**Тема 8. Религия и церковь в истории России**

 До принятия христианства на Руси существовала языческая религия. Славяне – наши предки поклонялись множеству богов. Наиболее известными славянскими кумирами были Ярило, Перун, Велес, Даждьбог, Стрибог, Хорс. Но по мере того, как Русь становилась все более заметным в военном, политическом и экономическом отношении государством, все более явной для князей становилась необходимость присоединиться в религии к окружавшим Русь цивилизованным странам, где господствовало христианство. Как известно, официальным временем принятия новой религии на Руси считается 988 г., однако в широком смысле христианизация восточных славян началась задолго до Х в. Князь Владимир, стремясь укрепить Древнерусское государство и повысить его международный авторитет, крестился сам, крестил своих сыновей и дружинников, а в 988 г. привел в Киев православных священников из Византии и приказал дружине уничтожить изображения старых богов. Под слезные причитания перепуганных киевлян славянские идолы были изрублены топорами и сожжены. Владимир объявил, что всех уклонившихся от крещения он будет считать своими врагами.

 На Днепре дружинники приказали собравшейся толпе войти в воду, и священники под молитвы крестили горожан. После Киева насильственные крещения жителей были проведены в других городах. Сильный вооруженный отпор присланному из Киева епископу оказали новгородцы. Княжеской дружине пришлось поджечь город и загонять людей для крещения в реку Волхов мечами и палицами. С рогатинами и дубинами встретили крестителей жители Ростова Великого. В целом же процесс христианизации Руси затянулся на века, и многие языческие традиции вошли составной частью в христианство.

 Перун совместился с образом Ильи – пророка. Бог Велес, по сходству имен, стал святым Власием. Языческая богиня воды, покровительница женщин Мокошь, прижилась в православии под именем святой Параскевы – пятницы. Некоторые боги были отнесены к разряду бесов, сотрудников сатаны, и поклонение им расценивалось как ересь. В русское православие легко вписались древние славянские представления о леших, водяных, домовых, оборотнях, а также вера в волхования, гадания, чародейство, магические заклинания, колдовские плевки, заговоры болезней и т.д.

 Крещение Руси, несмотря на случаи сопротивления, стало прогрессивным событием. Через христианство Русь стала знакомиться с книгой, с новой архитектурой, своеобразным декоративно-прикладным искусством, иконой, фреской – и со многим другим, без чего не существовало в ту пору христианское богослужение. Русь знакомилась с искусством, в котором преобладало изображение человека. Это искусство несло с собой и новые нравственные ценности, имеющие общечеловеческое значение. С христианством на Руси распространялась и грамотность, строительное и книжное дело, искусство живописи, хорового пения и многое другое.

 Долгое время Русская православная церковь не имела автокефалии, т.е. в административном отношении она была подчинена Константинопольской патриархии как одна из ее митрополий. До нашествия татаро-монголов Киев видел 21 митрополита, из них только двое были русскими.

 Со времен Ярослава Мудрого Русская православная церковь становится богатой владелицей крестьянских селений, обрабатываемых земель, покосов, лесных, водных и др. угодий. Князья щедро дарили духовенству и земли, и закрепленных на них людей. По примеру своей византийской соседки русская церковь занималась не только духовной, но и хозяйственно-торговой деятельностью. Например, торговля солью на Руси временами целиком сосредоточивалась в руках священнослужителей. Это приносило огромные доходы. Попы и монахи торговали также рыбой, пушниной, воском, пенькой и др. товарами. Строились храмы и монастыри. Первый монастырь - Печерский – был построен в 1037 г. Ярославом Мудрым. К ХIV в. их было уже 70.

 В Киеве сохранился один из самых древних архитектурных памятников – Софийский собор, или, как его еще нередко называли, София Киевская, построенный при Ярославе Мудром. В течение нескольких веков он был центром русской митрополии. Здесь проходили не только церковные службы, но церемонии поставления на великое княжество. В ограде собиралось вече. В стенах этого собора основана первая древнерусская библиотека. Первоначально же (до 1036 г.) резиденция митрополита находилась в г. Переяславле (на Днепре, южнее Киева).

 В период феодальной раздробленности (в ХIV в. на Руси было около 250 самостоятельных княжеских владений) православная церковь была единственной носительницей объединительной идеи раздробленных на вотчины русских княжеств: единым был для всех митрополит, ставший для всех защитником и духовным судьей.

 В 1237-1240 гг. золотоордынские завоеватели опустошили южные и центральные области Руси. Покоряя разобщенные русские княжества, ханы – разорители старались превратить православную церковь в свою союзницу. Письменный ханский указ запретил посягать не только на христианские храмы, но и на жилища духовенства, на их земли, огороды, мельницы, промыслы. При переписи жителей священники не включались в списки податного населения, освобождались от всяких налогов и повинностей.

 В 1299 г. центр митрополии перемещается на север, во Владимир. А в начале ХIV в., когда происходило возвышение Москвы, московский князь Иван Калита убедил митрополита Петра переехать из Владимира в Москву, которая с 1325 г. становится церковным, а впоследствии и политическим центром Руси.

 После установления ига церковь попыталась приспособиться к новой исторической обстановке – митрополиты часто ездили в Золотую Орду для переговоров с ханами. Известен даже такой факт, что митрополит Алексий во время одной из таких поездок в 1357 г. вылечил глазную болезнь жены хана Чанибека – Тайдулу.

 В условиях татаро-монгольского ига православная церковь помогала сохранять народные традиции и сносить народу тяготы гнета иноземцев. Многие священнослужители становились вдохновителями борьбы с захватчиками. Всем известна роль игумена Троицкого монастыря Сергия Радонежского, поддержавшего выступление русского воинства во главе с Дмитрием Донским и вдохновившим его на Куликовскую битву. Однако далеко не все священнослужители вели себя подобным образом. Так, в это время глава церкви митрополит Киприан, будучи во враждебных отношениях с Дмитрием Ивановичем, никакой помощи ему в подготовке сражения не оказал. Более того, когда в 1382 г. полчища хана Тохтамыша приблизились к Москве, он, несмотря на возмущение москвичей, вместе со знатью бежал из нее и лишь после смерти Дмитрия Донского Киприан возвратился в Москву.

 В 1439 г. очередной грек – митрополит Исидор сделал попытку привязать русское православие к римскому католичеству. Обессиленная к этому времени Византия незадолго до ее захвата турками надеялась найти поддержку в Риме.

 На церковном соборе во Флоренции византийские делегаты согласились принять католическое исповедание, сохранив за православием только отличия в обрядах. Римское папство хотело втянуть в этот религиозно-политический союз и русскую церковь. Исидор без особых колебаний поставил свою подпись под Флорентийским договором. Однако осуществить свой план уступчивому митрополиту не удалось. Великий князь Василий II заточил «латинского прелестника» в монастырь, откуда тот бежал за границу. Собор духовенства по княжескому велению утвердил митрополитом русского кандидата. Инцидент с Исидором окончательно перечеркнул административную зависимость русской церкви от Константинопольской патриархии. Положение Москвы настолько упрочилось, что она уже могла позволить себе не считаться ни с Константинополем, ни с Римом. С этого времени русская православная церковь становится самостоятельной автокефальной.

 После того, как в 1480 г. Русь освободилась от татаро-монгольского ига, в ней церковь оказалась в подчинении светским князьям. Стоило главе церкви подняться чуть выше дозволенной ему ступеньки, как глава государства тут же возвращал его на свое место. Ивану IV(Грозному) церковь преподнесла величественный титул «царь и великого князя всея Руси». Она же внедрила в русскую жизнь старинную религиозную идею о божественном происхождении царской власти. «Как бог царствует на небесах, так и государи русские избраны от бога», - говорили народу священники, изображая Ивана IV преемником римских и византийских императоров.

 На известном в русской истории Стоглавом соборе (его решения составили 100 глав), созванном Иваном Грозным в 1551 г., был утвержден единый для всей России порядок богослужения и форма заключения церковного брака, предписано создать училища для подготовки священников. По инициативе царя были предусмотрены меры и против нравственной распущенности духовенства. В Стоглаве отмечено, что «попы и церковные причетчики в церкви всегда пьяны и без страха стоят, и бранятся и всякие речи непотребные исходят из уст их».

 Митрополит Филарет активно выступал против ужасов опричнины Ивана Грозного, но Иван Грозный лишил его митрополичьей кафедры, а с ратовавшими за самостоятельность церкви новгородскими епископами Пименом и Леонидом жестоко расправился.

 Вместе с тем при Иване Грозном неимоверно выросло число святых. Зачинателем столь «чудесного» явления был сам государь. Ему показалось, что 22 общерусских и 45 местночтимых святых, которые числились в святцах, это слишком мало для его большой державы. Архиереи спешно подбирали более или менее подходящие кандидатуры из усопших в разное время деятелей и столь же спешно составляли их жития. Таким образом, за короткое время были возведены в ранг общерусских святых около 70 человек.

 Кстати, в наши дни в русском православии святых больше, чем дней в году. Каждый святой кому-то покровительствует. Был свой покровитель даже у православных воров – святой Иван – воин. Его образок суеверные грабители прятали под рубаху, когда отправлялись на рисковое дело.

 В 1589 г., при правлении Бориса Годунова, была учреждена Московская патриархия. Успех этой церковной акции объяснялся возвышением Москвы на международной арене. С этого момента РПЦ стала юридически автокефальной, т.е. самовозглавляемой, независимой.

 В это же время все чаще стала подниматься на щит богословская идея «третьего Рима». Ее суть состояла в том, что первый Рим (ранее христианский) погиб из-за католических ересей, второй Рим (византийский) пал из-за отступнического союза с папством, а верная православию Москва стала третьим Римом. «Два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быть», - писали идеологи русского православия.

 Крупной фигурой в русском православии был патриарх Никон. Он пытался превратить набожного государя Алексея Михайловича в послушного исполнителя своей патриаршей воли. По примеру римских пап он сравнивал духовную власть с ярким солнцем, а государственную – с луной, которая только отражает солнечный свет.

 Как богослов Никон показал себя новатором в устоявшемся русском православии. Он решил убрать из церковных обрядов отступления от старинных «греческих образцов». Эти отступления начались еще в Византии, а потом в течение 6 столетий дополнялись русскими знатоками веры. Просидев не один месяц над старыми греческими книгами, помощники Никона сделали ряд открытий, одинаково ошеломительных и для священников и для мирян. Оказалось: надо креститься не 2, а 3 пальцами; крестный ход вокруг церкви совершать не по солнцу, а против него; поклоны на богослужениях делать не земные, а поясные, аллилуйю (хвалебный припев) произносить трижды, а не дважды; литургию служить не над 7, а над 5 просфорами; почитать крест не только 8 и 6 конечный, но также и 4-конечный; писать не «Исус», а «Иисус», иконы рисовать по греческим образцам, а не по римским.

 Все эти открытия Никон при поддержке царя вознамерился немедленно претворить в жизнь. Это вызвало бурю народного негодования, т.к. реформаторы принялись вводить новшества с неосмотрительной торопливостью, без долгих поучений и разъяснений. Приемы убеждения несогласных были по-средневековому просты: заточение в монастырь, битье кнутом, отрезание языка, лишение головы.

 Царь Алексей Михайлович, преодолев свою набожность, выразил недоверие патриарху. Никон, пытаясь заставить царя пойти на уступки, оставил патриарший престол и удалился в монастырь. Расчет на то, что царь станет просить его вернуться в Москву, не оправдался. Алексей Михайлович использовал отход Никона от дел патриаршества для подчинения духовенства своему влиянию и стал активно вмешиваться в церковную жизнь: обложил налогами церкви и монастыри, конфисковал часть их владений и ценностей.

 Между тем церковный собор 1666 г., низложив Никона, утвердил его богословские поправки к православию и проклял всех, кто держался за «двуперстие». В русском православии произошел раскол. Соборные проклятья разделили церковь на 2 враждебные части – господствующую (никонианскую) и раскольничью (старообрядческую). Раскольников возглавил протопоп Аввакум, прекрасный литератор и полемист. Его авторитет среди старообрядцев был очень велик.

 Сопротивление раскольников жестоко подавлялось «огнем, да кнутом, да виселицею». Но старообрядческая церковь оказалась живучей. Она спряталась от властей, ушла в подполье, время от времени выходя на поверхность и давая о себе знать выступлениями против царской власти и никоновской церкви. Почти все народные бунты и боярские заговоры «раскольничьего века» проходили под лозунгами староверия. Под предлогом удаления от «дьявольского никонианства» тысячи и тысячи крестьян бежали от своих хозяев-крепостников и обживали необитаемые земли в Сибири, на Урале, в северных областях.

 Сила старых религиозных убеждений была огромна. Многие фанатики – староверы шли на смерть, вместе с женами и детьми сжигали себя в деревянных постройках, чтобы не погубить свои души греховным общением с сатанинскими властями. Так, в Нижегородском уезде однажды сожгли себя заживо 2000 раскольников. Старинный документ свидетельствует, что в Устюжском уезде около 300 человек, окруженных отрядом воеводы, «не дались и те свои храмины со многолюдством обволокли соломою и зажгли». По подсчетам исследователей, в конце ХVII – нач. ХVIII в. около 18000 раскольников подвергли себя самосожжениям.

 Взаимная вражда 2-х православных церквей продолжалась около 300 лет. Только в 1971 г. Московская патриархия официально сняла висевшие над староверами проклятия.

 Не успело православие прийти в себя после никоновских реформ, как новую и еще более сильную встряску церковь ощутила от преобразований Петра I.

 Петр упразднил патриаршество. Церковью стал управлять Святейший правительственный синод во главе со светским начальником. Первым обер-прокурором был назначен войсковой полковник, храбрый и волевой командир, участник боевых сражений. Военные чины не раз ставились к управлению церковью и в последующем.

 Надзор за церковными и монастырскими богатствами царь отдал правительственному монастырскому приказу. Большая часть церковных доходов, минуя духовенство, потекла в государственную казну. Церковные земли щедро раздавались «радеющим за престол» служилым людям, приписывались к заводам, верфям, строительным подрядам. На священников возложили исполнение ряда государственных обязанностей – выявление на исповедях «измены или бунта», учет посещения церковных служб, выделение караулов к городским заставам, участие в ревизиях крепостных душ и т.д. А после того, как Петр I приказал лить пушки из церковных колоколов и изымать на военные нужды ценности церкви, некоторые священнослужители пытались пририсовать к его портрету антихристовы рога.

 Еще более пострадала русская церковь при Екатерине П. В 1764 г. она отняла у церковных служителей все их имения. Более 900 тысяч крепостных душ перешли от духовенства в собственность государства. Оправдывая такой шаг, императрица заявила, что священникам не пристало уходить в хозяйственные заботы, их долг – защита веры, молитвы и воздержание. Потерянные оброки от вотчин компенсировались государственным жалованьем. Так, петербургский митрополит в начале ХХ века получал в год 259 тыс. рублей. Годовое жалованье рядового священника составляло в среднем 2063 руб., а дьякона – 1375 руб. Сельский учитель в то время довольствовался годовым окладом в 240-300 руб.

 Права государственной религии были утверждены за православием законами. Переход людей в другое вероисповедание расценивался как преступление. Одна из статей императорского свода законов гласила: «Кто дерзнет с умыслом порицать христианскую веру или православную церковь, или ругаться над священным писанием или святыми таинствами, тот подвергается лишению всех прав состояния и ссылается в каторжную работу на время от 6 до 8 лет».

 В России постепенно сложилась система господствующей, терпимых и гонимых религий. (Хотя «Свод Законов Российской империи» и провозглашал свободу вероисповеданий). Господствующей государственной конфессией являлось российское православие. К терпимым религиям относились: католицизм, протестантизм, армяно-григорианское христианство, старообрядчество, иудаизм, ислам, буддизм, язычество. Гонениям подвергались секты молокан, духоборов и ряд других религиозных учений. Вневероисповедального состояния вообще не признавалось.

 Революционное движение в России заставило царское правительство в начале ХХ века заняться пересмотром церковной политики. 26 февраля 1903 г. в царском манифесте было обещано введение свободы вероисповедания. В указе от 12 сентября 1904 г. «О предназначении и усовершенствовании государственного порядка» в пункте 6 подтверждалась необходимость устранения «религиозных стеснений».

 Из краткого экскурса в дореволюционную историю русской православной церкви видно, что самодержавие своей опекой и контролем фактически лишало церковь самостоятельности. Вот почему руководство РПЦ не восприняло крушение монархического строя в феврале 1917 г. как катастрофу. Революция позволила в августе 1917 г. созвать в Москве поместный собор, на котором было восстановлено патриаршество. Патриархом в ноябре 1917 г. стал Тихон (Белавин), который за все время советской власти изображался ярым контрреволюционером и реакционером. Действительно, Тихон возглавил борьбу церкви с советской властью, но мог ли истинно верующий поступить иначе? Ведь «Декретом о свободе совести, церковных религиозных обществах». (20.01.18 г.) церковным и религиозным обществам запрещалось обладать правом владеть собственностью и иметь право юридического лица. Этим же декретом все имущество существующих в России церквей и религиозных общин объявлялось народным достоянием. Поместный собор российской православной церкви, заседавший в Москве, отверг декрет как «сатанинское гонение» и «злостное покушение» на церковь. Однако это не остановило воинствующих безбожников. Весной 1918 г. был образован особый отдел Наркомюста, занявшийся разгромом русской церкви.

 Церковь во все времена рассматривала собранные в ее ведении материальные ценности как общенародное достояние и с готовностью отдавала их в моменты национальных бедствий. Так могло произойти и перед лицом голода начала 20-х гг. Но на практике традиция была подменена приказным, насильственным «изъятием», что повлекло за собой протесты верующих, кровавые стычки, процессы и смертные приговоры. Патриарх Тихон был арестован. После освобождения он предпринял ряд шагов для нормализации отношений с властями, но ощутимых плодов это не принесло.

 Часть верующих – бежавших от советской власти, архиепископов и мирян, не веривших в возможность сотрудничества с большевизмом, в ноябре 1921 г. в Югославии образовала т.н. «Русскую православную церковь за рубежом», действующую и поныне.

 Другая часть попыталась найти компромисс с новой властью и образовали «обновленческую» церковь, руководители которой энергично выступили с поддержкой коммунистов.

 Однако надежды на примирение оказались призрачными. Репрессии обрушились на всех: «тихоновцев» и «обновленцев», старообрядцев и сектантов, католиков и даже шаманистов. К 1922 г. Уже было уничтожено 20000 священников, в т.ч. 4000 женщин. В конце 20-х гг. были уничтожены сектантские коммуны, в т.ч. созданные толстовцами. Были закрыты религиозные школы, постепенно сведена на нет церковная печать, перестала издаваться Библия, закрывались храмы и монастыри, шли под склады или взрывались памятники архитектуры. Жгли книги, иконы. Все шире становился размах антирелигиозной пропаганды, которая нередко прибегала к откровенному глумлению и кощунству. Экстремисты от атеизма затевали «комсомольские рождества» и «пасхи» во время которых молодежь устраивала шутовские процессии, одевшись в облачения служителей различных культов.

 Не случайно герои поэмы А.Блока, 12 апостолов «нового евангелия», кричат: «Пальнем-ка пулей в святую Русь». С середины 20-х гг. осуществление «церковной политики» все более стало возлагаться на НКВД.

 В июне 1929 г. П съезд Союза безбожников определил антирелигиозную борьбу как один из важнейших участков классовой борьбы и одну из важнейших сторон социалистического наступления в городе и деревне. Лозунгом антирелигиозного движения стоит призыв: «Борьба с религией – есть борьба за социализм».

 Осенью 1929 г. и зимой 1929/30 гг. в ходе кампании по хлебозаготовкам и коллективизации возникшие трудности были отнесены на счет «кулацких элементов» и «служителей культа». Это стало поводом для развертывания очередной кампании по закрытию молитвенных зданий. Только в Московской области осенью 1929 г. было закрыто 696 церквей. Вслед за «кулаками» и «подкулачниками» на лесозаготовки и стройки социализма потянулись служители культа и их семьи. Следующим шагом было запрещение религиозных съездов, собраний верующих. Все это вызвало в ряде районов страны волну недовольства со стороны верующих и неверующих. Как отмечалось в информации работников местных органов внутренних дел, нередко эти возмущения носили «характер массовых выступлений», в которых принимали участие «середняки, бедняки, женщины, демобилизованные красноармейцы и даже представители сельских властей».

 Окончательную победу над «мракобесием» закрепила сталинская конституция 1936 г., которая исключила пункт о допустимости религиозной пропаганды. Успехи выражались и в резком сокращении числа культовых зданий по сравнению с дореволюционным периодом: на Украине оно составило лишь 9%, в Азербайджане – 4,3%, в Армении – 6,4%, в Белоруссии – 11%, в России – 35,6%.

 Символом победы культа Сталина стал взрыв храма Христа Спасителя в Москве, построенного на народные средства в честь победы русского оружия в Отечественной войне 1812 г. В периодических изданиях печатали фотографии руин собора с торжествующей подписью6 «Конец очагу мракобесия». Перед Второй мировой войной от религиозных структур страны остаются одни обломки, казалось, что перспектива достижения «безрелигиозного общества» близка к осуществлению. В большинстве краев, областей и республик количество религиозных объединений насчитывалось единицами и десятками.

 К началу 40-х гг. десятки и сотни деревень, поселков, городов и даже целые области были «бесцерковными» и потому числились «безбожными». В 25 областях РФ не было ни одного православного храма, в 20 функционировало не более чем по 5 церквей.

 Пагубность такого курса особо зримо проявилась в первые же месяцы Великой Отечественной войны. Иллюзии об успешном и повсеместном «преодолении» религии, победе «безбожного движения» рассеивались, уступали место правде жизни – миллионы верующих, уставшие от административного диктата, надеялись, что уж сейчас-то их внутренние убеждения оставят в покое, дадут возможность молиться и верить так, как жаждет их душа, измученная горем и бедой.

 В первый же день войны глава русской православной церкви митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский) обратился к духовенству и верующим с посланием, в котором писал: «Фашистские разбойники напали на нашу Родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь граждан уже орошает землю. Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях, а о священном своем долге перед Родиной и верой и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы - православные, родные им по плоти и по вере». Московская патриархия, включившись во всенародное патриотическое движение, развернула сбор средств в фонд обороны страны. От имени церкви делались денежные перечисления в фонды помощи раненым красноармейцам, детям и семьям бойцов Красной Армии.

 Руководство церкви осудило представителей духовенства, сотрудничавших с оккупантами. Были отлучены ими исключены из числа епископата и клира церкви как «изменники веры и отечества» архиепископ Алексий и епископ Поликарп на Украине, митрополит Сергий в Латвии, митрополит Антоний и архиепископ Филофей в Белоруссии.

 Активно действовала не только православная церковь. Так, евангельские христиане – баптисты собрали средства на транспортный самолет, а Армяно-Григорианская Церковь – на танковую колонну «Давид Сасунский».

 Под влиянием этих обстоятельств советское правительство вынуждено было пойти на нормализацию государственно-церковных отношений. Было восстановлено патриаршество (после смерти Тихона в 1925 г. патриарха не выбирали). Организовывались академии и семинарии, был разрешен ежемесячный журнал и строительство свечных заводов и т.д. К октябрю 1944 г. было открыто около 200 церквей. В 1945 г. русской православной церкви возвращаются Киево-Печерская лавра, из запасников музеев отдаются в действующие храмы «чудотворные мощи», изъятые в 20-30-е гг. К 1945 г. число православных монастырей выросло до 75.

 Однако с конца 1940-х гг. вновь начинаются гонения на верующих, возвращаются и вновь занимают главенствующее положение в идеологической работе стереотипы и догмы атеистической работы 30-х гг.

 К 1961 г. число православных монастырей сократилось до 56, была закрыта как монастырь и Киево-Печерская лавра.

 Атеистическая работа с 60-х гг. признавалась главным рычагом формирования научно-материального мировоззрения. Достижения «общества без религии», причем в самое ближайшее время, объявлялось программной целью. За 60-е гг. православная церковь потеряла до половины своих храмов. Более всего пострадали восточная часть Украины и Белоруссии. В Полтавской области, например, в 1960 г. насчитывалось 340 православных молитвенных зданий, а в 1965 г. – только 52.

 В 1965 г. был создан Совет по делам религий при Совмине СССР, осуществлявший контроль за религиозным объединением.

 В 70-е гг. количество религиозных объединений продолжало сокращаться. К 1987 г. число действующих церквей упало до 6893, монастырей – до 15. И лишь с конца 80-х гг. наступил новый этап в истории церкви в России. В 1988 г. было торжественно отмечено 1000-летие крещения Руси, и началось возрождение РПЦ. С 1997 г. действует закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». В 2007 г. зарубежная РПЦ, до этого не шедшая на контакты с официальной РПЦ, подписала с последней акт об объединении. В РПЦЗ в настоящее время около 400 приходов более чем в 30 странах, В РПЦ – 37000 приходов (храмов), около 950 монастырей, свыше 11000 воскресных школ, 38 духовных семинарий, 5 академий, 3 православных университета, 2 богословских института, 39 духовных училищ. Возглавляется РПЦ патриархом Кириллом.

 Бюджет РПЦ не оглашался с 1997 г. Основную прибыль приносят операции с ценными государственными бумагами, коммерческие предприятия (по производству церковной утвари в поселке Софрино Московской области и гостиница «Даниловская» в Москве), взносы зажиточных московских храмов, инвестиции в топливный бизнес. Доходы типичного прихода РПЦ составляют несколько тысяч долларов в год и складываются их 4-х компонентов: средства от продажи свечей; пожертвования за требы и поминовения; кружечный сбор во время богослужений; доходы от торговли утварью и книгами.

 В Ивановской области сегодня около 280 религиозных объединений и организаций. Из них свыше 200 – православные приходы, 2 мусульманских объединения, иудеи, католики, адвентисты, свидетели Иеговы, Новоапостольская церковь, старообрядцы, кришнаиты, баптисты, евангелисты, пятидесятники, рериховцы.