп населения, учет взаимосвязи национальных обычаев, традиций и обрядов с религией, учет национально-культурных особенностей (самобытности) народов Российской Федерации в отношениях государства с религиозными объединениями;

- невмешательство государства во внутреннюю деятельность религиозных объединений;
- допустимость ограничений в сфере свободы совести и вероисповеданий, диктуемых лишь необходимостью защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства;
- государственный контроль за соблюдением религиозными объединениями российского законодательства;
- открытость в реализации политики в сфере свободы совести и вероисповедания на всех уровнях государственной власти и управления;
- сотрудничество государства с религиозными объединениями;
- научно обоснованный выбор приоритетов в политике государства в данной сфере.

Все эти принципы вытекают из мировой практики политики в сфере свободы совести и вероисповедания и государственно-конфессиональных отношений и получили закрепление в российском законодательстве.

Следует обратить внимание и конкретизировать наиболее важные конституционные принципы.

Принцип *отделения религиозных объединений от государства* (принцип светского характера государства) предполагает обеспечение государством соблюдения следующих условий:

- никакая религия либо нерелигиозная, включая атеистическую, идеология не устанавливается в качестве государственной или обязательной, государство не оказывает поддержку пропаганде антирелигиозных идей и учений;
- религиозные объединения не вмешиваются в деятельность органов государственной власти, не участвуют в деятельности политических партий и движений и не оказывают им материальную и иную помощь;
- государство не финансирует религиозную деятельность религиозных объединений, но при этом содействует

развитию благотворительной и культурно-просветительской и иной социально значимой деятельности традиционных религиозных организаций, создает условия для осуществления благотворительной деятельности иных религиозных объединений.

Принцип *свободы совести и свободы вероисповедания* означает обеспечение права исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, а также права свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. В соответствии с законодательством Российской Федерации государство обеспечивает каждому гарантии свободы совести и вероисповедания, включая:

- равенство прав и свобод человека и гражданина независимо его от отношения к религии, принадлежности к религиозным или общественным объединениям;
- возможность ограничения прав на свободу вероисповедания только федеральным законом и только в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства;
- запрет обязывания кого-либо сообщать о своем отношении к религии, запрет принуждения при определении своего отношения к религии, а также запрет принуждения к исповеданию или отказу от исповедания религии, к участию или неучастию в богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях, в деятельности религиозных объединений, в обучении религии;
- тайна исповеди (невозможность привлечения священнослужителя к ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди);
- предоставление гражданам Российской Федерации в случае, если их религиозным убеждениям или вероиспове-

данию противоречит несение военной службы, права и возможности на замену военной службы альтернативной гражданской службой на основаниях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации;

- предоставление священнослужителям религиозных организаций отсрочки от призыва на военную службу в мирное время и освобождения от военных сборов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- государственные меры защиты граждан Российской Федерации в случае их дискриминации за рубежом, в т. ч. по признаку их отношения к религии;
- запрет вовлечения малолетних в религиозные объединения, а также обучения малолетних религии вопреки их воле и без согласия их родителей или лиц, их заменяющих, а также другие гарантии, установленные федеральными законами.

Принцип *равенства религиозных объединений перед законом* предполагает установление в законодательстве Российской Федерации единых правовых основ и гарантий для всех религиозных объединений и допускает приоритетное сотрудничество государства с традиционными религиозными организациями.

Принцип *невмешательства государства во внутреннюю деятельность религиозных объединений* включает требование невмешательства государства в содержание вероучений, канонических установлений, обрядов, культа и других форм религиозной деятельности, а также во внутреннее самоуправление религиозных объединений, за исключением случаев нарушения ими российского законодательства.

Принцип *государственного контроля* за соблюдением религиозными объединениями российского законодательства требует уважительного отношения органов государственной власти к религиозным чувствам верующих.

Принцип *сотрудничества государства с религиозными объединениями* заключается в том, что государство содействует развитию общественно полезной деятельности религиозных объедине-

ний, содействует сохранению духовного и культурного наследия традиционных религиозных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Литература

1. Агафонова А. А. Развитие концепции светского характера государства в проектах Конституции Российской Федерации (Конституционной комиссии и Конституционного совещания) // Конституционное и муниципальное право. – 2009. – № 7. – С. 8-12.

2. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (22.09.2018).

3. Набиев Р. А. Государственно-конфессиональные отношения в России : учеб. пособие / Р. А. Набиев, А. А. Гафаров, Р. Р. Ибрагимов ; под общ. ред. Р. А. Набиева. – Казань : Казан. ун-т, 2013. – 203 с. – (Культура, религия и общество ; вып. 22).

4. О свободе совести и религиозных объединениях [Электронный ресурс] : федерал. закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (последняя ред.). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/ (22.09.2018).

5. Петюкова О. Н. Правовое содержание религиозной свободы в России : опыт, проблемы, тенденции // Государство и право. – 2009. – № 4. – С. 22-28.

6. Суслонов П. Е. Религиоведение: учеб. пособие / П. Е. Суслонов. – Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2015. – 193 с.

7. Суслонов П. Е. Религиозная ситуация и основные религиозные направления на территории Уральского региона : науч.-практ. пособие / П. Е. Суслонов, Е. С. Губина. – Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2010. – 111 с.

РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ

Понятие и структура религиозного экстремизма

Религиозный экстремизм – это теоретическое обоснование и практическое использование деконструктивных, «крайних» методов для достижения радикальных религиозно-политических целей. Экстремизм следует отличать от радикализма (латинского *radicalis* – коренной, глубинный), который имеет характер идеологии, мировоззрения, взглядов и поэтому не может быть предметом правовой оценки.

Термин «экстремизм» ведет свое происхождение от латинского «*extremum*» – крайнее, выходящее за рамки обычного, чрезвычайное, наибольшее или наименьшее. В свою очередь латинский корень «*extra*» означает – вне, кроме, сверх меры, чересчур. Экстремизм, будучи по своему родовому признаку позицией, склонностью, убеждением, есть сложный, многоаспектный феномен. В нем можно выделить несколько составляющих: во-первых, идейно-мировоззренческий аспект, совокупность мировоззренческих установок и идей, лежащих в основе и легитимирующих экстремистские действия; во-вторых, психологический (лично-эмоциональный) аспект, ментальность, мысленный настрой особого рода, отличающий личность экстремиста; в-третьих, политико-организационный (практический) аспект, формы и способы экстремистской деятельности.

Говоря об идейно-мировоззренческом аспекте религиозного экстремизма, в качестве такового мы выделяем политическое сознание субъектов экстремистской деятельности, которое базируется на трех установках: допустимость и универсальность насилия как способа решения политических вопросов, правовой нигилизм и, как следствие, пренебрежение основными правами и свободами человека, отрицание абсолютной ценности индивида как такового.

Психологическая сущность религиозного экстремизма наиболее полно раскрывается в понятии фанатизма. Наибо-

лее опасной тактикой современного экстремизма является терроризм. Но терроризм требует в качестве исполнителей личностей особого склада. Подлинный терроризм избирает, за редким исключением, только непредсказуемые методы и направления атак, прибегая больше к помощи фанатиков, готовых отдать жизнь ради достижения цели.

Фанатизм происходит от латинских *fanum* – жертвенник и *fanaticus* – исступленный. Фанатик (фанат) – это человек, находящийся во власти сверхценных и сверхзначимых для него идей. Они придают его жизни смысл, и он готов жертвовать во имя этих идей собственной жизнью и жизнями других людей. Фанатик обладает так называемым «туннельным» мировосприятием, т. е. воспринимает мир через очень жесткую призму и отвергает все то, что не согласуется с его мировоззрением. Именно к позиции фанатиков можно отнести следующую поговорку: «если факты не согласуются с нашими идеями, тем хуже для фактов». Для фанатиков характерно некритическое отношение к любой информации, которая идет вразрез с их убеждениями. Фанатизм обычно существует на уровне группы, т. к. фанатики находят поддержку во взаимном признании и совместном разжигании своих эмоций по поводу общих идей.

Фанатично настроенная личность есть идеальная кандидатура для совершения террористических действий. Террористический акт практически всегда является риском с очень малой степенью вероятности счастливого исхода лично для террориста. Террорист рискует и, следовательно, жертвует собой. Поэтому террорист – это не киллер, не наемный убийца. Он обладает всеми характерными признаками фанатика: нетерпимость к инакомыслию, пренебрежение к морали и закону, убежденность в исключительности собственной миссии, готовность к самопожертвованию.

Терроризм – это публичное применения насилия с целью оказания давления на власть и общественное мнение.

Терроризм является разновидностью и результатом развития экстремизма, его наиболее деструктивное «кровавое» во-

площением. Терроризм – это наиболее яркая и драматичная форма публичного насилия, имеющая мировоззренческую установку и фанатично настроенных исполнителей.

Религиозный экстремизм в большей степени, чем все остальные формы экстремизма, способен порождать террор, т. к. исполнителями в данном случае являются фанатики, для которых ценность жизни отодвинута на второй план.

Религиозный фанатизм является социально-психологической основой фундаментализма. Фундаментализм – это стремление противостоять модернизации, приверженность старым, «фундаментальным» ценностям, структурам и способам организации жизни. В современной литературе фундаментализм ассоциируется, прежде всего, с религиозными течениями. Это не случайно, т. к. приверженность «старым» ценностям обычно иррациональна и не подлежит разумной критике.

Корни религиозного экстремизма – это идеи религиозного происхождения, обосновывающие нетерпимое отношение к иноверцам и инородцам. В нашу эпоху все традиционные мировые религии на догматическом уровне отрицают экстремизм и терроризм.

Признаки религиозного экстремизма

Перед субъектами противодействия экстремизму в лице органов государственной власти, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества стоит конкретная задача: уметь выделять признаки экстремизма в деятельности, в т. ч. религиозных объединений.

Далее приводится расширенный список основных признаков, характеризующих возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды с точки зрения общественной опасности:

1) формирование и подкрепление негативного этнического стереотипа, отрицательного образа нации, расы, религии;

2) перенос различного рода негативных характеристик и пороков отдельных представителей на всю этническую или религиозную группу; приписывание всем представителям этнической или религиозной группы стремления следовать тем древним обычаям, верованиям, традициям, которые негативно оцениваются современной культурой;

3) утверждения о природном превосходстве одной нации, расы, религии и неполноценности и порочности других;

4) приписывание враждебных действий и опасных намерений одной нации, расе, религии по отношению к другим;

5) возложение вины и ответственности за деяния отдельных представителей на всю этническую, расовую, религиозную группу; утверждения об изначальной враждебности определенной нации, расы по отношению к другим; утверждения о противоположности и несовместимости интересов одной этнической или религиозной группы с интересами других;

6) утверждения о наличии тайных планов, заговоров одной национальной или религиозной группы против других; объяснение бедствий и неблагополучия в прошлом, настоящем, будущем существованием и целенаправленной деятельностью определенных этнических, расовых, религиозных групп;

7) побуждение к действиям против какой-либо нации, расы, религии;

8) поощрение, оправдание геноцида, депортаций, репрессий в отношении представителей какой-либо нации, расы, религии;

9) требования вытеснения из различных сфер деятельности лиц определенной национальности, расы, конфессиональной принадлежности;

10) требования ограничить права и свободы граждан или создать привилегии по национальному, расовому, религиозному признаку;

11) угрозы и подстрекательства к насильственным действиям в отношении лиц определенной национальности, расы или по признаку религиозной принадлежности.

Если в процессе проверки при содержательном анализе публикации (публичного выступления) будет выявлено, что текст или его часть прямо подпадают под один или несколько вышеперечисленных признаков, необходимо решать вопрос о возбуждении уголовного дела, т. к. присутствуют признаки состава преступления экстремистской направленности.

Правонарушения экстремистской направленности

В настоящее время в российском законодательстве существует ряд составов преступлений и административных правонарушений экстремистской направленности. К такого рода преступлениям, совершаемым в том числе на религиозной почве, относятся: публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, организация экстремистского сообщества, организация деятельности экстремистской организации, финансирование экстремистской деятельности, реабилитация нацизма, геноцид. Также и иные преступления могут быть признаны совершенными по мотивам ненависти либо вражды идеологической, политической, расовой, национальной, религиозной, в отношении какой-либо социальной группы.

К административным правонарушениям, связанным с экстремизмом, в том числе на религиозной почве, относятся: нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях; дискриминация гражданина в зависимости от его отношения к религии, убеждений; распространение информации о религиозном объединении или организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, без указания на то, что соответствующее объединение или иная

организация ликвидированы или их деятельность запрещена; организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности; производство и распространение экстремистских материалов; пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.

Литература

1. Глобальный вызов экстремизма : ист.-пол., правовой, психол. аспекты проблемы : кол. моногр. / [С. С. Еремина и др.] ; М-во образования и науки РФ, МГПИИ им. М. Е. Евсевьева. – Саранск : [б. и.], 2012. – 140 с.

2. Зорин В. Ю. Проблемы противодействия вызовам религиозного экстремизма в Российской Федерации // Право и безопасность. – 2004. – № 1. – С. 17-25.

3. Кобец П. Н. Противодействие религиозному экстремизму в современной России // Российский следователь. – 2005. – № 9. – С. 45-48.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 12.11.2018). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (22.09.2018).

5. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (22.09.2018).

6. Михайличенко Д. Г. Противодействие религиозному экстремизму в социальных сетях [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. Г. Михайличенко, К. Ю. Сафронов. – Элек-

трон. дан. – Уфа : БГПУ им. М. Акмуллы, 2016. – 125 с. – URL: <https://bspu.ru/files/12082> (22.09.2018).

7. О противодействии экстремистской деятельности [Электронный ресурс] : федерал. закон от 25.06. № 114-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/ (22.09.2018).

8. О свободе совести и религиозных объединениях [Электронный ресурс] : федерал. закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (последняя ред.). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/ (22.09.2018).

9. Рязанов Д. С. Религиозный экстремизм, религиозно-политический экстремизм и религиозный фундаментализм : общее, особенное, единичное // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. Политология. Религиоведение. – 2014. – Т. 7. – С. 177-184.

10. Суслонов П. Е. Религиоведение: учеб. пособие / П. Е. Суслонов. – Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2015. – 193 с.

11. Суслонов П. Е. Религиозная ситуация и основные религиозные направления на территории Уральского региона : науч.-практ. пособие / П. Е. Суслонов, Е. С. Губина. – Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2010. – 111 с.

12. Суслонов П. Е. Религиозный экстремизм в системе социальных отношений : монография / П. Е. Суслонов, В. В. Гурский. – Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2014. – 114 с.

13. Суслонов П. Е. Философия деструктивности (модус религиозного экстремизма) : монография / П. Е. Суслонов. – Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД РФ, 2013. – 92 с.

14. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (22.09.2018).

15. Уразметов Т. З. Религиозный мир : глобализация, конфликты, экстремизм : монография / Т. З. Уразметов. – Уфа : ИПК БГПУ, 2017. – 160 с.

16. Человек. Религия. Право. Религиозный экстремизм : истоки, сущность и проблемы противодействия : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. – Екатеринбург : Урал. юрид. ин-т МВД России, 2011. – 234 с.

Нормативно-правовые акты в сфере свободы совести и вероисповеданий (в действующих редакциях по состоянию на 1 октября 2018 года)

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (01.10.2018).

2. О противодействии экстремистской деятельности [Электронный ресурс] : федерал. закон от 25.06. № 114-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/ (01.10.2018).

3. О свободе совести и религиозных объединениях [Электронный ресурс] : федерал. закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (последняя ред.). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/ (01.10.2018).

4. О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс] : указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139350/ (01.10.2018).

5. Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области» до 2024 года [Электронный ресурс] : постановление Правительства Свердл. обл. от 29 дек. 2017 г. № 1038-ПП (с изм. на 04.07.2018). – URL: <http://docs.cntd.ru/> (25.11.2018).

6. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года [Электронный ресурс] : утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194160/ (01.10.2018).

**Справочная информация о религиозных организациях
Свердловской области (по состоянию на 1 октября 2018 года)**

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Организация	Руководитель	Адрес и контакты
Русская Православная Церковь (Московский Патриархат) Екатеринбургская митрополия Екатеринбургская епархия	Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (Наконечный Михаил Васильевич)	г. Екатеринбург, ул. Репина, 6 «а» (343) 228-15-28 факс (343) 242-46-62 ekb_eparhia@bk.ru
Русская Православная Церковь (Московский Патриархат) Каменская епархия	Епископ Каменский и Алапаевский Мефодий (Кондратьев Михаил Александрович)	г. Каменск-Уральский, ул. Кирова 18 (3439) 37-99-76, kancelyaria@ kamensk-eparhiya.ru
Русская Православная Церковь (Московский Патриархат) Нижнетагильская епархия	Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений (Кульберг Алексей Сергеевич)	г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 15 (3435) 25-75-59 eparhiyant@gmail. com
Русская Православная Церковь (Московский Патриархат) Серовская епархия	Епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий (Орлов Владимир Павлович)	г. Краснотурьинск ул. Карпинского 13 (922) 617-21-21 serov.eparhiya@mail. ru

Организация	Руководитель	Адрес и контакты
Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования «Екатеринбургская духовная семинария Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви»	Ректор Екатеринбургской духовной семинарии, иероманаш Корнилий (Зайцев)	г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 57 (343) 311-99-40, 311-99-41 info@epds.ru

Благочиннические округа епархий Екатеринбургской митрополии

Екатеринбургская епархия	
Благочиннический округ	Территория
Всехсвятский округ храмов города Екатеринбурга	Кировский административный район. Часть Железнодорожного административного района в составе: мкр-н Вокзальный; жилой район в границах: ул. Челюскинцев – городской пруд - ул. Шевченко – ул. Восточная. Часть Ленинского административного района к востоку от городского пруда. Часть Октябрьского административного района к северу от: ул. Ткачей – ул. Восточная – Сибирский тракт - путепровод с пер. Базовый на ул. Комсомольская
Ивановский округ храмов города Екатеринбурга	Верх-Исетский административный район, за исключением микрорайонов, расположенных к северу от городского пруда и Верх-Исетского водохранилища. Ленинский административный район, за исключением микрорайонов, расположенных к востоку от городского пруда и р. Исеть

Екатеринбургская епархия	
Благочиннический округ	Территория
Преображенский округ храмов города Екатеринбурга	Чкаловский административный район. Октябрьский административный район, за исключением микрорайонов, ограниченных с юга ул. Ткачей – ул. Восточная – Сибирский тракт – путепровод с пер. Базовый на ул. Комсомольская
Рождественский округ храмов города Екатеринбурга	Орджоникидзевский административный район; Железнодорожный административный район, за исключением: мкр-н Вокзальный, жилой район в границах, образуемых: ул. Челюскинцев – городской пруд – ул. Шевченко – железная дорога (ул. Восточная)
Пригородный округ храмов города Екатеринбурга	Приходы города Екатеринбурга, расположенные за Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой
Верхотурский округ	городской округ Верхотурский
Артинский округ	Артинский городской округ
Ачитский округ	Ачитский городской округ.
Березовский округ	Березовский городской округ
Верхнепышминский округ	городской округ Верхняя Пышма городской округ Среднеуральск
Красноуфимский округ	городской округ Красноуфимск муниципальное образование Красноуфимский округ
Нижнесергинский округ	Нижнесергинское городское поселение Нижнесергинский муниципальный район муниципальное образование рабочий посёлок Атиг городское поселение Верхние Серги Дружининское городское поселение Михайловское муниципальное образование Бисертский городской округ Кленовское сельское поселение

Екатеринбургская епархия	
Благочиннический округ	Территория
Первоуральский округ	городской округ Первоуральск
Полевской округ	Полевской городской округ
Ревдинский округ	городской округ Ревда городской округ Дегтярск
Режевской округ	Режевской городской округ
Сысертский округ	Сысертский городской округ Арамилский городской округ
Шалинский округ	Шалинский городской округ городской округ Староуткинск
Монастырский округ	Монастыри и монастырские подворья Екатеринбургской епархии

Монастыри и монастырские подворья Екатеринбургской епархии	
Монастырь	Адрес
Свято-Николаевский мужской монастырь г. Верхотурье	г. Верхотурье, ул. Воинская, д.1а
Свято-Николаевский мужской монастырь г. Верхотурье, заимка Актай	г. Верхотурье, п. Привокзальный, ул. Молодежная, д.4
Мужской монастырь во имя святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма г. Екатеринбург	урочище Ганина яма близ Екатеринбурга
Крестовоздвиженский мужской монастырь г. Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. К. Маркса, д.31
Свято-Покровский женский монастырь г. Верхотурье	г. Верхотурье, ул. Сенянского, д.3

Монастыри и монастырские подворья Екатеринбургской епархии	
Монастырь	Адрес
Алекса́ндро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь г. Екатеринбурга	г. Екатеринбург, ул. Зеленая роща, д.1
Подворье во имя Всеми́лостивого Спаса Алекса́ндро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря г. Екатеринбурга	г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д.12а
Свято-Симео́новское подворье Алекса́ндро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря	городской округ Верхотурский, с. Меркушино, ул. Центральная, д. 9
Женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» города Среднеуральска	г. Среднеуральск, Северный проезд, д.15
Епархиальный женский скит в честь иконы Божией Матери «Боголюбская» с. Сарсы-II Красноуфимского района	Красноуфимский округ, с. Сарсы-II, ул. Победы, д. 41а

Каменская епархия	
Благочиние	Территория
Алапаевское благочиние	Муниципальное образование город Алапаевск Муниципальное образование Алапаевское Махнёвское муниципальное образование
Артемовское благочиние	Артемовский городской округ
Байкаловское благочиние	Байкаловский муниципальный район Баженовское сельское поселение Байкаловское сельское поселение Краснополянское сельское поселение Слободо-Туринский муниципальный район Ницинское сельское поселение Слободо-Туринское сельское поселение Сладковское сельское поселение Усть-Ницинское сельское поселение

Каменская епархия	
Благочиние	Территория
Асбестовское благочиние	Асбестовский городской округ Мальшевский городской округ городской округ Рефтинский
Белоярское благочиние	Белоярский городской округ городской округ Верхнее Дуброво муниципальное образование «посёлок Уральский»
Богдановичское благочиние	городской округ Богданович
Зареченское благочиние	городской округ Заречный
Сухоложское благочиние	городской округ Сухой Лог
Камышловское благочиние	Камышловский муниципальный район Камышловский городской округ муниципальное образование «Восточное сельское поселение» муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» муниципальное образование «Обуховское сельское поселение»
Ирбитское благочиние	Муниципальное образование город Ирбит Ирбитское муниципальное образование
Каменское городское благочиние	город Каменск-Уральский
Каменское районное благочиние	Каменский городской округ
Пышминское благочиние	Пышминский городской округ

Каменская епархия	
Благочиние	Территория
Тавдинско-Турунское благочиние	Тавдинский городской округ Турунский городской округ Таборинский муниципальный район Кузнецовское сельское поселение Таборинское сельское поселение Унже-Павинское сельское поселение
Талицкое благочиние	Талицкий городской округ
Тугулымское благочиние	Тугулымский городской округ

Монастыри и монастырские подворья Каменской епархии	
Монастырь	Адрес
Преображенский мужской монастырь г. Каменск-Уральский	г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 18
Мужской монастырь во имя Новомучеников и исповедников Церкви Русской г. Алапаевск	г. Алапаевск, ул. Перминова 1
Женский монастырь во имя преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны г. Алапаевск	г. Алапаевск, ул. Ленина, 79
Свято-Николаевский женский монастырь г. Турунск.	г. Турунск, ул. Декабристов, 43
Свято-Покровский женский монастырь с. Колчедан	Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Ленина, 31

Нижнетагильская епархия	
Центральное благочиние	город Нижний Тагил Верхнесалдинский городской округ городской округ Нижняя Салда
Пригородное благочиние	Горноуральский городской округ

Нижнетагильская епархия	
Западное благочиние	Качканарский городской округ Кушвинский городской округ городской округ Красноуральск «Городской округ «Город Лесной» Городской округ Верхняя Тура
Южное благочиние	городской округ Верхний Тагил Невьянский городской округ Кировградский городской округ Новоуральский городской округ городской округ Верх-Нейвинский
Монастырское благочиние	Казанский мужской монастырь (г. Нижний Тагил), Свято-Троицкий мужской монастырь (с. Тарасково), Скорбященский женский монастырь (г. Нижний Тагил), Свято-Симеоновский мужской скит (д. Сербишино)

Монастыри и монастырские подворья Нижнетагильской епархии	
Монастырь	Адрес
Казанский мужской монастырь	г. Нижний Тагил, Выйская ул., 32, корп. 1
Скорбященский женский монастырь	г. Нижний Тагил, Красногвардейская ул., 55
Свято-Троицкий Всецарицынский мужской монастырь	Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Кирова, 40А
Свято-Симеоновский мужской скит	Невьянский городской округ, д. Сербишино

Серовская епархия	
Надеждинское благочиние	Серовский городской округ Новолялинский городской округ Гаринский городской округ Сосьвинский городской округ

Серовская епархия	
Богословское благочиние	городской округ Краснотурьинск городской округ Карпинск Волчанский городской округ
Южное благочиние	Нижнетуринский городской округ
Петропавловское благочиние	Североуральский городской округ Ивдельский городской округ городской округ Пелым

Монастыри и монастырские подворья Серовской епархии	
Монастырь	Адрес
Свято-Николаевский мужской монастырь г. Верхотурье, подворье в с. Красногорское (с 2018 года относится к Серовской епархии)	Городской округ Верхотурский, с. Красногорское, ул. Малышева, 5
Мужской монастырь Свято-Косьминская пустынь в селе Костылева Верхотурского уезда (с 2018 года относится к Серовской епархии)	Городской округ Верхотурский, д. Костылева, ул. Центральная, 16а
Свято-Пантелеимоновский женский монастырь г. Краснотурьинск	г. Краснотурьинск, ул. Школьная, 15

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Организация	Руководитель	Адрес и контакты
Местная религиозная организация Русской Православной старообрядческой Церкви г. Екатеринбурга	Председатель общины Швецова Людмила Яковлевна	г. Екатеринбург ул. Школьников, 1 (343) 263-27-05

ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ ПОМОРСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Организация	Руководитель	Адрес и контакты
Местная религиозная организация Екатеринбургская старообрядческая Поморская община Древлеправославной Поморской церкви	Председатель общины Колтышева Елена Степановна	г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 11 (343) 257-52-25

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Организация	Руководитель	Адрес и контакты
Уральский деканат (Свердловская и Челябинская области) Местная религиозная организация Екатеринбургский римско-католический приход святой Анны	Декан Гсель Антоний Георгиевич	г. Екатеринбург ул. Гоголя, 9 (373) 371-18-32 ekatcatholic@yandex.ru

АРМЯНСКАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Организация	Руководитель	Адрес и контакты
Местная религиозная организация «Сурб Карапет» г. Екатеринбурга Централизованной религиозной организации – Ново-Нахичеванской и Российской Епархии Армянской Апостольской Церкви	Настоятель отец Тер-Аристанес, (Оганнисян Артур Грачикович)	г. Екатеринбург ул. Тверитина, 54 (343) 287-43-46 Teraristakes@mail.ru

ИСЛАМ

Централизованная религиозная организация	Руководитель	Адрес и контакты	Муниципальные образования, в которых расположены местные религиозные организации соответствующих ЦРО (по состоянию на 11.01.2018)
<p>Централизованная религиозная организация «Региональное духовное управление мусульман Свердловской области (РДУМ-СО) в составе Центрального духовного Управления мусульман России»</p>	<p>Председатель, имам-ахунд Радифулла-хазрат (Гиндуллин Раиф Рафаилович)</p>	<p>г. Березовский ул. Пролетарская, д. 2/а, литер А (34369) 4-50-04 http://rdums.ru</p>	<p>ГО Полевской (2 ММРО), ГО Краснотурьинск, Арамилский ГО, ГО Кировград, ГО Красноуральск, ГО Новая Ляля, г. Екатеринбург (3 ММРО), ГО Асбест, д. Бакийково Артинский ГО, с. Азигулово Артинский ГО, ГО Каменск-Уральский, ГО Красноуфимск, д. Усть-Баяк МО Красноуфимский округ, п. Воронцовка ГО Краснотурьинск, ГО Нижняя Тура, г. Нижний Тагил, г. Североуральск, д. Новый Бугальш МО Красноуфимский округ, ГО Серов, д. Татарская Еманзельга, с. Большой Турыш МО Красноуфимский округ, ГО Алапаевск, д. Кочкильда Ачитский ГО, д. Артя-Шигири Артинский ГО, ГО Реж, с. Уфа-Шигири Нижнесергинский ГО, ГО Березовский</p>

Централизованная религиозная организация	Руководитель	Адрес и контакты	Муниципальные образования, в которых расположены местные религиозные организации соответствующих ЦРО (по состоянию на 11.01.2018)
Централизованная религиозная организация «Духовное управление мусульман Свердловской области (Центральный муфтият)»	Председатель, муфтий Абдуль Кудусс (Ашарин Николай Иванович)	г. Екатеринбург ул. Бажова, д.219 в, литер Д, Д1 (343) 290-54-10	ГО Верхняя Салда, Тавда, Камышлов (2 ММРО), г. Екатеринбург (2 ММРО), д. Усть-Манчаж Артинского ГО, с. Чернышово Пышминский ГО.
Централизованная религиозная организация «Мусульманское духовное собрание Свердловской области»	Председатель Совета Набиуллин Фарит Миннихметович	г. Березовский ул. Пролетарская, д. 2/а, литер А (34369) 4-50-04	г. Березовский, пос. Садовый г. Екатеринбург
Централизованная религиозная организация «Духовное управление мусульман Свердловской области (Уральский Мухтасибат)»	Председатель, имам-мухтасиб Артур-хазрат (Мухутдинов Артур Равилович)	г. Екатеринбург ул. Студенческая, д.56 (343) 375-53-23 www.islamdumso.ru	ГО Верхняя Пышма (2 ММРО), д. Давыдково Ачитский ГО, ГО Среднеуральск, д. Гайны Ачитский ГО, ГО Новоуральск, г. Нижний Тагил, г. Екатеринбург (3 ММРО), п. Октябрьский Сысертский ГО, ГО Богданович

Централизованная религиозная организация	Руководитель	Адрес и контакты	Муниципальные образования, в которых расположены местные религиозные организации соответствующих ЦРО (по состоянию на 11.01.2018)
Централизованная религиозная организация «Муфтият Урала и Свердловской области»	Муфтий (Председатель) Сидо Фаузи Бакрович	г. Первоуральск ул. Юбилейная, д. 9, ул. Гагарина, д. 1 «б» (почтовый)	ГО Каменск-Уральский, ГО Березовский, ГО Дегтярск, ГО Серов, ГО Ревда, ГО Красноуфимск, ГО Верхняя Тура, ГО Асбест, г. Михайловск Нижнесергинского ГО, ПГТ Буланаш Артемовского ГО, ГО Первоуральск (2 ММРО)
Централизованная религиозная организация «Духовное управление мусульман Урала (Уральский муфтият)»	Муфтий (Председатель) Сайдулин Сibaгатулла Сунагатович	г. Екатеринбург, пер. Воронежский, д. 34. +7 (343) 233-98-95. http://muftiural.ru/	ГО Красноуфимск, г. Екатеринбург (3 ММРО), г. Невьянск, г. Карпинск, с. Средний Бугальш МО Красноуфимский округ.
Независимые ММРО, не входящие ни в одно из ЦРО			ПГТ Буланаш Артемовский ГО, ГО Качканар

БУДДИЗМ

Организация	Руководитель	Адрес и контакты
Местная религиозная организация «Буддистский центр алмазного пути школы Карма Кагью города Екатеринбурга»	Президент Банных Максим Николаевич	г. Екатеринбург, ул. Расковой, д. 46 +7 922 616-90-69 ekaterinburg@buddhism.ru

ИУДАИЗМ

Организация	Руководитель	Адрес и контакты
Иудейская ортодоксальная религиозная организация г. Екатеринбурга и Свердловской области	Главный раввин г. Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази	г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 38а (343) 216-74-74 mail@evrei-ekaterinburg.ru

ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Организация	Руководитель	Адрес и контакты
Местная религиозная организация Евангелическо-лютеранская община г. Екатеринбурга	Председатель Совета Общины Штриккер Евгений Викторович	г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 42/1-37, ул. Добролюбова, д. 8-В (фактический адрес) 8-908-904-22-20 Info@luthkirch-jekaterinburg.ru

ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Организация	Руководитель	Адрес и контакты
Религиозная организация Поместная церковь (община) Христиан – Адвентистов Седьмого Дня г. Екатеринбурга	Пастор Екимов Евгений Анатольевич	г. Екатеринбург ул. Депутатская, 35 (343) 328-28-61 advent7@mail.ru

ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ

Организация	Руководитель	Адрес и контакты
Местная религиозная организация Библейская Церковь Христиан веры евангельской «Живое Слово» г. Екатеринбург	Пастор-координатор Бак Леонид Анатолевич	г. Екатеринбург, ул. Ак. Бардина, 26, Литер А. (343) 359-59-72 (343) 359-50-72 bible_church@mail.ru

ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ)

Организация	Руководитель	Адрес и контакты
Областная централизованная религиозная организация «Уральский Союз Церквей Христиан Веры Евангельской» (пятидесятников)	Епископ Судаков Виктор Александрович	г. Екатеринбург, ул. Скальная, 26 (343) 286-63-76

МЕТОДИСТСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Организация	Руководитель	Адрес и контакты
Местная религиозная организация Первая Объединенная Методистская церковь г. Екатеринбург	Старший пастор (суперинтендент) Коцуба Ольга Викторовна	г. Екатеринбург ул. Шаумяна, 82 (343) 234-65-44 (343) 234-63-08 kotsuba@basko.ru

ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

Организация	Руководитель	Адрес и контакты
Централизованная религиозная организация «Региональное Объединение Евангельских христиан-баптистов Свердловской области»	Старший пресвитер (Епископ) Тофан Николай Константинович	г. Екатеринбург пер. Тихвинский, 28

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Орган (должностное лицо)	Руководитель	Адрес и контакты
Федеральное агентство по делам национальностей	Директор Баринов Игорь Вячеславович	Москва, Трубниковский переулок, 19 +7 (495) 966-44-20 fadn.gov.ru
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации	Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова Татьяна Николаевна	Москва, Мясницкая улица, 47 +7 (495) 607-19-22 http://ombudsmanrf.org/
Федеральная служба безопасности Российской Федерации	Директор Бортников Александр Васильевич	Москва, Лубянская площадь, 2 Телефон доверия 8 (495) 224-22-22 фсб.рф
Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации	Начальник Валиулин Тимур Самирович	г. Москва ул. Житная, д. 16 тел. (495) 667-17-90, (495) 667-18-00 https://мфд.рф/мвд/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_po_protivodejstviju_j
Министерство юстиции Российской Федерации	Министр юстиции Коновалов Александр Владимирович	Москва, ул. Житная, 14 (495) 994-93-55 http://minjust.ru/

Орган (должностное лицо)	Руководитель	Адрес и контакты
Министерство обороны Российской Федерации Управление по работе с верующими военнослужа- щими Главного управле- ния по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федера- ции	Министр Шойгу Сергей Кужугетович Суровцев Александр Иванович	Москва, ул. Знаменка, д.19 8(495)696-88-00 (справочная) mil.ru 8(495) 699-38-68
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний	Директор Корниенко Геннадий Александрович	Москва, ГСП-1, Житная ул., 14 (495) 983-85-58 http://фсин.рф
Межрелигиозный совет России	Почетный Председатель МСР Святейший Патри- арх Московский и всёя Руси Кирилл	Москва, Даниловский вал, 22. Тел.: +7 495 952-20-27 http://interreligious.ru

**ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ**

Орган (должностное лицо)	Руководитель	Адрес и контакты
Губернатор Свердловской области	Куйвашев Евгений Владимирович	г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1 http://gubernator96.ru/

Орган (должностное лицо)	Руководитель	Адрес и контакты
Уполномоченный по правам человека Свердловской области	Мерзлякова Татьяна Георгиевна	г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 21/23 (343) 354-00-49 http://ombudsman. midural.ru/
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области	Начальник генерал-лейтенант Вяткин Александр Петрович	г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 4 (343) 358-82-92 http:// www.sverdlovsk.fsb. ru/
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области Центр по противодействию экстремизму	И. о. начальника генерал-майор внутренней службы Кривегин Пётр Петрович Начальник ЦПЭ майор полиции Рассадииков Иван Александрович	г. Екатеринбург, ул. Ленина, 17 (343) 358-77-70, 358-84-41, 358-84-31, 358-75-12 https://66.мвд.рф/ г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 73а 8 (343) 354-51-52
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области	Начальник Павин Дмитрий Владимирович	г. Екатеринбург ул. Ленина, 68 (343) 228-10-00 http://to66.minjust.ru/
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области	Начальник полковник внутренней службы Федоров Александр Иванович	г. Екатеринбург, ул. Репина, 4а. http://66.fsin.su

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ
С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ**

Организация	Руководитель	Адрес и контакты
Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека»	Директор Кузнецова Ольга Владиславовна	г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 28 (343) 211-07-00 http://www.somb.ru/
Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала»	Директор Новопашина Виктория Геннадьевна	(343) 257-70-75 г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10 http://uraltradicia.ru/
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина» Кафедра археологии и этнологии	Ректор Кокшаров Виктор Анатольевич Заведующий кафедрой Кокшаров Сергей Федорович	Г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 +7 (343) 375-45-07, 375-46-09 375-97-78 (факс) www.urfu.ru г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 4. К. 472
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный горный университет» Кафедра теологии	Ректор Душин Алексей Владимирович Заведующий кафедрой Бачинин Игорь Владимирович	г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.30 (343) 257-25-47 http://www.ursmu.ru/ (343) 295-14-08

Организация	Руководитель	Адрес и контакты
Уральская ассоциация «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма»	Президент Павленко Сергей Александрович	г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д.38, корп.2 (922) 211 86 77 http://ethnoreligia.ru/
Негосударственное частное учреждение – образовательная организация высшего образования «Миссионерский институт»	Ректор Дьячкова Наталья Александровна	г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д.20 http://www.uralsky-missioner.ru/

Сведения об авторах

Белобородов Сергей Анатольевич – доцент кафедры археологии и этнологии, старший научный сотрудник лаборатории археографических исследований ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», кандидат исторических наук.

Старостин Алексей Николаевич – доцент кафедры теологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», доцент кафедры археологии и этнологии ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», кандидат исторических наук, вице-президент Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма».

Суслонов Павел Евгеньевич – кандидат философских наук, доцент.

Свято-Троицкий кафедральный собор
г. Екатеринбург

Храм-Памятник на Крови во имя Всех святых, в земле
Российской просиявших и Патриаршее подворье
г. Екатеринбург

Свято-Николаевский мужской монастырь
г. Верхотурье

Верхотурский Николаевский монастырь.
Фото конца XIX в.

Мужской монастырь святых Царственных
страстотерпцев на Ганиной Яме

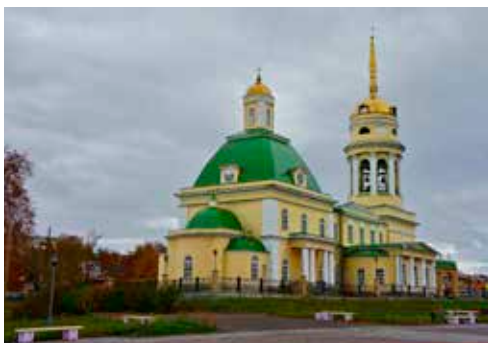
Ново-Тихвинский женский монастырь
г. Екатеринбург

Свято-Троицкий кафедральный собор
г. Нижний Тагил

Свято-Троицкий Всецарицынский мужской монастырь
в с. Тарасково

Свято-Троицкий кафедральный собор
г. Каменск-Уральский

Архиерейское подворье во имя святого благоверного
великого князя Александра Невского (часовня)
г. Каменск-Уральский

Мужской монастырь новомучеников и исповедников
Церкви Русской г. Алапаевск

Кафедральный собор во имя Преображения Господня
г. Серов

Женский
Свято-Пантелеймоновский
монастырь г. Краснотурьинск

Никольская старообрядческая
часовня в Екатеринбурге.
Фото конца XIX в.

Христорождественская
старообрядческая церковь
в Екатеринбурге

Армянская апостольская церковь
святого Ованнеса Карапета
Ионна Предтечи
г. Екатеринбург

Римско-католический храм во имя Святой Анны
г. Екатеринбург

Ярмарочная мечеть
г. Ирбит открытка конца XIX в.

Мечеть «Айгуль»
г. Березовский

Мечеть «аль-Хафиз»
г. Красноуфимск

Мечеть
г. Каменск-Уральский

«Медная мечеть»
им. имама аль-Бухари
г. Верхняя Пышма

Мечеть
им. Ахмада Ясави
г. Серов

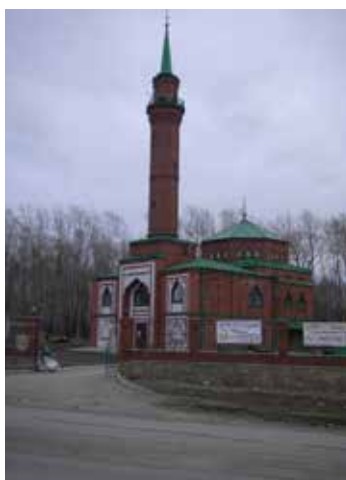
Мечеть
г. Алапаевск

Мечеть
«Маулид»
г. Екатеринбург

Мечеть
«Рамазан»
г. Екатеринбург

Мечеть
«Сабр»
г. Первоуральск

Здание, в котором размещается Лютеранская церковь,
г. Екатеринбург

Лютеранская кирха в Екатеринбурге.
Фото конца XIX в.

Методистская Церковь
г. Екатеринбург

Церковь Христиан Адвентистов
Седьмого дня

Церковь Христиан Веры Евангельской Живое слово
г. Екатеринбург

Екатеринбургский еврейский общинный центр
Синагога г. Екатеринбург

В буддийском центре Алмазного пути Традиции
Карма Кагью г. Екатеринбург

Информационно-справочное издание

Религии на Среднем Урале

Средний Урал: народы, культуры, религии
Выпуск 1

Авторы: С. А. Белобородов, А. Н. Старостин,
П. Е. Сулонов
Верстка и оформление: О.В. Кузнецова

Подписано в печать 01.12.2018. Усл.-печ. л. 14,2 п.л.;
Формат 60х84 1/16. Тираж 1000 экз.

Государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловская областная межнациональная библиотека»
620146, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина 28
Тел.: (343) 243-17-05, 240-44-55

Отпечатано в типографии
ООО «Издательство УМЦ УПИ»
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 35а, оф. 2
Тел.: (343) 362-91-16, 362-91-17