

Вестник

Синодального центра
сектоведения

2018

Том 3 №6

Издается по благословию Высокопреосвященнейшего Павла,
митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси

Главный редактор: Мартинович В.А.

Редакторы: Исайкина С.И.,
Шевчук О.А.

Содержание:

Конференции: прошедшие мероприятия и анонсы.....	3
Правила Второго Вселенского собора, посвященные ересям и сектам с комментариями.....	11
Культ Santa Muerte в Мексике.....	19
Книжная полка.....	29
Список адресов и контактов.....	30

!Вестник распространяется бесплатно.

!Подписаться на Вестник можно выслав письмо на электронную почту centernrm@gmail.com.

Издаётся Синодальным центром сектоведения им. преп. Иосифа Волоцкого
Белорусской Православной Церкви
Адрес: 220030 Минск, ул. Зыбицкая 27
Телефон: +375-17-327-23-67
E-mail: centernrm@gmail.ru

© Синодальный центр сектоведения им. преп. Иосифа Волоцкого Белорусской Православной Церкви

Конференции: прошедшие мероприятия и анонсы

Анонсы конференций

ICSA 2019 Annual Conference

Theme

**Coercive Control and the Psychology of Influence across Comparative Contexts –
Implications for Policy, Practice and the Criminal Justice Process**

University of Salford
Greater Manchester, England
July 4 — July 6, 2019

Submission Deadline: **October 31, 2018**

Международная ассоциация сектоведения, ежегодная конференция 2019

Тема

**Принудительный контроль и психология влияния в сравнительных
контекстах - последствия для политики и практики уголовного правосудия**

Университет Солфорда
Большой Манчестер, Англия
4 июля - 6 июля 2019 г.

Крайний срок подачи заявок: **31 октября 2018 года**

Источник: <http://www.icsahome.com/events/callforpapers>

ICSA Spiritual Abuse Resources

Theme

**Recovering from spiritual abuse: A conference for survivors, churches, and
helpers**

DoubleTree Bradley International Airport Hotel
Hartford, USA
October 26-27, 2018

**Международная ассоциация сектоведения,
Материалы по духовному насилию**

Тема

**Восстановление после духовного насилия:
конференция для пострадавших, церквей и консультантов**

Отель международного аэропорта DoubleTree Bradley
Хартфорд, США
Октябрь 26-27, 2018

Источник: <https://www.spiritualabuseresources.com/conferencesevents/spiritual-abuse-conference>

Международная научно-практическая конференция
«Социум и христианство»

Организаторы: Минская духовная академия, кафедра апологетики, БГУ, экономический факультет, кафедра международного менеджмента, кафедра теоретической и институциональной экономики, Институт теологии БГУ, Европейская исследовательская ассоциация «Oikonomos», Общественное благотворительное объединение «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»

Январь 26-28, 2019, Минск

Крайний срок подачи заявок: **10 декабря 2018 года**

Секция Нетрадиционная религиозность в современном мире

Тезисы выступления (объемом до 2 тыс. знаков) и авторскую справку необходимо отправить до 10 декабря 2018 г. по электронной почте conf.oikos@gmail.com. Сборник тезисов докладов планируется выпустить к началу конференции.

Источник: <http://religiourn.ru/novosti/post-310/>

VI Международная научно-практическая конференция
«Религия и коммуникация»

Организаторы: кафедра религиоведения Института теологии им. свв. Мефодия и Кирилла БГУ при поддержке Деканата факультета философии и социальных наук, Белорусского государственного университета, и участия кафедры философии культуры Кафедры философии религии и религиозных аспектов культуры Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Москва, Россия), Молодежной ассоциации религиоведов (Украина), Русского религиоведческого общества (Россия), Портала «Религиозная жизнь» (Religious.Life), Христианского образовательного центра имени свв. Мефодия и Кирилла (Беларусь), Кафедры апологетики Минской духовной академии

апологетики Минской духовной академии

Апрель 18-20, 2019, Минск

Крайний срок подачи заявок: **25 января 2019 года**

Секция Нетрадиционная религиозность и коммуникация

Секция посвящена обсуждению влияния различных форм нетрадиционной религиозности на специфику коммуникативно-прагматического контекста и актов межличностной, групповой, межгрупповой и массовой коммуникации. Особое внимание будет уделено осмыслению взаимовлияний и взаимодействий структурированных и неструктурированных форм нетрадиционной религиозности с печатными и электронными СМИ.

Подробная информация: <https://www.religion-and.ru/conference/>

Подробное описание конференций в Вестнике СЦС Том 3 №5.

ESSWE7 - Society for the Study of Western Esotericism

Theme

Western Esotericism and Consciousness: Visions, Voices, Altered States

University of Amsterdam

Greater Manchester, England

July 2 — July 4, 2019

Submission Deadline: **November 1, 2018**

Европейское общество по изучению западного эзотеризма

Тема

Западный эзотеризм и сознание:

Видения, голоса, состояния измененного сознания

Университет Амстердама

Амстердам, Нидерланды

2 июля - 4 июля 2019 г.

Крайний срок подачи заявок: **1 ноября 2018 года**

The history of Western esotericism from antiquity to the present is filled with reports of unusual and sometimes spectacular experiences that are claimed to convey higher, deeper, or even absolute knowledge about the true nature of reality. Some typical examples are the many references to direct supra-rational gnosis, ecstatic experiences, and states of divine manía (madness or frenzy) or possession from antiquity to the present; visionary travels to other places, other worlds, or other levels of reality, as well as to past or future periods and events; visionary encounters with intermediary beings (for instance angels, demons, spirits, elementals, ascended masters, divinities); the hearing of inner voices, receiving or “channeling” of spiritual messages, and communication with disembodied entities; and ineffable experiences (for instance apophatic unity) that are difficult or impossible to express through normal discursive language. Common to all such reports is that they fall within the general phenomenology of human consciousness and seem to require some kind of modification or alteration of the normal or average mental states that allow us to negotiate consensus reality. All this makes the experiential dimension of Western esotericism (in both its historical and its contemporary social manifestations) extremely relevant to academic disciplines such as cognitive studies, consciousness research, psychology, or psychiatry. ESSWE7 will be the first major international conference to bring these perspectives in conversation with one another in the context of the study of Western esotericism.

On the level of the humanities and the social sciences, we hope that the conference will provide participants with an ideal opportunity for learning about the phenomenology of unusual experiences across the entire historical spectrum of Western esotericism from antiquity to the present. Here the emphasis will be on empirical research and specialist knowledge about specific historical and contemporary cases. Furthermore, on the level of the study of consciousness, we hope to explore larger and more theoretical questions concerning such topics as the taxonomy and etiology of altered states, their neurobiological foundations, or their relevance to wider concerns such as cognitive functioning or mental health. Here the emphasis will be on how such approaches may help us understand and even explain the rich record of historical and empirical materials central to Western esotericism and, conversely, how these can serve as case studies for the study of consciousness more in general.

ESSWE7 will also be an occasion to celebrate the 20th anniversary of the Center for History of Hermetic Philosophy and Related Currents (HHP) at the University of Amsterdam.

Keynote lectures

Prof. Yulia Ustinova (Ben Gurion University of the Negev, Israel)

Prof. Karl Baier (University of Vienna, Austria)

Prof. Sonu Shamdasani (University College London, United Kingdom)

Call for Papers / Sessions

The academic ambitions for this conference are high. While we are aiming for a large and inclusive conference, paper and session proposals will go through a careful selection procedure so as to make sure that the final program will have a sharp focus on the conference theme. We encourage creative and innovative thinking across disciplines combined with deep analysis of specific contexts, materials, sources, or topics. As the ESSWE wants to provide a podium for intensive contact and exchange between scholars on all levels of the academy, graduate and post-graduate students as well as more experienced or established scholars are all encouraged to participate and submit proposals for papers. We are confident that ESSWE7 will be a foundational event for a budding new field of research that has considerable potential for the future.

Each conference session will have a length of 120 minutes, providing room for 4 papers.

Paper presentations should have a length of 20 minutes, leaving 10 minutes room for discussion.

Conference language: English.

Please send your paper or session proposal to esswe7-fgw@uva.nl

Before doing so, please have a look at the submission guidelines.

Important dates

Deadline for submission of paper and session proposals: 1 November 2018

Notification of acceptance and beginning of registration: 15 January 2019

Early bird conference fee: 15 January 2019

Normal conference fee: 1 April to 25 June 2019

Conference bursaries

The ESSWE provides a limited number of travel bursaries for participants from economically disadvantaged countries. For further information, see <http://www.esswe.org/Bursaries>

Organizational team

Peter J. Forshaw, Wouter J. Hanegraaff, Manon Hedenborg White, John MacMurphy, Mriganka Mukhopadhyay, Marco Pasi. Secretarial assistance: Nadine Faber / Antoinette Rutten.

Scientific Committee

Wouter J. Hanegraaff, Egil Asprem, Christine Ferguson, Peter J. Forshaw, Julian Strube.

Location

ESSWE7 will take place in the old center of Amsterdam. All parallel sessions will be in the Bushuis/Oost-Indisch Huis, Kloveniersburgwal 48, 1012 CX Amsterdam. Keynote lectures will be in the Trippenhuis (Royal Dutch Academy of Arts and Sciences), Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam.

Accommodation

Amsterdam is a very busy tourist city, so it is advisable to book your hotel as early as possible. A list of suggestions concerning hotels, hostels, and private rooms will be provided on the ESSWE7 website and facebook page.

Contact

All question and inquiries should be directed to esswe7-fgw@uva.nl

Источник: <https://www.esswe.org/Current-conference>

**FECRIS - European Federation of Centers of Research
and Information on Sectarianism**

Theme

Bewusstseinsmanipulation und soziale Netzwerke

Rathaus des 3. Bezirks

Paris, France

May 16-17, 2019

**Европейская федерация центров по исследованию
и информированию о сектантстве**

Тема

Манипулирование информацией и социальные сети

3-я окружная ратуша

Париж, Франция

16-17 мая 2019 г.

Die nächste Tagung der FECRIS zum Thema „Bewusstseinsmanipulation und soziale Netzwerke“ wird am Freitag, dem 17. Mai 2019 von 8:30 bis 18 Uhr in Paris stattfinden.

Ort: Rathaus des 3. Bezirks, 2, rue Eugène Spuller 75003 Paris (Metro Temple oder Republique)
Simultanübersetzung Französisch / Englisch

Details des Programms werden voraussichtlich bis Ende 2018 bekannt sein. Bisher ins Auge gefasste Sprecher/innen sind:

- Gerald Bronner, Professor der Soziologie an der Universität Paris-Diderot
- Christophe Michel, Mitglied des Observatoire Zététique, Grenoble
- Miguel Perlado, Psychologe, Barcelona
- Alexandre Dvorkin, Professor für mittelalterliche Geschichte und orthodoxe Theologie, Moskau
- Luigi Corvaglia, Psychologe und Psychotherapeut, Lecce, Italien
- Mirijam Wiedemann, Studienrätin, Stabsstelle für Religionsangelegenheiten / Staatskirchenrecht, Stuttgart

Im Anschluss daran wird eine Busfahrt "Paris bei Nacht" angeboten. Dauer etwa 2 Stunden.

Abfahrt und Ankunft beim Rathaus des 3. Bezirks.

Für die Übernachtung wurden im Centre International de Séjour (CIS) Maurice Ravel, 6, rue Maurice Ravel 75012 Paris, für 16. und 17. Mai eine Anzahl von Zimmern vorreserviert. Die Preise pro Nacht sind für Einzelzimmer 60 und 40 Euro, für Doppelzimmer 79 Euro, inklusive Frühstück. (Metro Porte Dorée oder Bel-Air oder Porte de Vincennes, in jeweils etwa 700 Metern Entfernung).

Am Donnerstag dem 16. Mai 2019 findet die Generalversammlung der FECRIS statt. Dazu eingeladen sind Mitglieder, Korrespondenten und Kandidaten.

Прошедшие конференции

CSICon - Committee for Skeptical Inquiry Conference 2018

Las Vegas, USA
November 18-21, 2018

Ежегодная конференция Комитета скептических исследований 2018

Лас-Вегас, США
18-21 ноября, 2018

С 18 по 21 ноября в Лас-Вегасе, США прошла международная конференция, посвященная исследованиям учёных-скептиков. Участников поприветствовал директор CSI Барри Карр. Президент CSI Робин Блумнер отметил, что *«разум - это самый мощный инструмент для человеческого прогресса на Земле»*, открыв пленарное заседание конференции. В течение 4 дней конференции выступило множество учёных со своими докладами, в том числе: Кендрик Фрейзер - редактор журнала Skeptical Inquirer; Ричард Докинз; Джеймс Ренди - иллюзионист и скептик, основатель фонда Джеймса Ренди; а также специалисты в разных областях - нейробиологии, экологии, психологии, социологии, маркетинга, эволюционной биологии, политологии и т.д. В докладах были рассмотрены вопросы о теории заговора, отрицании теории эволюции, псевдомедицине, вопросы вакцинации, глобального изменения климата и другие.

Источник: <https://csiconference.org/>

Uniwersytet Rzeszowski

Theme

Controversies in religious contexts

Rzeszów, Poland

October 26-27, 2018

Университет Жешува

Тема

Противоречия в религиозном контексте

Жешув, Польша

26-27 октября, 2018

26-27 октября 2018 года в университете города Жешува состоялась конференция «Controversies in Religious Contexts» (Противоречия в религиозном контексте). Организаторами выступили профессор Петр Т. Новаковский, заведующий кафедрой социальной педагогики

университета Жешова и Международная ассоциация сектоведения (ICSA).

В мероприятии приняли участие гости из Австралии, США, Дании, Нидерландов, Исландии, Украины, Словакии и Польши. С докладами выступали: доктор Стивен Б. Матч - преподаватель Университета Маккуори, Сидней; доктор Анита Соломон - психолог Spring Grove Hospital Center (США); Роберт Т. Пташек - доцент кафедры католического университета им. Иоанна Павла II в Люблине; Лилия Морска - профессор Львовского университета; Гжегож Дарошевский - сотрудник Гданьского информационного центра по секторам и новым религиозным движениям.

Источник: <http://www.ur.edu.pl/wydzialy/pedagogiczny/aktualnosci/33207,miedzynarodowa-konferencja-pt-controversies-in-religious-contexts-kontrowersje-w-kontekstach-religijnych.html>

Society for Utopian Studies 43rd Annual Conference

Theme

Disruption, Displacement, and Disorder

Berkeley, USA

November 1-3, 2018

Общество утопических исследований, 43 ежегодная конференция

Тема

Прерывание, перенос и беспорядок

Беркли, США

1-3 ноября, 2018

С 1 по 3 ноября в Беркли, США состоялась 43 ежегодная конференция Общества утопических исследований. На конференции были представлены следующие секции: утопические политические движения и радикализм; литературная утопическая мысль и сообщества; свобода слова и самовыражения; силиконовая долина и техническое общество; движение зелёных и экология; иммиграция, раса и город; Голливуд, музыка и развлечения; калифорнийские утописты и сценаристы. В качестве главного докладчика выступил Фред Тернер - председатель отдела коммуникаций в Стэнфордском университете с лекцией «Фабрика как утопия: искусство внутри Фейсбука и наследие 1968 года».

Источник: <https://utopian-studies.org/conference2018/>

VIII Международная научная конференция «Социология религии в обществе Позднего Модерна: православный акцент»

Организаторы: Белгородский государственный национальный исследовательский университет (Россия), Институт общественных наук Белграда (Сербия), Институт Европы Российской Академии Наук при поддержке Российского общества социологов, Интернет-портала «Социология религии», Междисциплинарного сетевого научного журнала «Научный результат»

Октябрь 4-5, 2018

В НИУ «БелГУ» в восьмой раз состоялась Международная научная конференция «Социология религии в обществе позднего модерна». Ежегодная крупнейшая в России конференция социологов религии, приуроченная в этом году к 65-летию образования Белгородской области, стала одним из первых крупных научных мероприятий нового Института общественных наук и массовых коммуникаций.

В этом году конференция была посвящена, главным образом, вопросам изучения православного христианства. В работе конференции приняли участие ведущие отраслевые учёные Мирко Благоевич, Златко Матич (оба Сербия, Белград), Елена Кублицкая (Москва), Елена Мчедлова (Москва), Анастасия Митрофанова (Москва), Валентина Шилова (Москва), Сергей Трофимов (Москва), Михаил Смирнов (Санкт-Петербург), Светлана Рязанова (Пермь), Лариса Астахова (Казань), Ольга Богатова (Саранск), Александр Пелин (Санкт-Петербург), Екатерина Уфимцева (Саратов). Участники представляли семь стран ближнего и дальнего зарубежья и 15 городов России.

В рамках программы конференции, кроме пленарных заседаний, прошла работа специализированных семинаров «Православие в социологической и теологической перспективе», проведённого сербскими учёными Мирко Благоевичем и Златко Матичем, и «Последствия «миграционного кризиса» в религиозно-культурном пространстве современной Европы», в рамках которого выступили ведущие эксперты Гюльнара Гаджимурадова и Немания Вукчевич. Большой интерес вызвали выступления участников студенческой сессии конференции. В ходе конференции был организован мастер-класс руководителя Центра социологии религии и социокультурных процессов Института социально-политических исследований РАН Елены Кублицкой для студентов выпускного курса н/п «Социология», работающих над проектом регионального мониторинга религиозно-политической ситуации.

– У нас уже сложилась традиция и откристаллизовалась концепция этой конференции как научного мероприятия, основанного на принципах диалога разных школ и подходов, а также выхода на междисциплинарный синтез изучения жизни религии в современном обществе. Именно такая её направленность представляет наиболее перспективной для науки и образования, – прокомментировал прошедшее событие главный организатор конференции, руководитель лаборатории «Социология религии и культуры» Центра социологических исследований кафедры социологии и организации работы с молодёжью Сергей Лебедев.

исследований кафедры социологии и организации работы с молодёжью Сергей Лебедев.

Источник: https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=500614&IBLOCK_ID=176

Правила Второго Вселенского собора, посвященные ересям и сектам с комментариями Константинополь, 381 год

Правило 1.

Святые отцы собравшиеся в Константинополе, определили: да не отменяется Символ веры трехсот восемнадцати отцев, бывших на Соборе в Никее, что в Вифании, но да пребывает оный непреложен: и да предается анафеме всякая ересь, и именно: ересь Евномиян, Аномеев, Ариан, или евдоксиян, Полуариан или духоборцев, Савеллиан, Маркеллиан, Фотиниан, и Апполинариан.

Зонара. Второй собор был собран против Македония и единомысленных с ним, которые учили, что Дух Святой есть тварь, а не Бог, и не единосущен Отцу и Сыну, которых настоящее правило называет и полуарианами, ибо они содержат половину ереси ариан. Те учили, что Сын и Дух суть иного существа, чем Отец и суть твари; духоборцы же о Сыне мыслили здраво, а о Святом Духе учили хульно, будто Он сотворен и не имеет божественного естества. Полуарианами же назывались и те, которые и Сына и Духа почитали тварью, но прибавляли: «мы думаем, что они получили бытие не так, как прочие твари, а некоторым иным образом, и это говорим, дабы не было мысли, что чрез рождение Отец причастен был Страданию»; и те, которые учили, что Слово и Дух не единосущны, – но подобосущны Отцу. Сей второй собор настоящим правилом утвердил провозвещенную бывшими в Никее Святыми Отцами православную веру и положил предать анафеме всякую ересь, а особенно ересь евномиян. Евномий, галатянин, был епископом Кизика; а мыслил тоже, что и Арий, и даже большее и худшее; ибо учил, что Сын изменяем и служебен, и по всему не подобен Отцу. Он и присоединявшихся к его мнению вновь крестил, погружая их вниз головою, а ноги их обращая вверх, и при крещении делал одно погружение. И о будущем наказании и о геенне он нелепо говорил, будто это не истинно, а сказано в виде угрозы, – для устрашения. Назывались они и евдоксиянами от разделявшего ересь евномиеву – некоего Евдоксия, который, быв епископом константинопольским, поставил Евномия архиереем Кизика. Именовались они и аномеями, потому что говорили, будто Сын и Дух по существу не имеют никакого подобия со Отцем. Собор определяет предавать анафеме и савеллиан, получивших наименование от Савеллия ливийского, который был епископом Птолемиаиды пентапольской, проповедовал смешение и слияние, ибо соединял и сливал в одно лице три ипостаси одного существа и божества, чтит в Троице одно триименитое лице, говоря, что один и тот же иногда являлся как Отец, иногда как Сын, а иногда как Дух Святой, преобразуясь и в разные времена принимая различный вид. Подобным образом собор подвергает анафеме и ересь маркеллиан, получившую название от ересина начальника Маркелла, который происходил из Анкиры Галатийской и был ее епископом, а учил одинаково с Савелием. Так же подвергает анафеме и ересь фотиниан. Эти еретики получили название от Фотина, который происходил из Сирмия и там епископ-

ствовал, а мыслил одинаково с Павлом Самосатским, именно: не признавал Святой Троицы, и Бога, Творца всего, именовал только Духом, а о Слове мыслил, что оно есть произносимое устами некое божественное повеление, служащее Богу к совершению всего, как какое либо механическое орудие; о Христе же проповедовал, что Он – простой человек, принявший Слово Бога, не как имеющее существо, но как исходящее из уст, – и учил, что начало бытия Он получил от Марии. И другие очень многие нелепости говорил Павел Самосатский, которого низложил собор антиохийский. Вместе с прочими собор подвергает анафеме и ересь Аполлинария. А этот Аполлинарий был епископом в Лаодикии сирийской, и учил хульно о домостроительстве спасения; ибо говорил, что Сын Божий хотя и воспринял от Святыя Богородицы одушевленное тело, но без ума, так как Божество заменяло ум, и о душе Господа мыслил, будто она не имеет разума; и таким образом – и совершенным человеком Его не почитал, и учил, будто Спаситель имеет одно естество.

Аристен. Твердо должна быть хранима никейская вера, а ереси должны подлежать анафеме.

Вальсамон. Настоящий святыи второй собор собран был против Македония и единомысленных с ним, которые учили, что Дух Святыи есть тварь, а не Бог, и не единосущен Отцу и Сыну, которых настоящее правило называет и полуарианами, ибо они содержат половину ереси ариан. Те учили, что Сын и Дух суть твари и иного существа чем Отец; духоборцы же о Сыне мыслили здраво, а о Святом Духе учили хульно, будто Он сотворен и не имеет божественного естества. Полуарианами же назывались и те, которые и Сына и Духа почитали тварью, но прибавляли: «мы думаем, что они получили бытие не так, как прочие твари, а некоторым иным образом, и это говорим, дабы не было мысли, что чрез рождение Отец причастен был Страданию»; – и те, которые учили, что Слово и Дух не единосущны, но подобосущны Отцу. Сей второй собор настоящим правилом утвердил провозвещенную бывшими в Никее отцами православную веру и положил предать анафеме всякую ересь, а особенно ересь евномиян. Евномий, галатянин, был епископом Кизика, а мыслил тоже, что и Арий, и даже большее и худшее; ибо учил, что Сын изменяем и служебен, и вовсе не подобен Отцу. Он и присоединявшихся к его мнению вновь крестил, погружая их вниз головою, а ноги их обращая вверх, и при крещении делал одно погружение. И о будущем наказании и о геенне он нелепо говорил, будто это не истинно, а сказано в виде угрозы, – для устрашения. Назывались они и евдоксианами от разделявшего ересь евномиеву некоего Евдоксия, который, быв епископом константинопольским, поставил Евномия архиереем Кизика. Именовались они и аномеями, потому что говорили, будто Сын и Дух по существу не имеют никакого подобия со Отцем. Собор определяет предавать анафеме и савеллиан, получивших наименование от Савеллия ливийского, который был епископом Птолемиаиды пентапольской, проповедовал смешение и слияние, ибо соединял и сливал в одно лице три ипостаси одного существа и божества, и чтит в Святой Троице одно триименитое лице, говоря, что один и тот же иногда являлся как Отец, иногда как Сын, а иногда как Дух Святыи, преобразуясь и в разные времена принимая различный вид. Подобным образом собор подвергает анафеме и ересь маркеллиан, получившую название от ересина чальника Маркелла, который происходил из Анкиры Галатийской и был ея епископом, а учил одинаково с Савелием. Так же подвергает анафеме и ересь фотиниан. Эти еретики получили название от Фотина, который происходил из Сирмия и там епископствовал, а мыслил одинаково с Павлом Самосатским, именно: не признавал Святой Троицы, и Бога, Творца всего, именовал только Духом; а о Слове мыслил, что оно есть произносимое устами некое божественное повеление, служащее Богу к совершению всего, как какое либо механическое орудие; о Христе же проповедовал, что Он простой человек, принявший Слово Бога, не как имеющее существо, но как исходящее из уст, – и учил, что начало бытия Он получил от Марии. И другие очень многие нелепости говорил Павел Самосатский, которого низложил собор антиохийский. Вместе с прочими собор подвергает анафеме и ересь Аполлинария. А этот Аполлинарий был епископом Лаодикии сирийской, и учил хульно о домостроительстве спасения; ибо говорил, что Сын Божий хотя и воспринял от Святыя Богородицы одушевленное тело, но без ума, так как божество заменяло ум, и о душе Господа мыслил, будто она не имеет разума; и таким образом – и совер-

шенным человеком Его не почитал, и учил, будто Спаситель имеет одно естество.

Славянская кормчая. Яже в Никее святых отец вера твердо да держится, и пребывает. Реченая же и писаная на ню от еретик, и еретики, да будут прокляты. Се правило разумно.

Правило 6.

Поелику многие, желая привести в замешательство, и ниспровергнуть Церковное благочиние, враждебно и клеветнически вымышляют на правящих Церквами православных епископов некия вины, не с иным каким намерением, как токмо, дабы помрачить добрую главу священников, и произвести смятение в мирном народе; того ради святой Собор стекшихся в Константинополе епископов заблагорассудил: не без изследования допускать обвинителей, не позволять всякому приносить обвинения на правителей Церкви, но и не всем возбранять. Но Если кто принесет на епископа некую собственную, то есть, частную жалобу, как-то, в притязании им имения, или в иной какой либо потерпенной от него неправде: при таковых обвинениях не принимать в рассуждение, ни лица обвинителя, ни веры его. Подобаает всячески и совести епископа быть свободною, и объявляющему себя обиженным обрести правосудие, какой бы веры он ни был. Если же возводимая на епископа вина будет церковная: тогда подобаает рассмотреть лице обвинителя. И во-первых не позволять еретикам приносить обвинения на православных епископов по делам церковным. Еретиками же именуем как тех, которые издавна чуждыми Церкви объявлены, так и тех, которые после того нами анафеме преданы; кроме же сего и тех, которые хотя притворяются, будто веру нашу исповедуют здраво, но которые отделились, и собирают собрания против наших правильно поставленных епископов. Еще же, Если некоторые из принадлежащих к Церкви, за некия вины, прежде были осуждены и извержены, или отлучены из клира, или из разряда мирян: и сим да не будет позволено обвинять епископа, доколе не очистят себя от обвинения, которому сами подпали. Такожде и от тех, кои сами предварительно подверглись доносу, доносы на епископа, или на других из клира могут приемлемы быть не прежде, разве когда несомненно явят свою невинность противу возведенных на них обвинений. Если же некоторые, не будут ни еретики, ни отлученные от общения Церковнаго, ни осужденные, или предварительно обвиненные в каких либо преступлениях, скажут, яко имеют нечто донести на епископа по делам церковным: таковым святой Собор повелевает, во-первых представить свои обвинения всем епископам области, и пред ними подтверждать доводами свои доносы на епископа подвергшагося ответу. Если же епископы соединенных епархий, паче чаяния, не в силах будут восстановить порядок, по возводимым на епископа обвинениям: тогда обвинители да приступят к большему Собору епископов великия области, по сей причине созываемых; но не прежде могут они настоять на своем обвинении, как письменно поставив себя под страхом одинакового наказания с обвиняемым, Если бы, по производству дела, оказались клеветствующими на обвиняемого епископа. Но Если кто, презрев, по предварительному дознанию,

постановленное решение, дерзнет, или слух царский утруждать, или суды мирских начальников, или вселенский Собор беспокоить, к оскорблению чести всех епископов области: таковой отнюдь да не будет приемлем со своею жалобою, яко нанесший оскорбление правилам, и нарушивший Церковное благочиние.

Зонара. Здесь божественные Отцы постановляют кого должно принимать в обвинители епископа или клириков, и кто не должен быть принимаем, и говорят, что, если кто представляет против епископа частное дело, обвиняя его, например, в несправедливости, то есть, в отнятии недвижимого, или движимого имущества, или в обиде, или в чем либо таковом; то должен быть принят обвиняющий – кто бы он ни был, хотя бы был неверный, или еретик, или отлученный, или даже совершенно отсеченный от кафолической церкви. Ибо все объявляющие себя обиженными, какого бы они вероисповедания или состояния ни были, должны быть допускаемы и должны получать правосудие. О частном деле отцы сказали в отличие от дел о преступлениях, или дел публичных. Частными называются дела о денежном убытке; а делами о преступлениях (уголовными) те, которые причиняют ущерб правам состояния обвиняемого; почему святые отцы и прибавили: еще же возводимая на епископа вина будет церковная, то есть такая, например, которая подвергает его лишению священства, как-то: святотатство, или рукоположение за деньги, или совершение какого либо архиерейского действия в чужой области без ведома тамошнего епископа и тому подобное; в таком случае должно произвести тщательное исследование о лице обвинителя, и, если он еретик, не принимать. Еретиками называет всех мыслящих не согласно с православною верою, хотя бы давно, хотя бы недавно они были отлучены от церкви, хотя бы древних, хотя бы новых ересей они держались. И не только погрешающих относительно здоровой веры правило не допускает до обвинения епископа в преступлении, но и отделившихся от своих епископов и собирающих собрания против них, хотя они и казались православными. Раскольники, по правилу Василия Великого, суть те, которые разделились в мнениях о некоторых предметах церковных и о вопросах допускающих уврачевание. Подобным образом правило не допускает и тех, которые за некие вины извержены из церкви, и лишены общения. Под изверженными должно разуметь совершенно отсеченных от церкви; а отлученных на время божественные Отцы обозначили словом: отлученные, хотя бы таковые были клирики, хотя бы миряне: и таковые не могут быть допускаемы к обвинению епископов или клириков, доколе не устранят обвинение против самих себя и не поставят себя вне обвинения. Правило повелевает не допускать до обвинения епископов, или клириков и такие лица, которые сами состоят под каким либо обвинением, касающимся прав их состояния, если они не докажут своей невинности во возведенных на них преступлениях. Если же обвиняющим не препятствует ни одна из сказанных причин, но они оказываются со всех сторон безукоризненными; тогда, если обвиняемый – епископ, епископы той епархии, собравшись должны выслушать обвинение, и, или решить дело, или, если не могут решить, должны обратиться к большему собору, а большим собором правило называет епископов целой области. Под епархией, например, должно разуметь Адрианополь, или Филиппополь и епископов в окрестности сих городов находящихся, а под областью – всю Фракию, или Македонию. Итак, когда епископы епархии не будут в силах исправить обвиняемых, тогда правило постановляет собираться епископам области и разрешать обвинения против епископа. Если же обвиняемый будет клирик, обвиняющий должен представить обвинение епископу, которому он подчинен, и если у него не решится дело, то в дальнейшем должно поступить, как сказано выше. При сем священные отцы, следуя гражданскому закону, определили, чтобы начинающий дело не прежде представлял обвинение, как – когда обвинитель письменно удостоверит, что он, в случае – если не докажет обвинения, сам подлежит тому же самому наказанию, которое потерпел бы обвиняемый, если бы обвинение против него было доказано. Определив это, божественные отцы присовокупили, что тот, кто не будет соблюдать этого соборного правила, но – или обратиться к императору, или к мирским начальникам, или ко вселенскому собору, не должен был

допускаем до обвинения вовсе, как оказавший бесчестие епископам области, нанесший оскорбление правилам и нарушивший благочиние церкви.

Аристен. И зловерный в денежном деле может обвинять епископа. Но если обвинение будет церковное, он не может его предъявить. Не может предъявить обвинения и никто другой, если прежде того сам подпал осуждению: не может предъявить обвинения и лишенный общения, отверженный, обвиняемый в чем-либо, доколе не очистят себя. Обвинять может православный, находящийся в общении, не осужденный и не состоящий под обвинением. Обвинение должно быть представлено епархиальным епископам; а если они не в состоянии разрешить, обвинители должны обратиться к большему собору, и могут быть выслушаны только тогда, когда дадут письменное обязательство подвергнутся тому же наказанию, которому должен подвергнуться обвиняемый. Кто без соблюдения сего обращается к императору и утруждает его, тот подлежит отлучению. О лицах, которые обвиняют епископов, или клириков, должно производить исследование: не еретик ли это, не осужденный ли, не отлученный ли, не лишенный ли общения, не обвиняется ли сам другими в преступлениях и еще не оказался чистым от обвинения; и если бы обвиняющие оказались таковыми, не допускать их до обвинения. Но если приносящий церковную жалобу на епископа, православен и жизни неукоризненной и находится в общении; то он должен быть принят и должен представить епархиальным епископам. А если они, может быть, будут не в состоянии постановить решение по возводимым на епископа обвинениям, тогда обвинитель должен обратиться к большему собору, предварительно дав письменное обязательство, что он должен подвергнуть себя тому же наказанию, если будет уличен в клевете, и тогда уже представлять обвинение. Кто поступает не согласно с сим, и при обвинении епископа утруждает императора, или обращается с обвинением в суды мирских властей, от того не должно принимать обвинения. Но еретик, если потерпит обиду от епископа, беспрепятственно может предъявить против него обвинение.

Вальсамон. Заметь настоящее правило для возбуждающих судебные дела о преступлениях (уголовные) против епископов и прочих священнослужителей. Прочти и 129-е (143 – 145) правило карфагенского собора и законы, помещенные в толковании сего правила; и узнаешь из настоящего правила и из них, кому воспрещается возбуждать дела о преступлениях против священных лиц. Никогда не переставал враг наш сатана осквернять клеветою намерения добрых людей, и в особенности епископов. По этому-то отцы и определили, что всякий человек, честный и бесчестный, верный и неверный, имеющий против епископа частное дело, то есть денежное, допускается до предъявления жалобы и получает правосудие в подлежащем суде. А в деле о преступлении или в каком либо церковном вопросе, подвергающем епископа извержению, или епитимии, он привлекается к суду только тогда, если предварительно будет подвергнуто исследованию лице обвинителя. Ибо еретикам совершенно не дано права обвинять епископа. А отлученные или прежде подвергшиеся какому нибудь обвинению не могут возбуждать обвинения против епископа, или клирика, доколе сами не очистят себя от обвинения. Но и тогда, когда таков бывает обвинитель, правило хочет, чтобы епископа или клирика привлекали к суду не просто и как попало, а со всею законною предосторожностью и с письменным обязательством, или согласиём подвергнуться тому же самому наказанию, если не докажет взводимого им обвинения. Обвинение епископа, или клирика представляется сначала митрополиту; но если местный собор не может решить дела, тогда, по правилу, должен слушать дело больший собор. Кто действует не согласно с ним, а обращается или к императору, или к мирским начальникам или ко вселенскому собору, тот не допускается до обвинения, как оскорбитель правил и нарушитель церковного благочиния. Частными делами правило назвало денежные дела в отличие от дел о преступлениях, которые называются публичными, потому что возбуждаются каждым из народа, чего не бывает в денежных жалобах, так как таковые возбуждает только тот, кто имеет иск. А когда слышишь, что настоящее правило называет еретиками и тех, которые притворяются, будто веру нашу исповедуют здраво, но которые отделились и собирают собрания против наших правильно поставленных епископов, не подумай, что противоречишь второму правилу Василия Великого, которое не называет раскольников еретиками, но скажи, что настоящее правило еретиками называет таких расколь-

ников, которые мыслят совершенно противное, но по притворству представляются православными, в действительности же суть еретики; а правило святого Василия говорит о других раскольниках, которые в действительности православны, но под предлогом какогонибудь церковного недоумения, отделились, по самомнению, от целости братства. Прочти сказанное правило святого отца. Из последних слов настоящего правила, в которых говорится, что поступающий не согласно с правилом не должен быть принимаем с обвинением, как оскорбитель правил, некоторые усиливались заключать, что таковой подвергается и лишению чести. А мне кажется, что из этого не следует, чтобы поступивший таким образом не согласно с порядком подлежал осуждению за оскорбление и следовательно лишению чести и после сего извержению, на основании правила, в котором говорится: «явно сказанное вредит, подразумеваемое не вредит»; а иначе каким образом он подвергнется наказанию по усмотрению судьи? Когда один епископ был привлечен по делу о преступлении в святой константинопольский синод и подал апелляцию на суд своего митрополита и своего собора, по силе настоящего правила; то некоторые сказали, что, митрополит присутствующий на соборе желает, чтобы его епископ был судим на великом соборе, то пусть пред ним и будет он судим; а другие возражали, что суд над ним находится не во власти митрополита, а принадлежит состоящему при нем собору, и что для епископа гораздо выгоднее быть судиму своим собором, и не быть привлекаемому на другой собор, – а для сего нет нужды и в дозволении митрополита. Еще некоторые говорили, что правило говорит о вселенском соборе, а великий константинопольский синод или собор не есть вселенский, и потому содержание правила не имеет места в настоящем деле. Но мне кажется, что хотя синод в Константинополе и не вселенский собор, так как на нем не присутствуют прочие патриархи, но он больше всех синодов, и архиепископ его называется вселенским патриархом, – и выгоду имеет не митрополит, а епископ, или привлеченный к суду его клирик. Поэтому не потерпит ущерба никто из них от митрополичьего разрешения по силе закона, который говорит: совершаемое одними не служит ни в пользу, ни во вред другим.

Славянская кормчая. И зловерен аще преобиден, да глаголет на епископа. Аще же будет о церковном согрешении, да не глаголет. Да не глаголет же ни ин, иже прежде в пороцех познан бысть. Да не глаголет ни отверженный от общения, или оклеветываемый в ничем, дондеже отложит свое. Да глаголет же правоверный, и приобщенный, и незнаемый в пороце, и не оклеветанный, и да явит согрешение сущим во власти. Аще же не возмогут исправить, к большему собору да идет. И без писания еже рещи, се постражду, аще криво глаголя, да не услышано будет. Чрез сицевая же к церкви приходя, и молву творя, отвержен.

Толкование. Подобаает лица и жития истязати оклеветающих и глаголющих на епископа, или на причетника, да не будет еретик таковой, или в некотором пороце знаем, или отвержен от церкви, или от причащения, или от инех оклеветаем гресех, и еще своя вины не оправив. И еще такови будут клеветующии, неприяти их, на обвинение епископа. Аще же правоверен есть, и житием непорочен, и приобщник соборней церкви, иже церковную вину нанося на епископа, прият да будет, и да повесть согрешение его, пред всеми сущими во власти епископ. Аще же тии не возмогут исправить, наносимых согрешении на епископа, да приступит к большему собору, глаголя клеветы на епископа, и да вдаст первому собору хартию, написав на ней, яко аще обличен буду во лжу клеветца на епископа, да постражду сию, или сию казнь, и тако составится, и уверен будет о глаголении его. Аще же не творя сице, но к цареви приходя, и молвы творя глаголя на епископа, или на судилищах мирских боляр, о сем приходит, таковой неприятен, на оклеветание епископа. Еретик же аще пообиден будет от епископа, несть возбранено ему глаголати нань, и оправитися.

Правило 7.

Присоединяющихся к Православию и к части спасаемых из еретиков приемлем, по следующему чиноположению и обычаю. Ариан, Македониан, Саватиан и Новатиан, именующих себя чистыми и лучшими, четырнадцатидневников или тетрадитов, и Аполинарисов, когда они дают рукописания и

проклинают всякую ересь, не мудрствующую, как мудрствует святая Божия Кафолическая и Апостольская Церковь, приемлем запечатлевая, то есть помазуя святым миром во-первых чело, потом очи, и ноздри, и уста, и уши, и запечатлевая их глаголем: печать дара Духа Святаго. Евномиан же, еднократным погружением крещающихся, и Монтанистов, именуемых здесь Фригами, и Савеллиан, держащихся мнения о сыноотечестве, и иное нетерпимое творящих, и всех прочих еретиков, (ибо много здесь таковых, наипаче выходящих из Галатийской страны), всех, которые из них желают присоединены быть к православию, приемлем, якоже язычников. В первый день делаем их Христианами, во второй оглашенными, потом в третий заклиняем их, с троекратным дуновением в лице, и в уши: и тако оглашаем их, и заставляем пребывать в церкви, и слушать Писания, и тогда уже крещаем их.

Зонара. Настоящее правило учит, как должно принимать приходящих от ересей к правой вере. Одних из таковых предписывает не перекрещивать, но требовать от них записи, то есть письменные свидетельства, в которых анафематствуются их мнения, осуждается их зловерие и изрекается анафема на всякую ересь. К таковым принадлежат: ариане, и македониане, и наватиане, называющие себя Чистыми, которых ереси мы определили прежде; – и савватиане, главою коих был некто Савватий, который и сам был пресвитер в ереси Навата, но имел нечто и более его, и учителя ереси превзошел в злобе, и праздновал вместе с иудеями; – и четырнадцатидневники, которые празднуют Пасху не в воскресный день, но когда луна будет четырнадцатидневною, в какой – бы день ни случилось ей сделаться полною; а празднуют тогда в посте и бдении; – и аполлинаристы. Эти еретики не перекрещиваются, потому что касательно святого крещения они ни в чем не отличаются от нас, но крестятся одинаково с православными. Итак, каждый из них, анафематствуя свою ересь в особенности и всякую ересь вообще, помазуется святым миром, и исполняет прочее по правилу. Перекрещению подлежат. А евномиане и савеллиане, ереси которых нами уже объяснены, и монтанисты, которые получили название от некоего Монтана, и назывались и фригийцами или потому, что начальник их ереси был фригиец, или потому, что эта ересь первоначально появилась из Фригии, и там было много в нее соvrащенных. Этот Монтан называл себя утешителем, а двух женщин сопровождавших его, Прискиллу и Максимииллу называл пророчицами. Монтанисты назывались и пепузианами, потому что считали божественным местом Пепузу, селение во Фригии, и именовали ее Иерусалимом. Они приказывали расторгать браки, учили воздерживаться от пищи, извращали Пасху, Святую Троицу соединяли и сливали в одно лице, – и кровь прободенного младенца смешав с мукою и сделав из этого хлеб – приносили и от него причащались. Итак, сих и всех прочих еретиков священные отцы постановили крестить: ибо они или не получили божественного крещения, или, получив неправильно, получили его не по уставу православной церкви; почему святые отцы и почитают их как бы из начала некрещеными. Ибо это означает выражение: « приемлем их якоже язычников ». Потом правило исчисляет действия, совершаемые над ними, и что они прежде оглашаются и научаются нашим божественным таинствам, потом крестятся.

Аристен. Четырнадцатидневники или тетрадиты, арианин, наватианин, македонианин, савватианин и аполлинарианин должны быть принимаемы с записями, по помазании миром всех органов чувств. Они, дав записи и анафематствуя всякую ересь, принимаются чрез помазание только святым миром глаз, ноздрей, ушей, уст и чела. А при запечатлении их говорим: печать дара Духа Святаго. Правило 8. Крещенные в одно погружение евномиане, савеллиане и фригийцы должны быть принимаемы как язычники. Они и крестятся, и миром помазуются, потому что принимаются как язычники, и довольное время пред крещением находятся в состоянии оглашения и слушают божественные писания.

Вальсамон. Это правило еретиков, приходящих к церкви, разделяет на два разряда: - и

одних повелевает помазывать миром с тем, чтобы они прежде анафематствовали всякую ересь и обещали веровать, как мыслит святая Божия церковь; а других определяет правильно крестить. И к первым, которые должны быть только миром помазуемы, правило причислило ариан, македониан, аполлинаристов и наватиан, именуемых и Чистыми, которых ереси мы объяснили в первом правиле настоящего Второго собора. Наватиане назывались и савватианами от некоего пресвитера Савватия, субботствовавшего по обычаю иудеев; они же называются и левыми, потому что гнушаются левою рукою и не позволяют себе принять чтонибудь этою рукою. Четырнадцатидневниками или тетрадитами называются те, которые Пасху совершают не в воскресный день, а когда луна бывает четырнадцатидневною, в какой – бы день это ни случилось, что свойственно иудейской религии. Они же называются и тетрадитами, потому что, празднуя Пасху, они не разрешают поста, но постятся, как мы по средам; и это делают по обычаю иудеев. Ибо сии, по совершении Пасхи, целые семь дней постятся, употребляя в пищу горькие травы и опресноки, по предписанию ветхого закона. А подлежащие перекрещиванию, по правилу, суть евномиане, крещаемые в одно погружение, и монтанисты, так названные от некоего Монтана, который себя наименовал утешителем и чрез двух злых женщин, Прискиллу и Максимиλλу, изрекал ложные пророчества. К ним причисляются и савеллиане, так названные от некоего Савеллия, который, между некоторыми другими нелепостями, говорил и то, что один и тот же есть Отец, один и тот же Сын, один и тот же Дух Святой, так что в одной ипостаси три наименования, как в человеке тело, душа и дух, или в солнце три действия: шарообразность, свет и теплота. Называются монтанисты и фригийцами или от какого-нибудь ересиначальника фригийца, или от того, что эта ересь первоначально явилась из Фригии. Сверх того они называются и пепузианами от селения Пепузы, чтимого ими, как Иерусалим. Они расторгают браки, как гнусные, постятся странным постом, Пасху извращают; соединяют и сливают в одно лице Святую Троицу, и, смешивая с мукою кровь прободенного младенца и приготовив из этого хлеб, – делают из него приношение. И это – так. А если какой православный сделается монтанистом или савеллианином и примет крещение еретиков или не примет, должно – ли такового помазывать миром или вновь крестить, как и прочих монтанистов? Ищи об этом 19-е правило 1-го собора и 47-е правило Святых Апостолов. А из настоящего правила заметь, что все, крестящиеся в одно погружение, вновь крестятся.

Славянская кормчая. Четырнадцатницы, иже и средницы глаголются, и ариане, и наватиане, и македониане, и саватиане, и аполлинарите, писание вдавшие, приятни, помазующе токмо вся чувства. Толкование. Сии вси еретицы суть: и еще приступят к соборней церкви, и написавше ересь свою, и прочетше пред всеми и прокленше, и с нею вся ереси, да прияти будут: токмо святым миром помазующе, чело, и очи, и ноздри, и уста, егда же знаменаем их миром, глаголюще сие, печать дара Святаго Духа. Средницы же нарицаются, понеже в среду мяса ядят, а в субботу постятся. Сии же четыредесатницы именуются, занеже в 14-й день луны празднуют Пасху. Правило 8. (Святых Апостол 50). Крещение не в три погружения не крещение. Иже едином погружением крещающесе, евномиане, и савеллиане, и фриги, яко еллини прияти будут.

Толкование. И тии еретицы суть, едином погружением крещаются, а не тремя, якоже православнии: сии же аще приступят к соборней церкви, якоже погании прияти будут, и прежде крещения, время довольно поучаются, и божественных писании да послушают, и потом совершенно крещаемы бывают, и помазуемы; сие же приемлем я, якоже еллины. В первый убо день сотворяем я христианы. Во второй же творим я оглашены, да поучаются вере. В третии же день заклиание творим, и дуновение трици на лице, у уши. И тако поучаем их, и повелеваем время довольно сотворити им в церкви, и послушати божественных писании, и тогда я крещаем. Но прежде сего всего да проклянут свою ересь с писанием, и иныя вся якоже и прежде именовании еретицы.

Правила святых апостолов, посвященные ересям и сектам с комментариями смотрите в Вестнике СЦС 2017, Том 2, №6, С.10-19.

Правила Первого Вселенского собора, посвященные ересям и сектам с комментариями смотрите в Вестнике СЦС 2018, Том 3, №2, С.10-16.

Культ Santa Muerte в Мексике

Мексиканский культ Santa Muerte – это набирающее популярность поклонение Святой Смерти в виде скелета, одетого в балахон или яркое платье и держащего в руках символы власти над смертью. С конца 1990-х годов исследователи предпринимали попытки найти историческую точку отсчёта и причины возникновения культа. Его происхождение ученые связывали с разными историческими периодами и социокультурными факторами. Настоящая статья посвящена критическому анализу существующих теорий происхождения культа Святой Смерти.

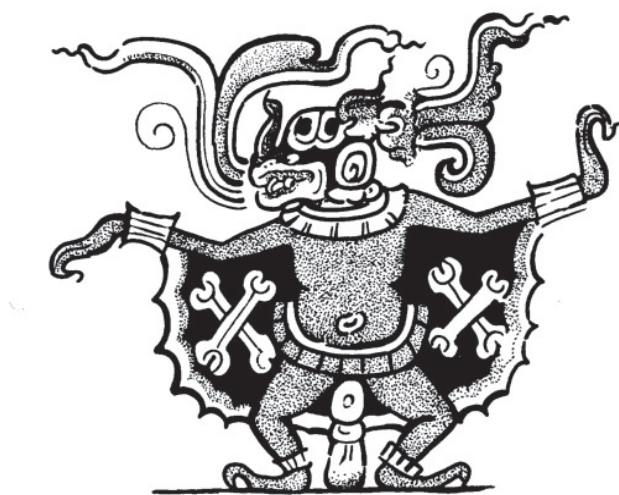

“Santa Muerte” в религиозных представлениях майя и ацтеков

В современном мексиканском общественном дискурсе прочно закрепилась формула “*Santa Muerte – это синкретизм ацтекских (маяйских, народных индейских) верований и католичества*”. Авторы-публицисты и журналисты усматривают преемственность между скелетными божествами майя и/или ацтеков и современным культом Святой Смерти. В научных трудах данная теория освещена недостаточно широко: Рейез Руиз говорит о “несомненно мезоамериканском происхождении” культа (однако с оговорками); Аргириадис в одной из своих работ упоминает ацтекский культ обожествления насильственной смерти как источник современного культа Santa Muerte, однако сам придерживается другой теории; лишь кратко её описывает Флорес Мартос.

Научные исследования культурного наследия народов, населявших Мезоамерику начинаются в середине XIX века. Религиозные представления цивилизаций Мезоамерики реконструируются учёными на основе архитектурных и письменных памятников, а также предметов быта. Сложные пантеоны богов майя и ацтеков включают в себя обитателей и повелителей мира мертвых. В представлениях майя подземный мир – Шибальба, – состоит из 9 уровней и населён множеством ужасающих существ. В эпосе «Пополь-Вух» описаны испытания, который должен пройти на этих уровнях умерший человек, чтобы возродиться вновь. Там же поименно названы и 12 богов Шибальбы. Во главе стоят верховные владыки Хун-Каме (Первая Смерть) и Вукуб-Каме (Седьмая Смерть), а другие боги предсподней, вероятно олицетворяли различные болезни. В эпосе встречаются и другие указания на особое значение костей в религиозных представлениях утраченной цивилизации.

и костей”¹. Изображения летучих мышей-вампиров с символами смерти на крыльях встречаются на погребальной керамике в районе Чама (Горная Гватемала), где, по поверьям, находился вход в загробный мир². Изображение перекрещенных костей и черепов на их крыльях перекликается с описанием обитателей “Дома Летучих Мышей” в “Пополь-Вух”, что позволяет говорить о принадлежности летучих мышей на вазах к загробному миру. Такие же перекрещенные кости встречаются в орнаменте юбки Божества O – по одним предположениям повелительницы старости, по другим – мифической повивальной бабки³.

В главе стоят верховные владыки Хун-Каме (Первая Смерть) и Вукуб-Каме (Седьмая Смерть), а другие боги предсподней, вероятно олицетворяли различные болезни. В эпосе встречаются и другие указания на особое значение костей в религиозных представлениях утраченной цивилизации. Так, например, боги болезни Чамиабак (“тот, кто носит костяной жезл”) и Чамиохолом (“тот, кто носит жезл с черепом”) в подземном мире именовались жезлоносцами, поскольку всегда держали в руках посохи из чистой кости. Для майя жезл был символом высочайшей власти, а костяной жезл и жезл, увенченный черепом, соответственно символами власти над смертью. Такие атрибуты Чамиабака и Чамиохолома объясняются их предназначением в мире мертвых – божества заставляли людей “чахнуть, пока от них не оставалось ничего, кроме черепа

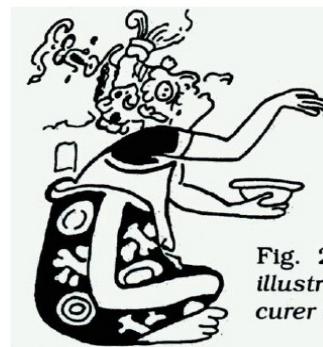

Fig. 2c. Detail of vase illustrating Goddess O as curer (after Clarkson 1978).

1 Мифы индейцев Центральной Америки: Пополь-Вух; Родословная владык Тотоникапана. Ред. Р.В. Кинжалова. –Екатеринбург: «У-Фактория», 2006. –С.38

2 The maya vase book. Vol.3. Ed. B. and J. Kerr. –New York: Kerr Associates, 1992. –P.452 (91).

3 The maya vase book. Vol.4. Ed. B. and J. Kerr. –New York: Kerr Associates, 1994. –P.658 (126).

Кроме этого, многие другие божества загробного мира изображаются либо отчасти, либо полностью скелетными. В рукописях майя XII-XV веков божество смерти носит имя Йум-Цек (Владыка Черепов) и часто изображается в виде скелета. «У него постоянный эпитет «Йе-Чам-Ел» - «Грозный Гибелью», но иногда он именуется «Йум Ким-ил» - «Владыка Смерти», – поясняет ученый-американист Гуляев¹. Подземное царство ацтеков возглавляет пара божеств-скелетов - Миктлантекутли (Владыка Миктлана – страны мёртвых) и его супруга. Изображаются ацтекские повелители смерти в виде божеств с черепом вместо головы и красным языком. Нередко они предстают на рисунках пожирающими людей. По этим свидетельствам можно с уверенностью говорить о существовании в доколониальный период местных божеств смерти, изображаемых в виде скелетов. Этого недостаточно для установления преемственности между ацтекскими и маяскими религиозными представлениями и современным культом Святой Смерти. Тем не менее, понимание важности культа божеств смерти, а также представлений о подземном мире даёт исследователю исторический контекст и во многом объясняет популярность образа Святой Смерти на территории Мексики.

Миктлантекутли. Слева — Рисунок из «Кодекса Борджа». Чолутеки. 15 в. Рим. Ватиканская библиотека. Справа — Миктлантекутли из Веракруса. Глина. Ок. 9 в. н. э. Мехико. Национальный музей.

Многие современные последователи Святой Смерти устанавливают благодаря этой концепции происхождения культа связь между Santa Muerte и мезоамериканской культурой в целом. Притесняемым католической церковью Мексики adeptам Santa Muerte эта теория является подспорьем для заявления о своей традиционности, восходящей к доколониальному периоду. В этом контексте уже католическая церковь предстаёт в качестве некоторого нововведения для мексиканского общества, подавляющего его традиционную культуру. С этой точки зрения некоторый интерес представляет собой праздник поминовения мёртвых – Dia de los Muertos. Он весьма косвенно относится к поклонению Святой Смерти, однако обладает сходными символическими элементами: кости, черепа, а также основной символ Дня Мёртвых – девушка-скелет, и др. Dia de los Muertos не критикуется католической церковью, а порой и находит защиту, например, в рамках критики Хэллоуина на мексиканской территории².

¹ Гуляев, В.И. Древние цивилизации Америки. / В.И. Гуляев. –М.: «Вече», 2008. –С. 448.

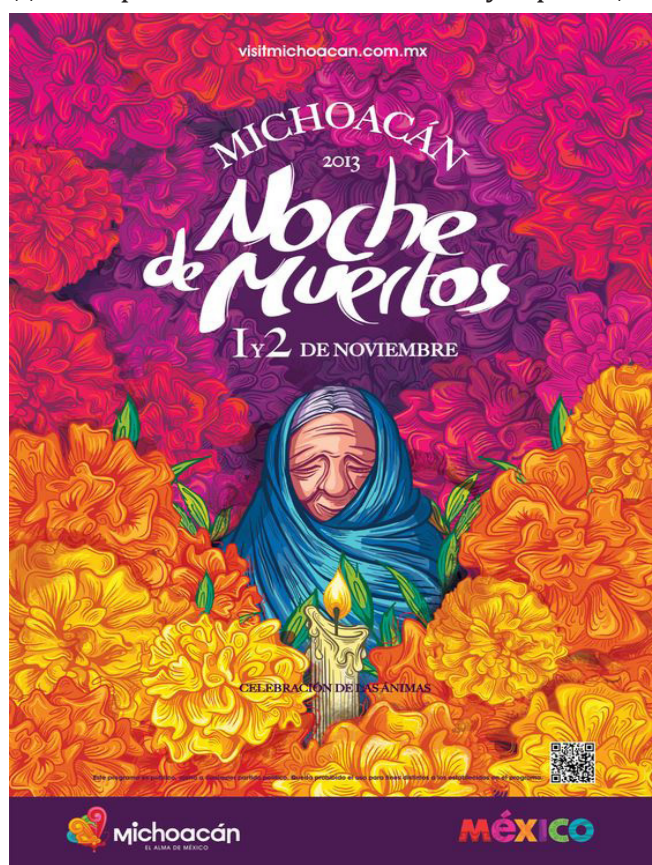
² Morton, L. The Halloween Encyclopedia. Second Edition. / L. Morton. –London: McFarland & Company, 2011. –P.63.

Santa Muerte как государственный проект

революции погибло более миллиона человек и потребность в дне, посвященном памяти мёртвых стала как никогда высока. Государство поддержало стремление общества к возрождению индейских элементов в праздновании католического Дня Всех Святых, чьё общепотребительное название для Мексики – День Мёртвых. Со временем необычные мексиканские ритуалы начинают привлекать туристов, и правительство делает решительные шаги в популяризации праздника. Наиболее точную последовательность событий приводит Брандес. В 1971 году Дом культуры, Дом ремесёл и Министерство туризма Мичоакана выбирают 11 городов и посёлков для развития на их территории туристической инфраструктуры. Афиши и реклама на радиостанциях приглашали посетить эти туристические места в том числе и во время “традиционного празднования Дня Мёртвых”. На плакатах изображалась индейская женщина в этнической одежде стоящая на коленях на могиле в окружении свечей. Брошюры с небольшой программой мероприятий носили название “Ночь мёртвых в Мичоакане”. Так как государственные учреждения были заинтересованы в привлечении как можно большего количества туристов, прежнее название “День мёртвых” было заменено на “Ночь мёртвых”, которое фактически признавало, что сельские жители проводили ночь с 1 на 2 ноября на могилах умерших родственников. Государство способствовало трансформации не только названия праздника, но и осуществляемых на нём ритуалов, многие из которых проводились впервые специально для туристов. Туризм 1970-х и 1980-х годов во многом определялся “Ночью мёртвых” в туристических городах. Ночные празднества становились пышнее, а организаторы приносили все больше этнических компонентов. Так, один из праздников, проведенных Министерством туризма носил название “Фестиваль танцев и пирекуа (песни индейцев пурепеча)”, проходил у подножия 5-ти доколумбовых пирамид и транслировался в прямом эфире национальных телеканалов. Танцоры и исполнители для праздника были приглашены из других штатов Мексики, а вход на мероприятие стоил настолько дорого, что его посетили только туристы. В конце 1980-х годов государством было принято решение о переименовании “Ночи мёртвых” в “Ярмарку”, однако в народ-

Среди исследователей также встречается мнение, что не последнюю роль в возникновении и развитии поклонения Santa Muerte играет местное правительство. В борьбе Мексики за собственную идентичность и культурную независимость от Соединенных Штатов Америки и Испании основной акцент делался на уникальности индейской культуры. Идея возрождения доколониальных религиозных праздников возникает во время Мексиканской революции 1910-1920 годов. За 10 лет

ном употреблении оба названия слились в “Ярмарку мёртвых”. Таким образом, под воздействием государства местный коренной праздник, трансформировавшись, стал национальным достоянием. Día de los Muertos стал всемирно популярен как сохранившаяся реликвия древних индейских практик и сейчас воспринимается как неотъемлемая часть мексиканской идентичности. В начале 2000-х годов мексиканское государство добилось признания Дня Мёртвых как культурной ценности на уровне Организации Объединенных Наций. Такое признание ЮНЕСКО объявила в 2003 году, а в 2008 году праздник был внесён в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества¹. В то же время Флорес Мартос полагает, что День мёртвых не имеет доколониальных корней, но является культурной инновацией, и поэтому “мы столкнулись не с доиспанской реликвией или “колониальным выживанием”, а с популярным культом [Santa Muerte – прим. автора], произведёнными средствами массовой информации”, - добавляет исследователь.

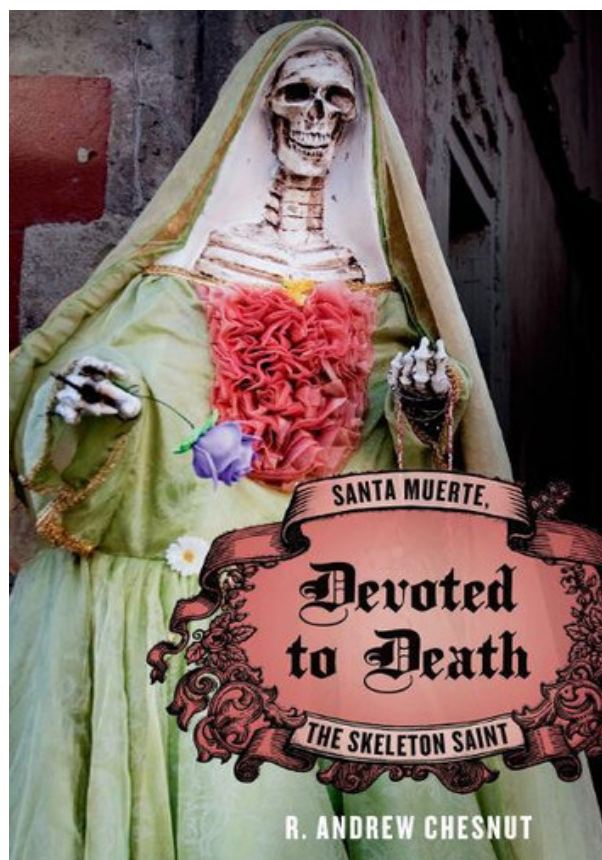
В данном случае можно наблюдать последствия возрождения национальной идентичности через обрядовые символы на государственном уровне. Решения, принятые правительством и способствующие укреплению мексиканского самосознания привели также к трансформации определённых идей культовой среды общества в культ Святой Смерти. Схожие предпосылки и действия можно наблюдать в возрождении обряда Купалья начиная с 1960-х годов комиссиями по новым гражданским обрядам на территории Белорусской Советской Социалистической Республики. Советскими властями пропагандировалось очищение народной обрядности от религиозной составляющей, однако после распада СССР проведение Купалья продолжилось и перешло на качественно новый уровень развития.

Santa Muerte и испанская конкиста

Следующая теория исследователей возводит истоки Santa Muerte ко времени испанской конкисты. Основными представителями учёного сообщества, отстаивающими эту теорию являются Хеденборг-Уайт, Рейез Руиз и один из крупнейших современных исследователей культа Святой Смерти Эндрю Чеснут. С первыми шагами Христофора Колумба на территорию Мезоамерики приходит христианская миссия. Одни ученые полагают, что католические проповедники начинают активную борьбу с ритуалами индейцев, обращенными к идолам-скелетам. Другие – наоборот, считают, что именно католическое средневековое изображение чумы в виде скелета с косой, попадая на территорию Латинской Америки, развивается в поклонение Святой Смерти. Рассмотрим оба предположения.

Изображение смерти в виде скелетов появляется в европейской культуре в середине XIV века и является реакцией на всеохватывающую эпидемию чумы. Пляска Смерти – именно так именуется рисованный, стихотворный, прозаический, иконографический и любой другой сюжет с образами скелетов, – появляется в Центральной Германии около 1350 года и остаётся актуальным до первой половины XVI века. Распространяясь по всей Европе, Пляска Смерти достигает Испании, где приобретает другое осмысление: в мотивах преобладает дух несогласия и противления. Пляска Смерти оказала серьёзное влияние не только на католическую иконографию, но

1 ИТН/08/3.COM/CONF.203/1. Paris, 1 October 2008. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage. Intergovernmental committee for the safeguarding of the intangible cultural heritage. Third session, Istanbul, Turkey, 4 to 8 November 2008.

и на миссию священства, в том числе, среди колонизируемых народов. Отголосок проповедей католического священства, содержащих мотивы Пляски Смерти, воплощен в почитании народного святого Паскуаля Байлона в Гватемале и штате Чьяпас. Испанский францисканец, монах, никогда не посещавший Мексику или Гватемалу стал почитаться как коронованный скелет “Король Паскуаль”, явившись, по легенде, в видении индейцу майя и предсказав скорое окончание эпидемии чумы. Также миграции религиозных идей могло способствовать хорошее транспортное сообщение, налаженное между Испанией и Латинской Америкой. В

отчётах инквизиции за 1540-е годы есть упоминание о массовом вывозе в Мексику эзотерической литературы, популярной в Испании, вступающей в период Нового времени¹. Однако, ни в этих, ни других отчётах нет записей о вывозе изображений, молитв, фресок или предметов культа, связанных с смертью-скелетом или Santa Muerte. Единичное упоминание о появлении культа скелета не является достаточной аргументацией для предположения о новом воплощении европейской Пляски Смерти в современном почитании Santa Muerte.

Борьба католического духовенства с языческими ритуалами перед скелетами

Работа испанской инквизиции на территории Мексики отражена в многочисленных отчётах, немногие из которых рассказывают об индейских ритуалах перед божествами-скелетами. В отчёте 1793 года описывается идол “Праведный Судья”, установленный на территории современного штата Керетаро². “Праведный Судья” – стоящий на красном постаменте коронованный скелет, держащий в руках лук и стрелы. В другом отчёте инквизиции “Касательно суеверий разных индейцев из города Луис-де-ла-Пас”, датированном 1797 годом описывается тридцать индейцев, которые «*по ночам собираются в часовне и пьют пейот, пока не теряют разум; освещают ее перевернутыми свечами, некоторые из которых черные; танцуют с бумажными куклами; бьют кнутом по Святому распятию и по фигуре Смерти, которую они называют Santa Muerte; связывают её мокрой веревкой и грозят сломать или сжечь, ежели она не совершит чуда*»³. После прочтения отчёта наказание за идолопоклонство было незамедлительным – часовня со Смертью-скелетом была полностью разрушена. Некоторые исследователи (например, Игера-Бонфиль) утверждают, что после жестких действий католического духовенства почитание Святой Смерти-скелета «ушло в подполье», стало домашним и тщательно хранимым от посторонних глаз. Смерти поклонялись в уединении, скрывая свою веру, оберегая её и передавая десятилетиями как своего рода семейную ценность. Говорят даже о своеобразном табу на разговоры об этом, возникающем из страха осуждения соседями или верными католиками. Пропад из письменных свидетельств в 1800-х годах, Святая Смерть появляется только 160 лет спустя в небольшом упоминании в книге «Дети Санчеса» антрополога О. Льюиса.

Появление культа Santa Muerte в середине XX века

ся только 160 лет спустя в небольшом упоминании в книге «Дети Санчеса» антрополога О. Льюиса. Очередная версия происхождения поклонения Santa Muerte предлагается рядом

1 Thompson. Santísima Muerte: On the origin and development of a Mexican occult image. / Thompson // Journal of Southwest. -1998. -P.167.

2 Reyes Ruiz. Historia y actualidad del culto a la Santa Muerte. / Reyes Ruiz // El Cotidiano. -2011. -№169. -P.51-57.

3 Chesnut, A. Devoted to Death: Santa Muerte, the Skeleton Saint. / A. Chesnut. -Oxford: Oxford University Press, 2012. -232p.

учёных и сводится к дате выхода в свет книги «Дети Санчеса, автобиография одной мексиканской семьи» американского антрополога Оскара Льюиса в 1961 году (например, Рейез Руиз так датирует появление «культы Santa Muerte в современном виде»). В нескольких фразах автор описывает поклонение Смерти: *«Когда моя сестра Антония мне рассказала вначале обо всём, что касается Криспина, то она сказала, что, когда кто-то из будущей парочки влюбляется, то молится Святой Смерти. Это новенна¹, которую нужно произносить в полночь перед свечой и его портретом. И она мне сказала, что после молитвенной ночи ещё до наступления 9 утра следующего дня приходит человек, имя которого было названо»*. Томпсон полагает, что поклонение Santa Muerte уже было широко распространено в Мексике к моменту издания книги Льюиса, однако носило частный характер и заключалось в любовной магии. К Святой Смерти обращались через магические ритуалы с просьбами о привлечении любви, возвращении мужа или наказании за измену. В своих полевых дневниках Томпсон вспоминает, что в начале 1990-х карточки с любовными заговорами с одной стороны и изображением Святой Смерти с другой стороны продавались на рынке Сонора во время фестиваля в честь католического святого Франциска Ксаверия². Учёный также упоминает о местной традиции прикреплять к таким карточкам мертвую колибри, чтобы усилить с её помощью любовный ритуал. Современный же устрашающий образ Святой Смерти появляется благодаря активной деятельности средств

массовой информации в конце 1980-х годов, и по мнению Флореса Мартоса является точкой отсчёта культа. Одно из первых упоминаний о поклонении Santa Muerte появляется на страницах мексиканской прессы в 1989 году. В статьях с ужасными подробностями рассказывается о поисках пропавшего 21-летнего студента Техасского университета Марка Килроя³. Полиция нашла тело юноши и ещё 15-ти человек на ранчо Тамаулипас, принадлежащее крупному наркоторговцу Адольфо де Хесусу Констансо. В сводках новостей утверждалось, что все они были принесены в жертву при совершении мистического ритуала Хесусом Констансо и его сообщниками. Среди останков жертв и множества ритуальных предметов был найден и алтарь Святой Смерти. Позже выяснилось, что спутница Констансо Сара Мария Алдрете Виллареал была известна под прозвищем «La Madrina», что также является одним из обращений к Santa Muerte. Другой участник банды – С. Эрнандес, – на допросе признался, что риту-

1 Новенна, девятина — традиционная католическая молитвенная практика, заключающаяся в чтении определённых молитв в течение девяти дней подряд. Ежедневно в рамках новенны может читаться одна из частей Розария, молитвы Отче Наш и Радуйся, Мария; либо особые молитвы.

2 Thompson. Santísima Muerte: On the origin and development of a Mexican occult image. / Thompson // Journal of Southwest. -1998. -P.169

3 Argyradis. «Católicos, apostólicos y no-satánicos»:... / Argyradis // -2014. -№1. -P.191-218.

алы были призваны обеспечить магической защитой весь наркокортеж¹. Эрнандес также утверждал, что банда практиковала пало майомбе, однако в мексиканских СМИ Хесус Констансо стал ассоциироваться именно с поклонением Santa Muerte. Широкое освещение в прессе «тёмного наркокульта Святой Смерти» повлияло даже на отдельных исследователей, которые стали утверждать, что Хесус Констансо и есть основоположник культа Santa Muerte. Активная пропаганда в СМИ и навязывание образа наркокульта Святой Смерти и сегодня вводят в заблуждение учёных. Ещё одна популярная теория возникновения почитания Santa Muerte также берёт своё начало в очередной информационной сенсации: деле Даниэля Аризменди Лопеса, известного как «Mochaorejas» («Отрезающий уши»), одного из самых знаменитых преступников мексиканского мира². В 1998 году Лопес был арестован полицией и приговорён к 50 годам лишения свободы за многочисленные похищения и убийства. В средствах массовой

информации широко анонсировалась приверженность Лопеса Святой Смерти, а также утверждалось, что осуждённому преступнику было разрешено взять в тюрьму статуэтку Santa Muerte. На основе этой информации многие учёные не только связывают поклонение Святой Смерти исключительно с наркокультурой, но и утверждают, что основное распространение культ получил именно в среде заключённых, и только спустя некоторое время был принят широкой

общественностью. Однако, возвращаясь к Томпсону, можно проследить широкое поклонение Святой Смерти в начале 1990-х годов. Исследователи сходятся во мнении, что Santa Muerte обретает свою популярность во время тяжелого экономического кризиса в Мексике, к которому привели политические решения К. Салинаса де Гортари. Население оказалось в бедственном положении и не нашло духовной поддержки в лице католической церкви. Важную роль сыграло также изменение Конституции 28 января 1992 года в части, касающейся свободы вероисповедания³. Поклонение Святой Смерти в 1990-х годах становится всё более открытым, но в каждой местности принимает своё обличье. Так в Мексике и приграничных штатах США Santa Muerte предстаёт как покровительница любовной магии, а сам культ становится культом границы. Однако уже в те годы можно наблюдать коммерциализацию культа: Томпсон упоминает о своём разговоре с одним из крупнейших торговцев эзотерическими товарами на рынке Сонора. Тот с осторожностью рассказывает исследователю, как вместе с командой торговцев придумывает новые молитвы к Святой Смерти, которые содержат элементы сантерии, викка, вуду или сатанизма. «Викка в Мексике не распространено, но мы придумаем и продадим и это», - с иронией замечает торговец⁴. В это же время в штате Веракрус поклонение Santa Muerte формируется в среде спиритистов⁵. Особенно почитаема Святая Смерть в образе белокожей девушки среди последователей спиритизма Кардека. И вне зависимости от образа небольшие алтари Святой Смерти начинают возникать по всей территории Мексики.

1 Данненберг, А.Н. Santa Muerte: к особенностям мексиканского католицизма. / А.Н. Данненберг // Этносоциум и межнациональная культура. -2015. -№7 (85). -С.151.

2 Ferriss, S. Ear-cutter Arizmendi Lopez arrested near Mexico City. / S. Ferriss // Laredo Morning Times. -1998. -19 august. -P.2.

3 Decreto por el que se reforman los artículos 3o, 5o, 24, 27, 130 y se adiciona el Artículo Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -1992. -28 enero.

4 Thompson. Santísima Muerte: On the origin and development of a Mexican occult image. / Thompson // Journal of Southwest. -1998. -

5 Flores Martos. Transformismos y transculturación de un culto novomestizo emergente... / Flores Martos // -№10. -P.43.

Начало новейшей истории культа приходится на 2001 год. В сентябре 2001 года торговка из квартала Тепито, давняя почитательница Santa Muerte, Энрикета Ромеро – или Дона Куэта – получила, как говорит она сама, в подарок изваяние Святой Смерти – скелет высотой почти два метра. Фигура занимала много места в жилой комнате, и поэтому Дона Куэта решила выставить её у входа в дом, тем самым положив начало уличному ритуалу. Сначала около изваяния собирались только соседи по кварталу, поднося Santa Muerte свечи и воду, окружая её цветами. Однако, когда желающих помолиться Святой Смерти стало больше, фигуру поставили за стекло на помост, а 31 октября вокруг неё разбили розарий. День 31 октября начал считаться днём праздника в честь Santa Muerte, а её фигура на углу квартала Тепито остаётся до сегодняшнего дня самым почитаемым святилищем. В 2003 году другим служителем Святой Смерти – Дэвидом Ромо Гильеном была предпринята попытка централизации и легализации культа¹. 4 апреля 2003 года Министерством внутренних дел Мексики была предоставлена регистрация организации «Свя-

тая Католическая Апостольская Церковь Мексики-США», в народе называемой «Церковь Святой Смерти», во главе с епископом Ромо Гильеном. Однако уже 29 апреля 2005 года организация была снята с регистрации из-за «*существенных изменений в вероучении организации*» и «*несоответствии действительных религиозных практик с описанными в уставе организации*»². После вынесения решения все служители и последователи Святой Смерти, принадлежащие разным группам, объединились в шествии в знак протеста против дискриминации адептов

Santa Muerte со стороны правительства. Однако, это не повлияло на решение правительственных органов и, в конечном итоге, не способствовало сплочению или централизации культа. Массовому уходу адептов из потерявшей регистрацию организации также способствовали нововведения Дэвида Ромо. Чтобы привлечь последователей из США самопровозглашенный епископ заменил фигуру Святой Смерти на более христианизированный образ Ангела Смерти («Ángel de la Muerte»). В 2009 году Дэвид Ромо заявил о намерении построить Всемирный храм Святой Смерти, однако всё ограничилось возведением небольшого «Национального святилища Святой Смерти» в Колонии Морелос. В 2011 году епископ был арестован и приговорен к 12 годам лишения свободы за многочисленные вымогательства, похищения людей и наркоторговлю.

На сегодняшний день культ Святой Смерти представлен множеством последователей. лишь 30% из которых относят себя к каким-либо сформировавшимся религиозным группам. В основном адепты Santa Muerte представляются правоверными католиками, несмотря на то, что папа римский Франциск называет поклонение Смерти сатанизмом. Активная информаци-

1 Argyradis. «Católicos, apostólicos y no-satánicos»:... / Argyradis // -2014. -№1. -P.191-218.

2 Boletín №87/05 la secretaría de gobernacion resuelve cinco procedimientos administrativos por violaciones a la ley de asociaciones religiosas y culto publico. -México. -2005. -29 abril.

онная борьба с культом ведётся через государственные мексиканские СМИ. Не менее 95% новостных статей на местных интернет-порталах за 2016-2018 годы упоминают культ Santa Muerte в контексте наркотрафика, убийств, похищения людей и других незаконных действий. Однако число последователей культа Святой Смерти продолжает увеличиваться: за 2018 год на территории Латинской Америки появилось больше 120 алтарей Santa Muerte.

Шевчук О.А.

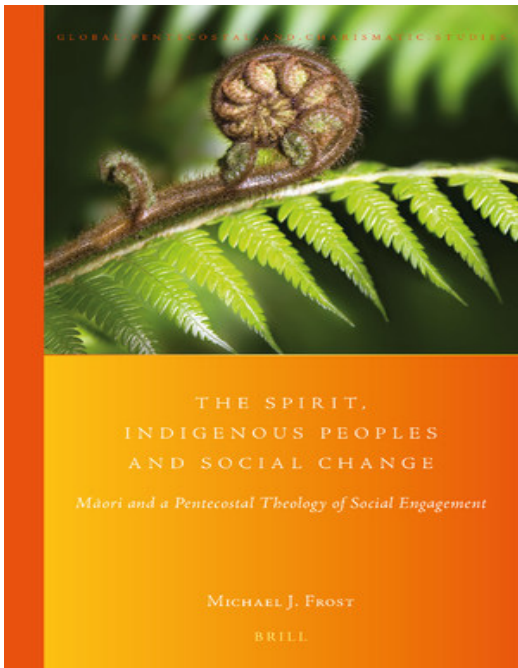
Список использованных источников

1. Гуляев, В.И. Древние цивилизации Америки. / В.И. Гуляев. –М.: «Вече», 2008. –448с.
2. Данненберг, А.Н. Santa Muerte: к особенностям мексиканского католицизма. / А.Н. Данненберг // Этносоциум и межнациональная культура. -2015. -№7 (85). –С.150-160.
3. Мифы индейцев Центральной Америки: Пополь-Вух; Родословная владык Тотоникапана. Ред. Р.В. Кинжалова. –Екатеринбург: «У-Фактория», 2006. –240с.
4. Argyradis. “Católicos, apostólicos y no-satánicos”:... / Argyradis // -2014. -№1. –P.191-218.
5. Boletín №87/05 la secretaría de gobernacion resuelve cinco procedimientos administrativos por violaciones a la ley de asociaciones religiosas y culto publico. –México. -2005. -29 abril.
6. Chesnut, A. Devoted to Death: Santa Muerte, the Skeleton Saint. / A. Chesnut. –Oxford: Oxford University Press, 2012. -232p.
7. Decreto por el que se reforman los artículos 3o, 5o, 24, 27, 130 y se adiciona el Artículo Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -1992. -28 enero.
8. Ferriss, S. Ear-cutter Arizmendi Lopez arrested near Mexico City. / S. Ferriss // Laredo Morning Times. -1998. -19 august. –P.2.
9. Flores Martos. Transformismos y transculturación de un culto novomestizo emergente... / Flores Martos // -№10.
10. ITH/08/3.COM/CONF.203/1. Paris, 1 October 2008. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage. Intergovernmental committee for the safeguarding of the intangible cultural heritage. Third session, Istanbul, Turkey, 4 to 8 November 2008.
11. Morton, L. The Halloween Encyclopedia. Second Edition. / L. Morton. –London: McFarland & Company, 2011. –256p.
12. Reyes Ruiz. Historia y actualidad del culto a la Santa Muerte. / Reyes Ruiz // El Cotidiano. -2011. -№169. –P.51-57.
13. The maya vase book. Vol.3. Ed. B. and J. Kerr. –New York: Kerr Associates, 1992. –P. 363-532.
14. The maya vase book. Vol.4. Ed. B. and J. Kerr. –New York: Kerr Associates, 1994. –P. 533-723.
15. Thompson. Santísima Muerte: On the origin and development of a Mexican occult image. / Thompson // Journal of Southwest. -1998.

Книжная полка

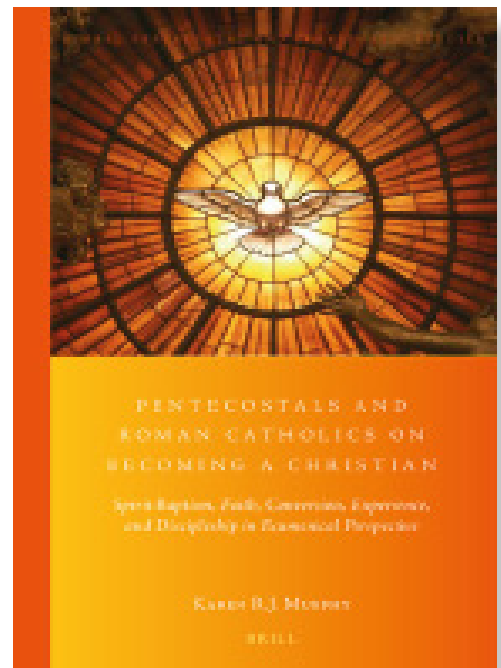
Frost, M.J. *The Spirit, Indigenous Peoples and Social Change. Māori and a Pentecostal Theology of Social Engagement.* / M.J. Frost. -Leiden: Brill, 2018. -324p.

В данной книге Майкл Фрост описывает какие социальные изменения в племени маори в Новой Зеландии формирует пятидесятническая теология. Опираясь на ряд интервью с пятидесятническими лидерами и министрами племени маори, Фрост исследует трансформационную роль опыта пятидесятников в культурной самобытности маори. Автор рассматривает вопрос взаимодействия богословия пятидесятников, холистической миссии и традиций местных пророков маори. Такое взаимодействие имеет последствия как для пятидесятничества, так и для коренных народов на Западе.

Murphy, K. *Pentecostals and Roman Catholics on Becoming a Christian. Spirit-Baptism, Faith, Conversion, Experience, and Discipleship in Ecumenical Perspective.* / K. Murphy. -Leiden: Brill, 2018. -356p.

Д-р Карен Мерфи исследует процесс международного диалога между католиками и пятидесятниками в период с 1998 по 2006 годы. Остановившись на вопросах крещения Св. Духом, вероучения, обращения, духовного опыта и ученичества, д-р Мерфи отмечает области, в которых диалог развился с момента его создания в 1972 году. Карен Мерфи раскрывает общие черты, связывающие католиков и пятидесятников, и рассматривает теологические расхождения и вызовы для диалога.

СИНОДАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕКТОВЕДЕНИЯ Белорусской Православной Церкви

Список адресов:

Синодальный центр сектоведения им. преп. Иосифа Волоцкого Белорусской Православной Церкви

Адрес: 220030 Минск, ул. Зыбицкая 27

Телефон: +375-17-327-23-67

E-mail: centernrm@gmail.com

Сайт: unrel.org

Руководитель: Мартинович Владимир Александрович

Бобруйская епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: 213809 Могилевская обл., Бобруйск ул. Карбышева 28-2

Телефон: +375-22-558-50-99

E-mail: nikolo-safiiski@yandex.ru

Сайт: nikolo-sofiiski.hram.by

Руководитель: прот. Дмитрий Баркаръ

Борисовская епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: Борисов, ул. Лопатина 34

Телефон: +375-29-251-92-95

E-mail: a.nika@tut.by

Руководитель: прот. Аникеев Николай

Брестская епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: 224000 Брест, ул. Советских пограничников 35

Телефон: +375-29-520-20-85

E-mail: yurchenyapaul85@mail.ru

Руководитель: иерей Павел Юрченя

Витебская епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: Витебск, ул. Чехова 19-5

Телефон: +375-29-210-14-07

E-mail: avlesovoj@mail.ru

Руководитель: прот. Александр Лесовой

Гомельская епархия

**Информационно-консультативный центр
им. св. прп. Иоанна Дамаскина**

Адрес: Гомельская обл., Гомельский р-н., а/г Урицкое, ул. Ленина 102

Телефон: +375-29-735-25-35;

+375-33-322-30-51

E-mail: infodamaskin@mail.ru

Руководитель: прот. Артем Кривицкий

Гродненская епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: 230023 Гродно, ул. БЛК 52

Телефон: +375-15-241-84-05;

+375-29-361-23-83

E-mail: hav@prihod.info

Руководитель: прот. Александр Хомбак

Лидская епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: 231300 Лида ул. Кооперативная 2

Телефон: +375-29-617-81-92

E-mail: paroh72@gmail.com

Руководитель: прот. Алексей Глинский

Могилевская епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: Могилев, ул. Первомайская 75

Телефон: +375-22-393-16-34

E-mail: a.v.r.15.06@mail.ru

Руководитель: иерей Андрей Рыбаков

Новогрудская епархия

Епархиальный центр сектоведения

Адрес: Гродненская обл., Слонимский р-н., г/п Жировичи ул. Соборная 55

Телефон: +375-33-621-55-96;

+375-44-547-95-91

E-mail: ysa14081987@yandex.ru

Руководитель: иерей Сергей Ярмолович

Молодечненская епархия
Епархиальный центр сектоведения
Телефон: +375-29-707-99-84
E-mail: eugene_savchuk@rambler.ru
Руководитель: иерей Евгений Савчук

Пинская епархия
*Информационно-консультативный центр
им. прп. Макария иг. Пинского*
Адрес: 225406 Барановичи ул. Куйбышева 9а
Телефон: +375-163-42-37-40
Факс: +375-163-42-53-29
E-mail: p-tem@yandex.ru
Руководитель: протодиакон Андрей Горбунов

Полоцкая епархия
Епархиальный центр сектоведения
Адрес: Полоцк, ул. Е. Полоцкой 80
Телефон: +375-29-894-25-85;
+375-29-573-56-41
E-mail: A.Gordevich@mail.ru
Руководитель: прот. Александр Гордевич

Туровская епархия
Епархиальный центр сектоведения
Адрес: 247760 Мозырь ул. Советская 154
Телефон: +375-236-32-92-28;
Факс: +375-163-42-53-29
E-mail: crucifer@ro.ru
Руководитель: прот. Сергей Шевченко

Слуцкая епархия
Епархиальный центр сектоведения
Адрес: Несвиж ул. Козлова 5
Телефон: +375-33-317-00-19
E-mail: fotenka@mail.ru
Руководитель: иерей Павел Фокин

Синодальный центр сектоведения

просит Вас передавать по указанным адресам сектантскую литературу, газеты и журналы, листовки, документы, фотографии, видеозаписи, артефакты, предметы сектантского быта, атрибуты сектантских ритуалов и обрядов, а также прочие свидетельства и материалы о деятельности сект, культов, целителей, экстрасенсов, астрологов и т.д. Интерес представляют не только актуальные, но также и старые материалы по сектам разных периодов истории Беларуси и других стран. Синодальный центр сектоведения принимает материалы на любых иностранных языках.