

РУХАНИ
ЖАНГЫРУ

Я. Ф. ТРОФИМОВ
А. В. НИКИФОРОВ
О. В. СИНЯКОВ

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
СЕВЕРО-КАЗАХСАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**Северо-Казахстанский государственный университет
им. М. Козыбаева**

**Я. Ф. ТРОФИМОВ
А. В. НИКИФОРОВ
О. В. СИНЯКОВ**

**РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
СЕВЕРО-КАЗАХСАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ**

информационно-аналитический справочник

**Петропавловск
2018**

УДК 2 (574.2)

ББК 86.2

Т 70

*Издается по решению научно-методического объединения кафедры
«Ассамблея народа Казахстана»*

*Северо-Казахстанского государственного университета
им. М. Козыбаева (протокол №4 от 29.04.2016 г.)*

Рецензенты:

доцент СКГУ им. М. Козыбаева, кандидат философских наук
A.B. Баев;

старший научный сотрудник Военного института
Национальной гвардии РК, кандидат философских наук
C.K. Сулейменова

Трофимов Я. Ф.

Т 70 Религиозные объединения Северо-Казахстанской области: история и современность: информационно-аналитический справочник / Я.Ф. Трофимов, А.В. Никифоров, О.В. Синяков. Издание второе. - Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2018. – 108 с.

ISBN 978-601-272-967-2

В данном справочнике разъясняется сущность доктрины и обрядности религий, представленных в Северо-Казахстанской области, характеризуется динамика их развития в последние годы. Справочник предназначен для работников государственных органов, сотрудников правоохранительных структур, преподавателей вузов и школ, студентов, а также для интересующихся вопросами религии.

УДК 2 (574.2)

ББК 86.2

© Трофимов Я.Ф., Никифоров А.В.,
Синяков О.В., 2018

© СКГУ им.М.Козыбаева, 2018

ISBN 978-601-272-967-2

*Система менеджмента качества СКГУ им. М. Козыбаева
сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2015*

Оглавление

Введение	4
I. ИСЛАМ	7
1. Ислам: история и догматика	7
2. Ислам в Казахстане	15
II. ХРИСТИАНСТВО	27
1. Христианство: история, догматика и культ	27
2. Православие	30
2.1. Русская православная церковь: догматика и культ	30
2.2. Русская православная церковь в Казахстане.....	36
3. Католицизм.....	47
3.1. Римская католическая церковь: догматика и культ	47
3.2. Римско-католическая церковь в Казахстане	51
4. Протестантизм.....	59
4.1. Протестантизм: основы догматики и культа.....	59
4.2. Евангелическо-лютеранская церковь	62
4.3. Евангельские христиане-баптисты (ЕХБ)	71
4.4. Пятидесятнические церкви	78
4.5. Пресвитерианские церкви.....	86
4.6. Адвентисты седьмого дня (АСД)	90
4.7. Новоапостольская церковь	96
5. Антитринитаризм	102
5.1. Свидетели Иеговы	102
Заключение	108

Введение

Республика Казахстан является светским государством, в котором в полном объеме реализуется принцип свободы совести, устанавливается равенство религиозных взглядов и атеистических убеждений. На протяжении 25 лет Казахстан гордится своими достижениями в области укрепления демократических основ в этноконфессиональной сфере. В статье 22 Конституции РК четко закреплено: «Каждый имеет право на свободу совести». Свобода совести является абсолютным правом человека и не подлежит ограничениям ни при каких обстоятельствах.

В октябре 2011 г. был принят новый Закон РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». Самым важным в новом законе является то, что в нем сохранены основополагающие принципы – равенство всех религий, право граждан свободно исповедовать любую религию, или не исповедовать никакой; отделение государства и его учебных заведений от религии, а также гарантии равноправия каждого гражданина, независимо от его религиозного убеждения. Есть в нем и значимые нововведения. В частности, в преамбуле Закона определено, что Республика Казахстан признает историческую роль ислама ханафитского направления и православного христианства в развитии культуры и духовной жизни народа, уважает другие религии, сочетающиеся с духовно-нравственным наследием народа Казахстана.

По мнению ведущих религиоведов, две самые многочисленные конфессии нашей страны – ислам и православие – при всех существующих различиях в доктринах и культе объединяет сходство в социально-политическом аспекте, в их отношении, в частности, к институту государства и общечеловеческой нравственности. Кроме того, за прошедшее после принятия Закона время сформирована новая правовая база, регулирующая религиозные отношения в стране. В целом, по результатам реализации этих нормативно-правовых актов, можно сказать, что допущенная на начальном этапе нашей независимости определенная радикализация религиозных настроений в обществе,

связанная с ростом активности деструктивных религиозных течений, продолжает оставаться самым злободневным вопросом. Об этом свидетельствует теракт 5 июня 2016 г. в Актобе. Президент Н.А. Назарбаев во время выступления 8 июня т.г. сообщил, что террористический акт организован приверженцами радикальных псевдорелигиозных течений, инструкции они получили из-за рубежа. Позже он уточнил, что террористы являются сторонниками нетрадиционного религиозного течения – салафизм.

Государственная политика в сфере религий продолжает формироваться в рамках определенной Главой государства Н.А.Назарбаевым стратегии по созданию единой системы государственно-конфессиональных отношений. Сегодня (по состоянию на 10 апреля 2016 г.) в республике зарегистрировано 3601 религиозное объединение, относящееся к 18 конфессиям. В Северо-Казахстанской области действует 136 религиозных объединений и филиалов, принадлежащих к 10 конфессиям. Для сравнения: в 2012 г. в области действовало 217 религиозных объединений, относящихся более чем к 20 конфессиям. Эти расхождения наводят на мысль, что некоторые религиозные организации и конфессии продолжают действовать, но нелегально (Алля Аят, Ата жол и др.), либо зарегистрировались под видом ОО или ТОО, а какие-то не могут быть зарегистрированы вследствие своей малочисленности (Вера Бахай, Общество сознания Кришны, Буддизм и др.).

В конце 2013 г. в области было образовано новое государственное учреждение – управление по делам религий, руководит которым М.Б. Зейнуллин. Основные направления работы и функциональные задачи управления – это реализация государственной политики в сфере религиозной деятельности, обеспечение прав граждан на свободу вероисповедания и взаимодействие с религиозными объединениями.

При управлении по делам религий Северо-Казахстанской области в 2014 г. было создано КГУ «Центр анализа и развития межконфессиональных отношений», которое возглавляет Н.К.Уразалинов. Центр осуществляет деятельность, направлен-

ную на изучение религиозных процессов на региональном уровне. Работа Центра проводится в трех направлениях: проведение информационно-разъяснительной работы среди населения, аналитическая деятельность, направленная на постоянный мониторинг религиозной ситуации в регионе и реабилитация жертв, пострадавших от религиозного экстремизма.

В феврале 2016 г. стартовало молодежное движение против экстремизма «KazakhStan For Peace» под эгидой Ассамблеи народа Казахстана, которое нацелено на выявление лучших спикеров среди молодежи, способных проводить работу по профилактике насильственного экстремизма и радикализма. Одними из основателей движения явились сотрудники КГУ «Центр анализа и развития межконфессиональных отношений» А.М. Жумагалиева и Г.Г. Бейсенбина.

В октябре 2015 г. управлением по делам религий и КГУ «Центр анализа и развития межконфессиональных отношений» был создан Клуб руководителей религиозных объединений. Деятельность Клуба направлена на укрепление стабильности в религиозной сфере и конфессионального согласия в регионе. Девиз Клуба – «От знания и понимания – к диалогу и толерантности». Клуб стал полноценной диалоговой площадкой, объединив представителей 9 конфессий города Петропавловска.

В этой связи закономерны вопросы: в чем состоят отличия религиозных объединений и друг от друга? Есть ли общие черты в их вероучениях? Авторы Трофимов Яков Фёдорович – кандидат философских наук, профессор университета «Болашак»; Никифоров Александр Владимирович – доктор философских наук, профессор кафедры ИСГД СКГУ; Синяков Олег Витальевич – эксперт-аналитик КГУ «Центр анализа и развития межконфессиональных отношений» управления по делам религий СКО надеются, что данный справочник даст ответы на эти вопросы, позволит лучше понять сложную поликонфессиональную ситуацию в регионе, будет способствовать совершенствованию толерантных взаимоотношений исполнительных органов власти и местных религиозных общин.

I. ИСЛАМ

1. Ислам: история и догматика

Ислам (от арабского – «послушание», «повиновение», «подчинение», «смирение», «покорность») – самая молодая мировая религия: он возник в начале VII в. н. э. В настоящее время Ислам имеет более 1,6 миллиардов последователей, называемых мусульманами.

Основателем Ислама является Мухаммад (570–632), который считается Пророком для мусульман. Главная священная книга – Коран на арабском языке. Он состоит из 114 сур (глав). Коран как каноническая рукописная книга впервые появляется после смерти Мухаммада при третьем халифе Османе. В качестве богоодухновенных книг Коран называет и Библию (ал-Китаб) [иудеи и христиане именуются в Коране «люди Писания»], а также отдельные книги Библии: ат-Таурат (Тора – Пятикнижие Моисея), аз-Забур (Псалмы Давида), ал-Инджил (Евангелие), однако по духовному авторитету они уступают Корану.

Другим важнейшим для мусульман источником веры (имана) является Сунна – Священное предание Ислама, изложенное в рассказах (хадисах) о поступках и изречениях пророка Мухаммада.

На основе Корана и Сунны были определены «Пять столпов» Ислама: 1. Признание исключительности Аллаха и пророка Мухаммада (тавхид). 2. Ежедневная пятикратная молитва (намаз). 3. Уплата подати (закят). 4. Соблюдение ежегодного месячного поста (ураза). 5. Паломничество в Мекку (хадж) «тех, кто сможет найти дорогу туда».

Основой веры являются послушание, покорность Аллаху, вера в единственность Аллаха (единобожие). «Скажи: «Он – Аллах – един, Аллах, вечный; не родил и не был рожден, и не был Ему равным ни один!» [Коран, 112, 1–4]. Приписывание Аллаху сотоварищей или поклонение кому-либо еще именуется «ширк», рассматривается как проявление язычества, непослушания Аллаху. [Коран, 4: 51 (48)].

Намаз (молитва) совершается в строго определенное время: раннюю утреннюю молитву (салату-ль-фадр) следует совершать в период от рассвета до восхода солнца; полуденную молитву (салату-з-зухр) – с момента, когда солнце прошло зенит и начинает опускаться, до того времени, когда оно находится на полу пути к закату; послеполуденную молитву (салату-ль-акр) – после срока полуденной молитвы до захода солнца; молитву на закате солнца (салату-ль-магриб) – после захода солнца до исчезновения в западной части неба красных отблесков; вечернюю молитву (салату-ль-иша) – после срока молитвы на закате солнца до рассвета. Строго определен как порядок совершения каждого намаза, так и используемые в нем молитвы и аяты Корана. Кроме названных молитв может быть любое число добровольных молитв, особо благочестивой считается ночная молитва. Полуденную молитву в пятницу рекомендуется совершать в мечети. Молитвы совершают, обращаясь лицом к Каабе.

Пост в месяц Рамазан означает полное воздержание от пищи, питья, курения и интимных отношений в течение всего светового дня – от восхода солнца до его заката. Пост должен способствовать пробуждению духовных начал в мусульманине, способности к физическому самоограничению.

Иногда к «столпам веры» в Исламе относят и джихад, одной из форм которого является газават – священная война против неверных. Однако джихад нельзя сводить только к войне. Пророк Мухаммад говорил: «Моджахед – тот, кто ведет джихад с самим собою во имя Аллаха; а мухаджир – тот, кто бежит от (всех) злодеяний и грехов» [Хад., 656 (17)]. При этом высшей формой джихада большинством теологов признается духовный джихад – внутреннее самоусовершенствование на пути к Аллаху; участие в военных действиях считается ими «малым джихадом». В исламской догматике утверждается понимание четырех форм джихада: 1) джихад сердца – борьба с собственными дурными наклонностями; 2) джихад языка – повеление одобряемого и запрещение порицаемого; 3) джихад руки – принятие дисциплинарных мер в отношении преступников и нарушителей норм нравственности; 4) джихад меча – вооруженная борьба с невер-

ными, павшему в которой уготовано вечное блаженство в раю [Коран, 42: 5–7; 61: 11–13.].

«Столпы веры» дополняются акидами (основными доктринаами) Ислама: 1. Вера в единого всемогущего Бога. 2. Вера в Его ангелов. 3. Абсолютный авторитет Корана. 4. Вера в Его пророков (первый из них Адам, а последний Мухаммад). 5. Вера в грядущий конец света и Судный день. 6. Вера в предопределение с его добром и злом.

Ангелы – это, согласно Исламу, духовные, совершенные, бестелесные существа, которые делятся на две категории: добрые ангелы, послушные воле Аллаха, и грешные ангелы во главе с Иблисом (Сатаной), свергнутые Аллахом с неба за отказ поклониться Адаму. Добрые ангелы, выполняя волю Аллаха, помогают верующим в их земной жизни, отвращают их от греховных поступков, контролируют их поведение. Считается, что два ангела Кираман и Катибин сопровождают человека всю его земную жизнь, и записывают все его добрые и греховные поступки в книгу деяний человека, которую он получит в Судный день. Грешные ангелы стремятся сбить мусульман с праведного пути.

Коран называет имена 25 пророков Ислама, в том числе и Ису (Иисуса Христа). Исламские богословы считают, что Аллахом было послано 124 тысячи пророков. Коран утверждает: «Скажите: «Мы уверовали в Аллаха, и в то, что ниспослано нам, и что ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Йакубу и коленам, и что было даровано Мусе и Исе, что было даровано пророкам от Господа их. Мы не различаем между кем-либо из них, и Ему мы предаемся» [Коран, 2: 130 (136)]. Однако учение предшествующих пророков об Исламе было извращено, и поэтому только Пророк Мухаммад является последним и истинным вестником Ислама.

Ислам учит, что неизбежно наступит «конец света», но сроки его наступления неизвестны никому, кроме Аллаха: «И прорубят в трубу и поражены будут, как молнией, те, кто в небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого пожелает Аллах. Потом прорубят вторично, и вот – они стоя смотрят. И засияет земля

светом Господа ее, и положена будет книга, и приведут пророков и исповедников, и решено будет между ними по истине, и не будут они обижены. И полностью будет дано каждой душе, что она сделала. А Он лучше знает, что они совершили» [Коран, 39: 68-70]. После наступления конца света совершится воскресение всех умерших для последнего справедливого Божьего суда, на котором Аллах рассмотрит и по достоинству оценит все дела, поступки и даже мысли каждого человека; на этом суде человек будет либо осужден на вечные муки в аду, либо вознагражден радостной жизнью в раю.

Для Ислама характерно нормативное регулирование всей жизни человека, начиная от его рождения и до смерти. Это регулирование осуществляется с помощью шариата. Шариат – это совокупность юридических норм, нравственных принципов и правил поведения мусульманина. Главными частями шариата являются Коран и Сунна, которые дополнены суждениями Сахаба (сподвижниками Пророка), сочинениями религиозных авторитетов, их трудами по фикху (мусульманскому праву) и практикой шариатских судов. Шариат предусматривает четыре типа прав: 1. Права Бога, которые должен уважать каждый. 2. Права личности. 3. Права окружающих людей. 4. Права всех творений Божьих.

Шариат детализирует каждую норму права до мельчайших подробностей. Все возможные поступки мусульманина шариатом подразделяются на пять категорий: 1) фарз – строго обязательные, предписанные деяния; 2) мандуб – одобряемые, но не обязательные деяния; 3) харам – категорически запрещенные действия; 4) макрух – не запрещенные, но неодобряемые действия; 5) мубах – действия, к которым Ислам относится нейтрально.

Двумя основными направлениями в Исламе являются суннизм и шиизм. Формально суннитом считается тот, кто признает законными первых четырех халифов [Абу-Бакра (632–634), Омара (634–644), Османа (644–656), Али (656–661)]. Кто признает достоверность авторитетных сборников хадисов и придерживается ритуальных, бытовых и социальных правил согласно

одному из мазхабов (школ), основными из которых в суннизме являются: ханафитский (основатель Абу Ханифа Нуман, 699–767), шафиитский (основатель аш-Шафии, 767–820), маликитский (основатель Малик ибн Анас, 708/715–795) и ханбалитский (основатель Ахмад ибн Ханбаль, 780–855). Все они считаются правильными и равнозначными, хотя и отличаются друг от друга в решении конкретных вопросов.

Ханафитский мазхаб характеризуется терпимостью к инакомыслящим, использованием местного обычного права (адата), применением в правовых вопросах свободного индивидуального суждения (рай) и суждения по аналогии с Кораном и Сунной (кияс), отказом от кияс, или его корректировки в случае, если это нецелесообразно (истихсан). Ханафиты более лояльно, чем другие мазхабы, относятся к христианам и иудеям. В настоящее время он распространен среди тюркских народов, в том числе и у казахов.

В шафиитском мазхабе применение кияс и рай ограничено. Распространен в Египте, Юго-Восточной Азии и на Кавказе.

В маликитском мазхабе также допускается применение логического заключения и кияс в ограниченных пределах, практикуется выведение решений на основе его полезности для общества (истислах), учитываются обычаи и традиции жителей Медины, а также обычное право. Распространен среди мусульман Северной и Западной Африки.

Ханбалитский мазхаб отличается крайней нетерпимостью к «новшествам» (бода), отрицанием свободы мнений в религии, фанатической строгостью в соблюдении обрядовых и правовых норм шариата, ограниченным применением кияс. Отметим, что полностью отрицать «новшества» невозможно, поэтому ханбалиты вынуждены разрешить мусульманам использовать телевизоры, радио, телефон и т.д.

Одним из представителей крайней тенденции ханбализма был сирийский теолог Таки ад-Дин ибн Таймийя (1263–1328). Он выступал против бида, против суфиев, а также против культа святых и культа Пророка. Он считал не соответствующим Исламу паломничество к гробнице Пророка в Медине. Идеи ибн

Таймийя послужили основой для формирования идеологии ваххабизма в XVIII веке и используются современными исламскими фундаменталистами.

Сам термин «ваххабизм» происходит от имени основателя этого религиозного и общественно-политического движения Мухаммеда ибн Абд аль Ваххаба (1703/1704–1792). Такое название было дано этому движению его противниками, но сторонники никогда не применяют этот термин, а называют себя салафитами – «единобожниками». Стержнем ваххабитской идеологии служит тавхид – строгое единобожие, отрицание культа святых и отрицание всех нововведений в шариат. При этом важно подчеркнуть, что, опираясь на войска Саудов, аль Ваххаб не просто пропагандировал свои идеи, но и реализовывал их на практике: уничтожал святые места, мазары героев раннего Ислама. При этом все мусульмане, отказывавшиеся присоединиться к ваххабизму, объявлялись многобожниками, их жизнь и имущество считались «разрешенными» для «истинных» мусульман (ваххабитов), им объявлялся джихад, который и позволил идеологически оправдывать завоевательные войны, приведшие к образованию государства Саудидов. В настоящее время в Саудовской Аравии и Катаре идеология аль Ваххаба является официальной интерпретацией Ислама, хотя отношение к «многобожникам» приобрело более цивилизованный характер. Например, в королевстве Саудов проживают не только сунниты, но и шииты.

Суннизм в отличие от шиизма не признает возможности посредничества между Аллахом и людьми после смерти Мухаммада, отрицает идею об особой природе Али и особом праве его потомков на имамат (руководство общиной). Шииты же считают, что имамат – это Божественное установление. Поэтому некоторыми шиитскими богословами утверждается, что первоначально в Коране имелась сура 115 об особой роли Али – «Ан-Нуайн» («Два светила»), которую, якобы, из текста Корана по политическим соображениям убрал халиф Осман.

Сборники хадисов у шиитов называются Ахбар (вести). Авторитетными они признают лишь хадисы, переданные прямыми

потомками Пророка, к которым относятся Али, Хасан, Хусейн, а также небольшим количеством сподвижников. В связи с этим шииты, за исключением шиитов джафаритского мазхаба, не признают законной власть халифов Абу-Бакра, Омара, Османа; они считают первым после пророка Мухаммада праведным халифом Али. Ведущее течение шиизма – имамиты. Согласно их воззрениям, после смерти 11-го имама из рода Али – аль-Хасана аль-Аскари (ум. в 873) 12-м имамом стал малолетний сын последнего – Мухаммад, который вскоре «исчез» или «скрылся». Он считается «скрытым» имамом – маҳди. Вера в «скрытого» имама в ходе истории неоднократно приводила к появлению различных мусульманских инакомыслящих течений.

Мистическим направлением в Исламе является суфизм – чрезвычайно сложное явление в религиозно-философской и общественной мысли средневекового Востока. По мнению ранних идеологов суфииев, каждый индивид способен добиться общения с Богом путем следования нестяжанию, самоотречению, созерцательной и аскетической жизни под руководством духовного наставника. В раннем суфизме проповедовалась бедность (факр), не допускалась жизнь на неправедные доходы, эксплуатация. Название суфизма происходит, по мнению части исследователей, от «суф» – плаща из грубой белой шерсти, что должно символизировать презрение к мирским богатствам. Целью суфия является достижение непосредственного общения с Богом. На своем мистическом пути суфий проходит следующие этапы: 1) шариат – неукоснительное исполнение законов Ислама; 2) тарикат – период послушничества в роли мюрида при авторитетном суфийском старце (шайхе, пире), стремление путем молитвы и напряженного созерцания, а также радений убить личную волю; 3) марифат – познание не умом, а сердцем единства Вселенной в Боге, равенства всех религий, относительности добра и зла; 4) хакыхат (истина) – полное духовное единство познавшего Бога суфия с Аллахом.

Важным элементом суфийской практики является зикр, цель которого – достижение мистического экстаза, приближающего суфия к Богу. Во время зикра осуществляется многократное

повторение следующих формул: Аллаху акбар (Аллах – самый великий); Алла хайй (Аллах жив); ля иляха илля-ллах (нет никакого божества, кроме Аллаха) и т. п., а также чтение молитв и гимнов. Зикры бывают громкими (джахр), в том числе с использованием музыки и барабанов, и тихими (мысленное произношение - хафи). Считается, что тихому зикру научил Пророк Мухаммад Абу Бакра в пещере, где они скрывались три дня от врагов при переселении из Мекки в Ясриб. Громкому зикру Мухаммад научил Али. При проведении зикра регламентируются движения, позы, ритм дыхания. Праздничный зикр может продолжаться несколько часов. Суфизм развивался в форме дервишских орденов или братств. Как правило, свое название эти братства получали по имени основателя, который получает свою бараку (духовную силу) от Мухаммада и цепь богоизбранных учителей, либо через непосредственное богоодхновение. Считается, что со смертью пир переходит на другой уровень жизни, способен по-прежнему совершать чудеса, поэтому его могила объявляется святой, на месте его захоронения осуществляется ритуальное посещение (зийарат). В Казахстане таким почитаемым местом является могила и мавзолей Ахмеда Яссави в Туркестане. Кроме того, суфизм имеет еще несколько орденов, например, в нашей стране представлен братствами Накшбандия, Яссавийя и Кадирийя.

Все исламские течения торжественно отмечают два великих праздника: 1) Ураза-Байрам (Ийд-аль) – праздник разговения после поста; он отмечается в первый день месяца Шавваль (девятый месяц мусульманского календаря), следующего за месяцем Рамазан, в котором был ниспослан Коран; 2) Курбан-байрам (Ийд-аль-адха) – праздник жертвоприношения. Он отмечается на десятый день месяца Зульхиджа, последнего месяца мусульманского года, сразу же после завершения хаджа – паломничества в Мекку. В этот день каждый мусульманин, имеющий средства, должен принести в жертву козу, овцу и т. п. В отношении мяса принесенных в жертву животных Коран предписывает: «...ешьте их и кормите сдержанного и просящего стыдливо» (Коран, 22:36). Кроме этих праздников мусульмане также

торжественно отмечают Мавлюд (Маулит) – день рождения пророка Мухаммада – в 12-й (9-й) день месяца Рабби аль-Авваль – третий месяц мусульманского календаря.

Шииты, помимо названных праздников, отмечают еще день рождения дочери Пророка, жены шаха Али – Фатимы, а также дни рождения и смерти всех шиитских имамов. Особой торжественностью отличается Ашура – день траура «великомученика» Хусейна, внука Мухаммада, сына халифа Али ибн Абу Талиба. Он проводится в 10-й день месяца Мухаррем (первый месяц мусульманского календаря), сопровождается театрализованными шествиями, песнопениями, проповедями и самоистязаниями.

Наряду с суннизмом и шиизмом в Исламе, как и во всех мировых религиях, возникали, развивались и исчезали многочисленные инакомыслящие ответвления. Раскол (ифтирак) на инакомыслящие группы (фирак) и пребывание мусульман в этом состоянии вплоть до Судного дня — одно из важнейших положений Сунны.

2. Ислам в Казахстане

На территорию Средней Азии и Казахстана Ислам начинает проникать во второй половине VII века в период правления первого омейядского халифа Муавии ибн Суфьяна, начавшего завоевание Мавераннахра, где находились города Самарканд, Бухара, Шаш, Насаф, Кеш, Хорезм, Мерв, Ходжент, Баласагун, Узгент и Ниса. Сам процесс установления Ислама в Казахстане был длительным и сложным.

В IX веке в результате саманидских завоеваний были исламизированы карлуки, прежде исповедовавшие несторианство. В 893 г. была разрушена несторианская церковь в Таразе и на ее месте построена мечеть. С этого времени карлукская знать, а вслед за ней и все население принимает Ислам. Укрепление позиций Ислама происходит при Карабанидах (X–XII вв.). Историки отмечают, что после 960 г. разгорается длительная «борьба за веру» Карабанидов против своих «неверных» соседей на севере и востоке, отраженная в героических сказаниях о сра-

жениях гази с язычниками. Однако первоначально Ислам утверждается, главным образом, в городах, среди оседлого населения.

Заметный вклад в утверждение Ислама внесли Абд Жалил Хорасан Ата, Юсуф Баласагуни, Махмуд Кашгари, Мухаммад Хайдар Дулати и др. Особая роль в распространении Ислама среди кочевников Средней Азии и Казахстана принадлежит Ходжи Ахмеду Яссави (1103–1166/67), который среди тюркских мусульман считается вторым святым после Мухаммада, а город Туркестан, где он проповедовал, – малой Меккой.

В Казахстане лозунг суфийских орденов о равенстве и братстве всех мусульман практически идеально накладывался на схему кочевой демократии, организацию всего общества. Народные массы, особенно в период после Ахмеда-ходжи Яссави, воспринимали ислам в форме мусульманского мистицизма, легко находившего путь к сердцам верующих и послужившего основой для религиозной практики в стране. Укреплению позиций Ислама способствовало принятие мусульманства Золотой Ордой. Этот процесс начался при хане Берке (1255–1266). В 1283 г. Ислам принимает хан Тудеменгу, а за ним хан Узбек. Еще более усиливаются позиции ислама в XIV веке при Тимуре.

Царизм после начала присоединения Казахстана к России в XVII – начале XIX веков в некоторой степени поддерживал Ислам. Был образован муфтият в Уфе, которому через Оренбургское магометанское духовное собрание подчинялись и мечети Казахстана. В Казахстан направлялись подготовленные муллы, в основном татары и башкиры. Муллы работали также в мектебах, где обучали учеников арабскому языку и основам Ислама. Наряду с этим предпринимались постоянно попытки христианизировать казахское население, но заметного результата они не дали. Так, согласно первой Всеобщей переписи населения 1897 г., процент мусульман к общему количеству населения на территории Казахстана был высоким: Акмолинская обл. – 64,43%, Семипалатинская – 89,71%, Семиреченская – 90,18%, Тургайская – 90,99%, Уральская – 74,15%.

После императорского Указа «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г. на территории Казахстана возросло строительство мечетей и число действующих мулл. Так, например, в 1911 г. в Уральской области действовало 59 мечетей, в Семиреченской – 288; там служило соответственно 50 и 189 мулл. Однако прошения об организации особого духовного собрания для мусульман Казахстана оставались неудовлетворенными.

После установления в Казахстане Советской власти первоначально демонстрировалось положительное отношение к Исламу. На первых порах сохранялся по желанию верующих религиозный суд и мектебе, допускался прием в партию верующих. Большевики отказались от форсированного наступления на Ислам и выбрали дифференцированный подход к различным группам и слоям священнослужителей. В первые годы Советской власти на территории Средней Азии и Казахстана было даже организовано краевое бюро мусульманских коммунистических организаций. Однако уже к началу 1930 г. Советская власть отказалась от дифференцированного подхода. Исламское духовенство, как и духовенство других религий, стало незаконно репрессироваться, многие мечети были закрыты и разрушены. В 1943 г. было восстановлено Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана, стали открываться новые мечети, возобновлена деятельность медресе «Мир-Араб» в Бухаре, где готовили кадры религиозных служителей. В 1989 г. в Казахстане действовало 59 зарегистрированных религиозных объединений мусульман. В январе 1990 г. в республике было образовано Республиканское исламское религиозное объединение «Духовное управление мусульман Казахстана» (ДУМК). До этого мусульманские общины организационно подчинялись Духовному управлению мусульман Средней Азии и Казахстана, находящемуся в городе Ташкенте. Возглавил Духовное управление Казахстана Верховный Муфтий Ратбек Хажи Нысанбай-улы. С 19 февраля 2013 г. Верховным муфтием Казахстана является Маямеров Ержан Малгажулы.

По данным Агентства по делам религий за 2010 г. в Республике Казахстан действовало 4551 религиозное объединение, из них 2815 – мусульманских (62%). В настоящее время, по данным Комитета по делам религий, зарегистрировано 3601 религиозное объединение, из которых 2508 – мусульманские общинны. Следует отметить, что Комитет учитывает только те объединения, которые зарегистрированы в органах юстиции и в ДУМК. Многие же мусульманские общинны, особенно в сельской местности, во-первых, не стремятся регистрироваться из-за дорогоизны регистрации, а во-вторых, они не желают входить в подчинение ДУМК, так как считают его лишь бюрократической государственной структурой.

Ведущим течением Ислама в стране является суннизм ханфитского мазхаба. Он исповедуется казахами, уйгурами, узбеками, дунганами, татарами, частью азербайджанцев, немногочисленными представителями славянских народов. Полиэтничность верующих и соответствующее различие языков проповеди обуславливает деятельность ряда мечетей республики по национальному признаку (казахская, уйгурская, турецкая, дунганская, татарская и т. п.). Такая тенденция существовала и в советские времена, но в те годы она не имела такого значения, какое имеет сейчас, что связано со строительством ряда мечетей национальными культурными центрами, а также строительством мечетей в местах компактного проживания мусульманских этнических меньшинств Казахстана.

Среди чеченского и ингушского населения республики распространен суннизм шафиитского мазхаба. И, хотя организационно суннизм шафиитского мазхаба не оформлен, отдельные мечети, тем не менее, функционируют. В частности, в Алматы открыты чеченская (в 1998 г.) и ингушская (в 2001 г.) мечети, в Павлодаре в 2001 г. открыта мечеть «Дом Казахстана», или, так называемая, вайнахская мечеть.

С усилением связей верующих с мусульманским миром в Казахстан стал проникать суннизм ханбалитского мазхаба. Этот мазхаб служит основой для распространения в республике идей исламского фундаментализма и ваххабизма, осуждения покло-

нения «святым местам». Наиболее активно пропаганда «чистого» ислама ведется на юге и западе республики. Нередко подобные объединения являются криминальными сообществами, а в наихудшем варианте – террористическими группами, стремящимися разрушить существующий государственный строй. Среди таких псевдорелигиозных организаций наибольшую опасность представляют действующие подпольно «Хизб ут-Тахрир», «Таблиги жамагат», «Солдаты халифата» и др.

ДУМК уделяет большое внимание духовному просвещению мусульман. При многих мечетях существуют постоянно действующие курсы для всех желающих получить начальное духовное образование, овладеть арабским языком. На курсы принимают как мальчиков и девочек в возрасте 10–12 лет, так и взрослых. Цель курсов: познакомить верующих с догматикой Ислама, законами шариата, научить читать Коран, понимать его смысл и вести соответствующий образ жизни.

При мечети «Нур-Астана» действует центр для подготовки кариев – людей, знающих наизусть Коран и умеющих читать его выразительно.

Среднее мусульманское образованиедается в медресе, открытых в Астане, Уральске, Актобе, Павлодаре, Шымкенте и Шамалгане Алматинской области. В 2009 г. в Алматы состоялось открытие первого в Казахстане республиканского медресе. Юноши после окончания медресе становятся имамами, девушки учатся на учителей, служительниц религии. Высшее образованиедается в филиале Египетского университета исламской культуры «Нур Мубарак» в Алматы.

В 1995 г. Республика Казахстан вступила в Организацию Исламской конференции (в настоящее время – Организация исламского сотрудничества). В 2011 г. Республика Казахстан председательствовала в Организации исламского сотрудничества. В 1999 г. между Духовными управлениями мусульман Казахстана и Турции подписано Соглашение о подготовке в Республике Турция кадров теологов для ДУМК, выпуске методической литературы. В 2007 г. в данное соглашение были внесены некоторые поправки, направленные на усиление со-

трудничества. На основании данного документа турецкая сторона построила в Алматинской области три мечети, 90 имамов из Казахстана прошли стажировку на курсах усовершенствования в Турции. Начиная с 2000 г. 25 преподавателей-богословов из Турции ведут занятия на курсах религиозной грамоты при центральных мечетях республики. С 2001 г. на Коранических курсах, организованных общественным фондом Хаджи Ахмеда Яссаяи в Стамбуле, ежегодно обучается 10-15 казахстанских служителей веры. ДУМК заключило также договор о сотрудничестве с каирским Исламским Университетом «Аль-Азхар». Это позволяет наиболее подготовленных казахстанских студентов-мусульман направлять на стажировку в данный Университет, готовить в нем магистров и докторов исламских наук для Казахстана. Отбор и направление на учебу производится аттестационной комиссией ДУМК. Кроме того, на основе соглашения в Казахстане работают кари (чтецы Корана) и богословы-исламоведы из Египта.

В целях контроля знаний мусульманского духовенства в 2001 г. начата их аттестация. В 2003 г. открыт Институт повышения квалификации имамов Казахстана при ДУМК. Духовное управление издает духовную литературу и календари не только на государственном языке, но и на ряде языков народов Казахстана, в том числе и на русском. Выходят журналы «Иман» и «Шапагат-Нур». С 2000 г. издается ежемесячная газета «Ислам және өркениет» («Ислам и цивилизация») тиражом 50 тыс. экземпляров. Представители исламского духовенства регулярно публикуют статьи в светских газетах и журналах, выступают на радио и телевидении.

Число верующих, совершающих хадж в Мекку, постоянно растет. Так, например, если в 2002 г. хадж совершило около 300 мусульман из Казахстана, то в 2015 их было уже 5000.

В настоящее время в Казахстане действуют представители четырех направлений суфизма: 1. Накшбандий-Муджаддийа-Хусайнийя; 2. Чеченские суфийские группы Кадирийя; 3. Джакрийя; 4. Современные турецкие суфийские группы. Можно сказать, что мы наблюдаем только начальный период становле-

ния суфизма в Казахстане. Дальнейшее развитие суфийских групп – дело будущего, которое на сегодняшний день проявляет устойчивые тенденции к активизации.

Ислам в Северо-Казахстанской области. В начале XX в. в Петропавловске, который в то время относился к Акмолинской области, насчитывалось 6 каменных и 3 деревянных мечети. К началу XXI в. в городе сохранилось в различной степени сохранности пять зданий каменных мечетей из шести и ни одной из трех деревянных мечетей, функционировавших в начале века. В справке, хранящейся в областном архиве, читаем: «Совет общины мусульман при петропавловской мечети сообщает, что первую регистрацию церквей, мечетей, молитвенных домов произвели в советский период – в январе 1921 г. В этот список занесено девять мечетей, расположенных на территории города...» [1], которым советские чиновники присвоили номера.

Первая соборная мечеть («Ылькан») – двухэтажная каменная мечеть. Построена в 1860 г. на деньги купца А. Мусатаева. В 1930-е гг. была закрыта. Здание использовалось под цех хлебокомбината. Находилась на ул. Первомайской (бывшей Почтамтской).

Вторая соборная мечеть (Касымовская, Подгорная) – каменная мечеть. Построена в 1795 г. по личному указанию императрицы Екатерины II. Она являлась первой каменной мечетью в казахской степи и одним из первых каменных зданий в самом городе. В 1801 г. частично разрушилась от удара молнии, перестроена в конце 1820-х гг. В 1930-е гг. закрыта. В 90-е гг. она принадлежала рыбозаводу, в настоящее время здание используется как сауна [2]. Находится по ул. Коминтерна (бывшая Большая).

Третья соборная мечеть (Муратовская) – каменная мечеть. Построена в 1868 г. на средства купца С. Муратова на ул. Горького (бывшей Хлебниковской). Имамом с 1898 г. вплоть до ее закрытия в 1931 г. был выпускник Стамбульского университета Мухаммеджан Бегишев. Кроме него служителями культа в этой мечети являлись Абдулкаир Усманов и Камалутдин Сайфутдинов. После Великой Отечественной войны при строительстве

оокома партии мечеть была снесена, на ее месте построен детский сад.

Четвёртая соборная мечеть (Давлеткильдеевская) – каменная мечеть. Построена в 1870 г. на средства купца М. Давлеткильдеева. Минарет частично сохранился, здание используется как подсобное помещение завода им. Кирова. Находится на ул. Попова (бывшая Степная).

Мечеть «Дін Мұхаммад»

Пятая соборная мечеть (Динмухаммедовская) – старейшая восстановленная каменная мечеть г. Петропавловска. Построена в 1851 г. татарским купцом Дин-Мухаммедом Бичуриным. Рядом выстроено медресе. В 1938 г. мечеть была закрыта и использовалась не по назначению, минарет был разобран. В 1996 г. была вновь зарегистрирована запрещенная в начале 30-х гг. татаро-башкирская религиозная община. В 1998 г. мечеть и прилегающую территорию передали верующим, начались строительные и реставрационные работы по восстановлению

здания. Имамом стал председатель татаро-башкирской общины мусульман г. Петропавловска Рафаиль Хасанович Рязапов. В 2001 г. был сооружен минарет, высота которого составляет 24 метра, в этом же году мечеть обнесли каменной оградой с металлической решеткой. В 2012 г. «Мусульманская община при мечети Дин-Мухаммад» не прошла перерегистрацию из-за проблем с документами [3]. В 2016 г. татаро-башкирская община мусульман города Петропавловска при мечети «Дін Мұхаммад» прошла регистрацию в качестве филиала ДУМК. Главный имам мечети – Рафик Абдулханович Мусин, наиб имам – Марат Жаналиевич Бугубаев, управляющий делами – Ибрагим Исмагилович Ахметжанов. Находится мечеть на ул. Советской, 22 (бывшей Банковской).

Мечеть «Нур»

Шестая соборная мечеть (Янгуразовская, Халитовская) – каменная мечеть. Построена в 1882 г. на средства татарского купца Халита Янгуразова. Наиболее ценными элементами сооружения являются главный корпус, фасад, минарет (в 1936 г. разрушен, в 1996 – восстановлен). Фасад декоративно украшен

кирпичной кладкой. Основным элементом внешнего вида является кружевная горизонтальная аркада, опирающаяся на полу-круглые пилasters, обрамляющие оконные проемы. Высокие окна завершены лучковыми арками [4]. В 1930-е гг. мечеть была закрыта и использовалась не по назначению (пионерский клуб, ДЮСШ). В 1936 г. был разобран минарет. В 1991 г. мечеть возвращена верующим, а в 1993 г. была открыта. При реконструкции в 1995 г. прежний иглообразный минарет не был восстановлен. В 2008 г. мечеть прошла регистрацию в качестве филиала ДУМК. В 2012 г. мечеть прошла перерегистрацию под названием «Нур». Главный имам – Абильхан Балтаулы Жапиев, наиб имам – Зиятбек Ахметулы Наржигитов. Мечеть находится на ул. Жамбыла, 160.

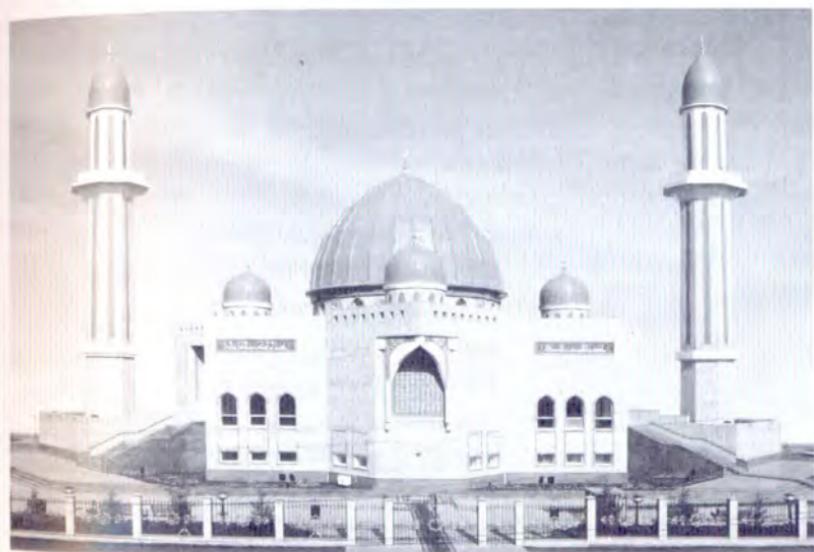
Здания деревянных мечетей №№ 7, 8, 9 в советское время были снесены, а на их месте были возведены многоэтажные дома.

Кроме перечисленных выше, в Петропавловске имелась еще одна мечеть, которая располагалась на бывшем меновом дворе (ныне территория завода МЛД) и была закрыта в апреле 1924 г. [5].

Мечеть «Мухсин»

С разрешения городских властей в 1947 г. служителями культа был приобретен частный дом по ул. К.Маркса (ныне Абая). Надстроен небольшой деревянный минарет, и мечеть стала функционировать. В 70-х гг. в связи с интенсивной застройкой этой части города многоэтажными зданиями мечеть подлежала сносу. Вместо нее в 1978 г. построено кирпичное здание мечети в микрорайоне «Бензострой» (современное название – «Береке») на ул. Волочаевской, 100. Мечеть носит название «Мухсин» и функционирует в наши дни. В 2012 г. она прошла перерегистрацию в качестве филиала ДУМК. Главным имамом является Абылай Курмашулы Курсаков.

Центральная областная мечеть «Кызылжар»

В 2001 г. был заложен первый камень строительства **центральной областной мечети «Кызылжар»**. В 2004 г., после визита Главы государства в Саудовскую Аравию, строительство было завершено, и в 2005 г. мечеть была открыта. На открытии присутствовали: Верховный Муфтий Ратбек حاجи Нысанбайұлы, архиепископ Акмолинской области Элеферий, аким СКО

Таир Аймухаметович Мансуров и муфтий Сибирского феде-
рального округа РФ Ануарбек кажы Жунусов.

Расположена центральная областная мечеть «Кызылжар» на
ул. К. Сутюшева, 40. Ее вместимость от 750 до 1000 человек.
Мечеть «Кызылжар» – это прямоугольное здание в два этажа и
однотажными пристройками. Высота купола основного здания

28 метров, а два минарета имеют высоту 42 метра. В мечети
два зала: мужской (550 мест) и женский (200 мест), а также
расположены: зал бракосочетаний, библиотека, столовая, две
комнаты для учебных занятий, две комнаты для омовения перед
намазом. Вокруг мечети разбита зеленая зона.

С 2005-2011 гг. главным имамом был Яхья кажы Неманлов;
в 2011-2013 – Касымхан Абдулаевич Исаев. С 2013 г. главным
имамом центральной областной мечети «Кызылжар» и уполномоченным
имамом ДУМК по Северо-Казахстанской области
является Кепжетай кажы Байкемелузы Даїсебай. В стенах
мечети служат: наib имамы Касымхан Абдулаевич Исаев, Аян
Болатуды Алынкалиев и Айбек Оразымбетович Сайдазин, азанчи
Азамат Амандинович Сарсенов, устаз Хамзат Адильбеков,
муджа Талей Турганович Карниев. В 2012 г. мечеть прошла пере-
регистрацию в качестве филиала ДУМК.

В Петропавловске проживает 64500 мусульман – это более
чем третья часть населения города. Поэтому на пересечении
улиц Юбилейной и Жукова решено построить новую мечеть,
фундамент которой был заложен в октябре 2014 г.

В 2015 г. количество культовых сооружений Северо-
Казахстанской области увеличилось за счёт новой мечети в ауле
Карасай Батыр Айыртауского района. В 2016 г. в области действует
68 филиалов Духовного управления мусульман Казахстана,
идет строительство 6 мечетей.

Литература.

1. <http://elib.nklibrary.kz/petropavlovsk/mosques.html>
2. Из истории татарских мечетей г. Петропавловска / З. Махмутов // Гасырлар
авазы // Оховеков. – 2008. – № 1.
3. <http://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-petropavlovsk-mechet-din-mukhammad-27804866.html>
4. <http://sever.kz/?p=47>
5. http://do-apps.com/172_ru_e_169986.html
6. http://sunna.kz_ru/mosque/view?id=3

II. ХРИСТИАНСТВО

1. Христианство: история, доктрина и культура

Христианство – одна из трех мировых религий. Общая численность христиан – 2,419 млрд человек. В основу христианства легла вера в искупительную миссию Иисуса Христа, который своей мученической смертью на кресте искупил грехи всех людей и тем самым примирил их с Богом. Всякий, кто верует в это – обретет жизнь вечную. Христианин должен верить во второе, будущее пришествие Христа, в Страшный Суд, в небесное воздаяние праведникам и грешникам и установление Царства Божьего.

Первыми руководителями Церкви после Иисуса Христа являлись Апостолы – 12 избранных Его учеников. Их деятельность была направлена как на проповедь учения Иисуса, так и на отстаивание чистоты христианской веры от всевозможных искажений (это впоследствии было продолжено и закреплено на семи Вселенских соборах Христианской церкви). В этот период в Церкви было установлено два главных таинства. Во-первых, Крещение, которое могло осуществляться как полным водным погружением, так и путем «кропления», то есть обрызгиванием водой. Во-вторых, Причащение (Евхаристия) хлебом и вином – символами тела и крови Христа. [См.: Евангелие от Луки 22, 17-20]. Хлеб, вино и вода освящались во время воскресного богослужения епископом и благодарственным молебном верующих. К Причащению допускались только крещенные верующие.

Необходимо отметить, что в Христианстве того времени существовало несколько центров. Так, согласно решению Халкидонского собора (451 г.), главенствующими епископами были признаны Римский, Константинопольский, Антиохийский, Иерусалимский и Александрийский; при этом теоретически они были равноправны. Но в реальности Папа Римский стоял совершенно обособленно и считал себя преемником главных апостолов – Петра и Павла, т.е. руководителем всей христианской Церкви; Константинопольский Патриарх, как епископ столицы

Византийской империи, распространял свое влияние далеко за границы своей патриархии. Конфликт между Римской и Константинопольской Церквями впоследствии обусловил раскол Христианства на Католицизм и Православие (1054 г.).

Основные положения веры содержатся в священной бого-духновенной книге христиан – Библии, канонический текст которой состоит из 39 книг Ветхого Завета, написанных до II века до н. э. и 27 книг Нового Завета, написанных в I – начале II веков н. э. Новый завет включает в себя 4 Евангелия – от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, Деяния апостолов, 21 Послание, Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис). Ветхозаветный канон соответствует иудаистскому Танаху, т. е. книгам, написанным на древнееврейском языке в XV – II веках до н. э.).

Наряду со Священным Писанием у католиков и православных источником вероучения признается Священное Предание, в которое входят: творения святых отцов церкви (в Православии – Василий Великий (329-379), Григорий Богослов (329-389), Иоанн Златоуст (347-407), Иоанн Дамаскин (конец VII в.) и др.; в Католицизме – Тертуллиан (ок.160 - после. 220), Августин (353-430), Фома Аквинский (1225/1226-1274) и др.), решения Вселенских Соборов IV–VIII вв. Католическая церковь к этому добавляет решения остальных Вселенских Соборов и Папские энциклики.

Христианство зародилось в I веке в Палестине, в иудейской среде в контексте мессианских движений ветхозаветного иудаизма. Уже во времена Нерона христианство было известно во многих провинциях Римской империи. Первоначально Христианство распространялось в среде еврейства Палестины и среди земноморской diáspory, но, уже начиная с первых десятилетий, особенно благодаря деятельности апостола Павла, оно приобрело множество последователей среди других народов («язычников»). До V века распространение Христианства происходило главным образом в географических пределах Римской империи, а также в сфере её культурного влияния (Армения, восточная Сирия, Эфиопия), в дальнейшем (в основном во 2-й половине 1-го тысячелетия) – среди германских и славянских народов.

позднее (к XIII—XIV вв.) – также среди балтийских и финских народов. В новое и новейшее время распространение Христианства вне Европы происходило за счёт колониальной экспансии и деятельности миссионеров.

Вследствие необходимости установления единого понимания сущности христианской веры и недопущения расколов в Церкви на первых двух христианских соборах (Никейском – 325 г. и Цареградском – 381 г.) был выработан «Никео-Цареградский Символ веры», состоящий из 12-ти положений: «1. Верую во единого Бога, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. 2. (Верую) и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков; Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несозданного, одного существа с Отцом, через Которого все сотворено. 3. Для нас людей и для нашего спасения сшедшего с небес, принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и сделавшегося человеком. 4. Распятого за нас же при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного. 5. И воскресшего в третий день, согласно с писаниями. 6. И восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца. 7. И опять имеющего прийти со славою судить живых и мертвых, царству Которого не будет конца. 8. (Верую) и в Духа Святого, Господа, подающего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого и прославляемого равного с Отцом и Сыном, говорившего через пророков. 9. (Верую) и во единую Святую, Соборную-Вселенскую и Апостольскую церковь. 10. Исповедую одно крещение во оставление грехов. 11. Ожидаю воскресения мертвых. 12. И жизни будущего века. Аминь» [1].

Из «Символа веры» следует, что Христианство учит о Боге как о Святой Троице: единосущных Боге Отце, Боге Сыне и Боге Духе Святом, – но все три, согласно догмату, – это один Бог. Это положение, как и «Символ веры», признается практически всеми христианскими направлениями, хотя о единой соборно-вселенской церкви в настоящее время говорить невозможно, так как Христианство расколото на множество течений.

Христиане почитают десять ветхозаветных заповедей Моисея [Исход 20, 3-17] и Новозаветные заповеди блаженства Ии-

суса Христа [Евангелие от Матфея 5: 3–12]. Эти заповеди дополняются следующими христианскими поучениями: не судите, да не судимы будете; просите и дано будет вам; не гневайся напрасно; не клянись вовсе; не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто хочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; любите врагов ваших и т. п.

На основе всех этих поучений Иисус Христос формулирует так называемое «золотое правило» Нового Завета: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; – ибо в этом закон и пророки» [Евангелие от Матфея 7: 12].

Следует отметить, что каждая христианская конфессия дает свое истолкование этих нравственных предписаний. Однако квинтэссенцией христианской нравственности считаются две заповеди любви: 1) возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой, всем разумением, всей силою твою; 2) возлюби ближнего твоего как самого себя.

Дальнейшее развитие религиозных структур, догматики и обрядности происходило в конкретных христианских направлениях: Православии, Католицизме, Протестантизме и Антитринитаризме. Эти вопросы будут изложены в соответствующих разделах данного справочника.

Литература.

1. Закон Божий со многими иллюстрациями. Составил протоиерей Серафим Слободский. Пермское епархиальное управление. 1987. С. 499-500.

2. Православие

2.1. Русская православная церковь: догматика и культ

Православие – восточная ветвь Христианства, оформившаяся как самостоятельное направление после разделения церквей в 1054 г. на Греко-православную и Римско-католическую. У Православия нет единого духовного центра, в настоящее время действуют 15 автокефальных (самостоятельных) церквей: Константинопольская (Турция), Антиохийская (Сирия), Алексан-

дрийская (Египет), Иерусалимская (Израиль и Иордания), Русская, Кипрская, Болгарская, Грузинская, Греческая, Сербская, Румынская, Албанская, Польская, Чехо-Словацкая, Американская. При этом титул предстоятеля (патриарха) Константинопольской Православной Церкви имеет Вселенский характер: Его Божественное Всесвятейшество Архиепископ Константинополя – Нового Рима и Вселенский Патриарх (с 22 октября 1991 г. – Варфоломей I). Богословы Русской Православной Церкви считают, что титул «Вселенский» в настоящее время означает «не первенство власти, но первенство чести», так как по учению монаха Псковского Елеазарова монастыря Филофея (XVI в.) «Москва является третьим Римом, а четвертому не бывать». Численность верующих канонических православных церквей оценивается в 227 млн (2013 г.). Вместе с древневосточными церквами, число православных составляет 260–270 млн человек.

Русская Православная Церковь Московского Патриархата (РПЦ МП) официально существует с 988 г. – момента крещения Киевской Руси князем Владимиром Святым. РПЦ МП является крупнейшей в мире по численности Православной Церковью; православными называют себя 54% граждан России. Ее возглавляет Патриарх Московский и всея Руси, в настоящее время – Кирилл (Гундяев Владимир Михайлович).

В православии признается 7 таинств (обрядовых действий): крещение, причащение, священство, покаяние (исповедь), миропомазание, брак, елеосвящение (соборование). Церковь учит, что святые таинства – это видимые знаки (предметы, действия, слова), установленные Богом, посредством которых верующие получают невидимую благодать Божью.

Совершая обряд крещения, верующие полагают, что вода и произнесенные молитвы освободят крещенного от зловредного влияния сатаны, что крещаемый «умирает» для жизни греховной и возрождается с помощью Святого Духа в жизнь духовную, святую. Крещение осуществляется как над взрослыми, так и над детьми. Крещение должно совершаться через трехкратное погружение в воду во имя Отца, Сына и Святого Духа. Однако во многих случаях крещение взрослых в настоящее время осу-

ществляется не через водное погружение, а через обливание, т.к. многие церкви не имеют баптистериев, т.е. специальных крещальных бассейнов.

Миропомазание связывается с верой в наделение помазываемого божественной благодатью для укрепления в вере и христианской добродетели. В православии этот обряд совершается при крещении. Миро – это особенный состав из благовонных веществ, освященный собором епископов. Священник помазывает крещенного священным миром, делая знак креста, и произнося слова: «печать Святого Духа». Лоб помазается для освящения ума и мыслей, глаза, ноздри, уста, уши – для освящения чувств, грудь – для освящения сердца, руки и ноги – для освящения дел и всего поведения. Помазанием священным миром освящаются и все вновь построенные церкви.

В православной церкви причащение состоит в том, что верующим во время богослужения преподносят хлеб и вино, которые таинственным образом превращаются в Тело и Кровь Христа. Церковь учит: «Таинство причащения состоит в том, что в нем благодатью Божией хлеб и вино освящаются – делаются истинным Телом и истинной Кровью Христовой, оставаясь по виду хлебом и вином, и мы под этим видом хлеба и вина принимаем истинное тело и истинную кровь Спасителя, чтобы войти в Царство Небесное и иметь вечную жизнь» [1]. При этом православная церковь использует квасной хлеб, который выпекается в виде просфоры (греч. Prosfora – приношение). Просфора состоит из двух наложенных один на другой кружков; на верхней части просфоры имеется печать с изображением четырехконечного креста и по углам его – начальных букв имени Иисуса Христа: ИС. ХР. И греческого слова: НИКА, что означает, Иисус Христос побеждает. Православие применяет для причащения красное виноградное вино, как правило, кагор, разбавленный водой. Воды должно быть немного, чтобы не изменился вкус вина. Отметим и то, что в православных храмах причащаются как взрослые, так и дети.

Покаяние есть таинство, в котором исповедующий грехи свои, при видимом изъявлении прощения от священника, неви-

димо разрешается от грехов самим Спасителем. Священник обязан исповедовать каждого кающегося отдельно и при этом хранить тайну исповеди.

Посредством елеосвящения (соборования) на больного или умирающего нисходит благодать Божья, облегчающая духовные и телесные немощи. Для этого священник, прочитав молитву об освящении елея (оливковое масло), читает семь раз избранные места из книг апостольских и евангельских повествований, после каждого чтения он с молитвой крестообразно помазывает лоб, щеки, грудь и руки больного; затем возлагает на голову болящего раскрытое Евангелие письменами вниз.

Священство – таинство возведения в духовный сан, во время которого на избранного нисходит благодать Духа Святого, облекающая его властью учить верующих доктринах христианской веры, совершать таинства, вести богослужение и руководить паствой в исполнении нравственного христианского закона. Священство имеет три степени: дьякона, пресвитера и епископа. Дьякон является помощником пресвитера и епископа при проведении богослужений, никаких таинств самостоятельно совершать не может. Пресвитер имеет право совершать все таинства, кроме таинства священства. Возвведение в духовный сан осуществляется через рукоположение, символизирующее апостольскую преемственность церковнослужителей, это священнодействие могут осуществлять только патриарх, митрополиты и епископы. Возвведение в епископы осуществляется собором епископов, которых должно быть не менее двух. Сан патриарха, митрополита, архиепископа считается должностью и дополнительного рукоположения не требует. Священнослужитель может либо принять обет безбрачия путем пострижения в монахи и после этого получить возможность достичь высших должностей церковной иерархии (черное духовенство), либо вступить в брак и ограничиться рангом священника (белое духовенство). Духовенство носит особые одежды, не должно брить бороды. При пострижении в монахи принимаются три основных обета: нестыжания (отказ от владения имуществом, кроме книг), целомудрия и послушания (беспрекословного подчинения руководи-

телям монастырской общины). Монахи проживают в общежительном монастыре, во главе которого стоит игумен (греч. «правящий, руководящий»). Монашество могут принимать не только мужчины, но и женщины; поэтому действуют не только мужские, но и женские монастыри, во главе последних стоит игуменья.

Для православного культа характерно почитание Богородицы – Пресвятой Девы Марии, которая считается заступницей перед Сыном за грехи человечества. В ее честь установлены праздники, освящаются храмы, во время богослужений к ней обращаются с молитвами.

Существенным в Православии является также учение об ангелах: «Христианская вера учит, что, кроме нашего физического, есть великий ангельский мир. Ангелы, подобно людям, обладают разумом, свободной волей и чувствами, но они – бесстелесные духи» [2, 3]. Существуют также падшие ангелы: «Злоупотребив своей свободой, часть ангелов во главе с Люцифером (Денницеей) отпала от Бога и образовала свое царство – ад... После отпадения от Бога Люцифера стали именовать «сатаною» (что значит «противник») и «дьяволом» (что значит «клеветник»), а его ангелов – бесами, или демонами. Став злыми, павшие ангелы стараются увлечь людей на путь греха и этим погубить их» [4]. Однако против падших ангелов верующий может бороться: «По учению святых отцов, у человека есть духовное оружие для борьбы с духами зла: вера, Слово Божие, призывание имени Христа Спасителя, страх Божий, смирение, духовное бодрствование, молитва, крестное знамение, покаяние с принятием Святых Таин и в особых случаях заклинательные молитвы священника» [5]. При этом утверждается, что при каждом человеке находятся два ангела – добрый и злой. «Велика сила бесстелесных Ангелов Хранителей, наставляющих людей ко спасению и через себя подающих им Божию светлость. Христиане, прибегая под ангельский кров, от Ангелов озаряются вторым сиянием» [6].

Также важным в Православии является почитание святых и их мощей. Каждая церковь имеет обязательно частицу мощей

какого-либо святого. Частица эта зашивается в антиминс – полотно, которым при совершении евхаристии покрывается престол, находящийся в алтаре. В некоторых церквях стоит рака – гробница, особо устроенное вместилище, куда полагаются нетленные тела праведников.

Важной частью православной веры является иконопочитание. Под иконой понимается изображение на камне, дереве, полотне лика Иисуса Христа, Богоматери, святых апостолов и всех святых угодников Божиих. Это изображение обязательно освящается святой водой. Многие иконы признаются церковью чудотворными.

Православное церковное богослужение состоит из чтения и пения молитв, чтения Слова Божия и священнодействий (обрядов), совершаемых по определенному порядку, во главе со священнослужителем (епископом или священником). Богослужебным языком в Русской Православной Церкви по-прежнему является церковнославянский, который современным верующим малопонятен. Существенным моментом православного богослужения является хоровое пение без музыкального сопровождения. Ранее в нем принимали участие все молящиеся, в настоящее время – только церковные хористы.

Выражением веры в Христа является также ношение креста на теле и осенение себя крестным знамением сложенными вместе тремя первыми пальцами.

Важной составляющей христианской жизни является соблюдение постов – периодов воздержания от животной и молочной пищи, чувственных удовольствий и развлечений – для утверждения господства духовно-нравственных устремлений над чувственными. В РПЦ установлены многодневные и однодневные посты. Русская Православная Церковь по-прежнему использует юлианский календарь, введенный Юлием Цезарем в 46 г. до н. э. и принятый в качестве богослужебного I Вселенским Собором в Никее в 325 г. В церковных исчислениях началом года считается сентябрь, а в пасхальных исчислениях – март.

В Православии торжественно отмечаются следующие праздники: 1) День воскресный и Пасха (в память о чудесном воскресении Христа).

сении Христа из мертвых); 2) 12 Господних и Богородичных праздников, восемь из которых установлены в воспоминание важнейших событий земной жизни Иисуса Христа и четыре – в память Божией Матери; 3) Великие праздники, связанные с важными событиями церковной истории: Обрезание Господне и память святителя Василия Великого – 1 января; Рождество Иоанна Предтечи – 24 июня; святых первоверховных апостолов Петра и Павла – 29 июня; Усекновение главы Иоанна Предтечи – 29 августа; Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября. Также установлены праздники в честь апостолов, святых, святых икон и т. д. В первое воскресенье после Троицы отмечается День Всех Святых, чтимых в Православии, а еще через неделю – особый праздник Всех Святых, в земле Российской просиявших.

Литература.

1. Закон Божий для семьи и школы со многими иллюстрациями. Составил протоиерей Серафим Слободской. Репринтное издание. Московская Патриархия. Пермское спархиальное управление. М., 1991. С. 552.
2. Мир Ангелов и демонов и его влияние на мир людей. Православное учение о добрых и злых духах. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, Издательство ДАРЬ. 2006, С.9.
3. Там же. С.11-12.
4. Там же. С.323.
5. Там же. С.75-76.
6. Закон Божий для семьи и школы со многими иллюстрациями. С. 36.

2.2. Русская православная церковь в Казахстане

История появления Православия в Казахстане связана первоначально с военными поселениями, которые возникали здесь в связи с присоединением Казахстана к России (в 1731 г. к ней присоединяется Младший жуз, в 1740 – Средний жуз, в 70-х гг. XIX в. была присоединена территория юга Казахстана и территория Узбекистана). На севере Казахстана основываются города-крепости: Семипалатинск (1718 г.), Усть-Каменогорск (1720 г.), Петропавловск (1752 г.), где и возникают первые военные притчи, а затем и церкви.

На юге республики первые военные притчи (священнослужители и церковнослужители при церкви) появляются в 1866 г. в Туркестане и Чимкенте. В 1871 г. была образована Туркестан-

ская епархия, из которой вышли нынешние Алматинская, Шымкентская и Ташкентская епархии. На юге Казахстана строительство церквей началось в 80-х гг. XIX в. В 1855 г. в городе Верном (ныне – Алматы) был построен Софийский собор. Уже в 1901 г. в Сырдарьинской области имелось восемь каменных храмов, построенных из обожженного кирпича. В 1907 г. было торжественно завершено строительство Вознесенского кафедрального Собора в Верном.

До революции 1917 г. Русская Православная Церковь являлась государственной религией царской России и благодаря этому пользовалась значительными преимуществами по сравнению с другими религиями. Церковные здания строились, в основном, за государственный счет, священники получали денежное содержание от государства. В ведении церкви находилось начальное образование – церковноприходские школы, в школах они преподавали Закон Божий. Православная Церковь активно занималась миссионерской деятельностью, переход в православие коренного населения стимулировался государством посредством предоставления различных социальных льгот.

Первые послереволюционные годы отмечены жесточайшими преследованиями Русской Православной Церкви, но с началом Великой Отечественной войны государство отходит от жесткой репрессивной линии по отношению к религиозным обществам. Наступил краткий период «оттепели» в государственно-конфессиональных отношениях. Без внесения каких-либо изменений в законодательство о религиозных культурах в массовом порядке открывались церкви, молитвенные дома, монастыри, богословско-паstryрские курсы; часть духовенства была освобождена из заключения, вернулась из административных ссылок.

Восстановление церковной жизни на территории республики началось в июле 1945 г. с образованием Алма-Атинской и Казахстанской епархии и назначением ее правящим архиереем архиепископа Николая (Могилевского), причисленного Юбилейным Собором 2000 г. к лику святых. Именно благодаря его деятельности в республике открывались и восстанавливались церкви, налаживалась паstryрская работа.

Важную роль в укреплении позиции Русской Православной Церкви в суверенном Казахстане имел официальный визит Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в июле 1995 г. в республику, его личные контакты с Президентом Н.Назарбаевым.

При Алматинско-Семипалатинском епархиальном управлении в 1991 г. было открыто двухгодичное епархиальное духовное училище (АЕДУ), которое постановлением Священного Синода РПЦ 17 июня 2001 г. было преобразовано в четырехгодичное. Здесь готовили священнослужителей и регентов, православных миссионеров, преподавателей Закона Божия. 26 июля 2010 г. АЕДУ преобразовано в Алматинскую духовную семинарию. Практически при всех церквях и молитвенных домах РПЦ открыты церковноприходские школы по изучению основ православия.

16-18 января 2010 г. состоялся пастырский визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Казахстан. В Астане Патриарх совершил великое освящение новопостроенного Успенского кафедрального собора, совершил Божественную литургию. 18 января 2010 г. Патриарх Кирилл был принят Президентом Казахстана Н.Назарбаевым, на встрече были обсуждены вопросы толерантности, межрелигиозного и межнационального мира. В ходе встречи глава РПЦ МП вручил Президенту Казахстана церковный орден Славы и Чести «за большой вклад в межрелигиозное сотрудничество, укрепление мира и дружбы между народами».

По данным на апрель 2016 г. Русская Православная Церковь имеет на территории страны 329 религиозных объединений (в 1989 г. – 62). В настоящее время существуют девять епархий, входящих в Митрополичий округ Русской Православной Церкви в Республике Казахстан.

Петропавловская и Булаевская епархия учреждена 6 ноября 1914 г. как викариатство Омской епархии по имени Петропавловска-на-Ишиме. Возможно, некоторое время была самостоятельной во время гонений 1930-х гг. Затем – викариатство Алма-Атинской епархии. С 14 марта 1957 г. – самостоятельная

епархия. В новообразованную епархию вошли пять областей: Петропавловская, Акмолинская, Карагандинская, Кокчетавская и Костанайская. 15 сентября 1960 г. правящий епископ Иосиф (Чернов) был переведён на Алма-Атинскую кафедру, Петропавловская епархия была ликвидирована, а её приходы переданы в Алма-Атинскую [1]. 5 октября 2011 г. она была возрождена как самостоятельная епархия в пределах Северо-Казахстанской области, будучи выделена из состава Костанайской епархии [2]. 16 октября 2012 г. в Департаменте юстиции Северо-Казахстанской области состоялось вручение Свидетельства о государственной регистрации Петропавловско-Булаевской епархии Православной Церкви Казахстана [3]. С 2014 г. правящим архиереем является Владимир, епископ Петропавловский и Булаевский (в миру – Михейкин Виктор Викторович).

Петропавловская и Булаевская епархия включает в себя 6 благочиннических округов: Булаевское благочиние (Акжарский, М. Жумабаева, Уалихановский, Таиншинский районы); Бескольское благочиние (Кызылжарский, Аккаинский районы); Сергеевское благочиние (Есильский, Айыртауский, Шал Акына, Тимирязевский районы); Новоишимское благочиние (Г. Мусрепова); Пресновское благочиние (Жамбылский, Мамлютский районы); Петропавловское благочиние (г. Петропавловск).

На территории Северо-Казахстанской области 31 православный приход, 4 из которых находятся в Петропавловске. Возглавляет Петропавловское благочиние секретарь Петропавловско-Булаевской епархии протоиерей Сергий Викторович Первушин.

Православие в Петропавловске появилось с момента основания Крепости Св. Петра в 1752 г. В первые годы строительства Крепости богослужения проводились в приспособленных помещениях. Всего в дореволюционном Петропавловске было семь православных церквей. Из них в настоящее время действуют только две – это Покровская казачья и Всехсвятская Ново-кладбищенская церкви. Пять храмов разрушены: Петропавловская Крепостная, Васильевская Старокладбищенская (Зенковская). Вознесенский собор, Покровская Тюремная и Мариинская

железнодорожная церкви. Как правило, храмы строились на местные средства, иногда на государственные средства или на деньги из казны Святейшего Синода. В Петропавловске на средства прихожан были построены два храма – Петропавловская Крепостная и Покровская казачья. Другие – Васильевская, Вознесенский собор, Покровская Тюремная и Всехсвятская были возведены иждивением Петропавловских купцов и представителей купеческих семей – Зенковых, М. Глазковой, В. К. Захарина, Хлебниковых. Мариинская церковь на железнодорожной станции Петропавловск построена Управлением Западно-Сибирской железной дороги на средства Фонда имени Императора Александра III, созданного в 1894 г. специально для сбора средств на строительство церквей и школ вдоль линии Сибирской железной дороги.

Из всех городских храмов приходскими были четыре: Петропавловская Крепостная, Покровская казачья, Вознесенский собор и Мариинская железнодорожная. Примерные границы приходов: для Покровской церкви – подгорная часть города с казачьей станицей, Крепостной – район бывшей крепости и солдатской слободки, Вознесенского собора – центр города, Мариинской – поселок при железнодорожной станции. Границы приходов утверждались правящим архиереем по представлению благочинного священника. В 1900 г. все эти храмы были объединены в составе Петропавловского городского благочиния Акмолинской области Омской епархии под началом благочинного –protoиерея, настоятеля Вознесенского собора Алексея Васильевича Михайловского.

Первым православным храмом Петропавловска и всего Северного Казахстана являлась Петропавловская Крепостная (Солдатская) однопрестольная церковь. В своей работе «Город Петропавловск за 200 лет» исследователь А.И. Семенов утверждает, что возведена она в 1766 г. Здание было каменное с такой же, связанный с ней, колокольней и сторожкой. Особо чтимых икон и угодий, приносящих доход церкви, не было. Сегодня от Солдатской церкви остались только стены ее нижней части.

Собор святых апостолов Петра и Павла

Собор святых апостолов Петра и Павла (Петро-Павловский собор) находится на улице Коминтерна, 97 (район Подгоры) и является старейшим действующим храмом города. Он был построен в 1803–1822 гг. и до 1917 г. носил название Покровская казачья церковь. Главный престол – в честь святых апостолов Петра и Павла, северный – в честь святого чудотворца Николая и южный – в честь покрова Пресвятой Богородицы. Все приделы последовательно освятили: в 1815, 1818 и 1821 гг. В 1838 г. от пожара пострадала каменная колокольня. Её разобрали в 1839 г. и в 1844 г. заложили новую, стоящую отдельно от церкви, соединенную с ней каменным коридором. Строительство колокольни завершилось в 1848 г. Церковь обнесена каменной оградой с чугунной решёткой.

В 1938–1946 гг. Покровская церковь находилась в ведении облмлестпрома и использовалась не по назначению. В 1946 г. облсовет исполкома Петропавловска передал здание подгорного храма общине верующих. В том же году храм был переосвящён

в Собор святых апостолов Петра и Павла. В 1990 г. началось восстановление церковных колоколов. На месте старого здания, стоявшего рядом с оградой храма, было возведено новое кирпичное здание крестильный храм. В этом здании 16 июня 1997 г. в день Святого Духа был освящен Престол крестильного храма в честь праздника святой Пятидесятницы. В крестильном храме есть баптистерий с мраморным бассейном для полного погружения взрослых при крещении. С 1999 г. при соборе действуют налормническая служба, воскресная школа и библиотека. В ней более пяти тысяч книг и журналов. [5]. Также функционирует институт оглашения для занятий с теми, кто готовится к святому таинству крещения. В 2006–2011 гг. произведен капитальный наружный ремонт. К 2012 г. вся прилегающая к собору территория была вымощена тротуарной плиткой, также обновлено здание иконной лавки. Настоятелем Собора святых апостолов Петра и Павла с 1994 г. является протоиерей Сергий (Сергей Васильевич Снопков).

Васильевская Старокладбищенская (Зенковская) церковь построена в 1847–1851 гг. на упраздненном кладбище около Базарной площади (в границах улиц: Интернациональная, Рижская, Абая и Комсомольская). Эта церковь была бесприходная трехпрестольная. Главный престол в честь св. Василия – епископа Нарийского (память 12 апреля), сооруженный в 1847–1851 гг. на средства почетной гражданки Акулины Георгиевны Зенковой. Приделы: с южной стороны – в честь введения в храм Пресвятой Богородицы и с северной стороны – в честь св. мученицы Акилины. Сооружены они в 1882 г. на средства почетных граждан братьев Павла и Ивана Зенковых. Здание церкви было каменное с такой же колокольней, пристроенной в 1870 г. Ограда вокруг церкви была ветхая. Особо чтимых икон при церкви не было.

Вознесенский собор был построен в 1865–1870 гг. там, где сегодня находится Областной русский драматический театр им. Н. Ногодина. Цвет собора – красный, т.к. штукатурить и белить наружные стены в позапрошлом веке было не принято, вокруг они были обнесены железной оградой на каменном фундаменте.

Внутреннее убранство собора – богатое. Престолов в нем было три. Главный – в честь Вознесения Господня. Стены внутри собора окрашены масляной краской и на видных местах расписаны священными изображениями. Особо чтимая икона – Нерукотворный образ Христа Спасителя. Звонница храма состояла из десяти колоколов, самый большой из которых весил 513 пудов (8 т 208 кг). В 1930 г. городским исполкомом было принято решение о ликвидации Вознесенского собора. В 1937 году его снесли.

Приписная Покровская Тюремная церковь при тюремном «замке», была построена в 1887 г. и освящена 5 ноября 1888 г. Престол в ней был один – в честь Покрова Святой Богородицы. Угодий, приносящих ей доходы, не имелось. Церковь была разрушена вместе с тюрьмой. Она, как и тюрьма, находились по ул. Слободской (ныне – Аягана Шажимбаева).

Храм Всех Святых (бесприходная Всехсвятская Новокладбищенская церковь) – однопрестольный храм города Петропавловска, расположенный по адресу: ул. Алтынсарина, 203. Церковь была построена в 1890–1894 гг. В 1894 г. состоялось освящение церковного престола. Главной особенностью храма является то, что с момента его освящения службы здесь никогда не прекращались, даже в революционные и военные годы.

Всехсвятская церковь представляет собой крестообразное кирпичное сооружение сложной конфигурации. Дополнительным элементом храмового здания являются пять куполов-башенок, которые установлены на треугольных карнизах кровли. Церковь имеет один придел – Всехсвятский. Главный вход на территорию храма выполнен в виде трехарочных ворот из кирпича. В 1900 г. при Всехсвятской церкви была открыта богоадельня. В 1907 г. по указу Святого Синода основана женская община – монастырь. В советское время земли, которые находились во владении храма, были конфискованы. Кладбище вокруг церкви разрушили, на его месте разбили парк и построили стадион «Авангард» (современное название – «Карасай»).

Храм Всех Святых

Одной из главных святынь церкви является икона Иверской Божьей Матери афонского письма. Также в храме можно увидеть редчайшие реликвии: например, привезенный из Святой Земли бывшим прихожанином медальон с частицами мощей архидиакона Стефана, икону с частичкой мощей Пелагеи, икону, подаренную храму Николаем II, на которой изображены три покровителя семьи Романовых – Святой Николай, мученица Александра, Святой Алексей – митрополит Московский.

На сегодняшний день Всехсвятскому храму вернули его кладбищенскую территорию. На территории церкви имеется несколько захоронений с надгробными плитами [6]. С 2016 г. настоятелем храма Всех Святых является епископ Владимир.

Мариинская железнодорожная церковь была построена в 1899–1900 гг. В ней было три престола: средний – во имя Св. Равноапостольной Марии Магдалины, правый – в честь Богоматери всех скорбящих и левый – в честь Федосия Углицкого. Здание из жженого кирпича было связано с колокольней. Карнизы и разные выступы снаружи – из тесаного и шлифованного гранита. Церковь была покрыта оцинкованным железом. Вместимость ее составляла 450 человек. Вокруг храма располагалась деревянная крашеная ограда. Церковь была снабжена утварью и богослужебными книгами. Главной ценностью этой церк-

ви была икона св. Марии Магдалины писана на камне, в золотой ризе, в резном роскошном киоте – дар императрицы Марии Федоровны. Угодий, приносящих церкви доходы, не было. В годы Советской власти эта церковь пострадала одной из первых. В 1923 г. она перестала функционировать как церковь: в её здании был открыт Дворец молодых безбожников [4]. В 1974 г. церковь была полностью разрушена.

Храм Вознесения Господня

В 1998 г. в Петропавловске был создан общественный фонд по воссозданию **Храма Вознесения Господня**. В 1999 г. в 19 микрорайоне на ул. Юбилейной, 55 было начато строительство православного храма в память о разрушенном кафедральном Вознесенском соборе. Шесть колоколов отлиты по специальному заказу в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Самый большой из них весит 640 кг. Иконы для иконостаса и другие предметы, необходимые для полноценной литургической жизни прихода, приобретены в г. Москве. Открыт был храм Вознесения Господня 26 ноября 2005 г. При нем работают воскресная школа, отдел социального служения. С 2016 г. настоятелем храма является епископ Владимир.

В день открытия храма в Петропавловске распахнула двери и новая Центральная мечеть «Кызылжар». В сентябре 2006 г. оба эти культовые сооружения посетил Н.А.Назарбаев. «Многонациональному, многоконфессиональному народу Казахстана всегда были присущи особая толерантность, высокий дух взаимоуважения и взаимной поддержки, — отметил Президент. — Наша страна намерена войти в число самых процветающих стран мира. Мы достигнем этого, если и дальше будем укреплять дух согласия и мира в Казахстане» [7].

Крестильный храм в честь священномученика Мефодия

В 2010 г. была официально зарегистрирована местная православная религиозная организация «Приход храма равноапостольной Марии Магдалины Петропавловской и Булаевской епархии», по инициативе которой 19 февраля 2015 г. в Петропавловске (ул. Сатпаева, 13 А, возле стадиона «Жастар») открылся новый **крестильный храм в честь священномученика Мефодия, епископа Петропавловского**. Строить его начали в апреле 2013 г., а в начале 2015 г. освятили. [8]. В 2015-2016 гг. проведено строительство исповедальни с южной стороны храма.

Внутренним украшением нового храма занимались местные художники. На внешней стороне восточной стены выполнено изображение епископа Петропавловского Мефодия. Из подмосковного Софрино был привезен большой слайд иконы Воскресения; со святой горы Афона в дар церкви передан образ Пресвятой Богородицы. Одновременно посещать культовое сооружение могут около 150 человек. В храме регулярно проходят богослужения, исповеди и причастие, венчания и отпевания. Настоятель собора святых апостолов Петра и Павла протоиерей Сергий является по совместительству настоятелем храма равнопостольной Марии Магдалины [9].

В 2016 г. аким Северо-Казахстанской области Ерик Хамзинович Султанов и митрополит Астанайский и Казахстанский Александр заложили капсулу в основание новой церкви – Севастiano-Магдалинского храма в микрорайоне «Береке».

Литература.

1. <http://www.petropavl.kz/asc/page32.html>
2. Журналы заседания Священного Синода от 5–6 октября 2011 года
3. Состоялось вручение свидетельства о государственной регистрации Петропавловско-Булаевской епархии
4. Газета «Юный степняк» №27 (143) за 1923 г.
5. <http://sever.kz/?p=47>
6. http://www.votpusk.ru/country/dostoprime_info.asp?ID=23752#ixzz4CPDyHz2I
7. <http://sever.kz/?p=47>
8. <http://izdatelstvo-sk.kz/?p=13956>
9. <http://www.russianskz.info/lentanews/6436-novyy-pravoslavnyy-hram-otkrylsya-v-petropavlovsk.html>

3. Католицизм

3.1. Римская католическая церковь: догматика и культ

Католицизм (от греч. «всеобщий», «всеобъемлющий») – это крупнейшее по численности приверженцев направление в Христианстве, объединяющее более чем 1,25 миллиардов членов.

Считается, что основателями Римской Церкви являются святые первоверховные апостолы Петр и Павел, принявшие мучительную смерть в Риме при императоре Нероне в 65 г. (Петр был распят вниз головой, а Павел обезглавлен).

Католическую Церковь отличает строгая иерархическая организация с центром в Ватикане. Во главе ее стоит Папа Римский, считающийся преемником святого апостола Петра. Ватикан имеет две международно-признанные сущности: Святой Престол и государство-город Ватикан, неразрывно объединенные в личности Папы, который одновременно есть Глава Католической Церкви и Правитель государства. Выражение «Святой Престол» означает конфессиональный центр и сферу компетенции Папы в качестве Главы Церкви. Государство-город Ватикан означает абсолютное государство во главе с Папой, имеющим территорию (44 га), население (число подданных – около 1 тыс. человек) и суверенитет. Это государство было создано в 1929 г. для того, чтобы гарантировать независимость духовных действий Святого Престола. Около 182 государств мира, в том числе и Казахстан, поддерживают с Ватиканом дипломатические отношения, однако иностранные дипломатические представительства, аккредитованные при Святом Престоле, располагаются за пределами этого мини-государства.

С 1978 по 2005 гг. главой Римско-Католической Церкви был Папа Иоанн Павел II (1920-2005), активно выступавший за укрепление мира во всем мире, оказавший большое влияние на развитие Католической Церкви в суверенном Казахстане. В 2001 г. он приезжал в Казахстан. С 19 апреля 2005 г. по 28 февраля 2013 г. 265-ым преемником св. Петра стал Бенедикт XVI. После его отречения от престола новым, 266-м Папой Римским, был избран Франциск I. Этот понтифик впервые за 1000 лет раскола Западной и Восточной церквей встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом (12 марта 2016 г. в Гаване).

Наряду с общими с православием положениями католицизм имеет особенности в догматике, которые состоят в следующем: 1) вера в исхождение Святого Духа не только от Бога Отца, но и от Бога Сына (филиокве) принята как догмат в 1013 г. при Папе Бенедикте VIII; 2) вера в существование чистилища (места наказания, где душа отбывает положенный ей срок мучений, после чего переносится в рай). Именно с этим учением связаны молитвы об умерших. Учение о чистилище получило свое оформление

в XV в. на I и II Лионских, Флорентийском и Триденских Соборах; 3) католическая доктрина утверждает, что благодаря сверхдолжным делам и заслугам святых, образующих вместе с заслугами Иисуса Христа и Девы Марии неисчерпаемую сокровищницу, из которой церковь имеет право черпать добрые дела для заглаживания грехов верующих, можно оказать благодатное воздействие на сокращение срока пребывания души в чистилище. Это учение было официально утверждено Папой Климентом VI в 1343 г. На нем была основана практика продажи индульгенций – свидетельств о прощении церковью конкретных грехов верующих; 4) признание главенства Папы Римского над Вселенской церковью. Утверждено в 342 г.; 5) признание непогрешимости Папы Римского в вопросах веры и нравственности, когда он выступает ex cathedra (с кафедры), т. е. исполняя обязанности пастыря и учителя всех христиан. Тезис был принят как догмат в 1870 г. на I Ватиканском Соборе. Следует отметить, что Православие признает положение о непогрешимости соборного решения церкви; 6) вера в телесное вознесение на небо Девы Марии. Положение принято как догмат в 1950 г.; 7) вера в непорочное зачатие Девы Марии (положение принято как догмат в 1854 г.). Выражение «непорочное зачатие» в данном случае не равнозначно «непорочному зачатию» Иисуса Христа. Католическая церковь учит лишь о том, что Дева Мария непричастна к первородному греху с момента зачатия; 8) духовенство принимает обет безбрачия (целибат). Догмат, утвержденный в 1123 г., применяется в Римско-Католической церкви латинского обряда, но не греческого; 9) Православие учит, что перво человек (Адам) был по своей природе совершенен и безгрешен; в грехопадении его природа была нарушена, он стал «падшим» человеком. Католицизм же утверждает, что первоприрода Адама и современного человека одинаковы, но Адам первоначально обладал особым сверхъестественным даром – «благодатной праведностью». Эта концепция была сформулирована на Тридентском Соборе в середине XVI в.

Кроме того, в Католицизме с XVIII в. распространен культ Сердца Иисуса и Пресвятой Богородицы, не принятый Право-

славной церковью. Основанием для введения этого культа послужили видения монахини Маргариты Марии Алялок (ум. в 1680) о необходимости особого почитания Сердца Иисуса, признанные Церковью в 1864 г. Затем этот кult был распространен и на почитание Сердца Девы Марии, что связано, главным образом, с явлением в Фатиме (Португалия) в 1917 г. трем пастушкам Девы Марии (Фатимской Божьей Матери).

В Католицизме, как и в Православии, признается 7 таинств: крещение, причащение, священство, покаяние (исповедь), миропомазание, брак, елеосвящение, но имеются некоторые отличия в их трактовке. Важным в Католицизме, как и в Православии, является почитание святых и их мощей. Каждая церковь имеет обязательно частицу мощей какого-либо святого. Значимой частью католической веры является иконопочитание. При этом, в отличие от православной церкви, в Католицизме помимо икон используются скульптуры Христа, Богоматери и святых.

Важной частью богослужения является Литургия слова. Самой важной частью Мессы является евхаристия – причащение верующих. Крестное знамение осуществляется пятью перстами, при этом, в отличие от Православия, крестятся слева направо.

До 70-х гг. XX в. в качестве богослужебного языка использовался латинский, после II Ватиканского Собора богослужения проводятся на национальных языках. В отличие от православного богослужения в католических церквях используется не только хоровое пение, но и музыка. В качестве музыкальных инструментов используется орган, фисгармония, возможны и другие инструменты.

В Католицизме те же праздники, что и в Православии, но имеются и отличия: например, отмечаются такие праздники, как Тела и Крови Христа, Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии; Пресвятой Девы Марии, Матери Божией; Кафедры Святого апостола Петра; Праздник святой Евхаристии; Праздник Святейшего Сердца Иисусова; Праздник Христа-Царя и др. Особым днем является Пепельная среда – начало Великого поста, когда по древнему обычаю верующие посыпаются пеплом в знак покаяния.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день насчитываются 21 Восточная Церковь, находящиеся в единстве с Апостольским Престолом и имеющие особый статус собственного права “*sui iuris*”. К ним относятся: Александрийский Коптский Патриархат, Эфиопская Католическая Митрополия, Мелхитская Греко-Католическая Церковь, Украинская Греко-Католическая Церковь и др. Они охватывают 14,3 млн. верующих. Термин «униаты» по отношению к ним в настоящее время не употребляется как имеющий оскорбительное звучание.

3.2. Римско-католическая церковь в Казахстане

Первые компактные поселения католиков в Казахстане образуются за счет миграции немцев в конце XIX – начале XX века. Появление первых католических общин в казахской Степи в середине XIX – начале XX вв. было обусловлено также массовой ссылкой поляков в Сибирь за участие в восстаниях 1830–1831 и 1863–1864 гг. и их последующим переселением в Казахстан. Необходимо учитывать и ссылку в Сибирь по ложному обвинению в участии в польских восстаниях большого числа белорусских и украинских греко-католиков, которые организовывались в Сибири в католических общинами. Часть этих верующих в последующем, вероятно, также переезжала в Казахстан. Немаловажную роль в появлении католических общин имела также миграция латышей из европейской части России.

Определенный перелом, выразившийся в активизации деятельности католических приходов, произошел после Манифеста Николая II о веротерпимости от 17 апреля 1905 г., согласно которому Католическая церковь была частично уравнена в правах с Православной и для организации прихода уже не требовалось разрешение иерархов Православной Церкви. В этот период строились молитвенные дома в Семиреченской области – в Джаркенте (Панфилов), Капале (Талды-Курган), Верном (Алматы), открываются приходы в Семипалатинске (147 католиков), Каркаралинске (16 католиков), Усть-Каменогорске (25 католиков), Зайсане (19 католиков), Павлодаре (26 католиков), пос.

Придорожном Алексеевской волости Уральского уезда (204 католика), с. Келлеровка Алексеевской волости Кокчетавского уезда Акмолинской области (около 800) и др. С 1911 г. католические приходы Уральской области стали входить в состав Тираспольского епископства.

После революции 1917 г. все приходы были разрушены, а духовенство и наиболее активные верующие репрессированы. Исчезновение многих приходов было связано и с возвращением поляков в Польшу и на Украину. Насильственное переселение народов в годы Советской власти вновь привело к увеличению численности католиков, большую часть которых составляли немцы, депортированные из Тираспольской области и Поволжья, около 100 тыс. поляков, переселенных в Казахстан из городов Зук, Каменец, Житомир, а также депортированные литовцы, украинцы и белорусы. В состав депортированных входили и священнослужители.

Естественно, что в то время нормальная религиозная жизнь была невозможна. Длительное время все богослужения проводились тайно, по ночам, зачастую молебны проходили без священника. Власти жестоко преследовали проведение богослужений. В конце 50-х гг. католические общинны попытались легализовать религиозную деятельность, но наталкивались на стойкое административное противодействие органов власти.

Римско-католическая церковь в Казахстане в первые годы обретения независимости оказалась в сложном положении, обусловленном эмиграцией из республики многих немцев, составлявших большую часть верующих. Однако процесс эмиграции не носил одномоментного характера, что дало время для активной миссионерской работы, результатом которой стало не только сохранение, но и увеличение католических общин, изменение национального состава верующих.

В 1991 г. Ватикан учредил в Караганде Апостольскую Администратуру Казахстана и Средней Азии, и настоятель прихода города Красноармейска Кокшетауской области (ныне – Тайынша Северо-Казахстанской области) Ян Павел Ленга был посвящен в епископы и назначен Апостольским администратором.

В мае 2003 г. Папа Римский возвысил Апостольскую администрацию в Астане до уровня Архиоцеза с названием «Архиоцез Пресвятой Девы Марии в Астане», Апостольскую администрацию в Алматы до уровня диоцеза с названием «Диоцез Пресвятой Троицы в Алматы». В то же время Святейший Отец приписал к Архиоцезу Пресвятой Девы Марии в Астане, в качестве суффраганальных: Диоцез Пресвятой Троицы в Алматы, Карагандинский диоцез и Апостольскую Администрацию в Атырау, то есть была создана митрополия. Этим же указом Папа Римский создал Епископскую Конференцию Казахстана и утвердил ее устав.

3 октября 1994 г. было заключено дипломатическое соглашение между Ватиканом и Казахстаном. В 1998 г. был подписан конкордат «Соглашение между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях», ратифицированный и вступивший в силу 30 июля 1999 г. В Соглашении «стороны признают взаимную свободу в осуществлении своих прав и полномочий и обязуются уважать этот принцип в своих взаимоотношениях и сотрудничестве на благо народов» (ст. 1). В документе признаются юридическими лицами «архиоцезы, диоцезы (епархии) или апостольские администрации, приходы, религиозные общины, миссии, ассоциации, семинарии, колледжи, школы или учреждения воспитания после их регистрации в органах юстиции» (т. 3). Католическая церковь имеет право заниматься социальной (общественной), санитарной и благотворительной деятельностью (ст. 9–10), «свободно выражать свои взгляды и принципы, использовать средства массовой информации» (ст. 11). Стороны подтверждают «взаимную заинтересованность в развитии отношений в области культуры» (ст. 12).

В настоящее время в республике функционирует 84 католические общины (в 1989 г. – 43). Ныне Католическая церковь в Казахстане состоит из Архиепархии-митрополии Пресвятой Девы Марии с центром в Астане, двух суффраганых епархий – Карагандинской и епархии Пресвятой Троицы в Алматы, а также Апостольской администрации Атырау. Архиепархию-митрополию возглавляет архиепископ Томаш Пэта. Кроме того,

на территории Казахстана и Средней Азии действует Апостольская делегатура для грекокатоликов, под руководством митрополитического протоиерея Василия Говеры. В церквях богослужения проводятся на русском, украинском, немецком, английском и польском языках. Расширяется национальный состав верующих. На богослужениях наряду с немцами и поляками можно встретить украинцев, русских, корейцев и т.д. – всего более 20 национальностей.

В Алматы создан единый для католиков республики Церковный суд – это отдельная от епархиального управления епископская инстанция, рассматривающая церковные споры, дела о несостоятельности брака и т. д.

Построены новые церковные здания в Алматы, Караганде, Кокшетау, Астане, Костанае, Атырау, Петропавловске и других городах. Строительство новых церквей продолжается. Оно осуществлялось и осуществляется с материальной поддержкой преимущественно церквей Германии и Польши.

Значимым для нашей страны явился визит Папы Римского Иоанна Павла II в Республику Казахстан 22-25 сентября 2001 г., результатом которого стало дальнейшее укрепление взаимоотношений между Казахстаном и Ватиканом. Наглядным подтверждением этого стало награждение Президента Назарбаева Н.А. орденом Пия. Статус этого ордена, утвержденный 25 декабря 1957 г. Папой Пием XII, предполагает награждение им светских деятелей, как правило, глав государств. За прошедшие почти полвека орденом было награждено лишь 15 глав государств. Орден Пия и грамоту рыцаря Президенту Назарбаеву Н.А. вручил в декабре 2001 г. апостольский нунций Мариан Олесь. В грамоте говорится: «По счастливому событию 10-ой годовщины Вашего государства, ценя человечность и уважение, оказанное Вами во время нашего визита к Вам, а также искусность и талант, которыми Вы обладаете в выполнении обязанностей Президента благородного казахского народа, желаю засвидетельствовать особую благожелательность и сердечную благодарность. Этими грамотами избираем Вас и объявляем Рыцарем с нашейной цепью ордена Пия и включаем Вас в знаменитое

сообщество и число данных рыцарей. 11 октября 2001 года Иоанн Павел II».

Визит Папы Римского Иоанна Павла II ознаменовал собой начало нового этапа в развитии католической церкви в республике. Церковь, т.е. духовенство, монашествующие и миряне, воодушевленные встречей с Папой, активизируют как евангелизацию внутри общин, так и среди населения.

Римско-католическая церковь в Северо-Казахстанской области. Строительство церквей, а, точнее, молитвенных домов в СКО началось в начале XX в. Так, согласно архивным данным, 20 февраля 1901 г. МВД писало архиепископу: «Степной генерал-губернатор сообщил о ходатайстве уполномоченных от жителей-католиков города Петропавловска Акмолинской губернии С.Р. Вонсовича, К.О. Добровольского и Р.Ю. Клопотовского о разрешении устройства молитвенного дома (капеллы) в Петропавловске». Генерал-губернатор сообщал, что в районе Петропавловска проживает 205 католиков, в Kokчетавском и Ишимском уездах – не менее 300, поэтому ходатайство, с его точки зрения, заслуживает удовлетворения. Епископ Омский и Семипалатинский (РПЦ), учитывая национальный состав общины – немцы и поляки, согласился с удовлетворением ходатайства. Вновь организованная община была приписана к Омскому деканату и Тираспольской епархии [1].

Храм Пресвятого Сердца Иисуса был построен потомками ссыльных поляков и немцев в 1911–1912 гг. Прихожан (польского, немецкого и литовского происхождения) насчитывалось 3000. Настоятелем являлся Иосиф Сенвайтис. До 1928 г. при храме действовала римско-католическая община. В 1924 г. купол костела был разобран, а культовое сооружение приспособлено под жилое помещение. С 1956 г. произведена перепланировка, в здании разместился детский сад «Заря» [2]. 30 апреля 1999 г. строение передали Римско-католическому приходу «Святая Троица» для проведения ремонтно-реставрационных работ. Реконструкция осуществлялась в 1999–2001 гг. Настоятелем костела в 2001 г. был о. Анджей Легеч. 7 июля 2002 г. отреставрированный храм повторно освятил Апостольский Администратор Казахстана Епископ Ян Павел Ленга.

Храм Пресвятого Сердца Иисуса

Памятник истории и архитектуры начала XX в. – Храм Пресвятого Сердца Иисуса – является старейшей католической святыней, сохранившейся в Казахстане. С точки зрения архитектуры храм представляет собой типичный польский костел конца 19 в.: добротное каменное строение, имеющее строгие и сдержанные формы, без элементов декора. Храм находится по адресу: ул. Конституции Казахстана, 43 А.

В 1994–2000 гг. в Петропавловске построен храм **Святилища Божьего Милосердия** Римско-католического прихода «Святая Троица». В 2000 г. он был освящен прибывшим из Алматы апостольским нунцием М. Олесsem. Алтарь храма и 12 вмонтированных в его стены миниатюрных золоченых крестов (по числу апостолов) помазаны слеем. Из Германии был доставлен большой колокол. 15 апреля 2012 г. Храм Божьего Милосердия был официально провозглашен Святилищем Божьего Милосердия в архиепархии Пресвятой Девы Марии (Астана). Расположен храм на ул. Жамбыла, 198.

Храм Святилища Божьего Милосердия

Римско-католический приход «Святая Троица» в Петропавловске основан Я.П. Ленгой 20 апреля 1993 г. Настоятелем был назначен о. Збигнев Котлинский. В 2012 г. при настоятеле о. Анджее Михане приход «Святая Троица» прошел государственную перерегистрацию. В 2013–2015 гг. настоятелем был о. Да-риуш Пашинский. В 2015 г. его сменил о. Томаш Якубчак. Богослужения совершаются по воскресениям.

Важнейший центр католицизма в Казахстане – Тайыншинский район: здесь проживает почти 40% католиков нашей страны [3]. В 1995 г. епископ Я.П. Ленга, посвятившая покровительству Богородице весь Казахстан, объявил село Озёрное Краснополянского сельского округа республиканской святыней (санктуарием) Пресвятой Девы Марии – Царицы Мира. Село основано в 1936 г. поляками, сосланными в Казахстан из Волыни. В 1941 г., когда жителям угрожал голод, в окрестностях села внезапно забили родники, из которых образовалось полное рыбы озеро длиной 5–7 км. В 1955 г. озеро высохло, но до сих пор видно русло, по которому прошел поток воды [4]. Верующие считают данное явление божественным чудом. В 1997 г. на месте, где располагалось озеро, установлена статуя «Матерь Божия с ры-

бами» на высоком столпе. В 1998 г. поставлен крест на Волынской сопке – памятник всем жертвам репрессий в Казахстане.

Приход Марии – Царицы Мира (с. Озёрное)

В 1990 г. в Озёном был сформирован католический приход, а в мае начато строительство храма. Приход и храм получили название в честь **Марии – Царицы Мира**. Здание было освящено кардиналом Юзефом Глемпом 9 августа 1992 г., а освящение самого храма совершил епископ Я.П. Ленга 27 июня 1993 г. Первым настоятелем (1990–1999) был Томаш Пэта; в настоящее время настоятелем является о. Томаш Бартчак. К приходу также относятся 12 молитвенных домов в радиусе до 60 км вокруг Озёрного [5]. В приходе работают сёстры из конгрегации служительниц Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (с 1994 г.). 2 июля 2014 г. в приходе «Царица Мира» установили необычный Алтарь – «Звезда Казахстана». Подобных ему в мире всего 12. Данная Святыня – подарок от католиков Республики Польша.

В 2006 г. прибывшие из Швейцарии в Озёрное монахи основали монастырь отцов-бенедиктинцев. С 2007 г. в Озёрном живут монахини-кармелитки из Ченстоховы (Польша); их затворнический монастырь освящен в 2013 г. [6].

11 июля 2011 г. приход в Озёрном был официально объявлен национальным святилищем Богородицы Царицы Мира, покровительницы Казахстана. Святилище – место массового паломничества католиков со всей страны. На протяжении многих лет в Озёрном проходят встречи католической молодежи Казахстана; 15-я встреча (летом 2013 г.) была международной.

По данным на 2016 г. в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 44 Римско-католических объединения (из них – 11 приходов): 1 – в Айыртауском, 1 – в Аккайынском, 2 – в Есильском, 2 – в Кызылжарском, 35 – в Тайыншинском, 1 – в М. Жумабаева районах и 2 – в областном центре.

С 1 сентября 1996 г. в Корнеевке Есильского района работает христианская начальная школа Святого Лоренца, преобразованная позднее в христианскую среднюю школу.

Литература.

1. Ксёндз Владислав Буковицкий. Воспоминание о Казахстане.// о.Анджей Шченский. Отцы Церкви. Отцы наших отцов. Мы дети нашего Отца. Караганда, 2000. С. 248-249.
2. <http://sever.kz/?p=47>
3. <http://www.sko.gov.kz/news.php>
4. Наталья Кандулина. Вернемся в Озерное!
5. Страница прихода в Озёрном на официальном сайте Католической Церкви в Казахстане.
6. Misje. Kazachstan - Oziornoje

4. Протестантизм

4.1. Протестантизм: основы доктрины и культа

Протестантизм (от лат. «протестatio» – торжественное заявление, провозглашение, заверение; в отд. случаях — возражение, несогласие) – одно из трех основных направлений в Христианстве, представляющее собой совокупность многочисленных самостоятельных церквей, связанных своим происхождением с Реформацией – широким антикатолическим движением

XVI в. в Европе. Началом Реформации условно считается 31 октября 1517 г., когда католический монах и доктор теологии Мартин Лютер прибил к дверям Виттенбергского храма свои знаменитые 95 тезисов, направленных против отдельных католических догматов и, в первую очередь, против практики торговли индульгенциями. Термин «Протестантизм» появился в 1529 г., когда 5 князей, исповедовавших лютеранство, и 14 имперских городов выразили протест против решения 2-го Шпайерского рейхстага о запрете выбирать каждым немецким князем религию для себя и своих подданных. Протестантизм является вторым по количеству верующих направлением Христианства, насчитывающим около 800 млн человек [1].

Возникнув в борьбе с надгосударственным католическим централизмом, Протестантизм разбрался на ряд течений сообразно с запросами различных социальных кругов и национальных особенностей стран, где он укоренился. Ранее всего выделилось лютеранство, цвинглианство, кальвинизм, анабаптизм, меннонитство, англиканство, пуританство и пресвитерианство. В дальнейшем возникает ряд течений, известных как «поздний Протестантизм»: конгрегационалисты, баптисты, методисты, квакеры, адвентисты, Новоапостольская церковь, Армия спасения, Христианская наука, пятидесятники и др.

Протестантизм исторически представляет собой буржуазную разновидность Христианства. Он возникает в результате мощного антифеодального и антикатолического движения в ряде европейских стран. Его идеологической основой являлись поиски истинного благочестия, восстановления идей и норм первоначального Христианства. Протестантизмом отвергались или переосмысливались те догматы Католицизма, которые служили опорой и инструментом господства верхушки феодального общества: учение о спасительной роли церкви, праве католического духовенства прощать грехи, праве раздачи духовенством «благодати» при совершении таинств, монополии духовенства на чтение и толкование Библии и др.

Протестанты признают основу Христианского вероучения, которое исповедуется Православием и Католицизмом, он оста-

вил их в неприкосновенности: это вера в бытие Бога; догмат о Троице (Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух); вера в бессмертие души и загробную жизнь; в наличие ада и рая; вера в искупительную миссию Иисуса Христа, в Его скорое второе пришествие на землю, чтобы судить живых и мертвых; вера в Священное Писание – Библию.

К религиозно-догматическим особенностям Протестантизма относятся: 1) положение о спасении личной верой в искупительную миссию Иисуса Христа. Другие способы, на которых делается упор в Православии и Католицизме (совершение таинств, аскеза, добрые дела, монашество), считаются несущественными; 2) догмат о священстве всех верующих. Это означает, что способность общения с Богом присуща не только духовенству, но и верующим. Тем самым духовенство было лишено особого статуса посредника между Богом и человеком, отрицалась мистическая власть Папы Римского и священников; 3) отрижение Священного предания как источника веры, единственным источником веры признается Библия (канонические книги - 66); 4) упрощение культа, сохранение лишь двух таинств (в некоторых конфессиях – обрядов) – крещения и причащения; отрижение культа святых и почитания икон; 5) отмена целибата для духовенства, ликвидация монашества; 6) утверждение понимания мирской деятельности как особой формы служения Богу, т.е. вместо монашеской аскезы устанавливалась мирская.

С Протестантизмом связана практика перевода Библии на живые языки и проведение богослужений на национальных языках, в отличие от Католицизма, использовавшего в то время в сакральных целях латинский язык. Разрешение верующим читать, понимать и толковать Библию привело к многочисленным расколам в Протестантизме.

Протестантизм в Казахстане начал распространяться со временем его присоединения к России. Это было обусловлено тем, что в составе Российской армии на территории Казахстана были немцы (высшие и средние чины), которые принадлежали к лютеранскому вероисповеданию. Затем появились и гражданские чиновники того же вероисповедания, а также ремесленники, крестьяне и т. д. В 80-е гг. XIX века было положено начало

миграции из европейской части России в Казахстан меннонитов. Столыпинская реформа усилила этот процесс, среди переселенцев были представители различных протестантских конфессий (лютеране, меннониты, баптисты и др.). Так, например, «по данным обзора Акмолинской области за 1912 г., по вероисповеданию немецкое население данного региона распределялось следующим образом: католиков – 14 775 чел. (т. е. 26,6 %), лютеран – 29 947 (54 %), баптистов – 10 061 (18,2 %), меннонитов – 580 (1 %)» [2]. Необходимо отметить и депортацию немцев 1915–1916 гг. из Волынской области в Сибирь и Северный Казахстан. Однако, основной приток протестантов в республику связан со спецпереселением в Казахстан раскулаченных из европейской части СССР в 30-е гг., а также с депортацией в республику немцев в 1939–1945 гг. В начале 80-х гг. примерно 600 религиозных объединений, целиком или частично, состояли из немцев, в том числе полностью 190 общин лютеран и 11 меннонитов. Общины евангельских христиан-баптистов на 90 % состояли из немцев, общины адвентистов седьмого дня и пятидесятников на 80 %.

В последние 25 лет в Протестантизме наблюдаются две противоположные тенденции: 1) уменьшение количества общин отдельных конфессий и их ослабление, обусловленное эмиграцией населения из республики как в ближнее, так и в дальнее зарубежье; 2) возникновение новых для Казахстана конфессий, распространение Протестантизма среди коренного населения республики, корейцев и представителей других национальностей, вызванное, главным образом, деятельностью иностранных миссионеров.

Литература.

1. Ревуненкова Н.В. Протестантизм. — Питер-Юг, 2007.
2. Саврапина Т. В. Некоторые аспекты изучения религиозной жизни немцев Западной Сибири // Лютеране в Сибири: Сб. науч. ст. Омск: Эрланген: Изд-во Омского гос. тех. ун-та, 2000. С. 82.

4.2. Евангелическо-лютеранская церковь

Лютеранство – одна из ведущих протестантских церквей, возникновение которой связано с именем монаха, преподавателя

теологии Виттенбергского университета (Саксония) Мартина Лютера (1483–1546) – одного из крупнейших деятелей Реформации в Германии. Отметим, что Лютер выступал против наименования религиозного объединения своим именем, но история рассудила по-своему. Источником веры и доктрины у лютеран признается Библия, читать и толковать которую может каждый верующий. Лютеранство отрицает церковную иерархию и таинство священства. Одним из центральных доктринальных положений лютеранства является положение о спасении или оправдании верой в искупительную жертву Христа: «...люди не могут оправдаться перед Богом собственными силами, заслугами или делами, но они оправдываются даром ради Христа верой, когда они веруют, что принимаются с благосклонностью, и что их грехи прощены ради Христа, Который Своей смертью искупил наши грехи. Эту веру Бог вменяет нам в праведность перед Ним».

Сохраняются два таинства – крещение и причащение. При этом Лютеранство сохраняет характерный для Католицизма и Православия доктринальный аспект о «пресуществлении», т. е. превращении «хлеба и вина» в «Тело и Кровь Господню», но вместо термина «пресуществление» Лютеранство использует понятие «соприсутствие», давая ему практически то же толкование. Крещение может проводиться как для взрослых, так и для детей, так как Лютер считал, что крещение детей может породить у них веру. Крещение производится путем трехкратного окропления водой. Однако крещенные дети по достижении ими 12-18 лет проходят обряд конфирмации, который подтверждает их веру в искупительную жертву Христа.

Лютеранство признает особую власть церкви отпускать грехи кающимся грешникам и оставлять грехи на нераскаявшемся до покаяния его и в связи с этим вводит исповедь. В Аугсбургском вероисповедании утверждается: «Исповедь не упразднена в наших церквях. Ибо не принято преподносить тело Господне тому, кто предварительно не допрошен [опрошены] и кому не отпущены грехи» [1]. Лютеранство учит об оправдании верой, а не делами. При этом к вере в Бога можно прийти только с помощью Святого Духа.

Лютеранство отвергает абсолютную предопределенность судьбы человека: «О свободной воле наши церкви учат, что человеческая воля обладает определенной свободой выбора в светской праведности и совершении дел, подвластных разуму. Но она не имеет силы без помощи Духа Святого производить праведность Божью, то есть праведность духовную. Поскольку плотский человек ничего не принимает от Духа Божьего (1 Кор. 2:14). Но эта праведность вырабатывается в сердце, когда Дух Святой принимается посредством Слова» [2].

Лютеранство поддерживало светские власти и до середины XX в. управлялось ими, т.к. именно этими властями назначались верховные священнослужители Лютеранских церквей – епископы (суперинтенданты) – в Германии, Дании, Швеции, Финляндии. Высшие церковные власти имели право на утверждение в должности глав религиозных округов (пробстов) и рукоположение пасторов – приходских священников. Духовенство не имеет апостольской преемственности рукоположения (за исключением Шведской и Финляндской лютеранских церквей), только пасторское.

Богослужение ведется на национальном и русском языках, его совершают пастор. В лютеранских храмах (кирехах) нет икон, но сохранены свечи, ладан, распятие, облачение духовенства и алтарь, допускается настенная живопись с библейскими сюжетами.

Церковный год у лютеран начинается в четвертое воскресенье перед Рождеством Христовым; называется Адвент (церковное новолетие). Лютеране отмечают следующие религиозные праздники: Адвент, Рождество Христово, Эпифания или Богоявление – 6 января. Пасху, Вознесение Господне, Праздник Пятидесятницы (Троица), Иванов день (День Иоанна Предтечи) и День Реформации (31 октября).

К лютеранству причисляют себя более 85 миллионов человек во всём мире.

Лютеранство в Казахстане существует со второй половины XVIII века. В отчете Туркестанского лютеранского церковного прихода 1905–1907 гг. сообщалось о наличии общин в

Аулие-Ата, Чимкенте и в немецких колониях около Аулие-Ата – Орлово, Чимкента – Константиновке, Акчар и др. Отмечалось тяжелое состояние прихода в г. Верном, поскольку из-за того, что он находится на большом расстоянии от Ташкента, обслуживаются его сибирские общины. Общее духовное руководство осуществлялось Московской Консисторией. Согласно перечню евангелического населения, на 1897 г. в Туркестане, Закаспии и Константиновке насчитывалось 392 лютеранина, в Николаевском – 46, в Орлово – 104, в Аулие-Ата – 14 (в т. ч. 13 солдат). Кроме того, в Константиновке имелось 153 реформатора, в Орлово – 8. Ввиду интернационального состава верующих по разрешению Министерства внутренних дел пасторы с начала XX в. стали вести работу и на русском языке (кроме немецкого, эстонского и финского). Имелись приходские школы. На указанный период в Константиновке насчитывалось 80 школьников, в Орлово – 50.

Лютеранство, как и все религии, в годы Советской власти подвергалось преследованиям, верующие могли собираться для удовлетворения своих религиозных потребностей только тайно, на квартирах и в домах единоверцев. Начиная с конца 50-х гг., происходит медленная легализация лютеранских объединений. Это было обусловлено не в последнюю очередь тем, что в 1955 г. был отменен режим ссылок российских немцев на спецпоселения. Первая лютеранская община на территории Казахстана была зарегистрирована в 1956 г. в Акмолинске (ныне – Астана), возглавляя ее пастор Евгений Бахман. Однако уже в 1957 г. она была снята с регистрации и затем вновь зарегистрирована в этом же году, но с большими ограничениями. В частности, местные власти потребовали повесить на здании молитвенного дома объявление «До 18 лет вход запрещен».

Неоднократные ходатайства и просьбы лютеранских общин Казахстана в 60–90-е гг. о создании религиозного центра для церквей Казахстана и Средней Азии или Казахстана и Восточной Сибири отклонялись, так как подобное объединение могло резко повысить потенциал зарегистрированных и незарегистрированных обществ. Управленческие функции осуществлялись

суперинтендантом из Риги Х. Калниньшем. В 1992 г. было создано суперинтендантство, располагавшееся в г.Алматы, которое возглавлял Р.Крац. 1996 г. ознаменовался основанием епископства во главе с епископом Робертом Мозером; в 2005 г. его сменил епископ Юрий Тимофеевич Новгородов. Управление епархией в настоящее время осуществляется из Астаны. Также учреждено шесть пробстов – управлений – в Алматы, Костанае, Кокшетау, Павлодаре, Семипалатинске и для Восточно-Казахстанской области.

В республике представлены три основных направления лютеранства: во-первых, Евангелическо-лютеранская Церковь Республики Казахстан, возглавляемая епископом; во-вторых, Братские лютеране и независимые лютеранские общины, центра не имеющие; в-третьих, последователи Синода Миссури.

Все три направления лютеранства строят свое вероучение исходя из Augsбургского исповедания веры (1530 г.), определенные различия имеются только в культе.

Лютеранство было распространено главным образом среди немецкого населения, поэтому численность верующих и общин в последние годы по объективным причинам постоянно снижается. Лютеранские общины сегодня уже не мононациональны – в них отправляют свои религиозные потребности русские, украинцы, башкиры и представители других национальностей, что связано с увеличением количества межнациональных браков. Однако преобладающее число верующих по-прежнему составляют немцы. По собственным данным Евангелическо-лютеранской церкви в Республике Казахстан (ЕЛЦРК), ее прихожанами являются лишь 2,5 тыс. человек. Церковь объединяет 54 общины, которые объединены в 6 филиалов. При этом, по состоянию на конец 2015 г., только 13 лютеранских общин были зарегистрированы государством. Духовный центр союза находится в Астане. Верховным законодательным органом церкви является Синод, заседание которого проводится один раз в год. Синод избирает своего Председателя и Епископа, а также Консисторию, являющуюся высшим исполнительным органом.

В Северо-Казахстанской области 5 Евангелическо-лютеранских церквей. Все они находятся в Тайыншинском районе:

«Евангелическо-Лютеранский Приход Северо-Казахстанской области» в городе Тайынше, «Евангелическо-Лютеранская церковь в Республике Казахстан» в селах Летовочное, Красная Поляна, Краснокаменка и Горькое.

Евангелическо-Лютеранская церковь (г. Тайынша)

Первое Богослужение лютеран в **городе Тайынше** состоялось в доме господина Бетхера и его сестры Валентины в 1950 г. С самого начала не было постоянного места проведения богослужений, поэтому они проводились в доме Эвальда Тарона, у И. Кин, в доме семьи Полинских, в доме Августа Зисса. Так продолжалось до 1965 г. Затем в своем доме по ул. Первомайской стал проводить богослужения пастор Готфрид Готлибович Дамерт, приехавший из Новокузнецка. В 1979 г. лютеране получили разрешение на приобретение молитвенного дома. С 1981 г., после смерти Дамерта, богослужения стали проводить в молитвенном доме по ул. Западная, 2, который был куплен на пожертвования прихожан. Пастором стал Рангольд Миллер, а после него служение несли Петр Миллер, затем с 1992 по 1995 гг. – Нина Миске.

С 1995 г. по настоящее время служение несет проповедница Маргарита Горбенко. Раз в месяц в общину приезжали разъездные пасторы. Вначале Андрей Виттих, а потом Эвальд Красов-

ский. С 2006 г. общину стал опекать пастор Виталий Владимирович Кригер. 8 сентября 1997 г. община прошла государственную регистрацию и получила статус юридического лица – Северо-Казахстанский филиал религиозного объединения «Евангелическо-Лютеранская церковь в Республике Казахстан». 12 июля 2012 г. община получила свидетельство о государственной регистрации юридического лица с наименованием местное религиозное объединение «Евангелическо-Лютеранский Приход Северо-Казахстанской области». Частыми гостями общины были епископ Харальд Кальнин из Риги, первый епископ Казахстана Р. Мозер, епископ Петер Ури. Регулярно общину посещает нынешний епископ Казахстана Ю.Т. Новгородов.

Молитвенный дом Евангелическо-Лютеранской церкви (с. Краснокаменка)

В результате депортации в 1936 г. из Украины в селе **Краснокаменка**, как и в других населенных пунктах Северного Казахстана, были поселены поляки и немцы, многие из которых были лютеранами. В феврале 2001 г. они создали группу верующих, проповедницей которой была избрана Лилия Радке. Вначале богослужения проводились в ее доме, а теперь они проходят в доме одной из прихожанок. Большую роль в формировании общины сыграли пасторы Андрей Виттих, Эвалт Красовский, В.В. Кригер и епископ Ю.Т. Новгородов.

В селе Красная Поляна до 1980 г. лютеране собирались вместе с баптистами. В 1984 г. состоялось первое богослужение в лютеранском молитвенном доме, который верующие приобрели на собственные средства. Богослужения проводились два раза в неделю: по субботам и воскресеньям. Первым проповедником этой общины был господин Лау, а потом А.Шульц. Из города Красноармейска приезжал пастор Миллер. В 1994 г. проповедником стал господин Костюкович, а с 1995 по 2001 гг. проповедовала госпожа Крафт. В 1997 г. лютеранская община села Красная Поляна разделилась на две группы: русскую и немецкую. В русскоговорящей лютеранской общине стал пастором Эвалт Красовский, в немецко-говорящей проповедницей осталась госпожа Крафт. Немецко-говорящая община прекратила свое существование в 2001 г.

Молитвенный дом Евангелическо-Лютеранской церкви (с. Горькое)

Село Горькое основано в 1936 г. для спецпоселенцев из лиц немецкой и польской национальностей, высланных с Волыни. Молитвенный дом там был открыт в 2002 г., и в том же году местное религиозное объединение «Евангелическо-Лютеранская церковь в Республике Казахстан» прошло официальную регистрацию в органах юстиции. Пастором является В.В. Кригер.

Молитвенный дом Евангелическо-Лютеранской церкви (с. Летовочное)

Главная Евангелическо-лютеранская церковь Северо-Казахстанской области находится в селе **Летовочном**. Немцы, оказавшиеся там в результате депортации 1936 г. из Украины, были лютеранского, римско-католического и баптистского вероисповедания. С 1938 г. лютеране проводили богослужения вместе с баптистами. Различия в учении привели к спорам и непониманию. В 1944 г. совместные богослужения прекратились, лютеране стали собираться отдельно. После того, как государственная политика в сфере религий значительно смягчилась, в 1980 г. лютеране смогли приобрести жилой дом и переоборудовать его под молитвенный дом. Богослужения проводились на немецком языке по субботам и воскресеньям, а затем – по пятницам и воскресеньям. Когда на богослужения стали приходить люди, не знающие немецкого языка, было принято решение проводить их как на немецком, так и на русском языках. С 2003 г. богослужения проводятся только на русском языке. После перестройки, когда немцы, в том числе и лютеранского исповедания, эмигрировали в Германию, уехали и все лидеры этой общины. В общине села Летовочное с 1980 гг. по 2003 г. несли служение господин Финский, Г.Шешнайдер, Е.Бедкер, А.Бедкер, Штембер, Герта Литман, Е.Шешнайдер, М.Янке, Т.Рихарт, Лидия Май. С 2003 г. – пастор В.В. Кригер.

Литература.

1. Аугсбургское вероисповедание. Артикул XXV: Об исповеди. //Книга согласия. Вероисповедание и учение лютеранской церкви. М., 1998. С. 45.

4.3. Евангельские христиане-баптисты (ЕХБ)

Баптизм (от греч. «окунаю», «крещу в воде») возник в Амстердаме в 1609 г. благодаря общине английских пуритан во главе с Джоном Смитом (1570-1612). Как и все протестантские течения, единственным источником веры считает Библию. Баптистская доктрина признает крещение верующих только в сознательном возрасте (как правило, с 16 лет). Крещение производится полным водным погружением либо в открытом водоеме, либо в баптистерии – специальном искусственном бассейне в молитвенном доме. Кроме того, баптисты совершают обряд причащения (Вечеря Господня), но считают, что «превращение» хлеба и вина в «тело и кровь Христа» не происходит. «Вечеря Господня совершается под видом хлеба (простого) и вина (чаши)... Хлеб и вино – суть святые знаки – символы Тела и Крови Христовых. Верующие духовно и таинственно приобщаются Тела и Крови Спасителя» [1]. Обряд должен напоминать верующим о крестных муках Иисуса Христа, и к его совершению допускаются лишь верующие без церковного наказания и «проповеди» свою душу. Причастие совершается на воскресном богослужении в начале каждого месяца и по церковным праздникам. Богослужение состоит из нескольких (обычно трех) кратких проповедей, молитв и молитвенных песнопений. Во время пения используется музыкальное сопровождение.

Баптизм придерживается идеи о том, что Бог спасает всякого, кто с верой приходит к нему. Баптизм также исходит из принципа независимости поместной церкви. В качестве церковных праздников они отмечают Рождество, Пасху, Троицу, Жатву, Преображение, Вознесение, Вербное воскресенье, Сретение и Новый год.

В настоящее время в мире насчитывается 72 млн. баптистов.

Баптизм в Казахстане начал распространяться в конце XIX – начале XX века. Так, по утверждению Г.Янцена, первые общины появились в Аулие-Ата (ныне Тараз Жамбылской обла-

сти). Однако, в настоящее время руководство ЕХБ в Республике Казахстан считает, что основание евангельского движения приходится на 1903 г., когда в селе Николаевке Тарановского района Кустанайской области возникла община баптистов, основанная Д.И.Воронкиным. Религиовед А.И.Клибанов пишет: «В 1912 году в Степном крае насчитывалось свыше 8 тысяч баптистов. Это была слаженная организация, располагавшая штатом миссионеров. Главою всего баптистского движения здесь был «местный капиталист» Г.И.Мазаев, крупный земледелец и овцевод, автор известного молитвенника, являющийся одним из самых усердных и деятельных распространителей этой секты в России. Им командируются за свой личный счет по городам и селам края специальные разъездные проповедники, состоящие у него же на постоянном окладе-жаловании» [2].

В начале 30-х гг. в связи с массовой высылкой раскулаченных в Казахстан численность верующих резко увеличилась, в спецпоселениях начали образовываться общины, которые действовали нелегально. Постепенная легализация баптистских общин началась в середине 40-х гг. Возникли общины в Алма-Ате, Джамбуле, Караганде и др. городах. Этот процесс ускорился в начале 60-х г. и продолжался до распада СССР.

Религиозное объединение «Евангельские христиане-баптисты» образовалось и было зарегистрировано в 1944 г. в результате объединения союза баптистов и евангельских христиан. В СССР оно было известно как Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов (ВС ЕХБ). В послевоенный период в него вошла часть общин пятидесятников (1946–1947 гг.), в 1963 г. – общины братских меннонитов. Советская власть занимала лояльную позицию по отношению к данному объединению.

В период 80-х гг. часть общин пошла на автономную – вне структур ВС и СЦ ЕХБ – регистрацию. Среди них наиболее крупными были объединения в Джетысае и Темиртау (пресвитеры Регер и Панкрац). Продолжатели этих традиций автономности поместных церквей в современном баптизме в Казахстане представлены объединениями, созданными миссионерами из США и других западных стран, а также духовными лидерами,

прошедшими подготовку в независимых религиозных учебных заведениях, в том числе и межконфессиональных, как внутри страны, так и за рубежом. При этом обнаруживаются некоторые канонические расхождения.

В 1992 г. евангельские христиане-баптисты Казахстана создали Союз церквей ЕХБ РК (СЦ ЕХБ РК), духовный центр которого находится в городе Сарань Карагандинской области. Его возглавляет Франц Гергардович Тиссен, который до 1998 г. одновременно руководил и ВС ЕХБ. В рамках СЦ ЕХБ РК, кроме этого, создано 7 межрегиональных центров.

Духовный образовательный центр, существующий при СЦ ЕХБ РК, открыл в 1995 г. в Алматы Библейский институт для подготовки служителей церкви, затем появились Библейские школы в Шымкенте и Щучинске. Институт имеет три факультета: пастырский, преподавателей воскресных школ и миссионерский. Преподавателями работают как республиканские проповедники, так и зарубежные. Действуют курсы для служителей на казахском языке.

СЦ ЕХБ Республики Казахстан принимает активное участие в делах милосердия и благотворительности, оказывает конкретную материальную помощь больницам, домам детей и престарелых, и т. п. В Сарани действуют за счет церкви детский дом и дом для престарелых и инвалидов «Милосердие», реабилитационный центр для алкоголиков.

Совет церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ) образовался в начале 60-х г. в связи с неприятием частью верующих баптистов изменений в политике по отношению к религиозным культурам, ущемлявших свободу совести. Это привело к расколу ВС ЕХБ, и часть общин стала поддерживать СЦ ЕХБ. Несмотря на единое вероучение, разделение оказалось глубоким, за период с 1965 по 1985 гг. в Казахстане из общин СЦ ЕХБ перешло к ВС ЕХБ всего около 350 членов, обратно – 129.

Со временем СЦ ЕХБ сумел организовать свою деятельность, создав нелегальную типографию «Христианин» и регулярно издавая журналы «Вестник истины» и «Бюллетень Совета родственников узников ЕХБ в СССР», в которых критиковал

Советское государство за нарушения принципа свободы совести и преследования верующих, что было нередко и в Казахстане.

В целом СЦ ЕХБ также испытал на себе последствия кризисных явлений, происходивших в обществе. Из 42 крайне немногочисленных церквей и групп, действующих в настоящее время в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, только в девяти имеются рукоположенные служители. Отметим, что две общины зарегистрировались в органах власти. В начале XXI в. положение с численностью верующих начало нормализовываться. Несмотря на то, что СССР уже прекратил свое существование, СЦ ЕХБ продолжает действовать отдельно от СЦ ЕХБ РК. При этом в настоящее время он сменил название на Международный союз евангельских христиан-баптистов (МС ЕХБ). Как и ранее, он отказывается от регистрации своих общин в органах власти, объясняя это, в частности, тем, что в различных республиках разное законодательство о религиозных объединениях, а духовный центр у них один. Председатель МСЦ ЕХБ Н.С. Антонюк в своем выступлении на VI съезде МСЦ ЕХБ (7-8 октября 2009 г.) подчеркнул: «Наше отношение к регистрации церквей остается прежним. Это отражено в Уставе, в котором сказано, что составляющие союз общины не обладают статусом юридического лица, то есть незарегистрированы. И, если какая-либо церковь пожелает приобрести от государства статус юридического лица, то без рассмотрения союза, съезда она решать этот вопрос не должна» [3].

Положения Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» и Кодекса РК об административных правонарушениях, которые требуют обязательной регистрации религиозных объединений, они учитывать не хотят. Штрафы, которые суды накладывают на них за деятельность без регистрации, они платить отказываются, называют их «экономической войной». Сейчас почти в каждой области Казахстана действуют религиозные объединения МС ЕХБ. В республике распространяется журнал «Вестник истины» (издается в Российской Федерации).

В Северо-Казахстанской области зарегистрировано 7 церквей евангельских христиан-баптистов: 1 – в М. Жумабаева, 1 – в имени Г. Мусрепова, 2 – в Тайыншинском районах и 3 – в Петропавловске.

**Дом молитвы Церкви Евангельских Христиан Баптистов
Северо-Казахстанской области**

«Церковь Евангельских Христиан Баптистов Северо-Казахстанской области» является одной из старейших церквей областного центра. Возникновение общины в 1908 г. связано с именем Гаврилы Ивановича Мазаева. Сначала немногочисленная группа верующих собиралась по частным домам и квартирам. Когда она выросла численно, Мазаев в построенном жилом доме выделил зал под проведение богослужений. В 1913 г. он построил автоматическую вальцовую мельницу, которая стала местом собраний прихожан. Мельница представляет собой трехэтажный кирпичный особняк, выходящий фасадом на улицу Егемен Қазақстан. Со стороны дворового фасада имеется одноэтажная пристройка. Большие оконные проемы завершаются

вверху «лучковой» формой кладки. В соответствии с технологией производственных процессов все три этажа здания имеют разную высоту. Перед революцией 1917 г. мельница была продана. При Советской власти здание было национализировано, и до 1978 г. здесь располагалось мукомольное производство [4]. В 80-е гг. строение было заброшено и полуразрушено, его неоднократно пытались спасти. В 1993 г. мельница Мазаева была приспособлена под церковные нужды.

В 1994 г. «Церковь Евангельских Христиан Баптистов Северо-Казахстанской области» была официально зарегистрирована. Первым пастором стал Алексей Федорович Бурлаков. В 2004–2016 гг. церковь возглавлял пастор Владимир Иванович Лопутицкий; с 2016 г. обязанности пастора исполняет Иван Сергеевич Шветов. В настоящее время дом молитвы отреставрирован. Собрания проходят по средам, субботам и воскресеньям. В здании церкви действует воскресная школа.

В 1995 г. часть прихожан вышла из состава «Церкви Евангельских Христиан Баптистов Северо-Казахстанской области» и зарегистрировала собственное местное религиозное объединение **«Церковь «Преображение Союза Евангельских Христиан-Баптистов Республики Казахстан»**, которое возглавил Василий Николаевич Хотько. С 2008 г. пастором этой церкви является его сын – Вячеслав Васильевич Хотько. Культовое здание расположено по ул. Мира. Богослужения совершаются по воскресеньям.

В августе 2004 г. из состава «Церкви Евангельских Христиан Баптистов Северо-Казахстанской области» вышли 8 членов по причине несогласия с «арминианским учением». Позже к этой группе присоединилось еще несколько человек – бывших прихожан церкви ЕХБ. В сентябре 2004 г. проведено первое членское собрание, на котором был избран руководящий служитель и утвержден устав новой церкви. В декабре того же года получено свидетельство о регистрации религиозного объединения **«Церковь христиан баптистов»** [5]. С момента основания возглавляет данную церковь пресвитер Масленников Михаил Викторович. Служения проходят в новом здании по ул. К. Цеткини два раза в неделю – по средам и воскресеньям.

Дом молитвы Церкви «Преображение» ЕХБ Казахстана

Дом Церкви христиан баптистов

Литература.

1. История Евангельских христиан-баптистов в СССР. М., 1989. С. 444.
2. Клибанов А.И. История религиозного сектантства в России. М., 1965. С. 228.
3. Вестник истины. 2009, №6. С.10
4. <http://sever.kz/?p=47>
5. <http://www.svet-mira.kz>

4.4. Пятидесятнические церкви

Пятидесятники – протестантское течение, возникшее в начале XX в. США. Непосредственное начало пятидесятнического движения связано с Чарльзом Фоксом Пархемом (1873–1929). В отличие от баптистов и других течений Протестантизма пятидесятники считают, что после водного крещения сознательно верующих необходимо еще крещение Святым Духом с получением верующими дара говорения на иных языках. Основу этого они видят в Новом завете, т.к. согласно «Деяниям Апостолов», на пятидесятый день после воскресения Иисуса Христа на апостолов сошел Дух Святой, и они заговорили на иных языках: «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от иссущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и начали на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им пророчевать» (2, 1-4). Поскольку тот день назван днем Пятидесятницы, то отсюда и название «пятидесятники».

Иследователь Р. Лункин считает, что «В современном пятидесятничестве существует три теории глюссолалии:

1. Исторические языки. Говорение на реальных человеческих национальных языках по наитию Святого Духа. На деле такой дар встретить очень трудно, хотя сами пятидесятники постоянно рассказывают истории о том, как посторонние люди, знающие тот или иной иностранный или древний язык, переводили пророчества глюссолалии, не знаящего ни одного слова на этом языке. 2. Смешанные исторические языки. Дар говорения сразу на нескольких реальных языках: слово по-русски, слово по-английски, слово по-контексти и т.д. 3. Ангельские языки (1 Кор 13:1). Языки, понятные только Богу и ангелам: нечленораздельные звуки или повторение слова «Аллилуйя» и т.д.» [1].

Пятидесятники считают, что кроме дара говорения на иных языках Дух Святой может также давать дары исцеления и пророчества, а еще дар понимания говорения пророков и пророчиц на иных языках и «перевода» пророчеств на понятный язык.

В пятидесятничестве признают и совершают также обряд причащения (хлебопреломления) с «омовением ног», обычно один раз в месяц, вместо вина используется виноградный сок. «Пресуществление» хлеба и вина в Тело и Кровь Христа не признается.

Первые вести о крещении Духом Святым (в понимании пятидесятников) проникли в Россию через Финляндию и Прибалтику, которые входили тогда в состав Российской Империи. Проповедниками пятидесятничества там были Томас Барратт (Норвегия) и Леви Петрус (Швеция). Т. Барратт, проповедовал в Санкт-Петербурге в 1911 г. Это было самая первая волна, шедшая с севера. Однако многие люди, связанные с этим движением, после встречи с Эндрю Уршаном, представителем т. н. учения «единственников», приняли унитарианскую концепцию (неверие в Троицу). Всех людей, которые были крещены во имя Отца, Сына и Святого Духа, они перекрещивали «во Имя Господа Иисуса».

Дальнейший импульс шёл с запада через Библейскую Школу в г. Данциге (Германия, Польша). Густав Шмидт, Артур Бергхольц, Оскар Эске проповедовали на западе Украины. Шмидтовские церкви до сих пор существуют там (их особенность в том, что у них нет обряда «омовения ног»). Эта школа относится к «Ассамблее Бога».

Основное направление пятидесятничества в России до распада СССР было связано происхождением с деятельностью Ивана Ефимовича Воронаева и Василия Романовича Колтовича. Воронаев родился в России, но после присоединения к баптистской церкви, в 1912 году, вместе с женой эмигрировал в Америку. В США он пережил опыт крещения Духом Святым и в 1919 г. основал в Нью-Йорке первую русскую пятидесятническую церковь. В 1920 г. он приехал в Болгарию, где за короткое время основал около 18 общин. В 1924 г. Союз христиан веры евангельской насчитывал уже 350 общин и 80 тысяч членов. На территории СССР в общины Одессы, где Воронаев развернул активную деятельность, входило ок. 1000 членов. В 1929 г. было принято новое законодательство о религиозных объединениях,

многих верующих арестовали, а общины перешли на нелегальное положение и продолжали собираться тайно до образования ВСЕХБ и начала регистрации автономных общин.

С 1960 г. американский епископальный священник Деннис Беннет вместо проповеди рассказал своей общине о пережитом им опыте «крещения Святым Духом», положив начало неопятидесятническому движению. Богословы называют эту волну «Пауэр-Ивэнджелизм» и определяют ее следующим образом: «Это такое возвещение Евангелия, которое находится в пределах, доступных человеческому пониманию, и в то же время превышает их. Оно является человеку доказательство Божьей мощи посредством знамений и чудес и делает Величие Божие доступным его познанию» [2]. В дальнейшем движение развивали такие проповедники, как Михаэл Харпер (Англия), Дэвид Йонги Чо (Республика Корея), Ларри Кристенсон (США) и др.

Л.Р. Бери, один из их авторитетных проповедников, пишет: «Под святой жизнью мы понимаем: верное держание данных обещаний, свобода от сребролюбия (скупости), свобода от гордости сердца, а также хождение и в образе жизни – спокойный нрав, почтительность и прилежность, и любовь к потерянным душам. Далее это означает также любить Господа Бога всем сердцем, всею душою и всем разумением и ближнего нашего как самих себя» [3].

В наше время пятидесятническое движение расколото на множество деноминаций. Главный раздел проходит между унитаристами, признающими крещение с произнесением формулы «Во имя Иисуса Христа» и тринитаристами, использующими формулу «Во имя Отца, Сына и Святого Духа». Кроме этого, различаются церкви, признающие два кризиса (две благодати) – обращение и крещение Духом Святым (характерно для пятидесятников, происходящих из баптистских общин), и три кризиса (три благодати) – обращение, освящение и крещение Духом Святым. Некоторые пятидесятники в настоящее время не признают говорение на иных языках.

Наиболее крупные пятидесятнические объединения в мире – «Объединённая пятидесятническая церковь», «Церковь Бога» и

«Ассамблеи Бога» – находятся в США и Латинской Америке [4]. На данный момент 59 пятидесятнических деноминаций и церковных союзов входят во Всемирное пятидесятническое братство. «Церковь Полного Евангелия Ёйдо» – пятидесятническая церковь в Южной Корее, объединяющая свыше миллиона прихожан в 587 церквях. Базовую церковь в Сеуле посещают 830 тыс. прихожан, что делает её крупнейшим христианским приходом в мире [5]. Пятидесятники – наиболее многочисленное протестантское течение: их численность по состоянию на 2013 г. – 279 млн человек.

Сейчас в Казахстане насчитывается 216 общин и групп пятидесятников. Наиболее распространены Христиане Веры Евангельской (воронаевцы), которые имеют объединения практически во всех областях. Общины находятся в союзе братства Объединённой Церкви Христиан Веры Евангельской и возглавляются епископами (Конради, Вениковым, Доманским, Мозолиным, Панкратовым, Альбертином, Рохом, Стрелюком и др.), подотчетными Киевскому епископату. В середине 90-х гг. многие верующие эмигрировали в США и Канаду.

Самые крупные общины Евангельских Христиан в Духе Апостолов (единственников) находятся в Караганде и Алматы.

Неопятидесятническое движение в республике представлено многими объединениями: «Новая жизнь», «Агапе», «Источник», «Жатва» «Новое небо», «Иллия», «Благая весть», «Харизматическая церковь Иисуса Христа», «Сун Бок Йим» и др.

Одним из лидеров среди неопятидесятнических общин является церковь «Новая жизнь», возникшая в Казахстане в марте 1990 г. и отличающаяся активной миссионерской деятельностью. На начало 2010 г. в республике действовало уже 56 общин и групп «Новой жизни». Для «Новой жизни» характерны обряды причащения (хлебопреломления), обычно, один раз в месяц, вместо вина используется виноградный сок; и крещения – путем полного водного погружения. Отмечаются такие праздники, как Рождество, Пасха, Жатва. Общины, как правило, делятся на ячейки, возглавляемые контактерами; собрания ячеек проходят в домах и на квартирах верующих. Богослужения сопровожда-

ются громкой музыкой, пением религиозных гимнов, громкими молитвами. В 2016 г. архиепископ церквей «Новая Жизнь» и пастор церкви в Алматы Максим Алексеевич Максимов подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах [6, 7]. В настоящее время он находится в США.

В 1989 г. Байкал Дзодзиев и Юрий Валерьевич Шумаев основали работу Миссии «Агапе». В 90-х гг. организовывались многочисленные евангелизации в Алматы, и в 1991 г. была открыта Церковь «Агапе». По решению Совета Евангельского Центра, Старшим пастором был назначен Николай Кириллов. При церкви функционирует реабилитационный центр для людей, находящихся в алкогольной или наркотической зависимости. В настоящее время старшим пастором церкви является Ю.В. Шумаев.

В Северо-Казахстанской области зарегистрировано 9 пятидесятнических церквей: 1 – в Жамбылском, 1 – в М. Жумабаева, 1 – в Шал акына районах и 6 – в областном центре.

История первого в Петропавловске пятидесятнического объединения берет начало во 2-й половине 1970-х гг., когда проповедник Владимир Александрович Доманский начал свою миссионерскую деятельность. В 1990 г. руководимая им **«Миссия благотворения и евангелизации «Еммануил»** прошла первичную государственную регистрацию. Официальное открытие храма произошло в 1995 г. в практически заново отстроенном здании бывшего общежития завода им. Куйбышева. С 2013 г. руководителем миссии является Виктор Алексеевич Иванов, а пастором – Андрей Леонидович Кох. По воскресеньям прихожане собираются на богослужения. По средам регулярно проходит **«Разбор Священного Писания»**.

Храм Миссии благотворения и евангелизации «Еммануил»

В 1991 г. в Петропавловске 17-летний Сергей Рейнгольдович Тимофеев организовал кружок по изучению Библии, который послужил основой для создания «Церкви полного Евангелия «Новая жизнь». В 2003-2013 гг. церковь возглавлял пастор Валерий Тадеушевич Рудой. С 2013 г. общиной руководит пастор Алексей Валерьевич Ковалёв, а С.Р.Тимофеев является диаконом. С 2014 г. религиозное объединение носит название **«Церковь Христиан Веры Евангельской Северо-Казахстанской области»**. Собственного культового здания община не имеет. Богослужения совершаются по воскресеньям.

В 1996–2014 гг. действовала «Церковь Христиан Веры Евангельской Пятидесятников «Свет Истины» под руководством Андрея Владимировича Голованова. В настоящее время данной общины не существует.

Дом молитвы евангельской христианской церкви «Агапе»

«Евангельскую христианскую церковь «Агапе» в Петропавловске основали в 1998 г. пастворы Николай Леонтьевич и Наталья Яновна Полищук, которые возглавляют эту церковь и поныне. Дом молитвы, расположенный на ул. 1 Линия, зарегистрирован в 2008 г. По воскресеньям проходят богослужения.

В 2004 г. паствор Пак Сон Хи основал в областном центре местное религиозное объединение **«Евангельская христианская церковь «Святость»**. В 2012 г., с момента перерегистрации, церковь возглавил паствор Куат Жаксыбаевич Алланиязов. Службы проходят по воскресеньям на квартире по ул. Жамбыла.

В 2005 г. в Петропавловске была зарегистрирована **«Церковь Христиан Веры Евангельской «Освобождение» Северо-Казахстанской области**, паствором которой стал Тимур Валерьевич Чикунов. С 2011 г. общину возглавляет паствор Вадим Александрович Арсентьев. С 2014 г. церковь располагается по ул. Партизанской. Богослужения проходят по воскресеньям. С 2015 г. в доме молитвы функционирует «Школа Библии» для прихожан данного религиозного объединения.

**Дом молитвы Церкви Христиан Веры Евангельской «Освобождение»
Северо-Казахстанской области**

«Церковь Христиан Веры Евангельской «Пятидесятников «Дом Божий» Северо-Казахстанской области» ведет историю с 2006 г. В то время она носила название «Петропавловская христианская церковь «Божий Помазанник», пастором был Оганнес Мартинович Оганнесян. В 2009 г. его сменил Валерий Валерьевич Михеев. В 2012 г. религиозное объединение было зарегистрировано под современным названием. С 2015 г. руководителем «Дома Божьего» является Сергей Александрович Баторин. Своего культового здания церковь не имеет. Богослужения совершаются по воскресеньям.

Пятидесятнические объединения Северо-Казахстанской области поддерживают тесные связи с единоверцами. Они активно участвуют в различных международных конференциях, фестивалях, встречах, работают с молодежью и другими группами населения.

Литература.

1. Лункин Р. Пятидесятничество и харизматическое движение.
2. Экман У. Доктрины. Основы христианского вероучения. М., 1996. С. 104.
3. Бери Л.Р. Важнейшие учения Библии. Без места и года издания. С.21.
4. Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. 2. М., 2003. С. 244-245.
5. J. Gordon Melton. Encyclopedia of Protestantism. — New York: Facts On File, Inc., 2005. — С. 592.
6. <http://www.ktk.kz/ru/news/video/2009/8/28/5434>
7. <http://www.ktk.kz/ru/programs/novosti/68035/page5/>

4.5. Пресвитерианские церкви

Пресвитерианство (от греч. «старший») – одно из направлений Протестантизма и особенная форма церковной организации. Пресвитерианство опирается на учение Жана Кальвина и, таким образом, рассматривается как одна из ветвей кальвинизма и, в более широком понимании, реформатской церкви.

Организационная основа пресвитерианской церкви была заложена в период Реформации в Шотландии протестантскими реформаторами Джоном Ноксом (1510-1572) и Эндрю Мелвиллом (1545-1622). Пресвитерианская доктрина базируется на вере в верховную власть Бога, в том числе и в вопросе спасения, божественном предопределении, непогрешимости Святого Писания, а также на догмате о том, что для спасения божественной благодати необходима искренняя вера. Пресвитерианство отрицает необходимость участия духовенства в вопросе спасения и, в связи с этим, в пресвитерианских церквях отсутствует епископальное устройство, а церковная организация представляет собой совокупность приходов, управляемых насторами и пресвитерами, избираемыми прихожанами.

Помимо общих для всех кальвинистских церквей догматов о божественном предопределении и спасении через веру, пресвитерианство отличается повышенным вниманием к крещению как вступлению в сообщество верующих, особым значением, придаваемым групповому пению псалмов, общим причастием, как для духовенства, так и для мирян. Пресвитериане отрицают необходимость посредничества церкви между верующим и Богом, а также канонизацию святых и церковные таинства, кроме крещения и причастия, причем отрицается реальное присутствие Иисуса Христа в хлебе и вине, которым совершается обряд причастия. Обрядовая жизнь сводится к молитвам, проповеди настора, пению псалмов. Браки благословляются на дому, над умершими на дому прочитывается молитва. Отменены литургии и все католические праздники, кроме воскресенья. Также не практикуется коленоисклонение при причастии. В богослужении отсутствует литургия и пышные облачения священников.

Большое значение имеют проповеди, особенно воскресные. Пресвитериане уделяют повышенное внимание образованию и постоянному изучению Святого Писания, теологических сочинений и пресвитерианской доктрины, сформулированной в символах веры и катехизисах.

В организационном плане базовой ячейкой церкви является церковный приход, управляемый конгрегацией (или сессией), в состав которой входят пасторы, ответственные за богослужения, организацию таинств и обучение, а также выборные из состава прихожан мирские «старейшины». В обязанности конгрегаций входят также организация общественных работ и благотворительность. Несколько конгрегаций объединяются в пресвитерии, в которые также наряду с церковнослужителями входят и авторитетные миряне, избираемые конгрегациями. Пресвитерии посылают своих представителей на проходящие регулярно генеральные ассамблеи (или генеральные синоды) пресвитерианских церквей. Генеральные ассамблеи обладают правом законотворчества в церковных вопросах и одновременно являются высшей судебной инстанцией по церковному праву. В некоторых странах (Канада, Австралия, США) промежуточным звеном между пресвитериями и генеральной ассамблей являются синоды. Отличием пресвитерианской организации церкви является отсутствие епископов [1].

В настоящее время пресвитерианство распространено, прежде всего, в Шотландии (с 1560 г. имеет статус государственной религии), США, Канаде и Австралии, в бывших английских колониях Африки. Существенное значение имеют также пресвитерианские церкви Англии и Северной Ирландии.

Пресвитерианство очень развито в Республике Корея (Южная Корея). Быстрый рост численности христиан в этой стране часто объясняют тем фактом, что новая религия удачно наложилась на традиционный шаманизм [2].

Самые большие пресвитерианские церкви на территории СНГ – в России, Белоруссии и в Казахстане. Многие из этих объединений были созданы миссионерами из Южной Кореи и США. Среди их пасторов и последователей немало представителей корейской диаспоры.

Среди пресвитерианских общин, проповедующих учение о дарах Святого Духа, наиболее крупными и активными являются евангельские общины «Грейс – Благодать», созданные в Казахстане с начала 1990 гг. В октябре 1991 г. была зарегистрирована Карагандинская областная благотворительная миссия «Грейс», которая в июне 2003 г. была перерегистрирована в религиозное объединение «Христианская миссионерская Церковь «Грейс – Ракым».

В июне 2004 г. на базе этой церкви и ее казахстанских филиалов было зарегистрировано религиозное объединение «Республиканский Миссионерский Христианский Центр «Грейс-Ракым», имеющий филиалы также в России, Монголии и Германии. Оно охватывает более 10000 человек.

Для культа пресвитерианских объединений «Благодать» в настоящее время характерно как строгое следование кальвинизму, так и использование теологии харизматизма – увлечение «иными языками», исцелениями по молитве и пророчествами. Практикуется крещение Святым Духом, верующие получают его дары. Богослужение состоит из нескольких кратких проповедей, молитв и молитвенных песнопений. Во время пения используется музыкальное сопровождение. Богослужения, как правило, сопровождаются современной музыкой и танцами, во время праздников и юбилеев устраиваются театрализованные представления.

Считается, что верующие благодаря дарам Святого Духа получают исцеления. Активно проповедуется доктрина процветания (финансового благословения), утверждающая, что по жертвования церкви Бог возвращает десятикратно. Смерть Христа, как говорят в проповедях, «открыла истинно верующим доступ к царским привилегиям – особенно к здоровью и благосостоянию».

Вечеря Господня (хлебопреломление) совершается нерегулярно, вместо вина используется виноградный сок. В качестве церковных праздников отмечаются: Пасха, Рождество и Жатва.

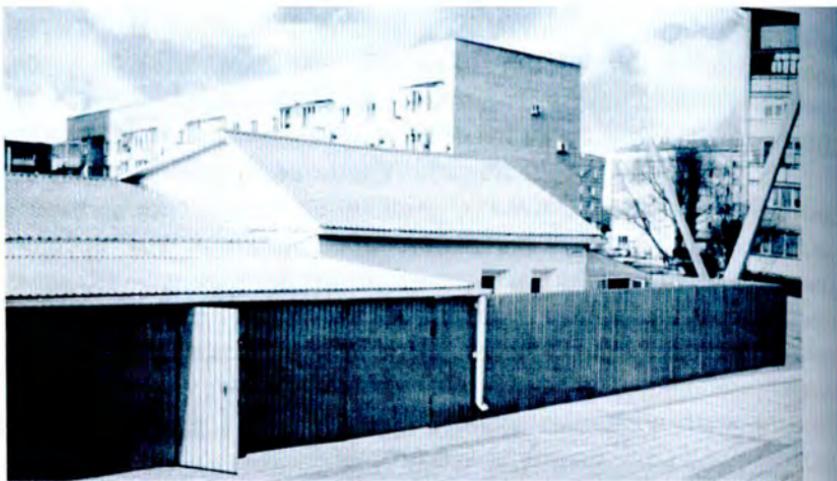
В последнее время в церквях практикуется библейский курс для подростков и взрослых «Трес Диас» («Три Дня»). Он пред-

полагает 3 дня и 4 ночи размышлений на библейские темы, совместное чтение Библии и молитв. Во время этого курса все его участники живут в одном здании. Посвящение курсом «Трес Диас» должен пройти каждый член церкви.

На начало 2011 г. в нашей стране насчитывалось 229 пресвитерианских религиозных объединений. По состоянию на начало 2016 г. перерегистрацию прошли лишь 107 пресвитерианских общин. Многие превитериане по этнической принадлежности являются корейцами. Распространение пресвитерианства среди казахстанских корейцев проводится одновременно с возрождением корейского языка и корейских народных обычаев. При пресвитерианских церквях действуют реабилитационные центры для наркоманов и алкоголиков, медицинские центры, центры гуманитарной помощи [3]. На базе церкви «Грейс» проводятся ежемесячные встречи пасторов общин, на которых обсуждаются актуальные вопросы религиозной жизни.

В Северо-Казахстанской области существует 3 пресвитерианские церкви: 1 – в Кызылжарском, 1 – в имени Г. Мусрепова районах, 1 – в областном центре.

В 1995 г. в Петропавловске прошла регистрацию «Северо-Казахстанская благотворительная миссия «Благодать». Пастором был назначен Игорь Геннадьевич Пономарев. В 2002 г. при пасторе Илье Петровиче Грачёве было открыто собственное культовое сооружение – дом молитвы по ул. Некрасова. В 2003–2012 гг. церковь возглавлял Алексей Яковлевич Сорокопуд. С 2012 г. пастором общины, переименованной в «Христианскую Пресвитерианскую Церковь «Благодать», является Вячеслав Михайлович Воробьёв. В этом же году местное религиозное объединение прошло перерегистрацию в органах юстиции. Богослужения совершаются по воскресеньям.

Дом молитвы Христианской Пресвитерианской Церкви «Благодать»

Литература.

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресвитерианство>
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Христианство_в_Корее
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Протестантизм_в_Казахстане

4.6. Адвентисты седьмого дня (АСД)

Адвентисты седьмого дня (от лат. «пришествие») – протестантское течение, возникшее в 1843 г. в США. Сами адвентисты считают себя Церковью Остатка, то есть Церковью последних истиинных христиан. Основателем адвентистского вероучения является бывший баптист Уильям Миллер (1782–1849). В 1818 г. он, исследуя книгу Даниила, вычислил, что 21 марта 1843 г. произойдет Второе пришествие Христа на Землю и наступит конец света; затем Второе пришествие было перенесено на 1844 г. Проповедь Миллера привела к образованию общин верующих, признающих его идеи. Эти общины остались и после того, как Второе пришествие видимым образом не осуществилось. Неисполнение его пророчеств получило название «Великое разочарование», так оно привело к переосмыслению смысла пророчества Миллера и созданию новой церкви.

В качестве источника веры признается Библия и труды продолжательницы дела Миллера – пророчицы Елены Уайт (1827–1916), которая, по ее словам, получала свои откровения непосредственно от Иисуса Христа. Еленой Уайт предсказание У. Миллера было переосмыслено: она заявила, что в 1844 г. началася «следственный суд», а по его завершении и состоится Второе пришествие Христа. Современные адвентисты базируют свое учение именно на этом положении: «В 1844 году, по окончании пророческого периода в 2300 лет, началась вторая и последняя часть Его искупительного служения. В это время на небе начался следственный суд – первая стадия окончательного удаления всех грехов, прообразом которой было очищение древнего еврейского святилища в День искупления. В том ветхозаветном служении святилище символически очищалось кровью жертвенных животных, небесное же святилище очищается совершенной жертвой, которой является кровь Иисуса. Обитатели неба благодаря следственному суду видят среди умерших на земле тех, кто почил во Христе и потому достоин участвовать в первом воскресении. На этом суде также становится ясно, кто из еще живущих на земле пребывает во Христе, соблюдая Божьи заповеди, веря в Иисуса, полагаясь на Него в деле спасения, и кто, следовательно, достоин жизни в Его вечном Царстве. Этот суд подтверждает справедливость Бога, спасающего тех, кто верит в Иисуса. Суд провозглашает, что сохранившие верность Богу войдут в Небесное Царство. Когда же это служение Христа завершится, закончится и отведенное для людей время испытания перед Вторым пришествием» [1].

Как и традиционные христианские церкви, «в своем понимании Бога Церковь АСД исходит из библейского монотеизма, свойственного иудео-христианской традиции: Господь, Бог наш, Господь един есть» (Втор. 6:4). Адвентисты исповедуют единого Бога, извечно существующего в трех Лицах (ипостасях Отца, Сына и Святого духа), – Троицу единосущную и нераздельную. Все ипостаси Божества равны в своей божественности и безначальности» [2].

Важной частью адвентистского вероучения является неукоснительное соблюдение десяти заповедей. При этом, в отличие от большинства других христианских течений, адвентисты настаивают на необходимости выполнения 4-й заповеди Моисея – соблюдении субботы (в субботу работать и заниматься какими-либо хозяйственными делами нельзя).

Адвентизм отрицает бессмертие души, утверждая, что она умирает вместе со смертью тела и воскреснет в момент второго пришествия Христа. «Второе пришествие Христа – это блаженное упование Церкви и величественное завершение дела Божьего на земле. Пришествие Спасителя будет буквальным, личным и одновременным для всего мира. При Его возвращении праведники, к этому времени умершие, будут воскрешены и одновременно с живыми праведниками будут облечены славой и вознесены на небо. Нечестивые же в этот момент умрут» [3].

Адвентисты отрицают ад и считают, что грешники будут просто окончательно истреблены вместе с Сатаной. После этого «На Новой Земле, где будет господствовать праведность, Бог устроит вечную обитель для искупленных. Среди созданной Им совершенной природы они будут вечно жить в радости и любви, возрастающей в познании Бога и Его творения. Сам Господь будет там жить вместе со Своим народом, и никогда уже не будет ни страданий, ни смерти. Великая борьба окончится, а с её окончанием навсегда исчезнет грех. Все сущее – живая и неживая природа – будут свидетельствовать, что Бог есть любовь, и Он будет править во веки веков» [4].

Е. Уайт установила для верующих «санитарную реформу» – свод правил питания и поведения в земной жизни: запрещено употребление алкоголя, табака, чая, кофе; верующий ограничен в употреблении мяса, свинины запрещена.

Сохраняются три обряда – крещение по вере; причащение – «Вечеря Господня»; брак. Крещение сопровождается полным водным погружением верующих, достигших 16 лет. Вечеря Господня проводится один раз в квартал (в предпоследнюю субботу), причем используется не вино, а виноградный сок, а также пресный хлеб. «Пресуществления» хлеба и вина в Тело и

Кровь Христа не происходит. Перед Вечерей Господней производится обряд «омовения ног». Существенным элементом в вероучении адвентизма признается осуществление обряда бракосочетания.

По отношению к службе в армии адвентисты занимают следующую позицию: «Заповедь «Не убей» по-прежнему свята и неизменна. Христиане не участвуют в военных действиях. Христиане предпочитают альтернативную службу строевой и нестроевой в армии. В тех государствах, где альтернативной службы не существует, мы рекомендуем нашим молодым братьям приобретать медицинские профессии для несения службы в медсанчасти. Либо проходить службу в строительных батальонах, где они могут соблюсти Заповеди Божьи, сохраняя верность Богу» [5].

Субботнее богослужение состоит из двух частей. Первая часть – библейский час, посвящается изучению и разбору библейских текстов. Проходит в форме семинарского занятия. Вторая часть – проповедь. Богослужения сопровождаются пением псалмов, музыкой. В качестве праздников адвентисты отмечают еженедельную субботу и День жатвы.

Для церкви АСД характерен представительский (выборно-иерархический) тип организации; все руководящие должности в церкви являются выборными. Всемирная организация церкви АСД насчитывает более 16 млн взрослых членов церкви. Она состоит из 13 дивизионов (региональных организаций), высшим представительским органом является Генеральная Конференция (ГК, ещё называемая «всемирной миссией»), на вершине которой находится Генеральная Ассоциация, являющаяся высшим руководящим органом во главе с самим президентом ГК. С июня 2010 г. президентом является Тед Уилсон. Офис Генеральной конференции находится в США (штат Мэриленд). Сессии Генеральной конференции чаще всего проводятся в городах Северной Америки и Западной Европы.

Казахстанские источники свидетельствуют, что адвентисты на территории республики появились еще в конце XIX в. Так, в 1908 г. миссионер К.У. Райсшнайдер совершил поездку в

Акмолинск. «Возле Акмолинска находились две крупные деревни: Романовка и Рождественка, располагавшиеся друг напротив друга, на разных берегах речки Нур. В обеих деревнях уже жили адвентисты, среди которых был и брат Шэльцкий, проживший в Романовке к этому времени почти десять лет. Брат Райснейдер провел в обеих деревнях по одной евангельской кампании, и 2-го августа он крестил четырех новообращенных, а двенадцать человек – бывших баптистов – принял в члены Церкви через голосование местной общине. В воскресенье им была официально открыта совершенно новая церковь, в которой теперь было 23 члена. Оттуда ему предстояла еще одна долгая поездка: через Омск и Павлодар в Семипалатинск. В Семипалатинске он остановился у брата Титтеля и посетил нескольких сестер и братьев, живших в 85-ти верстах от города, а также новообращенных из русских, которые проживали еще дальше. Из них была образована новая церковь, с общим количеством членов в 25 человек» [6]. В конце 50-х – середине 60-х гг. стали предприниматься попытки возобновления организованной религиозной жизни. «Лишь в конце 60-х и начале 70-х гг. началось повсеместное приобретение домов, которые оформлялись на членов церкви, реконструировались и превращались в молитвенные дома... Тяжелые 50-е и 60-е гг. нашей работы завершились тем, что число членов АСД в Казахстане и республиках Средней Азии возросло до 3000» [7].

Кадры церковнослужителей готовят на заочном отделении Заокской духовной академии в Алматы. Кроме того, осуществляется большая миссионерская работа. В Алматы издается ежемесячная газета «Благовестник» тиражом 2 тысячи экземпляров.

Регистрация адвентистских общин началась только в 1973 г. До конца 1999 г. республиканский центр Адвентистов Седьмого Дня – Казахстанская конференция Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня – находился в Астане. Затем произошло образование новой Южно-Казахстанской конференции с центром в Алматы, в которую были включены 18 религиозных объединений Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областей и города Алматы с общим числом

членов 1944. Таким образом, в настоящее время в Казахстане действуют две конференции, которые организационно входят в Южную Унионную миссию. Президентом миссии избран Отт Рубин Рудольфович, а секретарем – Павелко Даниил Данилович. Структуры указанных республиканских конференций являются типовыми – ими предусмотрено наличие отделов: молодежного, детского служения, семейного служения, религиозной свободы и общественных связей, ассоциации «Жена пастора» и технических отделов.

Южная Унионная конференция действует на территории шести государств Центральной Азии: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан. Она является подразделением Всемирной Адвентистской Церкви.

В Северо-Казахстанской области существует 1 церковь АСД, которая находится в областном центре.

Молитвенный дом Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня
города Петропавловска

«Поместная церковь христиан адвентистов седьмого дня города Петропавловска» ведет свою историю с 1947 г., когда Прима Васильевна Жигткова основала общину, состоящую из пяти человек. В 1981 г. прихожане начали собираться в молитвенном доме по ул. Демьяна Бедного, первым официальным пастором стал Александр Александрович Швагбаур. В 1986 г. при пасторе Иване Ивановиче Кригерे церковь сменила адрес: на ул. Украинской был открыт молитвенный дом, действующий в настоящее время.

В 1994 г. церковь прошла первичную государственную регистрацию. В 2000 г. при пасторе Виталии Николаевиче Мустяце (1999-2003 гг.) была проведена «Большая Евангельская Кампания», в ходе которой крестилось рекордное для поместной церкви количество прихожан (около 70 человек). В 2011 г. местное религиозное объединение прошло перерегистрацию, и в том же году его возглавил пастор Виталий Вячеславович Малюров. В 2016 г. пастором церкви стал Владимир Николаевич Низинюк. Службы проходят 2 раза в неделю – по субботам и средам.

.Литература.

1. Церковное руководство Церкви Адвентистов седьмого дня. Переосмотренное издание Сперанской Конференции Церкви Адвентистов седьмого дня. М., 1995С. 27-28.

2. Основы социального учения Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня в России. М., 2003. С. 6.

3. Церковное руководство. С. 28.

4. Там же. С. 29.

5. Благовестник. 1996, март.

6. Там же.

7. Основы социального учения Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня в России. С. 79.

4.7. Новоапостольская церковь

Новоапостольская церковь своим возникновением обязана образованию в 1832 г. в Англии движения по воссозданию апостольства, подобного описанному в Новом Завете, что объясняется инициаторами движения необходимостью надлежащей подготовки к скорому второму пришествию Иисуса Христа на Землю. В 1832 г. был призван к служению первый из по-

явившихся в Англии 12 апостолов по имени Джон Бэйт Кардейл (1802–1877). Движение быстро распространилось на Германию и другие страны. В 1863 г. в нем произошел раскол, связанный с нежеланием апостолов в Англии признавать новых апостолов из Германии. Этот год считается годом основания Новоапостольской церкви. Сегодня церковь имеет своих последователей в 190 странах и насчитывает 11,2 миллионов приверженцев по всему миру.

Основой своего вероучения они признают Библию, но ее авторитет принжен особой ролью апостолов: «Вместе с тем чтение Библии не может заменить роли апостолов Иисуса в качестве проповедников Его учения и дарователей таинств... Постланники Христа – первоапостол и апостолы, руководящие на Земле осуществлением Его плана Спасения, приняли для этого исходящие от Святого Духа дары служения, позволяющие им понимать Божьи намерения, доводить их до верующих и, руководствуясь волей Божьей, вести их за собой к цели нашей веры» [1]. При этом в состав Библии они включают 14 апокрифических книг: Книга Иудифи; Книга Премудрости Соломона; Книга Товита; Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова; 2 книги Маккавейских; Рассказы о Есфири; История о Сусанне и Данииле; О Беле Вавилонском; О Драконе Вавилонском; Молитва Азарии; Песнопения трех мужей в печи, раскаленной огнем; Молитва Манассии – их они считают «интересными и полезными для чтения» [2].

Новоапостольский символ веры состоит из десяти положений. Признается триединство Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. В вероучении Новоапостольской церкви особое внимание уделяется тому положению, что «Господь Иисус Христос правит Своей церковью через живущих апостолов до момента своего Второго Пришествия на Землю, что Он послал и продолжает посыпать Своих апостолов, чтобы учить людей, чтобы от Его имени отпускать им грехи и крестить их водой и Святым Духом» [3].

Девятое положение устанавливает: «Я верую в то, что Господь Иисус вернется на землю точно так же, как Он вознесся на

небо, что Он преобразит и заберет к себе всех умерших во Христе и души живых, как невесту, надеявшуюся на Его пришествие и подготовившуюся к нему, что после свадьбы на небесах Он возвратится с ними на землю, утвердит на ней Свое царство мира и что они будут с Ним править, став царями и священниками. После конца царства мира Он учinit последний суд, на котором все души, не принявшие участия в Воскресении Первом, будут осуждены по их делам по плоти» [4]. При этом церковь учит, что о дне и часе Второго Пришествия неизвестно никому, кроме Отца небесного, но его нужно ожидать постоянно, так как «Признаки и обстановка в современном мире, а также завершающая деятельность Святого Духа свидетельствуют о скором осуществлении обетования» [5].

Десятое положение устанавливает принципы отношения верующих к государству: «Я верю в то, что обязан подчиняться светским властям в той степени, в какой это не противоречит божественным законам» [6].

Символ веры дополняется десятью ветхозаветными заповедями. Церковь считает себя восстановившей истинное Христианство апостольских времен.

В Новоапостольской церкви установлена следующая сложная иерархия священнослужителей: первоапостол, окружной апостол, апостол, епископ, окружной староста, окружной евангелист, пастырь, евангелист, священник, дьякон и младший дьякон. Главой церкви является первоапостол, он считается «представителем Господа на Земле». С 2013 г. первоапостолом Новоапостольской церкви является Жан-Люк Шнайдер.

По своей обрядности отличается как от католической и православной, так и от протестантских церквей. В церкви совершаются три таинства: крещение водой, причащение и запечатление Духом Святым. Крещение производится не полным погружением в воду, а лишь путем обозначения на лбу крещаемого изображения водой креста. Крестят как детей, так и взрослых. В связи с этим по достижении крещеными детьми 15–16 лет проводится церемония конфирмации, когда они торжественно подтверждают свою веру и получают благословение церковнослужителя.

Таинство причащения совершается каждое воскресенье, а также в дни церковных праздников. С 1917 г. по распоряжению первоапостола Нихауса хлеб и вино подаются верующим в виде просфоры, окропленной тремя каплями вина. Таинство Святого причастия совершается на воскресных богослужениях и в дни церковных праздников. Признается пресуществление хлеба и вина: «Хлеб и вино не изменяют своего состояния в момент отделения. В духовной же действительности они становятся тем, для чего были отделены: кровью и плотью Христа» [7]. Порядок причастия установлен следующий: «После окончания проповеди община встает и молится «Отче наш». Затем апостолом или назначенным им священнослужителем возвещается отпущение грехов, после чего произносится жертвенная молитва и отделяется Святое причастие. Вначале его принимают священнослужители, а после них – вся община» [8].

Так же, как в Католицизме и Православии, в Новоапостольской церкви придерживаются положения о том, что молитвы (особенно священников) могут помочь усопшим в избавлении от грехов и наказания. Но при этом по воскресеньям апостолы совершают для усопших обряд причащения (что не практикуется ни в каких других христианских конфессиях), а трижды в год во всех церквях проводятся особые богослужения в отношении усопших для приобщения их к благодати Господней.

Запечатление Духом Святым осуществляется через молитву и возложение рук апостола. После запечатления верующие обретают дары Святого Духа: слово мудрости, слово знания, дар веры, дар исцеления, дар пророчества, разные языки и истолкование языков. Распределение даров осуществляется по воле Святого Духа. Запечатление Духом Святым признается «важнейшим элементом Второго рождения... Оно превращает человека в дитя Божье; это дает ему право быть наследником Божиим» [9].

Таинство исповеди не установлено, т.к. считается, что верующий, читая в обязательной молитве «Отче наш» слова «И прости нам долги наши», уже исповедуется перед Богом. Однако если верующий желает, то он может исповедоваться как

устно, так и письменно. Отпускать грехи может священнослужитель любого сана.

Особые благословления практикуются в Новоапостольской церкви по следующим случаям: конфирмация, помолвка, венчание, юбилей свадьбы. По желанию родителей может быть благословлен и ребенок, рождения которого они ожидают.

В Казахстане Новоапостольская церковь возникла в 1991 г. благодаря активной миссионерской деятельности немецких проповедников. В настоящее время функционирует 26 общин и групп. Характерно, что в отличие от протестантских общин поместные церкви не обладают самостоятельностью и полностью зависят от республиканского центра. В связи с этим они регистрируются в органах власти как филиалы, правом юридического лица обладает только центр, который расположен в Алматы, там же проводятся и основные мероприятия церкви. Новоапостольская церковь активно занимается также строительством молитвенных домов в республике. Первое здание такого дома было освящено в сентябре 1992 г. в поселке Алексеевка Акмолинской области окружным апостолом Фритцем Шредером из Берлин-Бранденбурга. На начало 2009 г. молитвенные дома уже построены в Астане, Таразе, в селах Урюпинка, Богдановка, Журавлевка, Озерное и других, всего – 39.

С 2010 г. президентом Дальневосточного регионального управлеченческого центра Новоапостольской церкви является апостол Марат Ибрагимович Акчурин, который курирует территорию России от Урала до Дальнего Востока, а также Казахстан и Монголию.

В Северо-Казахстанской области функционирует 5 общин: 1 – в Жамбылском, 2 – в имени Г. Мусрепова, 1 – в Тайыншинском районах и 1 – в Петропавловске.

В областном центре Новоапостольская церковь появилась в 1992 г., благодаря деятельности немецкого миссионера Зигхарда Бера. В 1993 г. МРО «Христианская Новоапостольская церковь в Северо-Казахстанской области» прошло первичную государственную регистрацию. Первый пастырь и настоятель – прибывший из Германии Юрген Риль. В мае 1996 г. было от-

крытие и освящение собственного культового здания, расположенного по ул. Мира. Пастырем и настоятелем Новоапостольской церкви стал Виктор Майер. В 1998 г. его сменил Сергей Николаевич Ханаев.

Христианская Новоапостольская церковь в Северо-Казахстанской области

В 2012 г. С.Н. Ханаев получил сан епископа по всему Казахстану. В том же году Новоапостольская церковь прошла перерегистрацию. С 2015 г. пастырем и настоятелем церкви является Андрей Артурович Бедель. Богослужения осуществляются один раз в неделю, кроме того, среди недели проходит изучение «Катехизиса Новоапостольской церкви».

Литература.

1. Новоапостольская вера: вопросы и ответы. Франкфурт-на-Майне. 1992. С. 8-9.
2. Там же. С. 11.
3. Там же. С. 111.
4. Там же. С. 112.
5. Там же. С. 129.
6. Там же. С. 112-113.
7. Там же. С. 102.
8. Там же. С. 98.
9. Там же. С. 105.

5. Антитринитаризм

Антитринитарии (от лат. «кант» – против и «триптиас» – троица) приверженцы течений в Христианстве, отрицающих догмат о Троице, утверждённый на Первом Никейском соборе (325 г.) и принятый большинством христианских конфессий. Антитринитарные направления, такие как арианство и катаризм, преследовались церковными и светскими властями как ереси.

До 325 г., когда Никейским собором в учении христианской Церкви официально ещё не был утверждён догмат о триединстве, антитринитариями были гностики, монархиане, адопционисты, отчасти признававшие Пресвятую Троицу субординационисты и ариане. После Никейского собора против равновеличия лиц Пресвятой Троицы выступали также поздние ариане и иневматомахи.

Антитринитарии во времена Реформации называли себя унитариями. В то время как большинство реформаторов, чтобы сохранить связь с древнехристианской церковью, признавали догмат о Троице иенрикооснованным, хотя и непостижимым таинством, другие пытались подвергнуть этот догмат критическому анализу на основании Писания или с точки зрения разума.

В наше время антитринитариями являются Свидетели Иеговы, Церковь объединения Муна (Муниты), Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны), христадельфиане, ряд адвентистских и пятидесятнических церквей. В общей сложности среди современных христиан антитринитарии составляют чуть больше 1%.

5.1. Свидетели Иеговы

Свидетели Иеговы – последователи созданного в 1870 г. Чарльзом Тейлом Расселлом (1822-1916) в США кружка «Исследователей Библии». Название «Свидетели Иеговы», принятое 29 июля 1931 г., позаимствовано из книги пророка Исаии (43:12): «Вы – свидетели Мои, говорит Господь (в одном из английских переводов Иегова), что Я – Бог».

Основной идеей Рассела было то, что в 1914 г. окончатся «времена язычников», и должно произойти Второе пришествие Иисуса Христа на землю.

Источником веры являются Библия, но в собственоручном переводе Свидетелей Иеговы, – переводе Нового Мира Священного Писания; при этом Ветхий Завет называется ими «Еврейскими Писаниями», а Новый завет – «Христианскими Греческими Писаниями». Труды их руководителей из руководящего совета – издаваемые ими журналы «Сторожевая башня» и «Пробудитесь!». Оба журнала выходят многомиллионными тиражами на разных языках, в том числе и на казахском. Характерно, что все статьи в данных журналах анонимны.

Свидетелями отрицается Святая Троица. Богом признается только одна личность во Вселенной – Иегова. Христос считается только сыном Божиим. Свидетели отрицают Его распятие на кресте, говоря о распятии на столбе, и Его телесное воскресение. В их вероучении утверждается: «Христос – Сын Бога, подчинен своему Отцу. Христос был первым из Божьих творений. Христос умер на столбе, а не на кресте. Христос отдал свою человеческую жизнь для искупления послушных людей. Единократной жертвы Христа было достаточно. Христос был воскрешен из мертвых как бессмертная духовная личность. Присутствие Христа – в духе» [1]. Наименование «святой дух» не считается именем и на письме употребляется со строчной буквы. Святой Дух в представлении Свидетелей Иеговы – это действующая сила Иеговы, а не личность и не часть Троицы.

Свидетелями Иеговы отвергается учение о бессмертие души: «Нечестивые будут навсегда уничтожены. Душа перестает существовать, когда человек умирает» [2].

Для Свидетелей характерно ожидание скорого конца света, они назначали его на 1874, 1914, 1975, 1984 гг. В настоящее время представители этой организации утверждают, что даты начала Армагеддона знать никто не может. Но при этом они, как и в былые годы, поясняют: «... Бог скоро уничтожит эту злую систему вещей. Мир стремительно приближается к событию, названному в Библии Армагеддоном... Армагеддон – это «братья

в оный великий день бога Вседержителя». В этой войне будут участвовать «цари земли», или все народы. Сын Иеговы бога, назначенный Царь, скоро начнет эту битву. Ее исход предрешен. Все противники Царства Бога, а также те, кто является частью злой системы Сатаны, будут уничтожены. В живых останутся только те, кто беззаветно предан Иегове» [3].

Важным элементом их вероучения является положение: «Только «малое стадо», состоящее из 144000, идет на небо, чтобы править с Христом. 144000 рождены снова как духовные сыны Бога» [4]. После Второго пришествия должно произойти первое воскресение мертвых, а именно – праведных Свидетелей Иеговы. Они пишут: «Что воскрешается после того, как кто-нибудь умирает? Не тело умершего. Даже те, которые воскреснут к жизни на земле, не получат того же тела, которое у них было в их прежней жизни. То тело, вероятно, истлело и возвратилось в землю. Со временем элементы мертвого тела стали, может быть, частью других живых организмов. Бог воскресит поэтому не то же самое тело, а того же самого человека, который умер. Лицам, идущим на небо, Бог дает новое духовное тело. Тем, кто будет воскрешен для жизни на земле, Он даст новое физическое тело. Это новое физическое тело, несомненно, будет подобно тому, которое это лицо имело, прежде чем оно умерло, так что его узнают, знавшие его» [5]. Спустя 1000 лет будут воскрешены все неверные для окончательного уничтожения на Страшном Суде, а праведники будут вечно жить в раю.

Свидетели Иеговы пацифисты и отказываются служить в армии. Немалое число их пострадало за это во время Второй мировой войны и в последующие годы. Они не поклоняются иконам, крестам и статуям, избегают также преклонения перед тем, что они считают скрытой формой идолопоклонства – почитания флагов и исполнения песен, прославляющих какой-нибудь народ, не отмечают Рождество, дни рождения и другие праздники, поскольку считают это тоже формой идолопоклонства. Кроме того, они не позволяют себе делать переливание крови, так как полагают, что оно является нарушением ветхозаветного запрета употреблять в пищу кровь. Они утверждают: «Принятие

в организм крови через рот или вены является нарушением Божьих законов» [6]. При этом, «в отличие от многих протестантских церквей, запретивших употребление алкоголя, Свидетели Иеговы могут выпить умеренное количество хорошего вина, коньяка или виски... Свидетелям Иеговы не свойственен аскетизм, они не соблюдают постов, им чужда точка зрения, что нужно изнурять свое тело, чтобы преодолеть греховные мысли» [7], но курить им запрещено.

Единственный праздник, который признают Свидетели Иеговы, – это «Вечеря воспоминания смерти Иисуса Христа». Праздник отмечается 14 нисана (по древнееврейскому календарю). В этот день совершается причастие пресным хлебом и вином; «пресуществления», по их доктрине, не происходит.

Крещение осуществляется через полное водное погружение «во имя Отца и Сына и руководимой духом Организации».

Встречи собраний проводятся несколько раз в неделю. Открываются и закрываются они молитвами и духовными песнопениями под музыкальное сопровождение на клавишных инструментах, либо фонограмму.

«Участники первой, публичной встречи заслушивают 45-минутный доклад, посвященный библейским религиозно-нравственным проблемам, а затем в течение часа изучают ту или иную библейскую тему, руководствуясь рекомендациями «Сторожевой Башни».

Во время второй встречи проходит школа Теократического служения. На ней обучаются тому, как собирать информацию на библейские темы и эффективно распространять ее. После этого начинается урок Царственного служения, во время которого обсуждается и обобщается опыт изучения Библии на дому и другие аспекты проповеднической деятельности Свидетелей Иеговы. Все вместе это занимает чуть меньше двух часов. Кроме того, раз в неделю Свидетели Иеговы собираются небольшими группами в частных квартирах для изучения Библии» [8].

Основной организационной ячейкой Свидетелей является собрание или группа, которую возглавляет совет старейших из шести наиболее преданных мужчин. Собрание делится на круж-

ки – килки, объединяющие 5–15 верующих, во главе которых стоит слуга килки. Типичное собрание насчитывает около 100 Свидетелей, в том числе шесть старейшин и шесть служебных помощников. Если собрание становится более многочисленным, оно делится на ряд собраний.

Духовное руководство осуществляют районные и зональные надзиратели (греческое слово «епископ» буквально означает «надзиратель»). Надзиратели у Свидетелей Иеговы постоянно обезжают собрания в своих районах и зонах, бывая в них не реже, чем дважды в год (и в каждом проводя неделю) поэтому их называют «разъездные надзиратели». Для Свидетелей также характерен активный прозелитизм: они ходят по домам и квартирам, завязывают беседы, агитируют за свою веру. В зависимости от степени подготовки проповедники Свидетелей Иеговы делятся на возвещателей и пионеров. Они ежемесячно затрачивают от 10 до 150 часов на вовлечение в общины новых членов. «Каждый Свидетель Иеговы – возвещатель, он, как правило, добровольно проповедует, уделяя этому какое-то количество времени не в ущерб своей основной работе, учебе, домашним делам. Особая категория Свидетелей – пионеры (проповедуют не менее 70 часов в месяц) и специальные пионеры (не менее 140 часов проповеди в месяц). В 1997 г. среди 5 миллионов 600 тысяч Свидетелей пионерами были около 700 тысяч человек, то есть каждый восьмой» [9].

Согласно данным «Ежегодника Свидетелей Иеговы 2016», в 2015 г. в мире высшее число активных членов (возвещателей) достигало 8 220 105 человек, которые составляли 118 016 общин; численность новообращённых в 2015 г. насчитывала 260273 человека [10].

В Казахстане Свидетели Иеговы появились еще во времена Российской империи. Так, первым на территории Казахстана оказался Семион Козлицкий (1835-1935), который, после поездки в Америку, вернулся в Россию и «начал проповедовать идеи Исследователей Библии, за что был судим и в 1892 г. сослан на пожизненную каторгу в поселок Бухтарма Усть-Каменогорского уезда Семипалатинской области (ныне Восточно-Казахстанская

области (ныне Восточно-Казахстанская область). До конца своих дней, а умер он в 1935 году в возрасте 100 лет, Семеон активно пропагандировал новое учение, собрав возле себя группу учеников и последователей. Многие из них и сегодня живут в различных селах Восточно-Казахстанской области» [11]. На каторге ему дали другую фамилию – Карпов.

В СССР общины Свидетелей Иеговы действовали подпольно. После обретения Казахстаном независимости Свидетели Иеговы, как и верующие остальных конфессий, получили право на свободное отправление своего религиозного культа.

По данным на 2016 г. в Казахстане насчитывается около 14 тыс. человек, относящих себя к Свидетелям Иеговы. Они входят в 60 общин, одна из которых находится в Петропавловске.

Зал Царства Свидетелей Иеговы Северо-Казахстанской области

Свою деятельность в областном центре община начала с 1960-х гг., находясь на нелегальном положении, пройдя первичную регистрацию в 2004 г. Первым руководителем МРО «Христианская община Свидетелей Иеговы Северо-Казахстанской области» стал Константин Владимирович Симаков. С 2006 г. общину возглавляет старейшина Александр Николаевич Фоломеев. В 2008 г. открыто собственное культовое здание – Зал Царства – по ул. Аягана Шажимбаева. В 2012 г. Свидетели Иеговы прошли перерегистрацию.

В Петропавловске действует 4 собрания: Северное, Южное, Центральное (сформированы по месту жительства прихожан) и Казахское (для казахоязычных прихожан). Каждое собрание проводит по две встречи в неделю: «Сторожевая башня» и «Христианская жизнь и служение». Свидетели Иеговы не имеют «святого дня», поэтому время и дни недели встреч собраний ежегодно меняются.

В Зале Царства и на прилегающей к нему территории два раза в год проводятся районные конгрессы Свидетелей Иеговы и один раз в год – региональные.

Литература.

1. Вeroучение. // Свидетели Иеговы. Кто они? Во что они верят? Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2000. С 20.
2. Там же.
3. Познание, ведущее к вечной жизни. – Germany, Druck: Wachtturm Gesellschaft Selters/Taunis, 1995. С. 182-183.
4. Вeroучение. С. 20.
5. Ты можешь жить вечно в раю на земле. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Германия, 1989. С. 174.
6. Вeroучение. С. 20.
7. Иваненко С. О людях, никогда не расставающихся с Библией. М., 1999. С. 50.
8. Гордиенко Н.С. Российские Свидетели Иеговы: история и современность. Санкт-Петербург: Лимбус Пресс. 2000, С.
9. Иваненко С. Указ. Изд. С. 20.
10. Ежегодник Свидетелей Иеговы 2016 г. с. 176–187.
11. Артемьев А.И. Свидетели Иеговы Казахстана и Средней Азии: историко-религиоведческий анализ. Алматы, 2002. С. 33.

Заключение

Как мы видим, религиозная картина в Северо-Казахстанской области сложна и противоречива, поэтому требует к себе постоянного внимания религиоведов. Учёные Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева и специалисты «Центра анализа и развития межконфессиональных отношений» управления по делам религий СКО должны повышать религиозную грамотность населения области посредством лекционной пропаганды. Кроме того, необходимо преподавать «Религиоведение» не только в школах, но и в колледжах и вузах.

**Яков Федорович Трофимов
Александр Владимирович Никифоров
Олег Витальевич Синяков**

**РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
СЕВЕРО-КАЗАХСАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ**

информационно-аналитический справочник

Подписано в печать 06.04.2018 г. Формат 60×90 1/16.
Гарнитура Times. Ризография. Объем 6,75 усл.печ.л.
Тираж 30 экз. Заказ №118-05. Бумага книжно-журнальная.
Отпечатано в ИПО СКГУ им.М.Козыбасева.