

DOI: 10.22250/20728662-2025-1-86-96

Головушкин Д.А.

*Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, корп. 20
golovushkinda@mail.ru*

Мормонский фундаментализм как «другой» американизм

Аннотация. Статья посвящена одному из ярких представителей американской религиозной контркультуры – мормонскому фундаментализму. Обоснована возможность применения понятия «фундаментализм» применительно к мормонизму. Рассмотрены генезис и природа мормонского фундаментализма, определены его доктринальные основания. Мормонский фундаментализм концептуализируется в качестве разновидности религиозного утилитаризма, когда «религия работает», посредством возвращения / обращения к вероучению и практикам раннего мормонизма – времён его первых президентов Дж. Смита и Б. Янга. В работе делается вывод, что раскол внутри современного мормонизма на «основных» мормонов, лояльных к властям США, и мормонов-фундаменталистов, является маркером раскола самого американского общества и предиктором направления его углубления и развития.

Ключевые слова: США, мормоны, религиозный фундаментализм, мормонский фундаментализм, религиозная контркультура, религиозный утилитаризм

Dmitriy A. Golovushkin

*Herzen State Pedagogical University of Russia
build. 20, 48 Moika river embankment, St. Petersburg, 191186, Russia
golovushkinda@mail.ru*

Mormon Fundamentalism as the “Other” Americanism

Abstract. The article deals with one of the most prominent representatives of American religious counterculture – Mormon fundamentalism. It justifies the possibility of applying the concept of “fundamentalism” to Mormonism. The genesis and nature of Mormon fundamentalism are considered, and its doctrinal foundations are defined. Mormon fundamentalism is conceptualized as a form of religious utilitarianism, in which “religion works” through a return to the teachings and practices of early Mormonism – the times of its first presidents J. Smith and B. Young. The conclusion drawn is that the split within modern Mormonism between “mainstream” Mormons who are loyal to the US authorities and Mormon fundamentalists is a marker of a split in American society and a predictor for its deepening and development in the future.

Key words: USA, Mormons, religious fundamentalism, Mormon fundamentalism, religious counterculture, religious utilitarianism

Введение

Мормонизм не без основания считается квинтэссенцией американской религии и культуры [Trepanier, Newswander, 2012, 7–8]. С одной стороны, мормоны сыграли значительную роль в формировании социального, культурного и политического ландшафта современных США, поскольку отстаиваемый принцип «делай для себя сам» и позиционирование Америки в качестве «Нового Сиона», заложили фундамент американской гражданской религии и культуры. Именно поэтому мормонизм нередко позиционируется в качестве «теологии американизма» [Segrest, 2012]. С другой стороны, некоторые верования и практики мормонов бросают вызов ценностям американской цивилизации, вследствие чего значительная часть американского общества воспринимает культуру мормонов как «неамериканскую»

и в лучшем случае вынуждена терпеть её. Дело доходит даже до того, что этот другой мормонизм маркируется как «американский Талибан» [Tutt, 2012], который «имеет явно выраженную теократическую природу, враждебную конституционной демократии» [Richards, 2010, 193]. Другими словами, мормонизм двулик, и его другая сторона явно ставит под сомнение американский нарратив толерантности, плюрализма и свободы.

Действительно, в последние десятилетия в мормонизме, помимо официальной Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (LDS), активно развивается и усиливается так называемое фундаменталистское крыло. Оно крайне мелко, мозаично и не так многочисленно – по разным подсчётам численность мормонов-фундаменталистов колеблется от 50000 до 60000 человек [Bennion, 2020, 677–702]. Около 75 процентов из них являются членами трёх крупнейших организаций – Фундаменталистской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (FLDS), Апостольских объединённых братьев (AUB) и Кингстонского клана (или «Церковь Христа последних дней»). Остальные происходят из мексиканской группы «Ле-Барон» («Церковь Первенцев») и ряда неаффилированных групп, разбросанных по всей западной части Соединённых Штатов (которые известны как «независимые»). Однако, как справедливо заметил американский политолог Д.Э. Кэмпбелл, официальная статистика мало о чём говорит – в действительности мы имеем дело с «самоусиливающейся субкультурой, которую мормоны формируют везде, где достигают критической массы» [Campbell, Green, Monson, 2014, 68].

Понятие «фундаментализм»

и его использование применительно к мормонизму

Традиционно мормонский фундаментализм рассматривается в логике протестантского фундаментализма, истоки которого видят в том, «как люди читают священные тексты» [Eagleton, 2003, 17–18]. Мормонизм в целом объявляется фундаментализмом, поскольку мормоны верят в то, что каждое слово «Книги Мормона», «Учений и Заветов» и «Драгоценной жемчужины» буквально истинно, что любые их рассуждения и действия правомерны, так как они подкреплены «золотым стандартом Слова», за которым стоит Бог [Richards, 2010, 193].

Другая часть исследователей, оставаясь в границах «протестантской матрицы», видят истоки и природу мормонского фундаментализма в т.н. реставрационизме – в стремлении восстановить утраченную апостольскую церковь [Элбакян, Шабуров, 2018, 86]. В этом контексте LDS позиционирует себя в качестве восстановленной раннехристианской церкви, а её члены считают друг друга аутентичными последователями Иисуса Христа – Святыми последних дней.

Третья группа исследователей доказывает, что в основе мормонизма лежит древнеиудейская концепция патриархата, трансформированная Дж. Смитом (1805–1844) и Б. Янгом (1801–1877) с такой безжалостной логикой, что ставит иерархическое священство отцов над всеми остальными, санкционируя сексуальную жизнь, соответствующую таким иерархическим привилегиям. Как отмечает Д.А. Дж. Ричардс, «мормонизм был сознательно смоделирован по образцу древнего Израиля, с общинной идентичностью избранного народа, патриархальным правлением и организацией на уровне религии и семейной жизни» [Richards, 2010, 196]. Другими словами, «керигмой» мормонского фундаментализма данные авторы считают священную общность и священный образ жизни, провозглашённые основателями / первым пророками церкви мормонов – Дж. Смитом и Б. Янгом [Прилуцкий, 2018]. К таковым относятся традиция полигамии – «сердцевина веры», от которой LDS была вынуждена дважды отказаться в 1890 и 1904 гг. под давлением федеральных властей и идея «избранного божьего народа», который занимается строительством «американского Сиона».

Таким образом, в мормонском фундаментализме мы видим основные «родовые признаки» фундаментализма [Головушкин, 2022, 25–26]. В то же время, учитывая многослойность мормонского фундаментализма, мы можем констатировать наличие у него внутренней интенции к возобновляемому смещению акцентов. Последняя тенденция, под влиянием изменений в политике, социуме и культуре может заметно усиливаться, и, как показывают современные исследования фундаментализма,

акцент на ортодоксии или религиозной утопии в нём может сместиться в сторону рационального и посюстороннего, а идеократия уступить место прагматизму и утилитаризму.

Генезис и природа мормонского фундаментализма

Несмотря на то, что мормонский фундаментализм традиционно ассоциируется с практикой многожёнства и напряжённым ожиданием «последних времён», его природа определяется вовсе не стремлением вернуться к полигамии или теократическому государству. Его истоки нужно искать в мормонском утилитаризме, базирующемся на доктринальных принципах «вечного развития» и «относительности истины». Американский антрополог М.П. Леоне «мягко» называет эту отличительную черту мормонизма «концептуальной и этической рыхлостью» [Leone, 1979, 212].

«*Вечное развитие*» или «*закон прогресса*». Мормоны верят, что мироздание / жизнь подчиняется «закону прогресса»: «Мы верим всему, что Бог открыл, всему, что Он открывает сейчас, и мы верим, что Он ещё откроет много великого и важного, относящегося к Царству Божьему» [The Articles, 2011]. Поэтому всё и все в представлении мормонов – человек, Бог и Космос, – стремятся к совершенству: «Человек – это “Бог в зародыше”»; «Бог является существом среди существ, а не основой существ» [Martin, 2024]. Следовательно, спасение – это личный или общественный «успех», «достижения», «процветание», которые являются мотивационной силой для дальнейшего совершенствования.

«*Относительность истины*». Мормоны считают, что истина исторична и целиком и полностью зависит от контекста / ситуации. Поэтому поводу Дж. Смит однажды написал: «То, что неправильно при одних обстоятельствах, может быть и часто бывает правильным при других. Бог сказал, что ты не должен убивать, – в другое время Он сказал, что ты должен полностью уничтожить. Именно по такому принципу осуществляется небесное правительство – через откровение, адаптированное к обстоятельствам, в которые попадают дети Царства. Всё, что требует Бог, правильно, что бы это ни было, хотя мы можем не видеть причины этого до тех пор, пока не произойдут события. Если мы ищем прежде Царства Божьего, то всё хорошее приложится... даже то, что может показаться отвратительным для всех, кто не понимает небесного порядка...» [Quinn, 1994, 112].

Как следствие принцип «относительности истины» легитимирует в мормонизме перманентные божественные откровения. Святые последних дней верят, что Бог постоянно общается с людьми через своих пророков, избирая их в качестве своего уполномоченного представителя на Земле [The Articles, 2011]. Таковыми избранными («мормонскими пророками») являются президенты и апостолы LDS [Mormonism, 2010, 227–230]. Их призвание к пророческому служению и откровениям свидетельствуется Кворумом Двенадцати Апостолов и Генеральными конференциями.

В результате это соединение принципов «вечного развития» и «относительности истины» формирует в мормонизме уникальный адаптивный механизм, делает его практической религией: «Существует материальная взаимосвязь между тем, во что люди верят, и тем, как они себя ведут. <...> Религия и практическая реальность соотносятся таким образом, что делают возможным существование друг друга» [Девина, 2020, 166]. Однако этот же механизм является причиной несогласий и возобновляемых конфликтов внутри мормонизма. Как отмечает историк К. Флейк, внутреннее напряжение и потрясения являются константой в истории LDS. Иногда за ними следовали глубокие перемены или, напротив, интегризм и изоляционизм. Это феномен, который «скалится и перекатывается» [Kaplan, 2021].

Таким образом, мормонский фундаментализм провоцирует ситуацию относительности «основ» религии и веры, динамика которых зависят от контекста и прагматических целей. Не случайно мормонизм ещё называют «религией выживания» [Kaplan, 2021]. Следовательно, мормонский фундаментализм можно определить в качестве разновидности религиозного утилитаризма, когда «религия работает», посредством возвращения / обращения к вероучению и практикам времён Дж. Смита и Б. Янга.

Дуальные оппозиции мормонского утилитаризма

а) *Полигамия – гетеросексуальный брак.* В представлении мормонов-фундаменталистов многожёнство является необходимым условием для «вечного продолжения и возвышения», получения «полноты славы», что в полной мере соответствует «закону прогресса» и является его исполнением [Учение, 132, 19–20]. Учитывая, что «нормальная» полигамная семья рядового мормона-фундаменталиста – это 3–5 жён, а семья мормонского пророка – это около 20–30 жён, каждая из которых имеет от него по несколько детей, то ежемесячные пособия от государства, получаемые жёнами мормонов-фундаменталистов со статусом матерей-одиночек, могут достигать очень серьёзных сумм. Писатель Дж. Кракауэр в своей научно-популярной книге «Под знаменем небес», указывает, что одна из таких общин в Колорадо-Сити только 2003 году получила от государства около 6 млн долларов. Такую практику мормоны-фундаменталисты считают этичной и всячески поощряют её [Kraakauer, 2003, 15].

С другой стороны, отказ мормонов в 1890 и 1904 гг. от множественного «целестильного» брака позволил им войти в формирующуюся американскую нацию, интегрироваться в американский мейнстрим. Великая депрессия в США 1929–1933 гг. открыла им путь в американскую политику и на международную арену. Благодаря коммунальным усилиям и социальным программам, обеспечивающим занятость населения, помогающим разделить ресурсы в пользу нуждающихся, мормоны стали уважаемой в США церковью. Но главное, что Церковь Иисуса Христа Святых последних дней стала легальной церковью – легально собирающей церковную десятину – один из основных источников её дохода. В 2021 году на счету некоммерческой организации «Ensign Peak Advisors» (EPA) было случайно обнаружено 100 млрд долларов, накопленных мормонской церковью в период с 1997 по 2019 гг. [Glader, 2019].

Это же касается гендерной политики LDS. Долгое время отождествляемая с консервативным богословием и республиканской политикой, церковь сейчас находится в своего рода точке разлома. По словам Я. Рисс, автора вышедшей в 2019 году книги «Следующие мормоны», сегодня всё меньше святых последних дней следуют таким поведенческим предписаниям, как гетеросексуальный брак. Процент членов церкви, родившихся после 1997 года, которые не идентифицируют себя в качестве гетеросексуалов, составляет около 20% и выше [Riess, 2019, 91–108]. Эти изменения сегодня уже находят своё теологическое обоснование в т.н. «прогрессивной теологии», которая является выражением преданности Демократической партии [Kaplan, 2021].

Таким образом, в бинарном мышлении мормонов приспособление к меняющимся условиям – это тоже верность «закону прогресса», а значит, проявление аутентичности.

б) *Демократизм – авторитаризм.* Демократизм мормонов основан на вере в полноту индивидуальности и неограниченные возможности человеческой свободы. Именно поэтому мормоны признают, что отдельные члены церкви могут получать дар пророчества («Свидетельство Иисуса – это дух пророчества») (Откр. 19:10), не переступая при этом через авторитет других пророков и церковных институтов. В результате, как отмечает М.П. Леоне, «мормоны, в буквальном смысле, сами создают себя и своё мышление. <...> Всякий раз, когда они собираются вместе, их приглашают поговорить обо всех аспектах своей веры и церкви, и они делают это без структуры, которая активно предписывает правильный ответ на любой вопрос» [Leone, 1979, 168]. Именно этот богословский инструмент на протяжении многих лет позволял членам Церкви Иисуса Христа Святых последних дней адаптировать веру к разным обстоятельствам и делать религию работающей.

С другой стороны, классический патриархат, так или иначе, задаёт в мормонизме авторитарную линию. Фундаменталистские церкви мормонов возглавляются мужчинами-пророками, приведёнными к власти самим Богом и объявленными его наместниками на земле. Поэтому религиозный лидер в таких группах, помимо распоряжения финансами общины, изданием распоряжений и указов, обладает почти неограниченной властью над паствой, что провоцирует риски проявления

насилия. Примером может служить деятельность бывшего президента FLDS Дж. Уоррена, который в 2011 году был осуждён на пожизненное заключение за два случая изнасилования несовершеннолетних. Как отмечает Л.Б. Пулиццер, автор воспоминаний Э. Уолл, бежавшей из фундаменталистской церкви Дж. Уоррена, его власть держалась на практике строгого подчинения религиозному лидеру на основе страха [Pulitzer, Wall, 2008, 11].

в) *Коллективизм – индивидуализм.* Коллективизм и кооперация в XIX в. являлись общественным и экономическим идеалом мормонов. Ещё в президентство Дж. Смита в движении Святых последних дней была разработана специальная коллективистская церковная программа – «Объединённый орден» (или «Объединённый орден Еноха»), которая пыталась полностью реализовать форму христианского коммунизма или коммунализма, по образцу новозаветной церкви, у которой было «всё общее». Поэтому все существующие в этот период у мормонов коммерческие проекты были подчинены в большей степени подчинены общинным интересам, что позволило им выжить и освоить пустынные земли Юты, создать себя как «работающее общество», в котором принцип «делай для себя» получал концептуализацию в коллективной интерпретации [Leone, 1979, 25].

Начиная с 1899 г. в социальных установках мормонской церкви происходит сдвиг от коллективизма и кооперации к индивидуализму. К началу Великой депрессии в США (1929–1933) для многих мормонов стало ясно, что церкви выгодно вкладывать деньги в различные отрасли индустрии, в т.ч. проекты федерального значения, а главное – в малый бизнес. В результате в XX веке принцип «делай для себя» получает свою концептуализацию в индивидуальной интерпретации. Об успешности этого пути говорит тот факт, что в 2012 году Церковь Иисуса Христа Святых последних дней только от десятины получила около 7 млрд долларов [Henderson, 2012].

FLDS продолжает придерживаться принципов «Объединённого ордена», программа которого тоже «работает» и приносит свои плоды. В частности, активы только одной компании мормонов-фундаменталистов «United Effort Plan» в 2005 году составили 100 млн долларов [Bust-up in Bountiful, 2007].

Доктринальные принципы мормонского фундаментализма

а) *Множественный целестиальный брак («Небесный брак», «Храмовый брак») или полигамия.* Согласно учению мормонов «спасение – дело индивидуальное, но возвышение – дело семейное» [Nelson, 2008]. Поэтому первые поколения мормонов верили, что множественный целестиальный брак является основным путём спасения как можно большего количества женщин и детей, которые после земной жизни станут «вечной семьёй» в «духовном мире» [Calder, Beaman, 2014, 24–26]. Так мужчина-Бог создаст новый мир, как это сделал Бог этого мира, заселяя его своим духовным потомством от многочисленных жён. Эти духовные дети спустятся и вселятся в физические тела тех, кто родится на новой земле, которую он создаст.

б) *«Собирание Святых» («Собирание Израиля»)* – это политика, которую проводили руководители церкви, пока мормоны жили в Киртланде, штат Огайо (1831–1838). Целью собирания было привести всех мормонов в Сион [The Articles, 2011]. Миссионеры были направлены для обращения в веру новых членов в Европе, Канаде и других частях Америки. Новых членов призывали объединиться с основным телом церкви и готовиться к пришествию Христа, которое, по их мнению, было неминуемо. Политика сбора продолжалась по мере продвижения мормонов на запад и была окончательно прекращена в 1893 году, когда руководители LDS заметили высокий уровень безработицы в Солт-Лейк-Сити. Они стали призывать новообращённых в веру оставаться на родине и способствовать росту церкви за рубежом.

Фундаменталисты не соглашались с этой политикой и призывают довести Собирание Святых до конца. В результате эта практика приводит к тому, что мормоны-фундаменталисты объединяются в сплочённые общины, которые в основном самодостаточны и имеют мало связей с внешним миром. Это усиливает их изоляцию и превращает в контркультуру «мучеников» [LeBaron, 2010].

в) *«Закон посвящения» («Объединённый орден», «Объединённый порядок»)* – это заповедь в движении Святых последних дней, в которой его приверженцы

обещают посвятить свою жизнь и материальные ценности церкви. «Закон посвящения» был откровением, полученным Дж. Смитом в 1831 г. В нём говорилось, что всё имущество Святых последних дней должно быть общим и распределяться, «дабы каждый нуждающийся был достаточно обеспечен и получил согласно его потребностям» [Учение, 42, 33]. Б. Янг дважды, в 1850–1870-х годах, с разной степенью успеха пытался реализовать «Закон посвящения» под эгидой плана, который он назвал «Объединённый порядок». Однако экономическая система, призванная создать самодостаточность среди мормонов и изолировать их от «языческой экономики», в условиях интеграции экономики Юты в национальную экономику США оказалось невозможной и LDS постепенно отказалась от этой практики.

Фундаменталисты по-прежнему верят в «Закон посвящения» Дж. Смита и считают, что единственно истинный экономический порядок – это «Объединённый порядок». Это делает руководство фундаменталистской мормонской группой потенциально прибыльным делом. Однако различные реализации «Закона посвящения» также провоцируют напряжённость и расколы в этих объединениях.

э) *Личное откровение.* Мормонская церковь началась с личного посещения Дж. Смита Богом и Иисусом Христом, а постоянные визиты небесных личностей были обычным явлением в ранней церкви мормонов [Учение, 110, 1–10]. Поэтому, когда LDS отказалась от практики многожёнства, было логично, что некоторые мормонские группы перестанут выполнять указания церковных лидеров и будут следовать своим собственным пророкам. Двумя такими наиболее влиятельными религиозными лидерами в мормонском фундаментализме стали Д. ЛеБарон (1886–1951) и Дж. Мюссер (1872–1954). Оба они верили, что получили от Бога особые «ключи священства», которые предписывали им продолжать практику многожёнства и следовать другим предписаниям раннего мормонизма. Они также верили в дары современного откровения и пророчества, а также в то, что потусторонние существа будут продолжать посещать их на земле и наставлять их, как сохранить истинную и живую церковь на земле [LeBaron, 1981, 34–35].

д) *Теократизм.* В 1842 году Джозеф Смит получил ряд откровений о создании Царства Божьего на Земле. Поэтому одной из его главных целей было построение теократического государства, первоначально в Киртланде, а затем в Наву, штат Иллинойс, где он будет Царём Израиля. Это осознание необходимости создания теократии привело мормонов к разработке в двух фундаменталистских доктринах: а) «религиозного суверенитета», согласной которой Дж. Смит объявил мормонов отдельной религиозной нацией в рамках политического образования США, и 2) «теократической этики», благодаря которой лидеры мормонов могли выполнять гражданские функции без санкции государства, а также обосновывали своё право игнорировать законы государства, если они противоречат «законам Бога» [Quinn, 1994, 79–103].

В XX веке, когда LDS отказалась от противостояния с государством и стала сотрудничать с правительством США, фундаменталисты дополнительно усилили свою теократическую платформу принципом первенства «священства» над церковью. В частности, лидер мормонов-фундаменталистов Дж. У. Мюссер (1972–1954) предложил обоснование того, почему мормоны-фундаменталисты больше не будут следовать за лидерами LDS. Он утверждал, что церковь – это временная и политическая организация, а «священство» – истинная организация Бога здесь, на земле. Поэтому президент LDS не обязательно должен быть президентом «священства», а напротив он и церковь должны быть подчинены «священству» [Bradley, 1994, 263].

е) *«Искупление кровью»* – доктрина в мормонском фундаментализме, в соответствии с которой люди, совершившие особо тяжкие деяния против мормонов, должны были пролить свою кровь, чтобы искупить совершённые ими грехи. Доктрина была разработана в рамках теократического проекта, предложенного Дж. Смитом. Поэтому, когда 27 июня 1844 года Дж. Смит был убит, доктрина «искупления кровью», стала основанием для появления т.н. «Клятвы мести» – официальной молитвы о Божьем возмездии тем, кто пролил кровь Пророка [Kraut, 2015].

Доктрина получила существенную трансформацию во время т.н. «мормонской реформации» Б. Янга. Согласно её новой интерпретации, искупление Иисуса Христа не искупает смертный грех, поэтому грешник должен быть убит таким образом, чтобы его кровь была пролита на землю в качестве жертвоприношения, чтобы он не стал «сыном погибели» – человеком, который не примет участия во славе Бога в загробной жизни. Б. Янг учил, что грешники должны добровольно исповедовать это учение и что оно может практиковаться только в условиях полной теократии [Snow, 2018]. Однако Э.М. ЛеБарон (1925–1981) – один из лидеров «Церкви Первенцев полноты времён», во второй половине XX века, применил его на практике. Доктрина «искупления кровью» дала ему основания в 1970-е гг. неоднократно отдавать приказы на убийство своих противников, как внутри собственной религиозной группы, так и в конкурирующих полигамных мормонских церквях [Michallon, 2022].

ё) *Милленаризм*. Мормоны изначально возникли как милленаристская секта и их вера во второе пришествие Христа для них осталась неизменной. Но, что характерно, милленаризм мормонов изначально получил ярко выраженную антиправительственную окраску – соединился с верой в то, что правительство США «скоро рухнет». Когда мормоны не получили федеральной помощи на борьбу с миссурийскими бандитами, лидеры церкви стали предсказывать правительственный крах. По мере того, как страна приближалась к кризису рабства, большинство мормонов было уверено в скором наступлении «последних времён», свидетельством чему, по их мнению, стала Гражданская война в США 1861–1865 гг. Другими словами, вера в то, что правительство США в скором времени будет уничтожено – является своего рода *credo* мормонов-фундаменталистов [Revelation, <https://jod.mrm.org/21/296>].

Антиправительственный пыл современных мормонов-фундаменталистов достиг своего апогея в 1992 году, когда более 28 000 из них проголосовали за ультраконсервативного кандидата Дж. Г. «Бо» Гритца, отстаивавшего изоляционистскую платформу [Rabinovitz, 1996]. Сегодня мормоны-фундаменталисты интерпретируют многие текущие события, начиная от создания Европейского сообщества до размещения компьютерных штрих-кодов на тюбиках зубной пасты, как исполнение мормонских пророчеств о том, что «последние времена» близки. Они рассматривают «новый мировой порядок» как часть предсказанного заговора евреев, юристов и банкиров с целью создания «единого мирового правительства», которое отменит боговдохновенную Конституцию США. Они запасают большое количество продовольствия и готовятся к хаотическому глобальному распаду, который в США будет ознаменован взрывом насилия среди чернокожих и испаноязычных городских масс.

Заключение

Историк К. Флейк справедливо заметила: «Все хотят назвать мормонизм “американской религией”, и Америка всегда расстроена этим». В своём интервью нью-йоркской журналистке Э. Каплан, данном в 2021 году, она подчеркнула, что «Святые последних дней демонстрируют в микрокосме то, что мы видим в более широкой культуре. Налицо политическая радикализация и недоверие к традиционным источникам авторитета – и, как следствие, беспокойство о том, где люди могут искать истину, как о светских, так и о религиозных вещах» [Kaplan, 2021]. Действительно, мормоны-фундаменталисты, по сути, выражают собой два альтернативных тренда современной американской культуры. Во-первых, это установка на локализм – создание независимой от правительства США религиозно-социальной общности, в основании которой лежат принципы расового превосходства белых европейцев и американцев, недопустимость смешанных браков, гомосексуализма и аборт. В русле этой квазирелигиозной идеологии в США с начала 1990-гг. активно развиваются многочисленные «экстремистские церкви», которые, по словам К. Армстронг, «хотят выкроить себе в Америке отдельное арийское государство» [Армстронг, 2017, 418]. Во-вторых, это отказ от этики «протестантского героя» в пользу принципа текучести моральных критериев. Такой взгляд на мир даёт людям невероятную свободу действий. Они могут игнорировать нормы общества в пользу того, что они считают нормами Бога. Любой человек может получить откровения, и эти откровения должны быть исполнены, потому что они являются законами Бога.

Другими словами, в лице мормонского фундаментализма мы имеем дело с ещё одним важным маркером / предиктором эпохи американской «пост-правды».

Благодарность

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 24-28-00272, <https://rscf.ru/project/24-28-00272/>; Русская христианская гуманитарная академия им. Ф.М. Достоевского

Acknowledgement

The study was supported by a grant from the Russian Science Foundation № 24-28-00272, <https://rscf.ru/en/project/24-28-00272/>; Russian Christian Academy for Humanities named after Fyodor Dostoevsky

Библиографический список

1. Армстронг, К. Битва за Бога: История фундаментализма / К. Армстронг. – М.: Альпина нон-фикшн, 2017. – 512 с.
2. Головушкин, Д.А. Диалектика религиозного фундаментализма / Д.А. Головушкин. – СПб.: Издательство РХГА, 2022. – 132 с.
3. Девина, И.В. Мормоны: религиозные основания культуры. (обзор) / И.В. Девина // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. – Сер. 3, Философия: Реферативный журнал. – 2000. – № 3. – С. 160–175.
4. Прилуцкий, В.В. Американские мормоны-фундаменталисты и традиция «исторической» полигамии XIX – начала XX вв. [Электронный ресурс] / В.В. Прилуцкий // *Studia Humanitatis*. – 2018. – № 4. – URL: <https://st-hum.ru/content/priluckiy-vv-amerikanskie-mormony-fundamentalisty-i-tradiciya-istoricheskoy-poligamii-xix?ysclid=ls1qpsi5w5281413570> (дата обращения 20.01.2024).
5. Учение и Заветы. 110:1–10 [Электронный ресурс] // The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. – URL: <https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/110?lang=rus> (дата обращения 20.01.2024).
6. Учение и Заветы. 132:19–20 [Электронный ресурс] // The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. – URL: <https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/132?lang=rus> (дата обращения 20.01.2024).
7. Учение и Заветы. 42:33 [Электронный ресурс] // The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. – URL: <https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/42?lang=rus> (дата обращения 20.01.2024).
8. Элбакян, Е.С. Мормонизм и протестантизм: сравнительный анализ / Е.С. Элбакян, Н.В. Шабуров // Концепт: философия, религия, культура. – 2018. – № 4(8). – С. 84–109.
9. Bennion, J.V. The History and Culture of Mormon Fundamentalism in the United States / J.V. Bennion // *The Palgrave Handbook of Global Mormonism* / Ed. by R.G. Shepherd, A.G. Shepherd, R. T. Cragun. – Palgrave Macmillan, 2020. – xxiv, 868 p.
10. Bradley, M.S. Joseph W. Musser: Dissenter or Fearless Crusader for Truth? / M.S. Bradley // *Differing Visions: Dissenters in Mormon History* / Eds. by R. Launius and L. Thatcher. – Urbana: University of Illinois Press, 1994. – xi, 402 p.
11. Bust-up in Bountiful: Timeline: History of Polygamy [Электронный ресурс] // CBC News. – URL: <https://web.archive.org/web/20130615042231/http://www.cbc.ca/fifth/bustupinbountiful/timeline.html> (дата обращения 20.01.2024).
12. Calder, G. Polygamy's Rights and Wrongs: Perspectives on Harm, Family, and Law / G. Calder. – BC: UBC Press, 2014. – 265 p.
13. Campbell, D.E. Seeking the Promised Land: Mormons and American Politics / D.E. Campbell, J.C. Green, J.Q. Monson. – New York: Cambridge University Press, 2014. – 308 p.
14. Eagleton, T. After Theory / T. Eagleton. – New York: Basic Books, 2003. – 231 p.
15. Glader, P. Whistleblower Alleges \$100 Billion Secret Stockpile by Mormon Church [Электронный ресурс] / P. Glader // *Religion Unplugged*. – URL: <https://religionunplugged.com/news/2019/12/16/whistleblower-exposes-100-billion-stockpile-by-mormon-church> (дата обращения 20.01.2024).
16. Henderson, P. Mormon church earns \$7 billion a year from tithing, analysis indicates [Электронный ресурс] / P. Henderson // NBC News. – URL: <https://www.nbcnews.com/news/investigations/mormon-church-earns-7-billion-year-tithing-analysis-indicates-fna939844> (дата обращения 20.01.2024).
17. Kaplan, E. The Rise of the Liberal Latter-day Saints and the battle for the future of Mormonism [Электронный ресурс] / E. Kaplan // *The Washington Post*. – URL: <https://www.washingtonpost.com/magazine/2021/09/27/rise-liberal-latter-day-saints/> (дата обращения 20.01.2024).

18. Krakauer, J. Under the Banner of Heaven: A Story of Violent Faith / J. Krakauer. – New York: Random House, 2003. – 432 p.
19. Kraut, O. 95 Theses [Электронный ресурс] / O. Kraut // Ogdenkraut.com. – URL: https://ogdenkraut.com/?page_id=349 (дата обращения 20.01.2024).
20. LeBaron, G. Jr. Mormon Fundamentalism and Violence: A Historical Analysis [Электронный ресурс] / G. Jr. LeBaron // The Garn LeBaron Writing Project. – URL: <https://garnlebaron.wordpress.com/mormon-fundamentalism-and-violence-a-historical-analysis/> (дата обращения 20.01.2024).
21. LeBaron, V.M. The LeBaron Story / V.M. LeBaron. – Lubbock, Tex.: Keels and Company, 1981. – viii, 316 p.
22. Leone, M.P. Roots of modern Mormonism / M.P. Leone. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1979. – ix, 250 p.
23. Martin, R. What Do Latter Day Saints Believe / R. Martin // Tech Drinking. URL: <https://techdrinking.com/what-do-latter-day-saints-believe/> (дата обращения 20.01.2024).
24. Michallon, C. Ervil LeBaron: How a fundamentalist leader became known as the “Mormon Manson” [Электронный ресурс] / C. Michallon // Independent. – URL: <https://www.independent.co.uk/news/world/americas/ervil-lebaron-family-murders-mexico-b2129424.html> (дата обращения 20.01.2024).
25. Mormonism: A Historical Encyclopedia / W. Paul Reeve, Ardis E. Parshall. – Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, 2010. – xxviii, 449 p.
26. Nelson, R.M. Celestial Marriage [Электронный ресурс] / R.M. Nelson // The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. – URL: <https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2008/10/celestial-marriage?lang=eng> (дата обращения 20.01.2024).
27. Pulitzer L.B. Stolen Innocence: My Story of Growing Up in a Polygamous Sect, becoming a Teenage Bride, and Breaking Free of Warren Jeffs / L.B. Pulitzer, E. Wall. – New York: William Morrow, 2008. – 464 p.
28. Quinn, D.M. The Mormon Hierarchy: Origins of Power / D.M. Quinn. – Salt Lake City: Signature Books, 1994. – 686 p.
29. Rabinovitz, J. A Militia Leader’s New Battle with Authority [Электронный ресурс] / J. Rabinovitz // The New York Times. – URL: <https://www.nytimes.com/1996/10/02/nyregion/a-militia-leader-s-new-battle-with-authority.html> (дата обращения 20.01.2024).
30. Revelation, Prophesying, Predictions of the Servants of God, Etc. Discourse by Elder Wilford Woodruff, delivered in the Tabernacle, at Logan, Sunday Morning, August 1st, 1880 [Электронный ресурс] // Journal of Discourses. Volume 21. – URL: <https://jod.mrm.org/21/296> (дата обращения 20.01.2024).
31. Richards, D.A.J. Fundamentalism in American Religion and Law. Obama’s Challenge to Patriarchy’s Threat to Democracy / D.A.J. Richards. – Cambridge University Press, 2010. – x, 328 p.
32. Riess, J. The Next Mormons: How Millennials Are Changing the LDS Church / J. Riess. – New York: Oxford University Press, 2019. – 312 p.
33. Segrest, S. Mormonism and America [Электронный ресурс] / S. Segrest // VoegelinView. – URL: <https://voegelinview.com/mormonism-and-american-culture-review/> (дата обращения 20.01.2024).
34. Snow, L.M. «Blood Atonement» [Электронный ресурс] / L.M. Snow // Encyclopedia of Mormonism / By D. H. Ludlow. – New York: Macmillan, 1992. – URL: https://www.academia.edu/48903416/Encyclopedia_of_Mormonism (дата обращения 20.01.2024).
35. The Articles of Faith of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [Электронный ресурс] // The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. – URL: <https://www.churchofjesuschrist.org/study/friend/2011/12/the-articles-of-faith-of-the-church-of-jesus-christ-of-latter-day-saints?lang=eng> (дата обращения 20.01.2024).
36. The Gathering of Israel [Электронный ресурс] // The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. – URL: <https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/book-of-mormon-student-manual/appendix-gather?lang=eng> (дата обращения 20.01.2024).
37. Trepanier, L. LDS in the USA: Mormonism and the Making of American Culture [Электронный ресурс] / L. Trepanier, L.K. Newswander. – Baylor University Press, 2012. – 176 p.
38. Tutt, D. Beyond the Stereotype: The Shared Story of Muslims and Mormons in America [Электронный ресурс] / D. Tutt // Policy Brief. – 2012. – October, 1. – URL: <https://www.ispu.org/beyond-the-stereotype-the-shared-story-of-muslims-and-mormons-in-america/> (дата обращения 20.01.2024).

*Текст поступил в редакцию 24.09.2024.
Принят к печати 24.10.2024.
Опубликован 27.03.2025.*

References

1. Armstrong K. *Bitva za Boga: Istoriya fundamentalizma* [The Battle for God. A History of Fundamentalism]. Moscow: Al'pina non-fikshn, 2017, 502 p. (in Russian).
2. Bennion J.B. The History and Culture of Mormon Fundamentalism in the United States. *The Palgrave Handbook of Global Mormonism* / Ed. by R.G. Shepherd, A.G. Shepherd, R.T. Cragun. Palgrave Macmillan, 2020. xxiv, 868 p.
3. Bradley M.S. Joseph W. Musser: Dissenter or Fearless Crusader for Truth? *Differing Visions: Dissenters in Mormon History* / Eds. R. Launius and L. Thatcher. Urbana: University of Illinois Press, 1994. xi, 402 p.
4. Bust-up in Bountiful: Timeline: History of Polygamy // CBC News. Available at: <https://web.archive.org/web/20130615042231/http://www.cbc.ca/fifth/bustupinbountiful/timeline.html> (accessed on January 20, 2024).
5. Calder G., Beaman. L.G. *Polygamy's Rights and Wrongs: Perspectives on Harm, Family, and Law*. BC: UBC Press, 2014. 265 p.
6. Campbell D.E., Green J.C., Monson J.Q. *Seeking the Promised Land: Mormons and American Politics*. New York: Cambridge University Press, 2014. 308 p.
7. Devina I.V. *Social'nye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura. Ser. 3, Filosofiya: Referativnyj zhurnal*. [Social sciences and humanities. Domestic and foreign literature. Series 3, Philosophy: Abstract Journal] 2000, no. 3, pp. 160–175 (in Russian).
8. Doctrine and Covenants. 110:1–10. *The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints*. Available at: <https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/110?lang=eng> (accessed on January 20, 2024).
9. Doctrine and Covenants. 132:19–20. *The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints*. Available at: <https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/132?lang=eng> (accessed on January 20, 2024).
10. Doctrine and Covenants. 42:33. *The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints*. Available at: <https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/dc/42?lang=eng> (accessed on January 20, 2024).
11. Eagleton T. *After Theory*. New York: Basic Books, 2003, 231 p.
12. Elbakyan E.S., Shaburov N.V. *Koncept: filosofiya, religiya, kul'tura* [Concept: Philosophy, Religion, Culture.]. 2018, no. 4 (8), pp. 84–109 (in Russian).
13. Glader P. Whistleblower Alleges \$100 Billion Secret Stockpile by Mormon Church. *Religion Unplugged*. Available at: <https://religionunplugged.com/news/2019/12/16/whistleblower-exposes-100-billion-stockpile-by-mormon-church> (accessed on January 20, 2024).
14. Golovushkin D.A. *Dialektika religioznogo fundamentalizma* [Dialectics of religious fundamentalism]. St. Petersburg: RCHGA Publishing House, 2022, 132 p. (in Russian).
15. Henderson P. Mormon church earns \$7 billion a year from tithing, analysis indicates. *NBC News*. Available at: <https://www.nbcnews.com/news/investigations/mormon-church-earns-7-billion-year-tithing-analysis-indicates-flna939844> (accessed on January 20, 2024).
16. Kaplan E. The Rise of the Liberal Latter-day Saints and the battle for the future of Mormonism. *The Washington Post*. Available at: <https://www.washingtonpost.com/magazine/2021/09/27/rise-liberal-latter-day-saints/> (accessed on January 20, 2024).
17. Krakauer J. *Under the Banner of Heaven: A Story of Violent Faith*. New York: Random House, 2003, 432 p.
18. Kraut O. 95 Theses. *Ogdenkraut.com*. Available at: https://ogdenkraut.com/?page_id=349 (accessed on January 20, 2024).
19. LeBaron G. Jr. Mormon Fundamentalism and Violence: A Historical Analysis. *The Garn LeBaron Writing Project*. Available at: <https://garnlebaron.wordpress.com/mormon-fundamentalism-and-violence-a-historical-analysis/> (accessed on January 20, 2024).
20. LeBaron V.M. *The LeBaron Story*. Lubbock, Tex.: Keels and Company, 1981. viii, 316 p.
21. Leone M.P. *Roots of modern Mormonism*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1979. ix, 250 p.
22. Martin R. What Do Latter Day Saints Believe. *Tech Drinking*. Available at: <https://techdrinking.com/what-do-latter-day-saints-believe/> (accessed on January 20, 2024).
23. Michallon C. Ervil LeBaron: How a fundamentalist leader became known as the “Mormon Manson”. *Independent*. Available at: <https://www.independent.co.uk/news/world/americas/ervil-lebaron-family-murders-mexico-b2129424.html> (accessed on January 20, 2024).
24. Mormonism: A Historical Encyclopedia / W. Paul Reeve, Ardis E. Parshall. – Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, 2010. xxviii, 449 p.
25. Nelson R.M. Celestial Marriage. *The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints*. Available at: <https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2008/10/celestial-marriage?lang=eng> (accessed on January 20, 2024).
26. Priluckij V.V. American mormon fundamentalists. And the tradition of “Historical” polygamy. *Studia Humanitatis*. 2018, no. 4. Available at: <https://st-hum.ru/content/priluckiy-vv-amerikanskie-mormony-fundamentalisty-i-tradiciya-istoricheskoy-poligamii-xix?ysclid=ls1qpsi5w5281413570> (accessed on January 20, 2024).
27. Pulitzer L.B., Wall E. *Stolen Innocence: My Story of Growing Up in a Polygamous Sect, becoming a Teenage Bride, and Breaking Free of Warren Jeffs*. New York: William Morrow, 2008. 464 p.
28. Quinn D.M. *The Mormon Hierarchy: Origins of Power*. Salt Lake City: Signature Books, 1994. 686 p.

29. Rabinovitz J. A Militia Leader's New Battle with Authority. *The New York Times*. Available at: <https://www.nytimes.com/1996/10/02/nyregion/a-militia-leader-s-new-battle-with-authority.html> (accessed on January 20, 2024).
30. Revelation, Prophesying, Predictions of the Servants of God, Etc. Discourse by Elder Wilford Woodruff, delivered in the Tabernacle, at Logan, Sunday Morning, August 1st, 1880. *Journal of Discourses*. Volume 21. Available at: <https://jod.mrm.org/21/296> (accessed on January 20, 2024).
31. Richards D.A.J. *Fundamentalism in American Religion and Law. Obama's Challenge to Patriarchy's Threat to Democracy*. Cambridge University Press, 2010. x, 328 p.
32. Riess J. *The Next Mormons: How Millennials Are Changing the LDS Church*. New York: Oxford University Press, 2019. 312 p.
33. Segrest S. Mormonism and America. *VoegelinView*. Available at: <https://voegelinview.com/mormonism-and-american-culture-review/> (accessed on January 20, 2024).
34. Snow L. M. "Blood Atonement". *Encyclopedia of Mormonism* / by D. H. Ludlow, New York: Macmillan, 1992. Available at: https://www.academia.edu/48903416/Encyclopedia_of_Mormonism (accessed on January 20, 2024).
35. The Articles of Faith of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. *The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints*. Available at: <https://www.churchofjesuschrist.org/study/friend/2011/12/the-articles-of-faith-of-the-church-of-jesus-christ-of-latter-day-saints?lang=eng> (accessed on January 20, 2024).
36. The Gathering of Israel. *The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints*. Available at: <https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/book-of-mormon-student-manual/appendix-gather?lang=eng> (accessed on January 20, 2024).
37. Trepanier L., Newswander L.K. *LDS in the USA: Mormonism and the Making of American Culture*. Baylor University Press, 2012. 176 p.
38. Tutt D. Beyond the Stereotype: The Shared Story of Muslims and Mormons in America. *Policy Brief*. 2012, October, 1. Available at: <https://www.ispu.org/beyond-the-stereotype-the-shared-story-of-muslims-and-mormons-in-america/> (accessed on January 20, 2024).

Submitted for publication: September 24, 2024.

Accepted for publication: October 24, 2024.

Published: March 27, 2025.