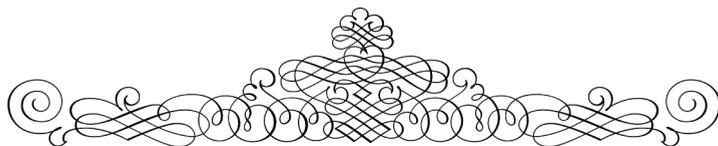

РЯЗАНСКИЙ
БОГОСЛОВСКИЙ
ВЕСТНИК

№2 (12) 2015 г.

**Редакционный совет выражает глубокую благодарность
настоятелю Свято-Иоанно-Богословского монастыря Рязанской епархии
игумену ИСААКИЮ (Иванову) и братии за оказанную помощь и содействие
в подготовке и издании данного номера журнала.**

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ
МИТРОПОЛИТА РЯЗАНСКОГО И МИХАЙЛОВСКОГО МАРКА

Учредитель:
Религиозная организация –
духовная образовательная организация высшего образования
«Рязанская православная духовная семинария
Рязанской епархии Русской Православной Церкви»

Редакционный совет:
Протоиерей ДИМИТРИЙ ГОЛЬЦЕВ, кандидат богословия,
ректор РПДС (*главный редактор*)
Иерей ДИОНИСИЙ ПАТРУШЕВ,
проректор по воспитательной работе РПДС
БЕЛОШЕНКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,
проректор по научно-методической работе РПДС
МАРТЫНОВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ, кандидат исторических
наук, доцент, секретарь Ученого Совета РПДС,
зав. кафедрой Церковной истории
(*ответственный секретарь*)

Редактор: Сорокин Валерий Борисович

Технический редактор: Орлова Елена Алексеевна

Художественное оформление, верстка:
Белошенок Дмитрий Сергеевич

Перепечатка **допускается по согласованию** с редакцией.
Ссылка на журнал «Рязанский богословский вестник» **обязательна**.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов.

© Православная религиозная организация – учреждение высшего
профессионального религиозного образования Рязанская Православная
Духовная Семинария Рязанской Митрополии Русской Православной Церкви.

РЯЗАНСКИЙ
БОГОСЛОВСКИЙ
ВЕСТНИК

№2(12) 2015 г.

научно-богословский
журнал
Рязанской
Православной
Духовной
Семинарии

ISSN 2308-3158

Адрес редакции:
390000, г. Рязань, Кремль, дом 1
Тел./факс: (4912) 28-08-04, 27-41-06 (доб. 22)
E-mail: bogoslov-rpds@yandex.ru
Электронная версия журнала на сайте семинарии:
<http://rpds.info>

Журнал выходит два раза в год

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Информация о новом главе Рязанской митрополии

6

Информация о новом главе Скопинской епархии

9

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Иерей Вячеслав Савинцев

Преподобный Иосиф Волоцкий и его эпоха

11

Кучушева Светлана

«Рязанские Епархиальные Ведомости» – официальный периодический орган Рязанской епархии во второй половине XIX – начале XX вв.

27

Иерей Павел Бочков

История и современное состояние неканонической юрисдикции «Украинской Автокефальной Православной Церкви» (с 1989 г.)

55

АКТУАЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Протоиерей Александр Добросельский

Совершенно необходимое условие наших побед

82

Диваев Андрей Витальевич

Духовные основы добросовестного труда и эффективной предпринимательской деятельности

106

ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИКА

Иерей Алексей Плахотный, Жилина Вера Васильевна

Воспитание подростков: Церковь и семья

127

Буракова Надежда Валерьевна

Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи: опыт работы православного центра детского развития и семейного досуга «Ковчег»

140

СОБЫТИЯ

Актовый день Рязанской православной духовной семинарии

153

Игумен Лука (Степанов)

Актовая речь

160

III Международная научно-практическая конференция «Роль духовенства в ресоциализации и социальной адаптации осужденных в местах лишения свободы и после освобождения»

168

Феофановские чтения 2015 года

171

АННОТАЦИИ (SUMMARY)

177

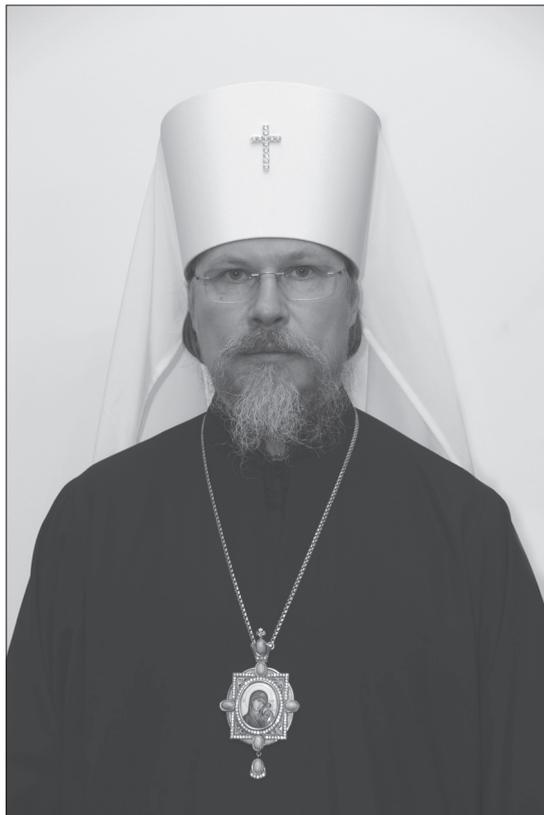
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

182

ПРАВИЛА ПРИЕМА В
РЯЗАНСКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ
ДУХОВНУЮ СЕМИНАРИЮ

183

МИТРОПОЛИТ РЯЗАНСКИЙ И МИХАЙЛОВСКИЙ МАРК

Священный Синод от 22 октября 2015 года постановил: **«Преосвященным Рязанским и Михайловским, главой Рязанской митрополии, быть архиепископу Егорьевскому Марку».** (Журнал №62)

4 ноября 2015 года, на праздник Казанской иконы Божией Матери, в Успенском соборе Московского Кремля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел архиепископа Рязанского и Михайловского Марка, назначенного решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 22 октября 2015 года главой Рязанской митрополии (журнал №62), в сан митрополита.

Марк, митрополит Рязанский и Михайловский (Головков Сергей Анатольевич)

Дата рождения: 31 марта 1964 г.

Дата хиротонии: 14 января 2004 г.

Дата пострига: 19 октября 1990 г.

День ангела: 8 мая

Биография: Родился 31 марта 1964 г. в Перми. В 1981 г. окончил среднюю школу г. Перми. В 1982-1984 гг. служил в рядах Советской Армии.

В 1984 г. поступил в Московскую духовную семинарию, по окончании которой в 1988 г. поступил в Московскую духовную академию. В сентябре 1990 г. назначен помощником заведующего Церковно-археологическим кабинетом при МДА.

19 октября 1990 г. в Троице-Сергиевой лавре пострижен в монашество, 21 ноября рукоположен в сан иеродиакона, 7 января 1991 г. — в сан иеромонаха. Преподавал в МДС Священное Писание Нового Завета. В 1992 г. окончил МДА со степенью кандидата богословия.

12 августа 1992 г. назначен членом Русской духовной миссии в Иерусалиме. В 1997 г. возведен в сан игумена.

28 декабря 1999 г. назначен заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

С 26 января 2000 г. — настоятель храма Святой Троицы в Хорошеве (Москва).

3 мая 2000 г. возведен в сан архимандрита.

14 января 2004 г. в Храме Христа Спасителя в Москве хиротонисан во епископа Егорьевского, викария Московской епархии.

Решением Священного Синода от 31 марта 2009 г. (журнал № 18) освобожден от должности заместителя председателя ОВЦС и назначен секретарем Московской Патриархии по зарубежным учреждениям. Также Священный Синод поручил епископу Марку временное управление Венско-Австрийской и Венгерской епархиями.

1 февраля 2010 г. возведен в сан архиепископа.

В декабре 2010 г. поручено окормление приходских храмов на территории Северо-Западного административного округа г. Москвы (Успенское благочиние).

С 22 марта 2011 г. — член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла от 31 декабря 2011 г. назначен управляющим Северо-западным викариатством в границах Северо-Западного и Зеленоградского административных округов г. Москвы и Северным викариатством в границах Северного административного округа г. Москвы и включен в состав Епархиального совета г. Москвы по должности.

Указом Святейшего Патриарха Кирилла от 8 апреля 2013 г. назначен и.о. настоятеля храма св. прпмц. Елисаветы — Патриаршего подворья в Покровском-Стрешневе г. Москвы.

Решением Священного Синода от 16 июля 2013 г. (журнал № 93) назначен временно управляющим приходами Московского Патриархата в Италии.

Решением Священного Синода от 25 июля 2014 г. (журнал № 64) назначен председателем Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата с временным сохранением должности руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла назначен председателем правления Фонда поддержки строительства храмов г. Москвы.

Решением Священного Синода от 22 октября 2015 г. (журнал № 62) назначен Преосвященным Рязанским и Михайловским, главой Рязанской митрополии с освобождением от управления Венско-Австрийской и Венгерской епархиями и должности руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.

4 ноября 2015 г. за Литургией в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан митрополита.

Награды:

Церковные:

2014 г. — орден св. блгв. кн. Даниила Московского II ст.;
орден прп. Сергия Радонежского II ст.;
орден Гроба Господня (Иерусалимская Православная Церковь).

Использован материал сайта Патриархия.ру

ЕПИСКОП СКОПИНСКИЙ И ШАЦКИЙ МАТФЕЙ

Матфей, епископ Скопинский и Шацкий (Андреев Геннадий Львович)

Дата рождения: 18 мая 1971 г.

Дата хиротонии: 15 ноября 2015 г.

Дата пострига: 24 октября 2015 г.

День ангела: 29 ноября

Биография: Родился 18 мая 1971 г. в Тамбове. Крещен в младенчестве. В 1978-1988 гг. обучался в средней школе № 8 г. Тамбова.

В 1991 г. закончил Тамбовское епархиальное училище.

В 1993 г. окончил факультет иностранных языков Тамбовского государственного педагогического института (по специальности английский и фран-

цузский язык). В 1993-2009 гг. работал преподавателем английского и французского языков в средней школе с. Бокино Тамбовского р-на Тамбовской обл. В 1991 г. проходил стажировку в Университете Нортумбрии (г. Ньюкасл, Великобритания). В 1997 г. прошел курс дистанционного обучения Университета г. Манчестер.

В 1991-1998 гг. нес послушания алтарника и иподиакона в Покровском соборе г. Тамбова.

1 марта 1998 г. архиепископом Тамбовским и Мичуринским Евгением (Жданом) рукоположен в сан диакона, а 4 октября 1998 г. — в сан иерея.

Нес послушания настоятеля храма свт. Николая Мирликийского в с. Бокино Тамбовского р-на (1998-2005 гг.), клирика Казанского монастыря г. Тамбова (2005-2008 гг.), ключаря Покровского собора г. Тамбова (2008-2009 гг.). В 2000-2005 гг. обучался на заочном секторе Московской духовной семинарии.

В 1998-2009 гг. — заведующий отделом религиозного образования, катехизации и миссионерства Тамбовской епархии. В 2005-2009 гг. исполнял послушание помощника проректора, а в 2008-2009 гг. — первого проректора Тамбовской духовной семинарии.

18 мая 2008 г. епископом Тамбовским и Мичуринским Феодосием возведен в сан протоиерея. Решением Священного Синода от 27 июля 2009 г. (журнал № 74) направлен на пастырское служение в Сурожскую епархию.

В 2009-2010 гг. — настоятель прихода свт. Кентигерна г. Глазго, благочинный епархиальных округов Шотландии и Северной Англии.

С 2010 г. — ключарь ставропигиального прихода Покрова Пресвятой Богородицы в г. Манчестер, благочинный епархиальных округов Северной Англии и Уэльса, начальник миссионерской службы Сурожской епархии. В 2008 г. поступил в Московскую духовную академию, откуда перевелся в 2011 г. в Общецерковную аспирантуру и докторантуру имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Решением Священного Синода от 22 октября 2015 г. (журнал № 64) избран епископом Скопинским и Шацким.

24 октября 2015 г. в Донском ставропигиальном монастыре г. Москвы наместником обители игуменом Парамоном (Голубкой) пострижен в монашество с именем Матфей в честь ап. и ев. Матфея.

27 октября 2015 г. в Донском монастыре митрополитом Санкт-Петербургским и Ладужским Варсонофием возведен в сан архимандрита.

Наречен во епископа 5 ноября 2015 г. в крестовом храме Владимирской иконы Божией Матери Патриаршей резиденции в Чистом переулке г. Москвы. Хиротонисан 15 ноября за Божественной литургией в кафедральном соборе Христа Спасителя г. Калининграда. Богослужения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Использован материал сайта Патриархия.ру

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

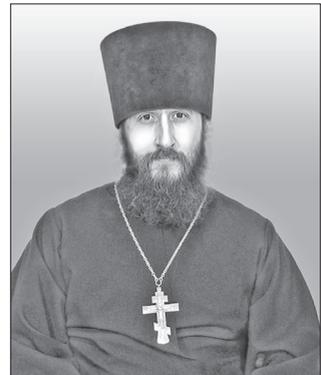
Иерей Вячеслав Савинцев

ПРЕПОДОБНЫЙ ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ И ЕГО ЭПОХА

Год 2015 в календаре Русской Православной Церкви ознаменован значимым событием, именно в этом году отмечается 500-летний юбилей со дня смерти замечательного богослова-полемиста XVI столетия прп. Иосифа Волоцкого. Он жил в эпоху, когда Москва начала приобретать мощь, централизуя власть в своих руках, когда в 1480 г. стоянием на реке Угре была поставлена точка в господстве на Руси монголо-татар, когда оформляется новый единый центр русского государства на северо-востоке, в результате чего Московское государство становится самым большим в Европе. Это время бурных богословских споров в просвещенной Европе (начало Ренессанса, который вызывает Реформационное движение), отголоски коих достигают и Московского государства, проявившись в так называемой ереси жидовствующих.

С именем прп. Иосифа Волоцкого неразрывно связан еще один не менее одаренный религиозный деятель. Это прп. Нил Сорский, мистик, аскет, предпочитавший не вмешиваться в гушу богословских споров, а спокойно дистанцироваться от мятежных смут.

Отмечая 500-летний юбилей прп. Иосифа, вспомним о той эпохе и о тех богословских исканиях, свидетелем и участником коих доводилось быть этому замечательному церковному деятелю.

*Иерей Вячеслав Савинцев,
зав. кафедрой Церковно-
практических дисциплин
РПЦС, настоятель
Казанского храма
с. Кутуково Рязанской
епархии*

Волоколамский игумен

О жизни прп. Иосифа Волоцкого известно довольно подробно, поскольку его современники оставили потомкам достаточно воспоминаний об этой совершенно уникальной личности. «Ученик и племянник его Досифей в своем надгробном слове Иосифу изображает его с портретной точностью и детальностью, хотя несколько приподнятым тоном и изысканным языком»¹.

Родился он 12 ноября 1439 г. в семье небогатого волоколамского землевладельца. Известно, что его прадед Саня приехал из Литвы, получив надел от московского князя в Волоколамском уезде. В дальнейшем три его брата - Вассиан, Акакий, Елиазар - стали крупными церковными деятелями, а Вассиан, будучи архиепископом ростовским, горячо поддерживал идеи брата относительно монастырских землевладений.

С ранних лет у прп. Иосифа зарождается тяга к монашеской жизни. Это и не удивительно, поскольку его окружение вполне способствовало формированию таких идей. В 20-летнем возрасте он приходит в тверской Саввин монастырь, однако по совету местного старца отправляется в Боровск к старцу Пафнутию, ревностным почитателем которого в свое время был московский князь Василий Темный². В дальнейшем его духовным сыном являлся родной брат Ивана III Юрий Васильевич³. Суровая аскетическая школа ожидала молодого подвижника в Боровском монастыре, однако это не остановило ревности подвижника, и он с честью прошел все этапы этой школы.

В.О. Ключевский мастерски дает характеристику прп. Иосифу: «Видно, что это был человек порядка и дисциплины, с сильным чутьем действительности и людских отношений, невысоким мнением о людях и великой верой в силу устава и навыка, лучше понимавший нужды и слабости людей, чем возвышенные качества и стремления души человеческой. Он мог покорять себе людей, выправлять и вразумлять их, обращаясь к их здравому смыслу»⁴.

Необходимо отметить, что монастырь прп. Пафнутия Боровского был местом паломничества великих московских князей, тем более что располагался он на южных рубежах Московского княжества. Однако не этот фактор повлиял на выбор будущего великого игумена, а тот, что данная обитель сохранила традиции иноческой жизни, заложенные еще прп. Сергием Радонежским и его учениками, которые проводили в жизнь формы общежительного устава афонских киновий.

Отдельная тема - это история русского монашества, без осмысления которой трудно будет понять суть споров, поднятых в начале XVI столетия в Московском княжестве.

Монастыри появляются с самого момента принятия Русью христианства⁵. Первые два столетия христианской Руси наибольшее количество обителей располагалось в центральной полосе тогдашнего Киевского государства. Из 70 монастырей, известных до конца XII столетия, 50 располагалось на этой полосе⁶. XIII столетие - это время оттока с юга на север огромного количества русичей, и связано это было с нашествием монголо-татар, с этим связывается и возникнове-

ние новых обителей. Однако особенностью всех этих монастырей, как южной, так и северной Руси, было их городское расположение или в ближайших окрестностях города. «Редко появлялась пустынь – монастырек, возникавший вдали от городов, в пустынной, незаселенной местности, обыкновенно среди глухого леса. В первые века нашей христианской жизни пустынножительство развивалось у нас очень туго; пустынная обитель мелькает редким, случайным явлением среди городских и подгородных монастырей»⁷.

Однако с XIV столетия намечается бурный рост лесных пустыней среди северного монашества. Это явление в историографии называется монастырской колонизацией. Дело в том, что до этого столетия монастыри нуждались в покровительстве городов (как экономически, так и политически), и колонизация земель была невозможна. На юге угрожали степняки, а на севере в глухих лесах угрожала чужь и другие языческие племена. С нашествием монголов все изменилось, меняются сами воззрения людей на суетность этой жизни, и старые монастыри уже не могли отвечать потребностям новой мировоззренческой культуры. Все это и влияет на создание монастырей в новых не заселенных местах.

К тому же в XIV – XV веках у русичей устанавливается общение с монастырями Афона, которые являлись образцом пустынножительства. Многие русские монахи, пожив в их среде, «загорались» идеей устройства таких же обителей на Руси. Порой сами афониты становились учредителями монастырей на севере Руси⁸. Именно в это столетие появляется такая значимая фигура русского иночества, как прп. Сергей Радонежский, с именем которого связано распространение общежительного монашества. Этот игумен не оставил после себя ни одного сочинения, однако удостоился двенадцати летописных упоминаний⁹. Он и его последователи к XVI столетию основали более 24 известных обителей. Вместе со свт. Алексием Московским прп. Сергей осуществлял так называемую монашескую реформу, в результате которой новые монастыри получают новый общежительный устав. И именно в этой реформе пустынножительства виделось осуществление идеи настоящего иноческого подвига.

Однако уже через столетие со дня смерти прп. Сергия пустынные общежительные монастыри превращаются в крупных землевладельцев. Идеализм реформы сталкивается с реализмом жизни. Происходит эта метаморфоза из-за общественных потрясений, произошедших в XV столетии в Московском государстве.

В результате княжеских усобиц происходит дробление и разорение боярских родов, меняется их служилый статус, а имения отходят во владение Московского князя. Некоторые остаются на службе у Великого князя, а иные уходят в монастыри. Пополняя ряды чернецов, они приносят не только богатые вклады, но и психологию стяжания. «Большинство основателей монастырей еще “сергиева” братства принадлежали к знатым фамилиям. Так, Кирилл Белозерский, Ферапонт, Иаков Железнодорожский, Афанасий Высоцкий, Феодор Симоновский, Михаил Клопский,

Дмитрий Вологодский, Павел Обнорский в свое время искали прибежища в пустынях и монастырях, оставив свои родовые имения»¹⁰. Однако наряду с «элитой» в монастыри устремляются люди далеко отстоящие от идеалов монашеской жизни. И все они начинают вносить в монашескую жизнь элементы неравенства, собственные представления о духовной жизни, соединенные с остатками не изжитых языческих верований.

Историк Р.Г. Скрынников в ярких красках описывает быт монастырей того периода. Он пишет, что монахи не жалели ни сил, ни времени для приумножения своих владений. Это были «бизнесмены» своего времени, давали деньги в рост, а полученные прибыли тратили на приобретение недвижимости. К тому же быстрому обогащению обители способствовали богатые пожертвования богомольцев. Так, на помин души могли жертвовать все что угодно: книги, сосуды, колокола, скот, одежду, недвижимость. «Состоятельные люди усвоили своеобразный взгляд на грех и покаяние. Любой грех они надеялись после кончины замолить чужой молитвой. Власть и преступление были нераздельны, а потому князья на старости лет щедро наделяли монастыри селами, выдавали им жалованные грамоты»¹¹.

И в это время, в 1477 г., прп. Иосиф становится игуменом в Боровском монастыре. Великий князь Иван III лично встречался с молодым настоятелем. Однако через два года он покидает монастырь с некоторыми своими сторонниками и направляется в Волоколамское княжество. Некоторые исследователи объясняют это неудачной попыткой ввести общежитие в монастыре, что вызывает ропот братии¹², однако это не совсем верно. Уход в большей мере связан с конфликтом с Великим князем из-за монастырских крестьян, которых «обижали» княжеские люди.

Прп. Иосиф находит себе покровителя в лице князя Бориса Васильевича, который дает ему землю для постройки монастыря в Волоколамском уделе. Надо отдать должное, помимо того, что прп. Иосиф был выдающимся духовником своего времени¹³, он был еще хорошим хозяйственником и строителем с практическим умом. «Он не только принимает пожертвования, но умеет и заставить их притекать в монастырь то как плату за помин души, то как вклады знатных постриженников или предсмертные завещания»¹⁴. Монастырь богател и разрастался, монахи занимались не только молитвой, но и социальным служением, помогали нуждающимся, особенно во время голода обитель открывала свои житницы для поддержки окрестного населения. Необходимо отметить, что именно в Иосифо-Волоцком монастыре были выработаны нормы и правила поминальной практики, то есть вкладов на помин души родственниками усопшего, распространенные в дальнейшем на все русские монастыри¹⁵. Данная практика была установлена еще митрополитом Киприаном, однако только со времени прп. Иосифа монастырский синодик начинает поминаться ежедневно, и каждое имя необходимо было оплачивать. Именно введение данного новшества в организацию

поминальной практики позволяет «ему аккумулировать значительные денежные суммы»¹⁶.

Как подмечает Д.И. Иловайский о Волоколамском игумене, это был типичный представитель русского истеблишмента, даровитый, деятельный, практичный, не обделенный разнообразными способностями к общинной жизни и единоправлению. Тип человека, культивирующий народную самобытность и заложивший «прочный фундамент своему государственному величию»¹⁷.

Традиция исихазма

При раскрытии темы невозможно обойти вниманием другой не менее известной личности той эпохи, это прп. Нил Сорский. И здесь возникает определенная проблема, поскольку сведений о жизни этого удивительного подвижника очень мало. Историки объясняют это по-разному. Советский историк И.У. Будовниц считает, что это результат деятельности монахов-стяжателей, то есть сторонников прп. Иосифа Волоцкого, которые проводили чистки монастырских библиотек, дабы изъять все упоминания о знаменитом игумене-нестяжателе¹⁸. Вряд ли можно согласиться с подобным мнением, поскольку сознательное уничтожение всех источников - это было только в духе марксистов относительно своих оппонентов. К тому же параллели с историей старообрядчества говорят об обратном: сколько ни пытались правительство и официальная церковь уничтожить старопечатные книги, у них мало что получалось, старообрядцы умело их сохраняли. Скорее можно согласиться с прот. Григорием Флоровским, что прп. Нил Сорский - это единственный из древних русских святых, кто «писал о духовной жизни и в произведениях своих оставил полное и точное руководство духовного пути. В свете его писаний скудные намеки древних житий северных пустынников получают свой настоящий смысл. Как бы в расплату за это литературное наследство преподобного Нила мы лишены его жития»¹⁹.

Родился прп. Нил в 1433 г., его детство и юность выпадают на сложный период в истории Московского государства. Происходил передел власти между потомками Дмитрия Донского. В борьбу были втянуты и боярские фамилии. «Как и во времена дробления Киевской Руси на уделы, вновь прибегали к ослеплению своих противников, жертвами которого стали Василий Косой и князь Василий II»²⁰. Все это сказывается на выборе жизненного пути Преподобного, который не захотел участвовать в придворных интригах. Он уходит в Кирилло-Белозерский монастырь, где наставником его в духовной жизни становится старец Паисий Ярославец. Более десяти лет он подвизается в монастыре, усиленно изучая аскетическую литературу, также проходя послушание переписчика. В 70-е гг. прп. Нил отправляется на Афон. Трудно определенно сказать, что побудило прп. Нила на это путешествие, возможно, занимаясь перепиской рукописей, он видел различные разночтения и решил самостоятельно познакомиться с оригиналами, или это желание созрело под влиянием его старца. Мы можем только догадываться о причинах, побудивших прп. Нила отправиться на Афон.

На Афоне прп. Нил познакомился с учением исихастов. Однако на Руси уже были знакомы с этим учением, известно о нем было с самого начала исихастских споров в XIV столетии, поскольку русский митрополит Феогност был непосредственным участником соборов относительно учения прп. Григория Паламы. При всем своем таланте советский историк А.Г. Кузьмин сильно заблуждается в оценке исихазма, называя его дохристианской магически-окультиной практикой²¹.

Для правильного понимания исихазма необходимо уяснить, что идеал, который проповедовал Христос, един для всех - и мирян, и монахов. И это есть один из важных богословских моментов христианской религии. Что это означает. Дело в том, что христианство, получив свободу вероисповедания, начало приобретать бесчисленное множество последователей, которые не всегда искренне принимали вероучительные постулаты, и поэтому возникает мнение, что сугубый подвиг - удел монахов, а мирянам достаточно более легкого, небольшого подвига на пути к спасению. Однако идеал Христов для всех одинаков, тем более что все мы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, и нет уже Иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского: потому что все мы одно во Христе Иисусе (ср.: Гал. 4:27-28). Подвиг аскезы - одно из приложений христианской купели крещения.

Само слово «аскезис» обозначает гимнастическое упражнение, уже греческие философы понимали под ним достижение добродетели путем упражнения. Можно смело утверждать, что в I веке по Р.Х. в греческой и римской философии существовала устойчивая традиция использования спортивных аллюзий для изображения процесса духовного совершенствования²². В новозаветные времена апостол Павел смело употребляет этот термин в значении духовного совершенствования. Последующая святоотеческая традиция термин «аскезис» раскрыла в значении поста, молитвы, отшельничества и прочих подвигов ущемления плоти. Интересным фактом является то, что в различных христианских деноминациях к аскетизму относятся по-разному. Так, католицизм считает, что аскетизм присущ сугубо монашеской жизни, а мирянам даже «вредно» увлекаться этим занятием, протестантизм вовсе отрицает аскетизм, за ненадобностью. Православие рекомендует аскетизм всем своим последователям.

Наряду с понятием «аскезис» получает распространение другой технический термин «исихия», который обозначает состояние покоя и внутреннего молчания монаха, достигнутое путем победы над страстями, после которой осуществляется переход к высшей степени подвига – созерцанию Бога²³. Исихазм неразрывно связан с аскетизмом и является неотъемлемой частью христианской жизни. Однако идеи исихазма получили развитие прежде всего в монашеской среде, которая органически впитала их в себя и сделала «краеугольным камнем» самой идеи монашества. Поэтому обозрение эволюции исихазма будет идти на примере представителей монашеского движения.

Учение известное под именем исихазма было оформлено в XIV веке и связано с именами святых Григория Синаита и Григория Паламы, однако сама идея «умной молитвы» присутствовала в христианстве уже в трудах отцов IV века. Укажем несколько в сжатом формате основные хронологические этапы развития исихазма.

Первый период связан со становлением и ростом монашества, условно он укладывается в рамки IV – V столетий, когда происходит бурный период оформления христианского монашества на Ближнем Востоке и быстрое его распространение на всю христианскую ойкумену, вплоть до Испании и Ирландии. В ранний период своего развития исихазм означал вообще отшельничество. С. Хоружий это явление называет «диалектикой уединения»²⁴, где молитва и послушание грамотно сочетаются с внутренним совершенствованием. В последующем данная практика формирует такое явление, как старчество. Представителями данного периода являются святые Евагрий Понтийский, Макарий Великий, Нил Синайский и другие.

Далее следует *период VI – XII столетий*, когда происходит своего рода кристаллизация исихазма. Его еще называют «синайский исихазм», однако это не совсем точное название. Происходит развитие исихазма не только на Синайской горе, но и его распространение по всему Востоку. Ядром этого движения исихастов становится непрестанная Иисусова молитва, которая всю жизнь подвижника превращает в единый духовный процесс, носящий восходящий характер²⁵. Представителями этого периода можно назвать следующих подвижников: святых Нила Анкирского, старцев Варсонофия и Иоанна, авву Дорофея, Иоанна Лествичника, Исихия и Филофея Синайских.

В самостоятельный этап можно выделить *афонский исихазм XIII – XIV веков*, который является уже периодом систематизации исихазма. И первым из представителей этого периода необходимо назвать Никифора Уединенника, именно он одним из первых начал учить духовной практике, посредством которой ум соединяется с сердцем (именно практике Иисусовой молитвы)²⁶. Однако распространителем данной практики становится преподобный Григорий Синаит. Предпочтение он отдает отшельничеству, в котором он видит путь к непрестанной молитве, где подвижника ничто не отвлекает от главного занятия жизни – соединения ума с Богом.

Апологетом и защитником данной практики выступил святитель Григорий Палама, который отстаивал учение исихастов в споре с монахом гуманистом Варлаамом Калабрийским. Палама восстает против платонизма (в лице философа-номиналиста Варлаама), который при Палеологах в XIV веке охватывает буквально всю Империю, причем увлекая и часть духовенства. Важным богословским вкладом в развитие исихазма святителем Григорием было учение о различении божественной сущности и энергии, посредством которых происходит проявление Бога в тварном мире. Палама ответил на поставленный гуманизмом вопрос – можно ли познать Бога – утвердительно. Идеи, выраженные святителем Григорием, стали господствующими в учении исихастов о богопознании.

Четвертым и последним периодом развития исихазма в Византийской империи является эпоха после паламитских споров, когда учение исихастов одержало триумф, происходит закрепление и кристаллизация данной традиции. Самым ярким представителем является мирянин Николай Кавасила, бывший византийским чиновником. Именно с него начинается традиция предпочтения монаха мирянину. Объяснял он это тем, что монах ведет жизнь ангельскую, а мирянин плотскую во всей своей полноте²⁷.

Прп. Нил Сорский явился продолжателем традиции исихазма, воплотив ее в своем учении о молитве. Возвратившись на Родину, он выбирает место для своего скита на речке Соре в 10 км от Кирилло-Белозерского монастыря, строит келии на расстоянии полета камня друг от друга, дабы не мешать молитве, пишет Скитский устав для своей братии. Также продолжает заниматься перепиской и переводом книг.

К этому времени в Московии происходят перемены. Иван III женится на племяннице византийского императора Софье, однако наследником оставался его сын от первого брака Иван Молодой. В 1478 г. произошло окончательное присоединение Новгорода к Москве, причем обширные новгородские владения стали считаться собственностью Великого князя и его братьев. Назревал конфликт между «новыми» людьми, Софией и ее окружением, которые опирались на поддержку Ивана III, и «старой» боярской аристократией и родовой знатью. «Принцип самодержавия вступал в противоречие с формировавшейся системой совещательной монархии, что и предопределило борьбу дворцовых группировок по важнейшим направлениям строительства единого государства»²⁸. Власть Московского князя начала приобретать «божественный» ореол, уже недостаточно было считаться преемником «отцов и дедов», назрела необходимость освободиться от всякого «земного юридического источника»²⁹.

Преподобным отцам, и Иосифу, и Нилу, предстояло сыграть немаловажную роль в политической жизни этого нового меняющего свой облик Московского государства.

Жидовствующие

«Нет ничего сильнее чистой и несомненной веры во Отца и Сына и Святого Духа. И нет ничего более пагубного, чем неверие и сомнение, от которого впадают в ересь и в отступление, как это случилось с появившимися недавно новгородскими еретиками и отступниками»³⁰, - говорил прп. Иосиф, называя их жидовствующими.

История данной ереси начинается с 1470 г., когда в Новгород на княжение приезжает литвин Михаил Олелькович. В его свите, помимо прочих людей, находился лейб-медик еврей Схария, который и начинает прельщать новгородское духовенство своим учением. Начальная история данного движения подробно описана у прп. Иосифа Волоцкого в его «Просветителе». Это, по сути, главный источник о ереси жидовствующих, из которого историки черпают знание об истории движения. Однако прот. Георгий Флоровский считает его не вполне надежным: «И вообще, в описаниях полемистов нелегко различить, что было главным и что

второстепенным, или даже только случайным»³¹. Все же это почти единственное свидетельство об истории и сути ереси, которое невозможно игнорировать.

Проблема состояла в том, что ересь начала захватывать верхи клира, как Новгородского, так и Московского, к тому же она стала импонировать Великому князю и его снохе Елене Волошанке. Некоторые из жидовствующих достигли высших иерархических церковных должностей, как, например, митрополит Зосима³². Сама суть ереси - отрицание догмата о Святой Троице, божества Христа, отрицание церковных таинств креста, икон, мощей святых и особенно отрицание монастырского землевладения - вела «к уничтожению церкви как организации и посредника между Богом и верующими»³³.

Возникает закономерный вопрос: почему Иван III симпатизировал жидовствующим? Дело в том, что Великому князю импонировала идея секуляризации церковных земель, которую он начал проводить еще при присоединении Новгорода к Москве. Тогда же и был назначен новгородским архиереем архимандрит Чудова монастыря Геннадий (Ганзов), который поддержал идею князя о секуляризации. Однако на тот момент Иван III отторгал не только церковные, но и боярские земли. Теперь же под удар попали церковные земли московских обитателей. К тому же он стремился подчинить церковь своим политическим амбициям. Надо сказать, что противниками церковной политики Великого князя были родные братья, которые вместе с Волоцким игуменом составляли оппозицию данному его курсу. Поэтому Иван III стремится найти себе опору среди еретиков, и в 1478 г. «очарованный» вождями жидовствующих, протопопами Денисом и Алексеем, ставит их настоятелями главнейших соборов столицы – Успенского и Архангельского³⁴, надеясь в них найти поборников осуществления своих замыслов относительно церковных земель.

Сама же ересь была в относительном подполье до 1487 г., когда ее открыл «случайно», по доносу, архиепископ Геннадий. К этому времени среди еретиков были весьма образованные люди, способные дать аргументированный отпор, поэтому новгородский владыка, понимая, что одними карательными мерами с ересью не справиться, готовит к изданию первый полный перевод Библии на славянский язык (1498 г.) для более продуктивной полемики. Одновременно, сознавая свою слабость в религиозных диспутах, он обращается за помощью к Волоцкому игумену, «к старцам Кирилло-Белозерского монастыря и самому образованному из них – Нилу Сорскому»³⁵.

В результате деятельности новгородского архиерея в 1490 г. в Москве созывается Собор, и хотя самому архиепископу Геннадию не довелось принимать в нем участие, он присылает послание к Собору, в коем требует строгой казни еретикам. Кстати, это мнение так же поддерживали суздальский епископ Нифонт и прп. Иосиф Волоцкий, который вообще стоял на принципе непощения еретиков. Вот как он это обосновывает: «И если кто-нибудь сам дерзнет или станет другим советовать простить их [*еретиков С.В.*] то за все зло, которое сотворят потом отступники, за каждую душу, которую они приведут к ереси или жидовству или осквернят, – за

все это спросится с него и будет он предан мукам, потому что знал, каковы они, но простил их и тем согрешил»³⁶.

Нам людям XXI века трудно понять такое отношение к заблуждающимся душам, и сразу возникает желание обвинить прп. Иосифа в новацианстве³⁷, однако это не так. Самой главной причиной жесткости относительно еретиков было радение Преподобного о спасении души. «Эта забота была продиктована острым переживанием близящегося конца времен»³⁸. Именно эсхатологические чаяния обуславливали поведение большинства людей того времени. Эти настроения во многом определяют отношение старообрядцев к реформам Патриарха Никона и к Собору 1666 г.

Решения Собора 1490 г. затронули только новгородский кружок жидовствующих и не оказали влияния на московских еретиков. Поэтому деятельность архиепископа Геннадия по искоренению ереси была сведена на нет, так как на церковном престоле воссел митрополит Зосима, а сам Иван III был под влиянием Федора Курицына, «лидера» вольнодумцев. Жидовствующие торжествуют. Однако в мае 1494 г. митрополит Зосима «добровольно» слагает с себя обязанности Московского митрополита. Причина - в потере доверия у своих же сторонников. В сентябре 1495 г. митрополитом избирают московского игумена Троицкого монастыря Симона, поборника православия. Однако у жидовствующих еще достаточно сил для борьбы.

Как уже ранее было сказано, в Московском государстве шла политическая борьба между «старой» и «новой» знатью. Именно среди первых жидовствующие нашли покровителей. Это были бояре знатных фамилий Патрикеевых и Ряполовских, которые вместе с Еленой Волошанкой стремились сосредоточить власть в своих руках. И надо сказать, что это им почти удалось. По сути дела, юный Дмитрий был игрушкой в политических интригах взрослых, когда в 1498 г. Иван III провозглашает сына Елены Дмитрия наследником престола, из-за «темных интриг» Софья попала в немилость. В том же году в Успенском соборе Кремля происходит торжественное венчание на царство Дмитрия Ивановича³⁹. Но в 1498 г. умирает Федор Курицын, положение Елены пошатнулось, «масло в огонь» еще подбавило ее дружеское отношение с Литвой. В 1499 г. в опалу попадают бывшие советники князя бояре Патрикеевы и Ряполовские, казни они избежали благодаря заступничеству митрополита Симона, их насильно ссылают в монастырь. Так оказывается в Кирилло-Белозерском монастыре один из «идейных» сторонников прп. Нила Сорского – Василий (Вассиан) Патрикеев. Как выразился о нем Р.Г. Скрынников, князь-инок, продолжающий «смотреть на мир глазами опытного политика»⁴⁰. Венчанный внук и его мать заключаются под стражу в 1502 г. Как говорил об этом сам Великий князь: «Разве я не волен в своем внуке и в своих детях? Кому хочу, тому и дам княжение»⁴¹. Весной 1502 г. сын Софьи Палеолог Василий венчается «великим князем Владимирским и Московским» соправителем Ивана III⁴². Разгром влиятельного московского кружка жидовствующих стал возможен в результате разрешения кризиса престолонаследия в семье Московского князя.

Окончательную точку относительно этой ереси поставил Собор 1504 г., когда впервые в истории русской церкви еретикам были вынесены смертные приговоры (сожжение в деревянном срубе, что в дальнейшем часто применяли к старообрядцам). «Сожжены были крупный дипломат дьяк Иван Волк Курицин, дьяк посольского приказа Митя Коноплев, Ивашка Максимов, Некраса Рукавова, архимандрит Касиан Оурьевский и его брат»⁴³.

Однако прежде упомянутого Собора был еще один Собор в 1503 г., не затрагивавший тему жидовствующих, однако имевший для последующей истории огромное значение. Данный собор был созван Великим князем Иваном III для решения насущного вопроса Московии – подобает ли монастырям владеть землей или нет. Именно этот собор стал апогеем противостояния церковной и светской власти⁴⁴.

Спор, которого не было

Здесь мы подходим, возможно, к самому важному моменту данного очерка – к «спору» иосифлян и нестяжателей, как выражаются исследователи данной темы: сторонников прп. Иосифа Волоцкого, придерживавшихся мнения о необходимости монастырям владеть имениями, и противоположной группой, «вождем» которых был прп. Нил Сорский, стоявший на принципах, что не подобает монастырям владеть имениями. Справедливо заметил по этому поводу прот. Георгий Флоровский: «О столкновении и спорах «осифлян» и «заволжцев» говорили и писали, скорее, слишком много, а смысл этого спора и этих “нелюбок” среди русских подвижников вовсе еще не раскрыт вполне»⁴⁵. В чем же причина такого положения вещей?

На наш взгляд, это зависит от того, что автор изберет для себя за основу при исследовании вопроса. Так, например, можно встретить подобного рода изречение: «жесткая борьба иосифлян и нестяжателей обусловила идейное и духовное своеобразие московской эпохи»⁴⁶. И сразу понимаешь, что далее пойдет рассуждение в духе марксистско-ленинской философии «единства и борьбы противоположностей». Или о прп. Ниле есть высказывание, что «он был непримиримым борцом против какой бы то ни было формы вмешательства в церковные дела со стороны государства»⁴⁷. Сразу возникает образ неустанного труженика, который, не зная покоя, как лондонские индпенденты⁴⁸, ведет борьбу за невмешательство государства в церковные дела. Подобного рода высказываний можно привести много.

Как же все они не соотносятся с тем образом прп. Нила, который предстает перед нами в его творениях. *Разумная и искусная борьба состоит в том, чтобы отсекать начало пришедшего помысла и беспрестанно молиться*⁴⁹. Разве подобные слова могут принадлежать «непримиримому борцу» с государством? Или: *стараться молчать мыслью и постоянно смотреть в глубину сердечную, пребывая в молитве*⁵⁰. *Мы же если хотим иметь истинное прилежание к делу Божию, да удалимся сначала, насколько возможно, от суеты мира сего и постараемся умять страсти, то есть охранять сердце от лукавых помыслов, этим заповеди исполняя, и наряду с хранением сердца да имеем всегда молитву*⁵¹. Разве все

эти высказывания могут принадлежать человеку, смыслом жизни которого была борьба за идею неимения монастырями земель? Откуда же тогда в историографии утвердилось мнение, о прп. Ниле как «идейном» нестяжателе?

В написанном им *Уставе* есть глава о сребролюбии, где содержится такое высказывание: «И не только обладания золотом и серебром подобает нам избегать, но и всяких вещей сверх нужной потребности – и в одежде, и в обуви, и в обустройстве келий, и в сосудах, и во всяких орудиях. И это все немногоценным, неукрашенным, легко приобретаемым и к волнениям не побуждающим подобает нам иметь, чтобы из-за них не впасть в мирские соплетения»⁵². Вообще необходимо отметить, что прп. Нил был сторонником аскетической жизни, однако по данной цитате и по его *Уставу* вряд ли можно утверждать, что он был борцом со стяжанием именно церковных волостей, а не личных келейных «ненужных» вещей. Прп. Нил был в личном плане нестяжателем и духовных детей учил тому же, однако не «горел» желанием полемизировать на подобные темы, а дистанцировался, уходя в молитвенное созерцание.

Важно уяснить то, что спор начал не прп. Нил Сорский, а его ученик Вассиан Патрикеев, о котором мы уже упоминали в связи с политическими интригами вокруг княжеского престола. Справедливо в этом отношении замечание А.А. Зимина, что Вассиан теоретическое учение о аскетическом нестяжании своего старца, применил к конкретно-исторической обстановке Русского государства XVI столетия⁵³. Он забыл наставление учителя о хранении себя от бесед, и слушания, и видения неподобающего, «что возбуждает страсти и укрепляет нечистые помыслы»⁵⁴. Именно Вассиан начинает вести бурную полемику с прп. Иосифом Волоцким, которая начинается уже с самого Собора 1503 г., привлекая в дальнейшем на свою сторону прп. Максима Грека.

Справедливости ради надо сказать, что сам термин «нестяжатели» впервые употребил в середине XVI столетия новгородский монах публицист Зиновий Отенский⁵⁵, который в своих богословско-полемических трудах попытался примирить обе партии. В этом случае справедливо замечание А.И. Плигузова, что сама полемика «осифлян» и «нестяжателей» - это кабинетная разработка историков XIX столетия, «а уже в 60 – 70-х годах XIX в. ее подхватили журналы, рассчитанные на широкого читателя»⁵⁶.

Знаменитый «спор» между двумя великими старцами прпп. Иосифом и Нилом - это не больше чем выдумка их последователей. В трудах исследователей можно найти довольно подробное описание Собора 1503 г. и источников относящихся к нему⁵⁷. Историки любят приводить момент из хода Собора, где прп. Нил Сорский произносит «пламенную» речь, что у монастырей не должно быть волостей, а противостоит ему прп. Иосиф Волоцкий (который, кстати, уже уехал с Собора, но ради полемики возвращается), отстаивая монашеское землевладение⁵⁸. Нам представляется, что вся эта история - выдумка Вассиана Патрикеева, который, оправдывая свое учение, приписывал частичную симпатию данной идее своему

учителю⁵⁹. Именно Вассиан был идейным противником прп. Иосифа в вопросе о казни еретиков и о монастырских землевладениях, вполне возможно, что вся эта борьба с «осифлянами» была мезью опального князя за «искалеченную» жизнь.

Сам вопрос о монастырских землевладениях был поднят княжеской властью в лице Ивана III, и прп. Иосиф вел полемику именно с ней, а не с заволжским старцем, и именно Великий князь находит себе сторонников в лице «нестяжателей» для оправдания своей секулярной политики относительно монастырских волостей.

Прп. Нил учил, что есть три вида правильной организации монашеской жизни: это отшельничество (уединенная жизнь), скит (с одним или двумя братьями) и киновия (общее житие). «Ибо средний из перечисленных путей для многих был самым подходящим, то есть безмолвие с одним или двумя»⁶⁰. Однако все пути равно спасительны при условии соблюдения монашеских обетов, что не отрицалось и прп. Иосифом.

Исторически складывается два типа уставов: общежительный (его проводил в жизнь Волоколамский игумен), чрезвычайно строгий исключающей возможность личного обогащения за счет монастырской собственности, и скитский, с большей личной свободой, однако с отрицанием накопления монастырской собственности⁶¹.

Идейный спор относительно владения монастырями волостями, начатый в начале XVI столетия между Церковью и Государством, логически завершился политикой русских Императоров, когда Екатерина Великая 26 февраля 1764 г. подписала Манифест о секуляризации монастырских земель. Государство дало понять Церкви, что «царство выше священства».

Вместо заключения

Прп. Иосиф Волоцкий умер 9 сентября 1515 г., перед смертью его посетил Великий князь Василий III, который был в хороших отношениях с Волоцким игуменом, похороны были торжественными. Прп. Нил Сорский умер несколько раньше, 7 мая 1508 г., завещая отдать его тело «зверям и птицам», считая себя недостойным погребения, однако братия не решились исполнить завет старца, захоронив его тихо и без особых почестей.

Оценивая их жизнь, необходимо избегать распространенных клише и навешивания ярлыков, таких как «иосифлянин», «нестяжатель», поскольку эти термины являются продуктом позднейшей историографии. Конфликт был, но не между Святыми, а между Государством и Церковью, в котором прп. Иосиф отстаивал законное право собственности церкви на землю. В свою очередь данный спор затмевал другую проблему, когда Волоцкий игумен в полемике с ересью жидовствующих отстаивал чистоту церковного учения от посягательства вольнодумства. Даже когда часть церковной иерархии уклонилась в ересь, прп. Иосиф обличал ложность нового учения, добиваясь соборного осуждения еретиков.

Прп. Иосиф Волоцкий - человек своего времени, волевой, целеустремленный и всецело преданный идее обладания церковью монастырскими волостями, но не для праздного времяпровождения монахов, а для автономии церкви, независимо-

сти от государства. История показала, что Волоцкий игумен не ошибался в своих суждениях, потому что Церковь в послепетровское время оказалась в полной материальной зависимости от Государства, которое диктовало ей тот курс развития, какой выгоден был Империи для оправдания ее политики, как внутренней, так и внешней. И, в конце концов, Церковь потеряла доверие у простого народа, который после октябрьской революции 1917 г. так легко отрекся от нее.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ключевский В.О. Россия в исторических портретах. – М., 2015. С. 516.

² Вышегородцев В.И. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий // Великие духовные пастыри России: Учеб. пособие для вузов, колледжей, лицеев, гимназий и школ / Под ред. А.Ф. Киселева. – М., 1999. С. 256.

³ Концевич И.М. Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси. – М., 1993. С. 158.

⁴ Ключевский В.О. Россия... С. 517.

⁵ Подробнее о начальном периоде русского монашества см.: Никон (Лысенко), иером. Монастыри и монашество на Руси (X – XII вв.) // Вопросы истории. № 12, 1991. С. 24.

⁶ Ключевский В.О. Курс русской истории. – М., 2011. С. 404.

⁷ Ключевский В.О. Там же. С. 405.

⁸ Любавский М.К. Историческая география России в связи с колонизацией. – СПб., 2000. С. 134.

⁹ Петров А.Е. Сергей Радонежский // Великие духовные пастыри России: Учеб. пособие для вузов, колледжей, лицеев, гимназий и школ / Под ред. А.Ф. Киселева. – М., 1999. С. 184 – 185.

¹⁰ Вышегородцев В.И. Указ. соч. С. 259.

¹¹ Скрынников Р.Г. Государство и церковь на Руси XIV – XVI вв.: Подвижники русской Церкви. – Новосибирск, 1991. С. 157.

¹² Концевич И.М. Указ. соч. С. 165.

¹³ Смирнов С.И. проф. Древнерусский духовник. – М., 2004. С. 245.

¹⁴ Федотов Г. П. Святые Древней Руси. – М., 1990. С. 179 – 180

¹⁵ Алексеев А.И. Под знаком конца времен. Очерки русской религиозности конца XIV – начала XVI вв. – СПб., 2002. С. 148.

¹⁶ Там же, С. 154.

¹⁷ Иловайский Д. И. История России. Собиратели Руси. М., 1996. С. 461

¹⁸ Будовниц И. У. Русская публицистика XVI в. М – Л., 1947. С. 72

¹⁹ Федотов Г. П. Святые Древней Руси. – М., 1990. С. 166

²⁰ Вышегородцев В.И. Указ. соч. С. 255.

²¹ Кузьмин А.Г. Митрополит Алексей // Великие духовные пастыри России: Учеб. пособие для вузов, колледжей, лицеев, гимназий и школ / Под ред. А.Ф. Киселева. – М., 1999. С. 160.

²² Игнатов Владимир, протоиерей. Спортивные метафоры в богословии святого апостола Павла // Рязанский богословский вестник. 2014 №2 (10). С. 43.

²³ Мейендорф Иоанн, протопресвитер. Жизнь и труды святителя Григория Паламы. Введение в изучение. – Б. м., Б. г. С. 187.

²⁴ Хоружий С. С. К феноменологии аскезы. М., 1998. С. 204.

²⁵ Там же, С. 204.

²⁶ Элиаде М. История веры и религиозных идей: От Магомета до Реформации / Пер. с фр. Н.Б.

- Абалаковой, С.Г. Балашовой, Н.Н. Кулаковой, А.А. Старостиной. – Изд. 2-е. – М., 2009. С. 267.
- ²⁷ Там же, С. 270 – 271.
- ²⁸ Вышегородцев В.И. Указ. соч. С. 269.
- ²⁹ Ключевский В.О. Курс... С. 324.
- ³⁰ Иосиф Волоцкий, прп. Просветитель. – М., 1993. С. 355.
- ³¹ Флоровский Георгий, прот. Пути Русского богословия. – Минск, 2006. С. 17.
- ³² Замалеев А. Ф. Русская религиозная философия: XI – XX вв. – СПб., 2007. С. 42.
- ³³ Вышегородцев В.И. Указ. соч. С. 274.
- ³⁴ Иосиф Волоцкий, прп. Указ. соч. С. 26.
- ³⁵ Вышегородцев В.И. Указ. соч. С. 276.
- ³⁶ Иосиф Волоцкий, прп. Указ. соч. С. 360.
- ³⁷ По мнению Новациана, так как Церковь есть общество святых, все падшие и соделавшие смертные грехи после крещения должны быть извергаемы из нее и ни в каком случае не могут быть принимаемы обратно. Церковь не может прощать тяжких грешников; если же она их прощает и принимает обратно, то сама делается нечистой, перестает быть святой.
- ³⁸ Алексеев А.И. Указ. соч. С. 162.
- ³⁹ Ключевский В.О. Россия... С. 63.
- ⁴⁰ Скрынников Р. Г. Указ. соч. С. 186.
- ⁴¹ Цит. по: Ключевский В.О. Россия... С. 64.
- ⁴² Всемирная история: В 6 т. Т. 3. / гл. ред. А.О. Чубарьян. – М., 2013. С. 273.
- ⁴³ Вышегородцев В.И. Указ. соч. С. 287.
- ⁴⁴ Алексеев А.И. Указ. соч. С. 279.
- ⁴⁵ Флоровский Георгий, прот. Указ. соч. С. 21.
- ⁴⁶ Замалеев А. Ф. Указ. соч. С. 32.
- ⁴⁷ Рансимэн С. Великая церковь в пленении. История Греческой церкви от падения Константинополя в 1453 г. до 1821 г. / пер. с англ. Л.А. Герд. – СПб., 2006. С. 332.
- ⁴⁸ Индепенденты оформились в Англии в 1580-1590 годах как левое крыло пуритан. В складывающейся буржуазно-дворянской оппозиции абсолютной монархии и господству англиканской церкви индепенденты отличались радикальными взглядами. По имени основателя течения Роберта Брауна индепендентов называли браунистами, а также конгрегационалистами, сепаратистами. В противовес правому крылу пуритан – пресвитерианам – индепенденты выступали за полное самоуправление каждой общины верующих (конгрегации); отвергали любую церковную организацию, берущую свое начало в государстве.
- ⁴⁹ Преподобные Нил Сорский и Иннокентий Комельский. Сочинения. – СПб., 2005. С. 109.
- ⁵⁰ Там же, С. 111.
- ⁵¹ Там же, С. 125.
- ⁵² Там же, С. 145.
- ⁵³ Зимин А.А. Крупная феодальная вотчина и соц. политическая борьба в России (кон XV – XVI в.). – М., 1977. С. 251.
- ⁵⁴ Послание Вассиану Патрикееву // Преподобные Нил Сорский и Иннокентий Комельский. Сочинения. – СПб., 2005. С. 223.
- ⁵⁵ Золотухина Н.М. Зиновий Отенский и Феодосий Косой: религиозно-философские, социальные и государственно-правовые воззрения // <http://http://ipp.kursksu.ru/pdf/002-011.pdf> (13.10.15. 9:40)
- ⁵⁶ Плигузов А. И. Poleмика в Русской Церкви первой трети XVI столетия. – М., 2002. С. 134.

⁵⁷ Алексеев А.И. Указ. соч. С. 246 – 314.

⁵⁸ Будовниц И. У. Указ. соч. С. 82.

⁵⁹ Подробнее по этому вопросу писали: Плигузов А. И. Соборный ответ 1503 г. // Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI вв. Вып. IV. М., 1988; Ostrowski D. A «Fontological» Investigation of the Muscovite Church Council of 1503. Ann Arbor. Michigan, 1986; Зимин А. А. Россия на рубеже XV–XVI столетий (Очерки социально-политической истории). М., 1982.

⁶⁰ Преподобные Нил Сорский и Иннокентий Комельский. Сочинения. – СПб., 2005. С. 197.

⁶¹ Древнерусские иноческие уставы. Серия: Русский типик. Сост. Т.В. Суздальцева. – М., 2001. С. 287.

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Кучушева С.Т.

«РЯЗАНСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ» – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОРГАН РЯЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.

На сегодняшний день в силу объективных причин мы имеем в свободном доступе не так много литературы, посвященной истории Рязанской епархии. А между тем, ценнейшим источником в данном вопросе являются «Рязанские Епархиальные Ведомости» (далее «РЕВ»), издававшиеся во второй половине XIX – начале XX вв. «РЕВ» - это вовсе не скучное епархиальное издание, написанное сухим языком, это, в первую очередь, отображение живой, полнокровной епархиальной жизни со всеми ее достоинствами и недостатками. Читать номера «Ведомостей», написанные, казалось бы, полтора века назад, и сейчас необычайно интересно, а главное то, что из них можно заимствовать огромное количество полезных идей и начинаний, касающихся епархиальной жизни.

«РЕВ»: происхождение, структура, содержание, распространение.

Первый выпуск «РЕВ» вышел 1-го сентября 1865 года. Почему епархиальное управление приняло решение о создании официального периодического печатного издания? Дело в том, что подобная практика уже существовала в других епархиях¹. Первые Епархиальные ведомости появились в Ярославской и Херсонской епархиях в 1860 году. После того как в апреле 1865 года были изданы Временные правила

*Кучушева Светлана
Тареловна, студентка
6-го курса ОЗО кафедры
теологии РГУ им. С.А.
Есенина*

о печати², существенно упрощавшие бюрократические процедуры и цензурный контроль³, многие епархии начинают выпускать епархиальные ведомости.

Предыстория возникновения «РЕВ» подробно описана в статье преподавателя Рязанской Духовной Семинарии (далее РДС) Д. Агнцева «Исторический очерк Рязанской духовной семинарии с преобразованием ее при графе Н.А. Протасове до реформы при графе Д.А. Толстом (1840-1867)»⁴. Инициатором учреждения «РЕВ» был секретарь семинарского правления священник Николай Федорович Глебов. В декабре 1864 года он подал ходатайство на имя архиепископа Рязанского и Зарайского Иринарха (Попова) (1863-1867гг.), а тот в свою очередь передал прошение в Консисторию. По предложению семинарского правления редакторами предполагаемого издания должны были стать магистр богословия священник Дмитрий Правдин и учитель Николай Малинин. Священник Николай Глебов вынужден был отказаться от должности редактора в связи с изменившимися обстоятельствами его жизни. В Консисторию был также предоставлен проект программы Епархиальных ведомостей, который был утвержден Святейшим Синодом в июле 1865 года, одобрено было и начало издания «РЕВ» с сентября того же года.

Чтобы понять мотивы начала выпуска «РЕВ», мы должны обратиться к истокам данного вопроса. В 1853 году архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий (Борисов) разработал общую концепцию местного епархиального журнала. Однако только в ноябре 1859 года, по прошествии шести лет, по ходатайству архиепископа Димитрия (Муретова), уроженца Рязанской губернии, Святейший Синод утвердил данную программу, и она была разослана всем епархиальным архиереям. В своем прошении к духовным властям архиепископ Димитрий излагает следующие доводы относительно пользы выхода епархиальных изданий: «1) значительное сокращение переписки бумаг в консисториях при типографском изготовлении более грамотных и точных копий; 2) получение местным духовенством нужных для него сведений, «причем многие из священно-церковно-служителей, будучи извещаемы посредством ведомостей, не имели бы нужды совершать поездки... в епархиальный город для справок об участии своих просьб, о праздных местах, об успехах своих детей, обучающихся в семинарии» и т. п.; 3) «новый способ к пастырскому действованию на паству... и с словом назидания и утешения, и с предостережением от заразы и плевел разных лжеучений и обычаев нехристианских, и с воззваниями к подвигам благотворительности и другим богоугодным делам»⁵. Также епархиальные ведомости должны были сблизить епархиальное управление с паствой.

В «Прибавлении» к первому выпуску «РЕВ» в статье «От редакции»⁶ среди перечня причин, побудивших начать издание журнала, отмечается, что в 1860-х годах в Рязанской епархии существовала довольно сложная система епархиального управления, затрудняющая скорость доведения необходимой информации до духовенства; отсутствовали какие-либо полные исследования прошлого Рязанской епархии; отсутствовал печатный орган, который бы освещал жизнь духовенства и

излагал трудные вопросы богослужебной и приходской практики. Сотрудник «РЕВ» магистр богословия Александр Федорович Карашев также видел причину появления данного печатного издания в самой эпохе реформ Александра II: «Стала ощущаться среди духовенства потребность в таком печатном органе, на страницах которого можно бы было возбуждать и посильно решать жизненные насущные вопросы не только своего ведомства вообще..., но и своей епархии в частности, такого органа, который соответствовал бы губернским ведомостям»⁷.

В том же «Прибавлении» к первому номеру за 1865 год была опубликована программа «РЕВ», утвержденная Святейшим Синодом⁸. Прототипом и образцом программы епархиальных ведомостей послужили официальные печатные органы региональной власти - губернские ведомости, издававшиеся с 1833 года в 44 губерниях. Губернские ведомости состояли из двух отделов: официального (распоряжений и приказов местных властей) и неофициального, предназначенного по преимуществу для трудов по местной истории, этнографии, географии и статистике⁹. Епархиальные ведомости, в том числе и «РЕВ», также состояли из официального и неофициального отделов. «В официальной части... печатаются распоряжения Святейшего Синода и местной епархиальной власти. Во 2-й — неофициальной части или приложениях — проповеди, статьи на общецерковные и духовно-нравственные темы, историко-статистические описания епархии, церквей и монастырей, статьи по церковной археологии и хроника текущих событий церковной и государственной жизни»¹⁰. Неофициальный отдел, так же как и в губернских ведомостях, вначале назывался «Прибавлениями» и не сразу вошел в состав «Ведомостей»¹¹.

Проанализировав утвержденную программу «РЕВ», мы приходим к выводу, что официальная часть «Ведомостей» должна была публиковать следующее:

1) о деятельности правительства и Святейшего Синода: их постановления, распоряжения и указы; информация о должностных перемещениях высших правительственных лиц, о высочайших наградах и благодарностях Св. Синода и епархиального начальства;

2) об административной деятельности Рязанской епархии: распоряжения епархиального начальства, информация об определении и увольнении должностных лиц по епархиальному ведомству, уведомления о пустующих местах, об открытии новых и упразднении старых приходов, о вызовах в Консисторию;

3) о деятельности Рязанской Духовной Семинарии (далее РДС): распоряжения начальства РДС, информация об определении и увольнении должностных лиц по духовно-учебному ведомству, о вызовах в семинарское правление;

4) о финансовом и экономическом состоянии Рязанской епархии: разработка и применение мер по улучшению быта духовенства, информация об учреждении благотворительных обществ и о пожертвованиях; выдержки из экономических отчетов Консистории, РДС, приютов, попечительств и т. д.;

5) о духовно-учебной деятельности Рязанской епархии: информация о духовно-учебных епархиальных заведениях, о церковно-приходских школах, о содействии духовенства народному образованию, о библиотеках при храмах;

б) об общих епархиальных новостях.

В неофициальной части «Ведомостей» планировалось размещать следующее:

1) догматические вопросы: святоотеческое толкование на Священное Писание, выписки из житий святых, размышления о христианских догматах;

2) пастырские вопросы: объяснение православного богослужения; выписки из творений святых отцов, соответствующие современным потребностям духовенства и паствы; поучительные случаи из пастырской деятельности епархиального духовенства; спорные вопросы и трудные ситуации, встречающиеся в процессе окормления паствы, и ответы на них;

3) историческая информация:

а) общая: назидательные рассказы из русской и церковной истории, из религиозно-нравственной жизни народа;

б) краеведческая: исторические материалы и научные исследования местных христианских древностей, описание местных святынь, храмов, исторических лиц, состояния Рязанской епархии в прошлом;

4) публицистические статьи и рассуждения на актуальные темы: о состоянии духовенства Рязанской епархии, о народных школах и воспитании детей, о религиозно-нравственном быте народа (его нравы и обычаи), об особо выдающихся событиях епархии и Русской Православной Церкви (далее РПЦ) в целом;

5) рецензии на новые книги духовного и педагогического характера;

б) перепечатка интересных и полезных статей из других периодических изданий;

7) сведения о современной жизни Православной Церкви;

8) различная событийная информация.

Официальная часть «РЕВ» первоначально включала следующие основные рубрики (они не всегда все присутствовали в содержании каждого номера): 1) Постановления и распоряжения правительства (Правительственные распоряжения); 2) Распоряжения епархиального начальства; 3) Распоряжения по духовно-учебному ведомству; 4) Известия по епархии (Епархиальные известия)¹².

«Прибавления» специальной постоянной структуры не имели. Для наглядности рассмотрим содержание подобного «Прибавления к РЕВ» 1866 года № 5 и № 6. В «Прибавления» к пятому номеру входят следующие статьи: «Рязань. 1 ноября 1866 года»; «Слово в день коронавания Благочестивейшего Государя Императора Александра Николаевича» протоиерея Иоанна Антизиторова (произнесено в Скопинском соборе 26 августа 1866 года); «Св. Иоанн Дамаскин»; «Св. Иоанн Дамаскин. Поэт христианский»; «О сочинениях св. Димитрия Ростовского»; «Разные известия» («Освящение храма в селе Ерандучах», «Совершение Таинства Миропомазания над

Принцессой Мариєю... высоконазначенной невестой Государя Наследника Цесаревича Александра Александровича», «Обручение Государя Наследника Цесаревича с Датской Принцессой Марией Федоровной», «Слухи об учреждении Поместных соборов в России», «Церковная библиотека» и др.); «Объявления»; «О книге «Беседы сельского священника».

Теперь рассмотрим содержание «Прибавления» шестого номера: «Рязань. 15 ноября 1866 года», «Святой Ефрем Сирий»; «Святой Митрофан, Епископ Воронежский»; «Слово в день празднества чудотворному образу Пресвятыя Богородицы Казанския» Владимирской семинарской церкви священника Федора Талерова; «Попечение к поселянам об отдаче детей в школу» священника Иоанна Молчанова; «Речь пред избранием волостного старшины» священника Алексея Надеждина; стихи, посвященные браковенчанию Наследника Александра Александровича с Марией Федоровной; «Разные известия»; «Объявления». Проведя сравнительный анализ содержания данных «Прибавлений», следующих друг за другом (что важно), мы видим, что они обладают некоторыми общими чертами: говорят о событии дня издания, о святых и их творениях, печатают проповеди местных священнослужителей, новости всероссийского уровня, а также местные объявления¹³.

В 1889 году, во время возглавления епархии архиепископом Рязанским и Зарайским Феоктистом (Поповым) (1882-1894 гг.), «РЕВ» стали издаваться по новой более подробной программе, включив, наконец, в свой состав неофициальный отдел. Почему программа была изменена именно в 1889 году? Дело в том, что в 1888 году увидели свет общероссийские еженедельные «Церковные ведомости»¹⁴ - официальный печатный орган Святейшего Синода. Подписка на него была обязательной для всех приходов РПЦ, что вызвало некоторые изменения в местных епархиальных изданиях. Поскольку «ответственность за своевременное издание высочайших указов и распоряжений по ведомству православного исповедания легла теперь на общероссийские «Церковные ведомости»¹⁵, официальные отделы местных ведомостей были немного сокращены, что приводило порой к увеличению отделов неофициальных. В 1888 году Святейший Синод утвердил изменения в программах ряда Епархиальных ведомостей, в том числе и «РЕВ».

Согласно опубликованной в № 1 «РЕВ» за 1889 год новой программе¹⁶ Ведомости должны были иметь следующий вид:

1) Отдел официальный: распоряжения правительства и Святейшего Синода, перепечатываемые из общероссийских «Церковных ведомостей»; распоряжения епархиального начальства и духовно-учебных заведений; официальные извещения о перемещениях и наградах служащих по духовному ведомству, о присоединенных к Православной Церкви, об открытии новых приходов, монастырей; годовые отчеты и списки учащихся в духовных заведениях;

2) Руководящие (как в те времена говорили) статьи: о религиозно-нравственном воспитании народа, о направлениях пастырской деятельности, об улучшении бытовых условий духовенства;

3) Епархиальные известия: о религиозно-нравственной жизни народа, его обычаях и предрассудках; о мерах духовенства по народному просвещению, внебогослужебных собеседованиях с паствой; о развитии церковно-приходских школ; о материальном положении духовенства. Необходимо отметить, что в этом отделе теперь помещается информация о местных ересь и расколах, а также мерах духовенства и миссионерских учреждений по борьбе с ними. Еще в 1865 году, проект программы «РЕВ», отправленный для утверждения в Консисторию, предполагал «печатать сведения о расколе и народных предрассудках, но так как эти сведения исключены из других программ Епархиальных ведомостей, то Консистория запретила печатать их»¹⁷. Что же послужило толчком для начала публикации подобных сведений на общецерковном уровне? В 1887 году в Москве состоялся I Всероссийский миссионерский съезд, который утвердил ряд правил, утвержденных Св. Синодом 28 мая 1888 года. Данные «Правила» послужили созданию епархиальных миссионерских структур, «внутренняя миссия стала рассматриваться не только в рамках борьбы с расколо-сектантами (хотя это направление и было признано главным), но и в плане укрепления веры среди православного народа на уровне прихода силами самого прихода»¹⁸. Можно сделать вывод, что данные «Правила» и побудили печатать в епархиальных ведомостях сведения о местных ересь и расколах и о борьбе с ними;

4) Научно-литературный отдел: проповеди епархиальных священнослужителей; научные статьи духовного содержания; сведения по истории Рязанской епархии; краткий обзор новоизданных полезных книг для духовенства;

5) Внутренние известия: выдающиеся события общей и церковной жизни России;

6) Иностранное известия: выдающиеся события общей и церковной жизни за границей, преимущественно в православных славянских странах;

7) «Смесь»: различные сведения, не подходящие для публикации ни в одном отделе.

Еще раз отметим, что все вышеперечисленные отделы, кроме официального, были объединены в неофициальный отдел, который стал занимать основную часть «РЕВ». Для ясности повторим, что до 1889 года «Ведомости» выходили двумя отдельными брошюрами одновременно. Одна из них называлась «РЕВ», другая - «Прибавления к РЕВ». В 1889-1895 гг. обе эти части были объединены в один журнал с двумя отделами. С 1895 года вплоть до последнего выпуска в 1917 году «РЕВ» снова стали выходить двумя отдельными брошюрами: «РЕВ — официальный отдел» и «РЕВ — неофициальный отдел».

Кого привлекали редакторы «РЕВ» для составления номеров «Ведомостей» и написания статей? Как уже упоминалось выше, изначально в данном вопросе планировалось активное участие местного духовенства, но после просмотра некоторых номеров «РЕВ» за разные годы мы увидели, что большинство публикаций «РЕВ» печатаются без подписи, т. е. автором их выступает редакция газеты. Естественно,

в официальной части материалы приводятся в оригинале. Так, под статьей «Отчет рязанского епархиального комитета православного миссионерского общества за 1883 год»¹⁹ стоит подпись: «Председатель Комитета, Феоктист Епископ Рязанский и Зарайский». Или в разделе «Постановления и распоряжения Правительства» император Александр II уведомляет всех жителей Российской империи о смерти великой княгини Марии Николаевны, под данным сообщением стоит подпись «На подлинном собственного Его Императорского Величества рукою подписано: Александр»²⁰.

Неофициальный отдел также содержит много статей, написанных редакцией, а также статей, заимствованных из других ведомостей и журналов (например, из петербургского еженедельника «Северная почта», «Московских ведомостей», ежедневной политико-литературной газеты «Вечерняя газета», «Рязанских губернских ведомостей», различных епархиальных ведомостей и т.д.). Со временем, к началу XX века, авторских статей становится все больше, под названием некоторых из них появляется в скобках подпись «корреспонденция»²¹. Перечислим некоторых из наиболее известных лиц, публиковавшихся в «РЕВ»: прот. Иоанн Добролюбов (рязанский историк, написавший знаменитое «Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии»), прот. Николай Любомудров (богослов, историк по Рязанской епархии), Д.И. Агнцев (преподаватель РДС, составил книгу «История Рязанской духовной семинарии 1724-1840»), Д.И. Ростиславов (ученый, историк, читал лекции в РДС), прот. Павел Алфеев (преподавал в РДС, расстрелян в 1918 году), М.М. Краснов (преподаватель Епархиального женского училища (далее - ЕЖУ), написал книгу «Рязанское училище девиц духовного звания (1850 - 1877 гг.)»), прот. Александр Лучинский (богослов, инспектор и преподаватель ЕЖУ), прот. Степан Остроумов (заведующий и законоучитель мужской школы п. Тума, был арестован в 1918 году), прот. Сергей Соколов (настоятель Успенского собора г. Рязани, в 1925 году был арестован, отбывал ссылку в Тюменской и Томской областях), прот. Димитрий Левитов (благочинный г. Раненбурга), А.А. Гатцук (археолог, публицист и писатель), прот. Иван Сладкопевцев (преподаватель Тамбовской духовной семинарии) и другие. На страницах «РЕВ» мы можем встретить и псевдонимы, например: Т.Е.В., К.П.Л.В., П.С.О. (прот. Степан Остроумов²²), И.Т., Посторонний Зритель, Выборщик и т. д.

«РЕВ» были полны жанрового разнообразия. Основную часть их составляют тексты информационных жанров, меньше - художественно-публицистических и еще меньше - аналитических жанров. На страницах «РЕВ» мы встречаем следующие виды публикаций: анонсы, тексты официальных документов (законы, указы, постановления, акты, распоряжения, обращения, правила, программы и т. д.), отчеты, гомилии (речь, слово), списки, информационные отчеты, объявления, событийные заметки, научные статьи, очерки, корреспонденции, интервью, некрологи, рецензии, таблицы, поэзия, публицистические статьи и др.

Внешние особенности «РЕВ»

Подробно анализируя «РЕВ», следует рассмотреть и то, какая информация указывалась на обложке издания. Сверху крупными буквами помещалось название «Рязанския епархиальныя ведомости», также крупно в центре был написан номер выпуска, дата и порядковый номер года, в который выходили «Ведомости» (например, «год первый, год семнадцатый» и т. д.). Интересно, что в 1865-1877 годах издательский год начинался с 1 сентября, т. е. со дня церковного новолетия, а с 1878 г. он стал начинаться с 1 января, дня гражданского Нового года. В той же верхней части обложки помещалась также и следующая информация:

1) периодичность издания: два раза в месяц — 1-го и 15-го числа;

2) цена подписки на годовое издание: с пересылкой и доставкой — 5 руб., без пересылки и доставки 4 руб. 50 коп. Более 45 лет данная цена оставалась неизменной, и лишь в 1912 году стоимость подписки увеличилась на рубль и составила соответственно 6 руб. и 5 руб. 50 коп. Таким повышением платы «предполагалось покрыть расходы не только по вознаграждению лиц нового состава редакции (редактора и двух помощников его), но и по вознаграждению гонораром за статьи и корреспонденции сторонних сотрудников, а также и по увеличению объема неофициальной части свыше в 60 печатных листов за год»²³;

3) места, где принимается подписка на издание: в редакции «РЕВ» в Рязани и у местных благочинных.

На обложке «РЕВ» также указывалось содержание номера (с 1896 года содержание стало указываться в конце номера), а сразу за ним помещалось начало первой статьи. В 1895 году обложку неофициального отдела ведомостей дополняло изображение святителя Василия Рязанского, какие-либо другие иллюстрации отсутствовали.

На последней странице «РЕВ» размещалась следующие сведения:

1) указание редакторского состава газеты;

2) информация о прохождении цензуры и имя цензора (один или несколько);

3) указание типографии, в которой отпечатан данный номер ведомостей.

Издатель «РЕВ» не всегда был один и тот же. С 1865 по 1867 год газета издавалась при РДС, с 1867 по 1896 год — при Рязанской духовной консистории, с 1896 по 1917 год — при Братстве свт. Василия Рязанского. Обе части «РЕВ» (официальная и неофициальная) имели сквозную нумерацию страниц и «в конце года подшивались в одну книгу, не столько ради удобства, но и как предполагалось редакцией, журналы должны были использоваться как справочник на многие годы»²⁴.

«РЕВ» издавались на обыкновенной бумаге, в черно-белом цвете. В «Прибавлении» к первому номеру за 1865 год говорится о том, что «Ведомости» будут выходить выпусками от 2-х до 4-х печатных листов в 1/8 долю²⁵. Проведя несложный расчет, мы получим в результате от 16-ти до 32-х страниц формата А3 (в дальнейшем «РЕВ» некоторое время издавались форматом А4). В конце первого номера за 1865 год указано, что газета напечатана в типографии губернского правления.

Интересно, что на момент начала издания «РЕВ» это была единственная типография в Рязани, лишь в 1867 году появляется частная типография В.П. Звукова²⁶. Губернская типография, открытая в 1801 году, находилась на площади Соборной, где в XIX веке располагался административный центр города²⁷. 6 ноября 1895 года при Братстве святителя Василия Рязанского была открыта современная для того времени братская типография, находившаяся в старом здании Рязанской духовной консистории, и с разрешения епархиального начальства в ней стали печатать «РЕВ»²⁸. Таким образом, ближайший номер «РЕВ» от 15 ноября 1895 года (№ 22) уже был напечатан типографией Братства св. Василия.

«РЕВ» печатались в количестве 1000 экземпляров²⁹, а к 1912 году тираж увеличился на 150 экземпляров. Кандидат исторических наук К.Е. Нетужиллов в своем исследовании, посвященном церковной периодической печати, пишет следующее: «Количество добровольных подписчиков из числа частных лиц установить невозможно — данных о тиражах почти не существует. Приблизительный тираж епархиальной газеты обычно равнялся числу приходов плюс еще сто экземпляров. Таким образом, очень редко тираж превышал тысячу экземпляров. Но число приходов не было постоянным: в 1869–1879 годах оно сократилось по стране примерно на две тысячи, а в 1884–1885 годах эти же приходы были решительно восстановлены. Кроме того, к концу XIX века очень значительно выросло количество церковно-приходских школ (от 9200 в 1884 году до 42600 в 1900 году), что также не могло не сказаться на тиражах»³⁰. Подписка на «РЕВ» была обязательной для всех приходов Рязанской епархии, рассылка же распространялась на общих для всей периодической печати основаниях. Финансовые вопросы были очень болезненными для редакции «РЕВ». Подписка на «Ведомости» была обязательной потому, что только таким образом издание могло поддерживать свое существование³¹.

Последний выпуск «РЕВ» был издан в апреле 1917 года, в конце данного номера (№№ 7-8) сообщается, что с мая 1917 года предполагается начать издание епархиальной газеты под названием «Голос Свободной Церкви», которая должна быть «органом православного клира и мирян Рязанской епархии»³². Можно предположить, что название изменилось в связи с революционным брожением в России и падением монархии. Важно отметить, что название сменили не только «РЕВ», но и ряд других епархиальных ведомостей, например, «Якутские епархиальные ведомости» были преобразованы в «Голос Якутской Церкви»³³ (с 1 января 1918 года), «Екатеринбургские епархиальные ведомости» - в «Известия Екатеринбургской Церкви»³⁴ (с апреля 1917 года) и т. д. К.Е. Нетужиллов пишет: «Большинство епархиальных газет просуществовало до конца 1917 года... Епархиальная печать умерла, разом лишившись финансирования после закрытия церковных банковских счетов, национализации типографий. Некоторые издания, потеряв, правда, строгую периодичность, дотянули даже до 1918 года и были закрыты указами и декретами местных советских властей, начавших осуществление антирелигиозной политики»³⁵. Подобно последним изданиям, рязанская газета «Голос Свободной Церкви» выходила со сбоями, а к концу 1918 года прекратила свое существование.

Редакторский состав и его влияние на содержание «РЕВ»

Получить цельное представление о «РЕВ» как историческом источнике нам поможет изучение эволюции содержания журнала под влиянием его редакторского состава.

Как было указано выше, с 1865 по 1867 годы «РЕВ» издавались при РДС, причем этот непродолжительный период «по содержанию (печатного — **С.Ж.**) органа следует признать одним из лучших»³⁶. Еще в 1865 году Святейший Синод утвердил предложенных семинарским правлением в качестве редакторов новой газеты иерея Димитрия Правдина и учителя Николая Малинина.

Димитрий Васильевич Правдин (1820-1896 гг.) окончил Московскую Духовную Академию со степенью магистра богословия. С 1846 года он преподавал в РДС каноническое право, церковно-библейскую историю и археологию. Через 3 года он был рукоположен в иерея и служил до конца дней в рязанском Казанском женском монастыре. Впоследствии он становится членом цензурного комитета (отвечал за рассмотрение поучений), а также комитета, рассматривавшего улучшение материального быта духовно-учебных заведений. С сентября 1865 по июнь 1866 года он был редактором «РЕВ», а до 1895 года — цензором издания. Протоиерей Димитрий получил целый ряд церковных наград. Скончался он на 76-м году жизни. По воспоминаниям современников, протоиерей Димитрий был добросердечным, правдивым, скромным, трудолюбивым человеком. Живя в миру, был «монахом в полном значении этого слова»³⁷.

Малинин Николай Григорьевич (1841-1866 гг.) окончил Вифанскую Духовную Семинарию, с 1864 года преподавал в РДС Священное Писание, латинский и греческий языки. Краткое время преподавал географию в Рязанской губернской гимназии, а затем русский язык и словесность в Рязанском женском Мариинском училище. Ровно год он пробыл редактором «РЕВ», с сентября 1865 года до самой своей смерти (от холеры) в сентябре 1866 года³⁸.

Иерей Димитрий и Николай Малинин, будучи первыми редакторами «РЕВ», положили твердое основание для всех своих последователей. Во время их редактуры в официальном отделе публикуются постановления и распоряжения Правительства и Св. Синода, распоряжения епархиального начальства, известия по духовно-учебному ведомству, известия по епархии, сведения о церковных наградах, об увольнении и замещении священнослужителей, разрядный список учеников РДС, информация о пожертвованиях и попечительствах. В «Прибавлениях к РЕВ» печатаются следующие материалы: по краеведению (напр., о св. вмч. кн. Романе Рязанском, о сожжении Рязани Батыем и т.д.), об общечтимых святых (о прп. Иоанне Дамаскине, свщмч. Киприане Карфагенском и др.), некрологи, проповеди местного духовенства, объявления, нравственные поучения и толкования Св. Писания (о заповедях блаженств, изъяснение псалмов), разные известия (появляются с № 3). Таким образом, большая часть информации, помещающаяся в «РЕВ» с 1865 по июль 1866 года, касается Рязанской епархии, краеведения и нравственного назидания народа.

После ухода иерея Дмитрия его место в редакторском составе занял священник Николай Глебов, который в свое время был инициатором издания «РЕВ». После смерти Николая Малинина свящ. Николай Глебов редактировал «Ведомости» в одиночку вплоть до сентября 1867 года. Глебов Николай Федорович (1837-1893 гг.) окончил Казанскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия. С 1860 года преподавал в РДС древние языки, гомилетику, литургику и др. С 1862 по 1867 год он находился на должности секретаря семинарского правления. В 1864 году был рукоположен во иерея семинарской церкви, а с 1875 до 1892 года служит в Касимове. Прот. Николай занимает многие важные епархиальные должности, получает церковные награды, произносит прекрасные проповеди, его статьи публикуют в разных печатных изданиях. С июня 1892 г. ему вновь доверили редактировать «РЕВ». Правда, уже в сентябре следующего 1893 года прот. Николай умирает на 59-м году жизни. Погребен в Спасском монастыре г. Рязани³⁹.

Какие изменения мы можем отметить за время редакторства «РЕВ» прот. Николаем Глебовым? Во-первых, «Прибавления к РЕВ» теперь начинаются с обширных статей, описывающих какое-то событие, произошедшее в Рязани за последние две недели подготовки номера. Вот примеры названия этих статей: «Рязань, 1 декабря 1866 года» (повествует об открытии Губернского земского собрания), «Рязань, 1 марта 1867 года» (о введении обязательного преподавания педагогики во всех женских духовных училищах), «Рязань, 15 августа 1867 года» (по поводу празднования 50-летия служения митр. Филарета (Дроздова); в этой статье он сравнивает свт. Филарета со свт. Афанасием Александрийским⁴⁰) и т. д. Автор статей не указан, поэтому можно предположить, что их писал сам прот. Николай. Надо отметить, что написаны статьи живым художественным стилем, с использованием различных литературных приемов, позволяющих читателям погрузиться в атмосферу произошедшего события. Возьмем, к примеру, описание одного из пришедших на земское собрание: «Вот сидит величавый полковник, на смерть дравшийся за Родину в севастопольскую войну; кажется, еще и теперь пороховым дымом несет от его благородного мундира»⁴¹. Или следующее выражение, где говорится о том, что многие люди, не знакомые с семинарским образованием, порицают его, «перенося на современное поколение семинаристов.. чудовищные и смешные образы Гоголевских бурсаков»⁴². Видно, что автор обладает литературным талантом и умением тонко подмечать самые мельчайшие подробности событий и человеческого характера.

Во время редакторства прот. Николая раздел «Прибавлений» был увеличен и в среднем составлял 30-35 страниц, «Прибавления» по-прежнему содержат много нравственных поучений, краеведческого материала (напр., о митр. Стефане Яворском, проповеди духовенства, информация о епархиальных духовных школах), житий святых (свт. Григория Богослова, Тихона Задонского и др.), объявления об издаваемых журналах. Некоторые материалы разделены на несколько выпусков журнала. На страницах «РЕВ» появляются статьи-размышления (например, Д. Бе-

ляева «Будущий город»). В официальном отделе появляется рубрика известий по общецерковному управлению.

С 1867 года, когда «РЕВ» стали издаваться при Рязанской духовной консистории, редакторами «Ведомостей» были назначены протоиереи Лука Воскресенский и Харламий Романский. На официальном сайте Рязанской епархии⁴³ дана информация о том, что они вместе работали над изданием до 1889 года, после чего прот. Харламий до мая 1892 года занимался редактурой один. Эти сведения остались для нас не совсем понятными, поскольку, начиная с № 15 за 1868 год, имя прот. Луки в графе редакторского состава исчезает с последней страницы «РЕВ».

Воскресенский Лука Яковлевич был выпускником Киевской Духовной Академии, с 1842 года преподавал в РДС философию, патрологию. В 1850 году рукоположен во священника, служил в Борисоглебском и кафедральном Успенском соборах. С 1865 года прот. Лука является цензором «РЕВ», а с 1867 года он становится их редактором, но по причине резкого ухудшения зрения оставляет эту должность. Последним местом служения прот. Луки был кафедральный Софийский собор г. Моршанска (Тамбовская епархия). В конце жизни прот. Лука совсем ослеп и умер там же в Моршанске в 1899 году, когда ему исполнилось более 80-ти лет. За усердные и добросовестные труды он много раз получал благодарность от епархиальных архиереев, а также «имел все церковные награды, начиная с набедринника до палицы и ордена св. Владимира 4-й степени»⁴⁴. Примечательно, что еще со времени своей учебы в Киевской Духовной Академии он был в теплых дружеских отношениях со свт. Феофаном (Говоровым), который из затвора на Выше писал ему письма, а также высылал свои книги⁴⁵.

Романский Харламий Иванович (1811-1901 гг.) в 1835 году окончил Санкт-Петербургскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия и сразу же был назначен в РДС преподавателем математики, физики и греческого языка, впоследствии Харламий Романский также преподавал в училище для детей канцелярских служителей историю, географию, Закон Божий. В 1849 году он был рукоположен в иерея при Александро-Невской больничной церкви. В 1867 году, после реформы духовно-учебных заведений, оставил службу при семинарии и был определен кафедральным протоиереем г. Рязани. В этом же году его назначили редактором «РЕВ», а через четверть века, в 1892 году, прот. Харламий потерял зрение и вынужден был оставить службу. Прот. Харламий Романский шесть лет был председателем Совета Рязанского ЕЖУ (1882-1888 гг.) и состоял членом во многих учреждениях: в братстве свт. Василия Рязанского, в Рязанской ученой архивной комиссии и т.д. Он всегда добросовестно исполнял свои обязанности, за что получил одобрение от епархиального архиерея, а также множество наград. Скончался прот. Харламий в июле 1901 года в возрасте 90 лет⁴⁶. По словам современников, он отличался смирением, трудолюбием, добродушием, послушанием и многими другими добродетелями⁴⁷.

В первом номере 1867 года⁴⁸ новая редакция сразу же обращается к своим читателям, желая привлечь священнослужителей и неравнодушных людей к сотрудничеству, причем были обещаны достойные гонорары. Редакторы всячески обосновывают необходимость участия в жизни «РЕВ» духовенства епархии, особенно выделяя то, что попечению духовенства не так давно вверены духовные училища, в связи с чем их заботы и недоумения только возросли, и возникла потребность в обсуждении данных проблем. К сожалению, «призыв к духовенству — писать в епархиальном органе по вопросам, связанным с участием духовенства в делах земства и жизни духовных училищ, успехом не увенчался»⁴⁹. Касательно нововведений по части содержания новая редакция собирается обратить особое внимание на официальный отдел, т. к. он заинтересовывает духовенство более всего, и обязуется начать публиковать полные журналы уездных и благочиннических собраний священнослужителей. Также в официальном отделе начинают помещаться подробные объемные отчеты обер-прокурора. Надо сказать, что позиция протоиереев Луки и Харлампия была сначала довольно активной, поскольку еще и в следующем втором номере они продолжают приглашать священников высказаться по разным вопросам хозяйственного благоустройства духовных училищ⁵⁰.

Как было сказано выше, основное внимание новая редакция уделяла официальному отделу, в связи с чем неудачи с наполнением «Прибавления» привели к уменьшению формата «РЕВ» с 1/8 на 1/16 долю листа (современный формат А4)⁵¹. Каждый номер «Прибавлений» состоял из статьи на нравственную тему, исторического материала, новостей и объявлений. Краеведческая информация фактически отсутствует, печатаются лишь проповеди правящего архиерея и местного духовенства. Чуть более года в «РЕВ» публиковались и большие материалы, например, «О человекообразном представлении Бога в Библии» Николая Калинникова, «Изображение истинно-христианского домашнего быта, или исследование о домашнем состоянии древних пастырей Церкви» прот. Василия Гаретовского.

Начиная с №15 за 1867 год, когда прот. Харлампий остался единственным редактором «РЕВ», краеведческой информации появляется все больше, но по-прежнему ее не так много. Так, например, печатается материал Н. Калинникова «Историко-критическое обозрение книги: «Знамения пришествия антихристового и кончины века» - митрополита Рязанского Стефана Яворского». Также в № 15 дана автобиография слепой рязанской поэтессы Домники Анисимовой, в «РЕВ» периодически появляются ее стихи. Впоследствии прот. Харлампий помещает в «Ведомостях» и другие краеведческие материалы: о Благовещенском храме г. Рязска, о рязанских попечительствах, годичных собраниях при РДС и рязанском отделении православного миссионерского общества и т.д. Большую часть «Прибавлений», как и раньше, занимают поучительные и исторические статьи (толкования Посланий ап. Павла, Книги пророка Даниила, поучение о коленопреклонении,

жития святых, катехизические поучения, информация о двенадцатых праздниках, притчах Спасителя, православном богослужении, толкование Символа веры, история Христианской Церкви, состояние духовных училищ при Екатерине II и т. д.). Порой появляются в «РЕВ» публикации по стилю похожие на отмеченную ранее статью «Рязань, 1 декабря 1866 года», написанную прот. Николаем Глебовым, только теперь они занимают буквально половину страницы и часто касаются какого-либо важного события в РДС или ЕЖУ.

Как мы указывали ранее, в 1889 году была обновлена программа «РЕВ» и «Ведомости» были поделены на официальный и неофициальный отделы. Последний из них включал в себя руководящие статьи, епархиальные известия, научно-литературный отдел, внутренние известия, иностранные известия и смесь. Прот. Харлампий был уже в преклонных летах и слабого здоровья, поэтому занимался в основном официальным отделом, весь же неофициальный отдел добросовестно заполняли его помощники⁵². Следует добавить, что в эти годы с редакцией начали активно сотрудничать преподаватели РДС, благодаря чему содержание неофициального отдела удалось сделать интересным для читателей. В «РЕВ» стали появляться корреспонденции, присланные сельским духовенством; печатались историко-статистические статьи, описания публичных бесед с раскольниками и т. д. По истории Рязанского края начали публиковать «Материалы для историко-статистического описания Рязанской епархии, ея церквей, святынь и приходов». Важно отметить, что и с внешней стороны «РЕВ» вернулись к формату в 1/8 долю листа⁵³.

После ухода прот. Харлампия №№ 10-12 за 1892 год временно редактировали преподаватели РДС А. Карашев и А. Нарциссов, а с № 13 за 1892 года по № 18 1893 года «РЕВ» редактировал уже известный нам прот. Николай Глебов, придерживаясь своих подходов к изданию. Содержание «Ведомостей» сильно изменилось: прекращена была публикация историко-статистических материалов Рязанской епархии, последовательная печать иноепархиальной информации, «библиографический сведений, сократилась корреспонденция от сельского духовенства»⁵⁴. В это время к «РЕВ» иногда прибавляются отдельные Приложения, например, «Приложения Рязанского епархиального съезда депутатов 1893 года по делам свечного завода» (после № 17 за 1893 год). Сам прот. Николай написал несколько передовых публицистических статей (о посте, о христианской совести как основе счастья и др.). После смерти прот. Николая Глебова «РЕВ» вновь временно редактируют А. Карашев и А. Нарциссов (№№ 19-22 за 1893 год), количество страниц издания немного увеличивается.

С декабря 1893 года (№ 23) редактором «Ведомостей» становится кафедральный прот. Федор Талеров⁵⁵ (1834-1916 гг.). Являясь в течение 40 лет членом судного стола Рязанской духовной консистории, он, по отзывам современников, никогда не брал взятки, был честен и благоговееен. Нельзя не привести здесь слова протоиерея Александра Виноградова, сказанные о кончине прот. Феодора, последовавшей

10 июля 1916 года: «За 15 минут до своей смерти, сидя на постели, согбенный, с поникшей головою, ты внезапно поднял свой взор к св. иконам, и глаза твои осветились радостью, все лицо изменилось и сделалось радостно-восторженным. Такое состояние продолжалось не менее 5 минут, и затем ты тихо стал отходить»⁵⁶. Прот. Федор завещал пять тысяч рублей Рязанскому епархиальному попечительству, проценты с которых должны будут употребляться на нужды бедного духовенства, вдов и сирот⁵⁷. Прот. Федор Талеров, писавший и ранее периодически материалы для «РЕВ», теперь надолго (16 лет) занимает ведущую роль в издании журнала. До № 7 за 1895 год в издании ему помогает преподаватель РДС Дмитрий Агнцев, составивший «Историю Рязанской духовной семинарии 1724-1840» и опубликовавший в «РЕВ» в эти годы историю РДС за 1840-1867 гг. Кроме этого, в это время в журнале печаталось много проповедей и статей епископа Рязанского и Зарайского Иустина (Полянского) (1894-1896гг.). В 1895 году впервые два номера выходят вместе, т. е. в январе одним журналом выходят №№ 1-2, которые занимают соответственно в два раза больший объем, чем один выпуск (т. е. около 80 страниц). В этих номерах появляется еще одно нововведение: официальный и неофициальный отдел теперь издаются отдельно, сохраняя пока что одного редактора. С № 6 за 1895 год на обложке неофициального отдела помещается иконописное изображение свт. Василия Рязанского.

Начиная с № 11 за 1895 год, официальный и неофициальный отделы редактируют разные лица, поэтому и мы далее будем рассматривать их порознь. Сразу отметим, что редакторы официального отдела довольно часто менялись по сравнению с отделом неофициальным. До сентября 1903 года (до № 17 включительно) редактором официального отдела был секретарь Рязанской духовной консистории Дмитрий Андреев. За время его работы содержание отдела мало изменилось. В нем продолжают публиковать постановления и распоряжения Правительства и Св. Синода; распоряжения епархиального начальства (информация о рукоположении, перемещении, увольнении за штат, пострижении в монашество и т.д.); епархиальные известия (информация о пожертвованиях, духовных завещаниях, освящении храмов, строительстве и реставрации храмов, присоединению к Православию конкретных лиц); разрядные списки; журналы съездов духовенства; официальные отчеты и объявления; список лиц, служащих в духовно-учебных заведениях епархии (публиковался ежегодно). С 1902 года «РЕВ» стали изданием Братства св. Василия Рязанского, и теперь само Братство вместо редактора стало распоряжаться всеми материальными и денежными ресурсами журнала⁵⁸.

В сентябре 1903 года Дмитрий Андреев перешел на службу в Новгородскую епархию⁵⁹, и «совет Братства св. Василия Рязанского, учитывая большой опыт и служебное положение прот. Федора Талерова, решил оставить его редактором обоих отделов. Однако преосвященный Аркадий (епископ Рязанский и Зарайский Аркадий (Карпинский) (1902-1906 гг.) - **С.К.**) был не согласен с этим решением, и во главе официального отдела был поставлен секретарь Консистории Х. Попов, редакци-

рующий до этого подобный же отдел Новгородских Епархиальных Ведомостей в течение восьми лет»⁶⁰. В Новгородской епархии, помимо исполнения редакторских обязанностей, он также был секретарем Духовной консистории⁶¹. Христофор Попов возглавлял официальный отдел «РЕВ» недолгое время: с № 9 за 1904 год по № 22 за 1905 год. Во время его редакторства содержание отдела не изменилось.

После Х. Попова почти на год редактором официального отдела стал прот. Федор Талеров (с № 23 за 1905 год по № 14 за 1906 год). С № 15 за 1906 год по № 6 за 1909 год отдел возглавлял секретарь Духовной консистории Г. Воскресенский. Именно с конца 1906 года в рубрике «Известия епархиального начальства» почти в каждом номере стал появляться подзаголовок «Кража», в котором говорится о святотатственных случаях похищений денег и ценностей из православных храмов. Например: «Из церкви села Ильинского, Зарайского уезда, похищено до 50 руб. неизвестными злоумышленниками, которые задержаны и переданы на распоряжение судебной власти»⁶².

В №№ 7-17 за 1909 год в конце «Ведомостей» указано только имя цензора прот. А. Лучинского (в № 13 — А. Боголюбов) без указания редактора. В дальнейшем на протяжении почти шести лет, с № 18 за 1909 год по № 2 за 1915 год, редактором официального отдела был секретарь Консистории Николай Троицкий. Сразу же в №№ 18-21 за 1909 год он публикует отчет «Поездки Его Преосвященства, Преосвященнейшего Никодима, Епископа Рязанского и Зарайского, по обозрению церковей Епархии в 1908 году». Содержание официального отдела при нем оставалось без изменений.

Начиная с 1907 года на благочиннических съездах стали слышны голоса по реорганизации «РЕВ», внесении изменений в их программу, рассмотренные Епархиальным съездом духовенства. Священнослужители предлагали внести следующие правки: добавить отдел апологетического характера ввиду широкого развития антирелигиозных и антигосударственных учений, проникающих в народ; увеличить срок выхода «РЕВ»; передать редактирование неофициального отдела «РЕВ» в РДС; перестать печатать в официальной части журналы Епархиальных съездов; наполнять издание оригинальными статьями; уменьшить плату за годовую подписку и т.д. Однако из-за отсутствия единой собранной информации, а также единомыслия среди духовенства реформа «РЕВ» не была произведена.

В некоторых номерах частной либеральной газеты «Рязанская жизнь»⁶³, основными жанрами которой были фельетон, карикатура и разного рода критические заметки, в 1912 году можно было прочесть, к примеру, такие высказывания: «Наши епархиальные ведомости – это чиновничий, сухой перечень назначений, перемещений и увольнений, подобный которому можно встретить в любом полицейском листке <...> Это совершенно мертвый орган печати, далекий от каких-либо живых вопросов. Это – орган, совершенно не оправдывающий своего назначения...»⁶⁴ Или подобное: «Как будто в жизни духовенства только и есть, что рукоположения и посвящения в стихарь, выдача просительных книг и изъявления благодарно-

стей... («РЕВ» - С.К.) от всего в стороне. В стороне и от жизни. И для жизни они не нужны»⁶⁵. Нам следует знать, что существовали и подобные мнения, однако, мы не должны относиться к ним с излишней серьезностью, поскольку достаточно беглого рассмотрения содержания данной газеты, чтобы увидеть ее некомпетентность и деструктивную либеральную настроенность ее авторов.

Вернемся непосредственно к редакторскому составу «РЕВ». После Николая Троицкого редакторы официального отдела «Ведомостей» постоянно сменялись: №№ 3-11 за 1915 год — исполняющий обязанности секретаря Консistorии Петр Соколов; №№ 12-23 за 1915 год — в конце «РЕВ» указан только цензор прот. П. Добромислов; № 24 за 1915 год по № 22 за 1916 год — исполняющий обязанности секретаря Консistorии Михаил Крылов; № 23 за 1916 год по №№ 7-8 за 1917 год — секретарь Консistorии Х.Ф. Говядовский, служивший ранее в Оренбургской епархии⁶⁶. Здесь нам необходимо отметить, что в 1917 году официальный отдел был заметно сокращен по количеству страниц.

Рассмотрев динамику развития официального отдела «РЕВ», перейдем к исследованию отдела неофициального. В течение 15 лет прот. Федор Талеров остается бессменным редактором неофициального отдела (до № 24 за 1910 год). Он наполняет отдел нравоучительными проповедями, толкованием Священного Писания, новозаветных заповедей, историческими и антисектантскими материалами, а также отчетами о происходящих важных событиях в епархии и Русской Церкви, разнообразных направлениях епархиальной деятельности, материалами по истории ЕЖУ, о епархиальных церковно-приходских школах. Сам прот. Федор периодически пишет интересные статьи, касающиеся происходящих событий и истории Рязанской епархии. Вот, например, цитата из его публикации «Ольгов монастырь», написанной по поводу обращения его из мужской обители в женскую: «Итак, старец покончил свое существование, - не стало мужского Ольгова монастыря!»⁶⁷ С 1896 года объявления на время выносятся за рамки неофициального отдела. Материалы «РЕВ» остаются актуальными: в них публикуются критические статьи об учении Льва Толстого, посмертные слова о «мученически скончавшемся великом князе Сергее Александровиче»⁶⁸, о св. прав. Иоанне Кронштадском и т. д.

По просьбе Епархиального съезда духовенства, состоявшегося в 1910 году, с 1911 года редактирование неофициальной части «РЕВ» было передано в РДС, вследствие чего кафедральный прот. Федор Талеров был уволен со своей должности⁶⁹. С 1911 года и до самого окончания выпуска «РЕВ» (т. е. до № 8 за 1917 год) неофициальный отдел возглавлял последний ректор РДС кандидат богословия прот. Павел Казанский, а его помощниками были назначены преподаватели семинарии Александр Карашев и Александр Сабчаков⁷⁰. В первом же номере он обратился к читателям, обозначив своей главной задачей «возможно полнее изображать и освещать местную епархиальную жизнь, а вместе с тем выяснять и полезные мероприятия к оздоровлению и возвышению епархиальной и, в частности, приходской жизни»⁷¹. Прот. Павел призвал небезразличных людей писать корреспонденции для

всестороннего наполнения отдела «Епархиальных известий», добавив, что все, даже маленькие заметки, будут оплачиваться редакцией. Сам же он намерен тщательно наполнять библиографический отдел, а также отделы внутренних и иноепархиальных известий. Вдобавок редактор напомнил о своем желании продолжить прерванную работу по сбору исторических сведений о Рязанской епархии, для того чтобы «со временем осуществить возможно полное историко-статистическое описание монастырей, церквей и приходов епархии»⁷².

К сожалению, в редакцию поступало по-прежнему мало статей, освещающих местную епархиальную жизнь⁷³. При недостатке подобного материала прот. Павлу приходится заполнять страницы «Ведомостей» не местными, а общими статьями, поучительными и интересными для читателей. В 1911 году много публикаций посвящено борьбе с недугом пьянства, юбилейным датам: 100-летию со дня рождения архиепископа Димитрия Херсонского (уроженца Рязанской губернии), 50-летию отмены крепостного права и 300-летию с начала освободительного движения П.П. Ляпунова и Д.М. Пожарского. Во время руководства неофициальным отделом прот. Павлом Казанским продолжают печататься следующие труды: «Очерки из истории Рязанской иерархии», «Материалы для истории Рязанского Епархиального Женского Училища», «Учреждение Рязанской архиепископии», «Димитрий Сеченов, митр. Новгородский, в бытность епископом Рязанским (1752-1757гг.)».

Однако некоторые периодические издания продолжали критиковать журнал, замечая, к примеру, что в «РЕВ» достаточно говорится о жизни христиан в Сирии, Турции и Франции, но мало пишется про жизнь «местных прихожан, про приходы и прочее»⁷⁴. С этим высказыванием невозможно полностью согласиться, поскольку, просматривая номера «РЕВ» за данный период времени, конечно, не часто (1-2 статьи в номере), но все же мы встречаем разные корреспонденции из сел, рассказы о церковно-приходских школах и попечительствах, о случаях исцеления местных жителей от чудотворных икон и т.д.

В 1916 году на страницах «РЕВ» в течение нескольких номеров (№№ 1-8) был опубликован труд Александра Карашева «К пятидесятилетию Рязанских Епархиальных Ведомостей (1 сентября 1865 — 1 сентября 1915 года)», в котором содержится обширная ценная информация по истории издания.

В последние годы своего существования редакция «РЕВ» практически прекратила печатать информацию о важнейших событиях внутренней государственной жизни в связи с тем, что после учреждения Государственной Думы освещение этих событий так или иначе носило бы политическую окраску⁷⁵ (а этого в епархиальном издании старались избегать). Неофициальный отдел журнала по-прежнему наполняют много статей по актуальным вопросам общественной и духовной жизни, перепечатываемых из других периодических изданий. А.Ф. Карашев (о нем говорилось выше) ставит подобные заимствования в заслугу редакции, поскольку большинство местного духовенства не имеет возможности выписывать крупные журналы с оригинальными статьями. Другая причина обращения к чужим публикациям, указанная

Карашевым, – возможность не выплачивать за них гонорар, что было выгодно (а иногда просто необходимо) редакции «Ведомостей» с финансовой точки зрения⁷⁶. Статьи, заимствованные из других газет и журналов, были действительно своевременными и познавательными. Так, например, в 1917 году в неофициальном отделе публикуются статья «Роль иезуитов в настоящей войне (Первой мировой войне - С.К.)» (взята из «Руководства для сельских пастырей»⁷⁷), освещающая истинный расклад сил на геополитической карте мира: «В итальянскую печать проникли сведения, что когда, предчувствуя надвигающуюся катастрофу, дипломаты и общество еще не теряли надежды на возможность мирного исхода австро-сербского конфликта, иезуиты доносили в Ватикан, что война — дело решенное, неизбежное... Иезуиты побуждали... австрийское правительство к враждебным для России действиям в надежде, что война даст Австрии территориальные приобретения, которые нужны иезуитам для их пропаганды католицизма... Зная ожесточенную ненависть к России главы иезуитского ордена (тогда им был Владимир Ледуховский - С.К.), мы вправе предполагать серьезную угрозу для благополучия России от непосредственного вмешательства их во внутреннюю жизнь нашего государства... Иезуиты, потерпев на этот раз неудачу, не оставят своих видов на Россию и после войны»⁷⁸.

Немаловажно будет узнать, каким образом на страницах «РЕВ» была отражена смена власти в России в 1917 году. К сожалению, о свержении Царя в результате февральской революции (23 февраля — 2 марта 1917 года) мы видим со стороны редакции лишь одну скудную заметку, которая оканчивается следующим образом: «Дай Бог новому Временному Правительству мудрости и силы — победить врага, умиротворить страну нашу и привести ее к полному благоустройству»⁷⁹. В следующем, последнем выпуске «РЕВ» некий человек под псевдонимом «А.К.» в статье «Революция и духовенство» сознательно или бессознательно возводит клевету на правление святого императора Николая II⁸⁰; поет дифирамбы новой власти, призывая всех православных христиан оказывать ей всяческое послушание и поддержку; называет членов Временного Правительства людьми, «всегда болевшими душой» из-за разрухи государственной жизни России.

На последней странице «Ведомостей» помещено объявление об экстренном съезде духовенства и мирян Рязанской епархии, а также об издании новой газеты «Голос Свободной Церкви» и необходимости набора сотрудников. Последний редактор неофициального отдела «РЕВ» прот. Павел Казанский вынужден был пережить закрытие данного издания в апреле 1917 года, как впоследствии вынужден будет пережить и закрытие РДС в 1918 году.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Нетужилов К.Е. Епархиальная периодическая печать в дореволюционной России// Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена. Общественные и гуманитарные науки. 2006. № 7, с. 177

² ПСЗ. Собр. 2. Т. XL. № 41988, 41990, РГИА Ф. 776. Оп. 4. Д. 195. Л. 89-90

³ Примечание. «Суть реформы заключалась в переходе от предварительной цензуры к си-

- стеме предупреждений и запрещений, налагаемых после выхода изданий из печати». Горев Б. Победоносцев и цензура // Литературное наследство. — М., 1935. — Т. 22-24
- ⁴ «РЕВ», 1895 г, № 5, стр. 186-189
- ⁵ Троицкий А., прот. Епархиальные ведомости // Православная энциклопедия. Т. XVIII. М., 2008. С. 493
- ⁶ «Прибавление к РЕВ», 1865 г, № 1, С. 1-3
- ⁷ Карашев, А. К 50-летию «Рязанских епархиальных ведомостей» (1 сентября 1865 года – 1 сентября 1915 года) // Рязанские епархиальные ведомости. 1916. № 1. С. 9
- ⁸ Там же, с. 28-30
- ⁹ Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 1893 г, т. IXа, с. 844
- ¹⁰ М.Ф. Марков «Епархиальное управление», Православная богословская энциклопедия. Том 5, столб. 449. Издание Петроград. Приложение к духовному журналу «Странник» за 1904 г. <http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/pravoslavnaja-bogoslovskaja-jenciklopedija/tom-5/eparhialnoe-upravlenie.html>
- ¹¹ Примечание. В «РЕВ» неофициальный отдел появляется в 1889 году.
- ¹² «РЕВ», 1865 г, № 1-12; 1866 г. № 2
- ¹³ Примечание. В неофициальной части многих других номеров говорится о местных святых, различных аспектах истории Рязанской епархии и др.
- ¹⁴ Определения Св. Синода. От 14–18 октября 1887 г., за № 2117, об издании при Святейшем Синоде особого еженедельного духовного журнала // Церковные ведомости. 1888. № 1. С. 3–5
- ¹⁵ Нетужилов К.Е. Епархиальная периодическая печать в дореволюционной России// Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена. Общественные и гуманитарные науки. 2006. № 7, с. 179
- ¹⁶ «РЕВ», 1889 г, № 1, с.3-5
- ¹⁷ «РЕВ», 1895 г, № 5, Агнцев. Д. «Исторический очерк Рязанской духовной семинарии с преобразования при графе Протасове Н.А. до реформы при графе Д.А. Толстом (1840-1867)» , С. 186-189
- ¹⁸ Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2007. - 688 с., 2007
- ¹⁹ «РЕВ», 1884 г, № 9, с. 248-252
- ²⁰ «РЕВ», 1876 г, № 13, с. 270
- ²¹ «РЕВ», 1912 г, № 2, с. 68: В. Смирнов «О деятельности цер.-прих. Попечительства с.Дединова»
- ²² Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. — Т. 2. — М., 1957. — С. 327
- ²³ «РЕВ», 1916 г, № 7, А. Карашев «К пятидесятилетию Рязанских Епархиальных Ведомостей (1 сентября 1865 — 1 сентября 1915 года)», с. 311
- ²⁴ Мазетов Р.А. Церковная периодическая печать как исторический источник (на примере журналов Церковный вестник и Церковные ведомости) http://history-nso.ucoz.ru/publ/materialy_xii_lomonosovskikh_chtenij_2010/istorija_pravoslavnoj_cerkvi_v_svete_razlichnykh_istochnikov/mazetov_r_a_cerkovnaja_periodicheskaja_pechat_kak_istoricheskij_istochnik_na_primere_zhurnalov_cerkovnyj_vestnik_i_cerkovnye_vedomosti/15-1-0-18
- ²⁵ «Прибавление к РЕВ», 1865 г, № 1, с.30
- ²⁶ Рязанская книга. 1848-1917 гг.: Сводный каталог-репертуар / под ред. М.В. Целиковой. Рязань, 2002.
- ²⁷ История Рязанского края. 1778–2007; Под ред. П.В. Акулышина, 2007 <http://rodnaya-storona>.

ru/node/193

²⁸ «РЕВ», 1895 год, № 22, с. 921-922

²⁹ «РЕВ», 1916 г., № 8, Карашев. А. «К 50-летию «Рязанских епархиальных ведомостей» (1 сентября 1865 года – 1 сентября 1915 года), с. 305

³⁰ Нетужилов К.Е. Епархиальная периодическая печать в дореволюционной России// Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена. Общественные и гуманитарные науки. 2006. № 7, с. 181

³¹ «РЕВ», 1895 г., № 5, с. 186-189; Агнцев Д. Исторический очерк Рязанской духовной семинарии с преобразования при графе Протасове Н.А. до реформы при графе Д.А. Толстом (1840-1867)

³² «РЕВ», 1917г., №№ 7-8, с. 242

³³ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина: <http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=1029>

³⁴ Троицкий А., прот. «Екатеринбургские епархиальные ведомости» // Православная энциклопедия, Т. 18, с. 152

³⁵ Нетужилов К.Е. Епархиальная периодическая печать в дореволюционной России// Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена. Общественные и гуманитарные науки. 2006. № 7, с. 182

³⁶ «РЕВ», 1916 г., № 5, с. 207, А. Карашев «К пятидесятилетию Рязанских Епархиальных Ведомостей (1 сентября 1865 – 1 сентября 1915 года)»

³⁷ «РЕВ», 1896, № 2 с. 70-74, Андреев Д. «Памяти протоиерея Димитрия Васильевича Правдина (Некролог)»

³⁸ Преподаватели Рязанской Духовной семинарии и духовных училищ Рязанской епархии (по данным «Рязанских епархиальных ведомостей») М.Б.Оленев 2005-2008 гг.: <http://baza.vgd.ru/11/75669/>

³⁹ «РЕВ», 1893 г., № 20, «Протоиерей Николай Федорович Глебов (Некролог)», с. 740-742

⁴⁰ «РЕВ», 1867, № 24, с. 733

⁴¹ «РЕВ», 1866г, № 7, с. 227

⁴² «РЕВ», 1867г, № 13, с. 420-421

⁴³ http://old.ryazeparh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=45

⁴⁴ «Тамбовские Епархиальные Ведомости», 1899г, № 23, прот. Иоанн Кобяков «Слово при погребении заштатного протоиерея соборной церкви гор. Моршанска Луки Яковлевича Воскресенского», с. 585-588

⁴⁵ См. подробнее: «Тамбовские Епархиальные Ведомости», 1914г., № 9, «Письма епископа Феофана протоиерею Луке Яковлевичу Воскресенскому», с. 279-282

⁴⁶ «РЕВ», 1901 г., № 15, «Некролог», с. 469-471

⁴⁷ Там же, «Речь, произнесенная над гробом заштатного протоиерея Харлампия Романского», с. 477

⁴⁸ «Прибавления к РЕВ», 1867г., № 1, «От редакции», с. 1-3

⁴⁹ «РЕВ», 1916 г., № 5, с. 212, А. Карашев «К пятидесятилетию Рязанских Епархиальных Ведомостей (1 сентября 1865 – 1 сентября 1915 года)»

⁵⁰ Там же, № 2, «От редакции», с. 21

⁵¹ «РЕВ», 1916 г., № 5, с. 213, А. Карашев «К пятидесятилетию Рязанских Епархиальных Ведомостей (1 сентября 1865 – 1 сентября 1915 года)»

⁵² Там же, с. 214

⁵³ Там же, с. 215

⁵⁴ Там же., с. 216-217

⁵⁵ Примечание. В «РЕВ» иногда пишут и Толеров.

⁵⁶ «РЕВ», неофициальный отдел, 1916 г., № 17, с. 703: прот. Александр Виноградов «Речь при погребении Рязанского Кафедрального Протоиерея Федора Михайловича Толерова»

⁵⁷ «РЕВ», официальный отдел, 1917 г., №№ 2-3, с. 18

⁵⁸ «РЕВ», 1916 г., № 3, с. 109, А. Карашев «К пятидесятилетию Рязанских Епархиальных Ведомостей (1 сентября 1865 — 1 сентября 1915 года)»

⁵⁹ Впоследствии занимал должность секретаря Духовной консистории Новгородской епархии. См. подробнее: И.Л. Тузов «Сборник правил о средствах содержания духовенства и о разделе их между членами причтов», 1906

⁶⁰ «РЕВ», 1916 г., № 3, с. 107-108, А. Карашев «К пятидесятилетию Рязанских Епархиальных Ведомостей (1 сентября 1865 — 1 сентября 1915 года)»

⁶¹ «Вестник ПСТГУ», 2005, Вып.1., с. 171-194, О.В. Снытко «Архив Новгородской духовной консистории: история, проблемы создания научно-справочного аппарата»

⁶² «РЕВ», официальный отдел, 1906 г., № 24, с. 578

⁶³ См. подробнее: Н.А. Гуророва, диссертация «Печать Рязанской губернии (1838-1917гг.). Становление и типология», 2009 г.

⁶⁴ Чаров Н. [Федорченко, Л.С.] «Рязанские отклики: Епархиальное ведомство и епархиальные ведомости» // Рязанская жизнь. 1912. 25 июля. №171

⁶⁵ Кутехов, Ф.Е. «В стороне» // Рязанская жизнь. 1912. 7 сентября. №207

⁶⁶ «Оренбургские Епархиальные Ведомости», 1914 г., №№ 40-41, с. 755

⁶⁷ «РЕВ», 1896 год, № , с. 427-435

⁶⁸ «РЕВ», 1905 год, № 4, с. 103

⁶⁹ «РЕВ», 1916 г., № 4, с. 169-171, А. Карашев «К пятидесятилетию Рязанских Епархиальных Ведомостей (1 сентября 1865 — 1 сентября 1915 года)»

⁷⁰ Там же, с. 171

⁷¹ «РЕВ», 1911 г., № 1, Отдел неофициальный, с. 1

⁷² Там же, с. 2-3

⁷³ Недостаток сведений, всесторонне освещающих епархиальную жизнь, является характерной особенностью Ведомостей вообще всех епархий. «РЕВ», 1916 г., № 5, с. 220, А. Карашев «К пятидесятилетию Рязанских Епархиальных Ведомостей (1 сентября 1865 — 1 сентября 1915 года)»

⁷⁴ «К реорганизации «Рязанских епархиальных ведомостей» // Рязанский вестник. 1912. 19 января. №15

⁷⁵ «РЕВ», 1916 г., № 6, с. 261-262, А. Карашев, Указ. сочинение

⁷⁶ Там же, с. 264-265

⁷⁷ «Руководство для сельских пастырей» - еженедельный журнал для сельского духовенства, издававшийся при Киевской духовной семинарии в 1860-1917 гг. См. Подробнее: «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона», т. XXVII, с. 254

⁷⁸ «РЕВ», неофициальный отдел, №№ 4-5, с. 124-126, «Роль иезуитов в настоящей войне»

⁷⁹ «РЕВ», неофициальный отдел, № 6, с. 172, «Новый строй государственной жизни»

⁸⁰ В частности он пишет: «... победа германского правительства несет страшную опасность возврата старой власти (С.К. - монархии) со всеми ужасами мстительной злобы». См. Подробнее: «РЕВ», неофициальный отдел, №№7-8, с. 216-218, «Революция и духовенство»

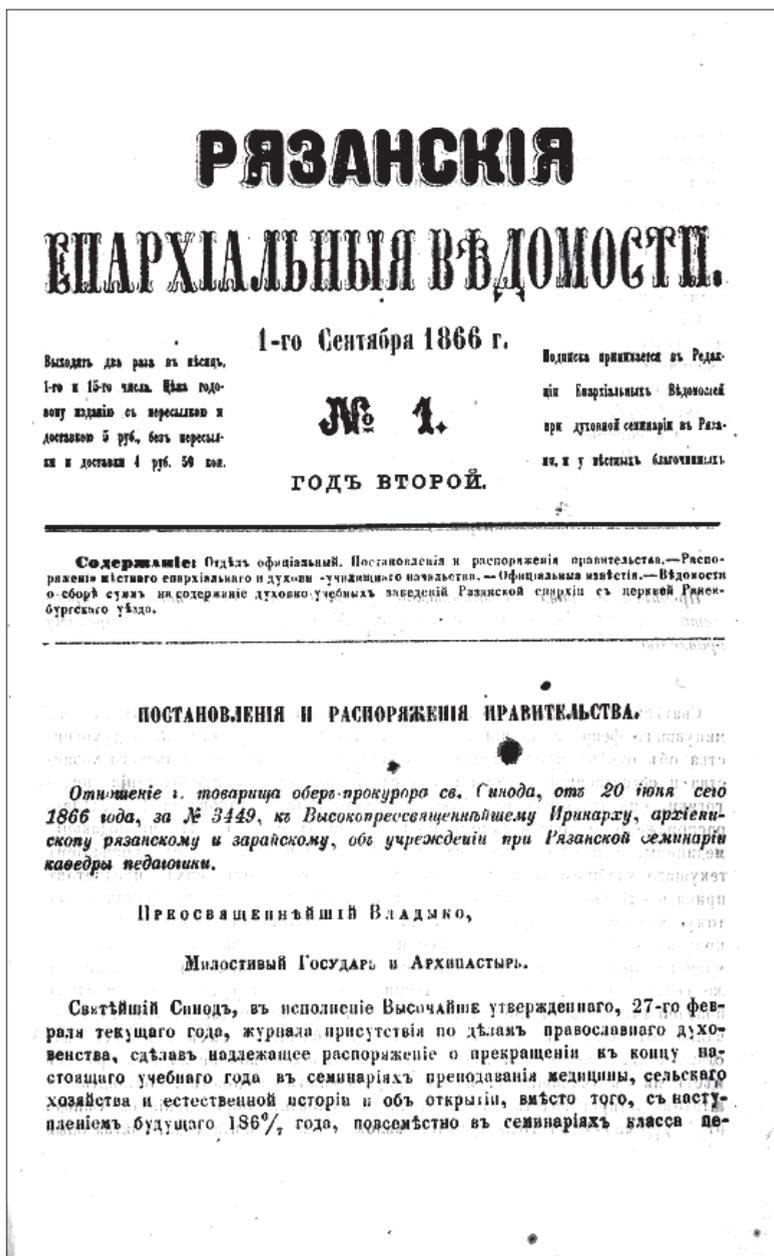

Рис.1 РЕВ, обложка (1866, № 1)

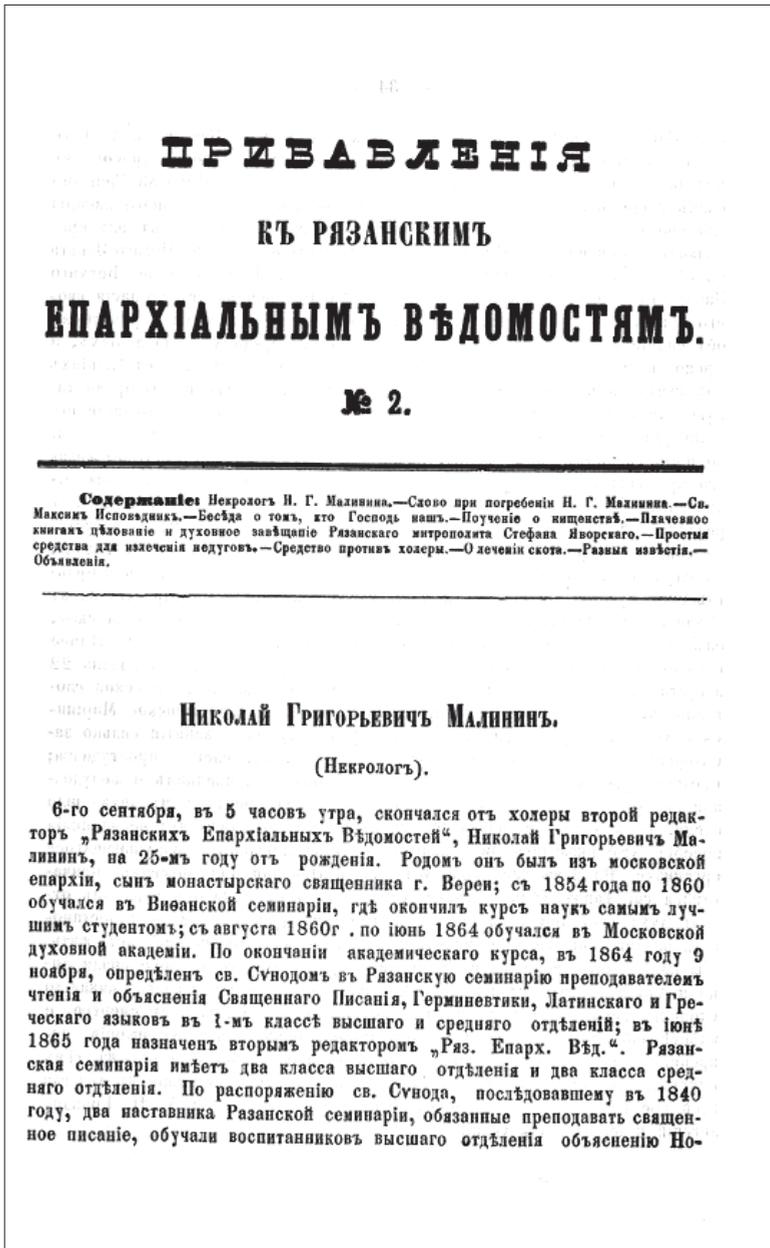

Рис.2 Прибавления к РЕВ, обложка (1866, № 2)

Рис.3 РЕВ, обложка неофициального отдела (1896, № 13)

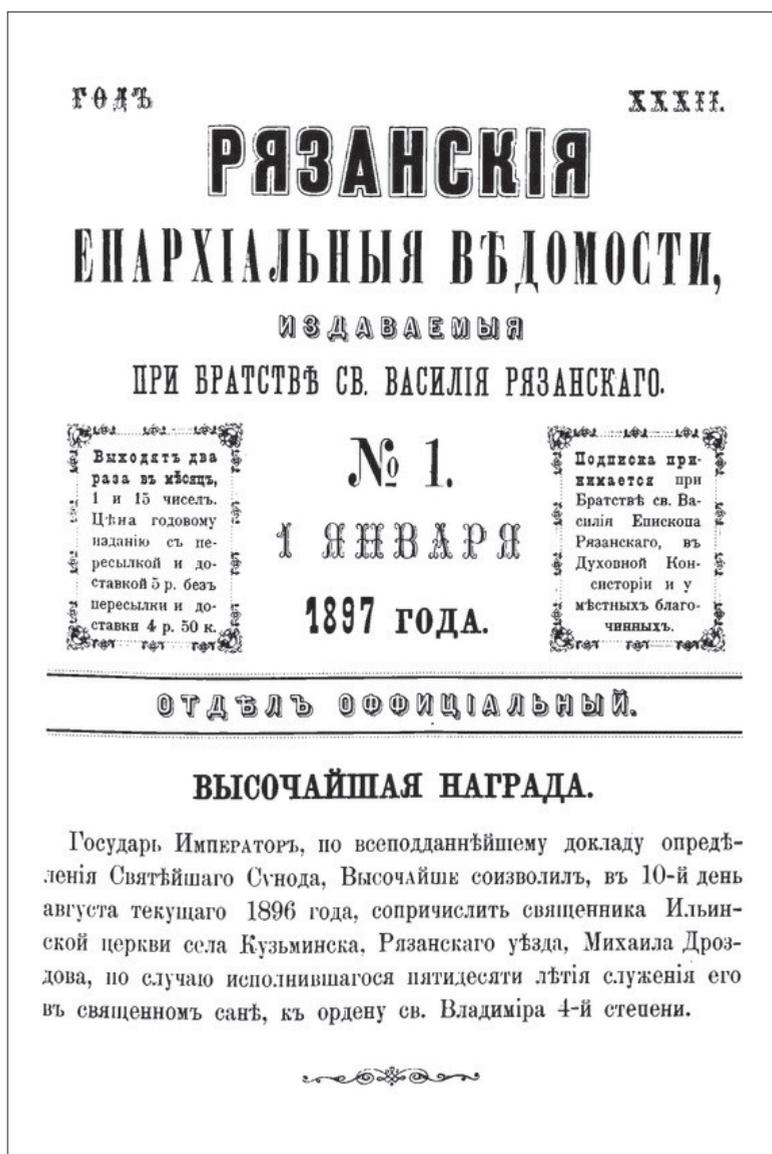

Рис.4 РЕВ, обложка (1897, № 1) - два отдела издаются одной брошпурой

Рис.5 РЕВ, обложка официального отдела (1915, № 10)

Рис.6 РЕВ, обложка неофициального отдела (1916, № 2)

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Иерей Павел Бочков

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕКАНОНИЧЕСКОЙ ЮРИСДИКЦИИ «УКРАИНСКОЙ АВТОКЕФАЛЬНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» (С 1989 Г.)

Распад Советского Союза и крах коммунистической системы затронул все слои населения огромного государства. Церковь вынуждена была со всей страной переживать болезненные годы паралича власти, вихря сумбурных идей и политических конъюнктур, в один миг возникших в агонизирующем государстве.

Ситуация резко осложнилась и в Церкви, особенно на Украине, где в короткий срок произошел разгром нескольких православных епархий на территории Западной Украины. Произошло это во многом благодаря националистическим движениям, захлестнувшим многие слои общества некогда единого государства. Упраздненная в 1940-х годах стала возрождаться Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ), в которую сотнями стали переходить православные священники со своими приходами. Набирала силу и «Украинская Автокефальная Православная Церковь» (УАПЦ), вследствие чего Украинская Православная Церковь Московского Патриархата (УПЦ МП) на Западной Украине во многих местах не имела ни одного храма. Часто захват православных храмов производился по решению административных органов, которые своими распоряжениями передавали их в ведение УАПЦ или УГКЦ. Нередко на духовенство и мирян оказывалось сильное давление

*Иерей Павел Бочков,
доктор богословия,
к.ю.н., профессор
кафедры Истории
Церкви Черновицкого
Православного
Богословского Института,
настоятель храма свт.
Луки, Архиепископа
Красноярского, г. Норильска*

с применением насилия с целью склонить их к переходу в унию или самочинную автокефалию. По мнению некоторых исследователей, симпатии населения к автокефалистам - это прежде всего реакция православных на наступление униатства, некая попытка самосохранения православия в духовной атмосфере, насыщенной резким негативизмом как к Русской Православной Церкви (РПЦ), так и к УПЦ, пребывающей в каноническом единстве с Московским Патриархатом.¹ Типичным примером может послужить церковь Рождества Пресвятой Богородицы в городе Самбор Львовской области, которую в 1990-1991 гг. от униатов совместными усилиями обороняли две общины, поочередно служившие в храме, одна, принадлежавшая к канонической УПЦ, а другая - к УАПЦ. Вместе они избрали общим настоятелем храма отца Александра Швеца, священника из юрисдикции канонической УПЦ МП, позднее уклонившегося в раскол и примкнувшего к Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП)².

15.02.1989 года при поддержке националистических организаций в Киеве начал действовать инициативный комитет по восстановлению УАПЦ (признававший идейную и историческую преемственность с УАПЦ Липковского и Сикорского). Комитет был создан на базе «Украинского культурологического клуба», состоящего из литераторов, журналистов, писателей мистико-философской ориентации, а вовсе не в церковной среде, в которой подобные идеи однозначно не были бы восприняты³. Одним из первых священников, заявивших о необходимости возрождения УАПЦ стал львовский протоиерей Владимир Ярема, обрисовавший свою позицию в письме митрополиту Киевскому Филарету (Денисенко)⁴. Примечательно, что, не надеясь получить каноническую иерархию для УАПЦ новейшей формации, о. Владимир Ярема обратился за помощью к греко-католическому митрополиту Владимиру (Стернюку) с просьбой о рукоположении епископов, однако получил жесткий отказ⁵. В государственные органы стали подавать заявления и документы на регистрацию первых общин УАПЦ новейшей, уже третьей формации. Раскол начал набирать обороты как только 19.08.1989 г. РПЦ МП покинул приход львовского храма святых апостолов Петра и Павла во главе с протоиереем Владимиром Яремой. «Теперь, при «гласности», хватит дальше терпеть и молчать», — так задекларировал свою позицию протоиерей Владимир Ярема⁶. Сразу же им было направлено прошение, адресованное «митрополиту» «УПЦ в США» Мстиславу (Скрыпнику)⁷, с просьбой о вхождении в его юрисдикцию, которое вскоре было удовлетворено⁸. 16.10.1989 года «образованную Церковь» возглавил заштатный, бывший епископ Житомирский Иоанн (Боднарчук), заявивший о своем выходе из состава РПЦ. В ответ на его раскольническую деятельность Священный Синод РПЦ на своем заседании от 13.11.1989 года лишил его сана и монашества⁹. В свою очередь, на III Соборе УАПЦ, который прошел в храме свв. Петра и Павла во Львове 22.11.1989 г., Иоанн (Боднарчук) не признал данных прещений¹⁰.

22.10.1989 г. в храме свв. Петра и Павла Боднарчук провозглашает о начале деятельности «Украинской Православной Церкви греко-украинского обряда»¹¹

и возглавил первое богослужение УАПЦ архиерейским чином. Уклонившемуся в раскол епископу Иоанну сослужили протоиереи Владимир Ярема, Мирослав Максимович¹² и Иоанн Пашуля, а также священник Николай Кавчак. Кроме того, присутствовали и клирики из Житомирской епархии, прибывшие во Львов для ознакомления с деятельностью УАПЦ¹³.

Понимая всю несерьезность своего нового псевдоцерковного образования и ища поддержку в мире, Боднарчук также обратился в США, к «митрополиту» Мстиславу (Скрыпнику), последнему оставшемуся в живых «архиерею» УАПЦ¹⁴ формации 1942 года, давно и последовательно утверждавшему: «Наступила острая конечность общей обороны нашей Церкви против её вечного врага — Москвы»¹⁵. К тому времени он возглавлял «УПЦ в США и диаспоре», согласившись возглавить новый украинский раскол, он радостно приветствовал Боднарчука¹⁶ и тут же был провозглашен «Первоиерархом» УАПЦ. Иоанн Боднарчук был возведен в сан «архиепископа», а затем и «митрополита» и назначен управляющим УАПЦ в Украине.

Националистическое движение, особенно развившееся на западе страны, частично охватило и Церковь, на начало 1990 года в УАПЦ из РПЦ МП перешло более 400 приходов Галиции¹⁷. Уклонившиеся в раскол, пользуясь помощью властей на местах и силами боевиков УНА-УНСО, активно захватывали храмы, разгрому подверглись Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская епархии канонической Украинской Православной Церкви. Пока «митрополит» Мстислав только собирался приехать на Украину, Иоанн (Боднарчук) начал искать еще одного «епископа» для совершения новых «хиротоний». Итогом поисков стало обретение некоего «катакомбного» «епископа» Викентия (Чекалина), известного проходимца и церковного авантюриста. «Однако впоследствии выяснилось, что «епископ» Викентий (в миру — Виктор Владимирович Чекалин, 1952 года рождения) на самом деле оказался бывшим диаконом Тульской епархии»¹⁸, лишенным священного сана. Свое «епископство» Чекалин получил в т.н. «секачевской ветви» Катакомбной Церкви, священство которой отвергается практически всеми православными каноническими и неканоническими юрисдикциями, т.к. наличие в «секачевской» «иерархии» апостольского преемства решительно отвергается. Это обуславливается тем, что данная «иерархия» возводит свое преемство к религиозному мошеннику М. Поздеву, выдававшему себя за православного архиепископа, на деле не имеющего никакого посвящения в священный сан¹⁹.

Вместе с Чекалиным Боднарчук «рукоположил» ряд новых автокефальных украинских «епископов». Первыми посвященными «епископами» стали Василий (Боднарчук) Тернопольский и Бучацкий (родной брат Иоанна (Боднарчука)²⁰), Андрей (Абрамчук) Ивано-Франковский и Коломыйский, Даниил (Ковальчук) Черновицкий, Хотинский и всей Буковины и Владимир (Романюк), Ужгородский и Хустский. По некоторой информации, в 1990 году «патриарх» Мстислав, сомневаясь в каноничности «хиротоний» первых «епископов» Боднарчука, присылает одного из своих американских «архиереев», «архиепископа»

Антония (Щербу)²¹, который «перерукоположил» всех «архиереев» «чекалинского» поставления²².

В апреле – мае 1990 г. в составе УАПЦ насчитывалось 200 приходов и 100 священников в Львовской области, 380 приходов и 180 священников в Ивано-Франковской области и 30 приходов и 15 священников в Тернопольской области²³. По мнению некоторых исследователей, успех роста УАПЦ был связан и с неудовлетворенностью мерами, предпринимаемыми к охранению церковного единства и противодействию расколу со стороны экзарха РПЦ на Украине митрополита Филарета (Денисенко)²⁴.

5-6 июня 1990 года в Киеве прошел Собор, в котором приняли участие 7 «епископов», 200 «священников», делегаты - всего около 700 человек²⁵. На Соборе «митрополит» Мстислав был избран «патриархом Киевским»²⁶. В октябре 1990 года «митрополит» Мстислав (Скрышник) лично прибыл в Украину, посетив Киев, Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Ровно и др., и уже 18.11.1990 г. в соборе Святой Софии в Киеве прошла его интронизация в «патриарха Киевского и всея Украины» УАПЦ²⁷. При этом в богослужении приняло участие 40 «священников» УАПЦ, а также 200 «священников» находились в соборе, не участвуя в общем богослужении²⁸. В целях самоутверждения и умножения юрисдикции «патриарх» Мстислав предпринял еще ряд поездок по Украине, повсюду насаждая идею УАПЦ, утверждая уклонившихся в раскол в правильности своих действий: «Чтобы нас признали, должны себя признать»²⁹.

Попытки Мстислава обеспечить себе реальную власть не увенчались успехом. За его спиной реальную власть в УАПЦ имели «архиепископ» Антоний (Масендич) и «митрополит» Иоанн (Боднарчук), однако в своих действиях они опирались исключительно на националистически настроенные круги. Показательно и то, что к 1991 году УАПЦ в 3-х западных областях Украины имела уже более 500 приходов, тогда как во всей остальной стране лишь около 30. В 1991 г. было принято решение об открытии семинарии и академии УАПЦ³⁰, уже в октябре начали действовать Львовская, Тернопольская и Волынская семинарии, а также пастырско-богословские курсы в Киеве³¹.

В то же самое время, идя навстречу желанию национальной независимости в бывших республиках Советского Союза, Архиерейский Собор Русской Православной Церкви Московского Патриархата 1990 года предоставил статус самоуправляемой Церкви с правами широкой автономии Православной Церкви на Украине и в Белоруссии. Таким образом, было положено начало Украинской Православной Церкви (УПЦ МП)³² и Белорусского Экзархата в юрисдикции Московского Патриархата³³.

После развала Советского Союза 25 декабря 1991 года и обретения бывшими республиками СССР независимости Русская Православная Церковь Московского Патриархата предоставила права самоуправления Церквам Эстонии, Латвии и Молдавии³⁴.

В ноябре 1991 года в Киеве прошел «Межрелигиозный всеукраинский форум», на котором первый президент независимой Украины Леонид Кравчук провозгласил тезис, ставший краеугольным камнем украинских церковных расколов: «Независимому государству — независимую Церковь»³⁵. Для президента Леонида Кравчука деятельность по разрушению канонической Церкви в Украине не являлась новой, т.к. во время работы в ЦК КПУ он специализировался на атеистической пропаганде. Для политики в церковной сфере Леонид Кравчук стал широко использовать псевдопатриотические лозунги и на волне националистических настроений, активно включился в процесс по соращению в раскол клириков и мирян канонической Церкви.

Начиная с 1991 года митрополит Киевский и всея Украины Филарет (Денисенко), возглавляющий УПЦ Московского Патриархата, начинает настойчиво добиваться канонической автокефалии от священноначалия РПЦ. Кроме того, изначально митрополит Филарет (Денисенко) выступал против УАПЦ, обвиняя ее в неканоничности и безблагодатности³⁶. Не найдя поддержки своим начинаниям, 7.04.1992 г. митрополит перестал подчиняться Священному Синоду РПЦ.

21.05.1992 года в Харькове собирается Архиерейский Собор УПЦ³⁷, который окончательно отстраняет митрополита Филарета от управления Церковью и избирает нового Предстоятеля митрополита Ростовского Владимира (Сабодана)³⁸. После Харьковского Собора начинается новая активная фаза раскольнической деятельности митрополита Филарета (Денисенко). С небольшой группой националистически настроенных последователей, при непосредственной поддержке президента Украины Леонида Кравчука, бывший митрополит Филарет стал «независимым иерархом» «независимой Церкви» - «Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата» (УПЦ КП). Вместе с ним в раскол ушел бывший епископ Почаевский Иаков (Панчук), уже позднее к ним присоединился епископ Львовский Андрей (Горак), увлекший в раскол большое количество приходов своей епархии. Бывший митрополит Филарет оставил за собой кафедральный Владимирский собор города Киева, ставший кафедральным, а затем и «патриаршим» храмом УПЦ КП, и митрополичью резиденцию. Все денежные средства, счета, документы и реквизиты УПЦ были «приватизированы» для будущей раскольнической деятельности на благо УПЦ КП.

25.06.1992 г. в Киеве, в резиденции митрополита Филарета на улице Пушкинской д. 36, проводится «Всеукраинский православный собор», на котором происходит слияние большей части «епископата» УАПЦ под руководством Управляющего делами УАПЦ «митрополита» Антония (Масендича) и «архиепископа» Белоцерковского Владимира (Романюка) с новой группой уклонившихся в раскол клириков УПЦ под руководством бывшего митрополита Филарета (Денисенко). В результате «соборной» деятельности возникла «новая Единая Церковь» — «Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата». Для остальной части УАПЦ, не признавшей объединение с Филаретом, «патриархом» так же остался Мстислав³⁹,

который узнав об этом объединении, не признал данных решений, вычеркнув из списка своей иерархии и лишив сана «митрополита» Антония (Масендича) и «архиепископа» Владимира (Романюка). Несмотря на это, обе юрисдикции (и УПЦ КП, и УАПЦ) признавали своим главой Мстислава (Скрыпника). В итоге, в самой УАПЦ остались лишь «епископ» Михаил (Дуткевич) и «архиепископ» Петр (Петрусь), вышедшие из УПЦ КП. Отвергнув «Объединительный Собор», они приступили к реанимации УАПЦ, за что 9.03.1993 г. Синодом УПЦ КП были лишены сана, а вместе с ними были извергнуты из сана «протопресвитер» Владимир Ярема, «протоиереи» Иван Пашуля и Юрий Бойко⁴⁰.

По состоянию на 24.12.1992 г. в составе УАПЦ действовало 8 епархий, 2 Духовные семинарии (Львовская⁴¹ и ее филиал - Харьковская), около 1500 приходов, 300 «священников» и 5 «диаконов»⁴².

Несмотря на нестроения, со стороны канонической Церкви УПЦ МП под руководством Блаженнейшего митрополита Владимира (Сабодана) на заседании Священного Синода УПЦ была выражена мысль о необходимости диалога с УАПЦ и УПЦ КП «с целью у врачевания церковного раскола в Украине»⁴³.

С этого момента поиски украинской автокефалии проходят в параллельных независимых юрисдикциях. Противостояние УАПЦ и УПЦ КП обострилось после смерти «патриарха» Мстислава (+ 11.06.1993). В день кончины «патриарха» Мстислава 11.06.1993 г. «архиепископ» Петр (Петрусь) и «епископ» Михаил (Дуткевич) проводят заседание «Чрезвычайной Патриаршей Рады»⁴⁴, решением которой уже 30.06.1993 совершают новые «архиерейские хиротонии»: во «епископа» Луцкого и Волынского «архимандрита» Феохтиста (Пересаду) и во «епископа» Харьковского и Полтавского «иеромонаха» Игоря (Исиченко)⁴⁵.

В 1993 году «патриархом» УАПЦ становится «в недалеком прошлом светский 78-летний священник Владимир Ярема»⁴⁶. Не имея кандидатов для рукоположения в архиереи, управляющий делами УАПЦ «владыка» Петр (Петрусь) «просит протопресвитера Владимира Ярему и его жену Юлию принять монашеский постриг, чтобы протопресвитер мог получить епископское посвящение и возглавить Церковь»⁴⁷. Сначала Ярема отказывался от этого предложения, но позже все же соглашается, ради того чтобы избежать «феодално-имперских порядков в Церкви», для «спасения самостоятельности Церкви» и «благодаря непоколебимой воле народа»⁴⁸, изложенной на II Поместном Соборе УАПЦ, — рукоположенный 5.09.1993 г. «епископ» Переяславский и Сичеславский Димитрий (Ярема) все же становится «Патриархом УАПЦ». «Инtronизация» проходит в храме Спаса на Берестове в Киеве 14.10.1993 года⁴⁹.

Без внутренних потрясений и разделений УАПЦ просуществовала лишь 2 года. К 1995 году между «патриархами» Димитрием (Яремой) и Владимиром (Романюком) начали появляться тенденции к диалогу с целью последующего объединения юрисдикций при условии сложения с себя «патриарших» достоинств. Однако вскоре «патриарх» УПЦ КП Владимир (Романюк) скончался, и новым «патриархом» был

избран Филарет (Денисенко). Данное обстоятельство спровоцировало конфликт в среде «епископата» УПЦ КП, вследствие чего в первой половине октября 1995 года в УАПЦ перешли 4 «архиерея»⁵⁰, которые привели в УАПЦ около 700 приходов. При переходе в УАПЦ между этими «иерархами» и «епископами» УАПЦ был принят «Акт об объединении Церквей», «перед подписанием которого «Патриарх» Димитрий подписал заявление, в котором «в связи с объединением Церквей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Украинской Автокефальной Православной Церкви... гарантировал сложение своих патриарших полномочий на Поместном Соборе»⁵¹. Против данного объединения выступил «епископ» Харьковский Игорь (Исиченко), который 08.11.1995 г. провел собрание восточноукраинского духовенства УАПЦ, на котором «Акт» был признан лишь декларацией, требующей утверждения на Поместном Соборе. Тем не менее, «архиереи», подписавшие «Акт» 6.08.1996 г., провели свой Собор, на котором приняли новое наименование для своей группы – «Украинская Автокефальная Православная Церковь Киевского Патриархата» (УАПЦ-КП). «Патриарх» Димитрий для спасения ситуации и возвращения своей власти провозглашает Успенскую церковь Львова своей ставропигией, чем дает повод для окончательной поляризации настроений в среде своего «епископата». Петр (Петрусь) отказывается выполнять указания «патриарха», за что Димитрий выводит «митрополита» Петра из состава «епископата» УАПЦ.

14 сентября Ярема выступает с заявлением, в котором говорит, что, несмотря на свое желание уйти на покой, он «через то, что творится в Церкви – остается, возможно, с единственным епископом Харьковским и Полтавским Игорем».

18.10.1996 г. «епископ» Михаил (Дуткевич) собирает Собор УАПЦ-КП, который избирает Местоблюстителем Патриаршего престола «митрополита» Тернопольского и Волынского Василия (Боднарчука) – в связи с разрывом молитвенного общения с «Патриархом» Димитрием, действия которого Собор счел неканоническими, которые ведут не к укреплению УАПЦ, а наоборот, к ее развалу. Запрещается в священнослужении и «епископ» Игорь (Исиченко). Посетив «Собор», Димитрий (Ярема) сразу заявил, что не считает его правомочным, и покинул заседание. После этого он 19 октября назначает Игоря (Исиченко) управляющим делами УАПЦ и отказывается 20 октября сослужить с «раскольниками», чем полагает начало очередному разделению.

Проведенный 26.10.1996 г. отколовшимися от Димитрия «архиереями» «III Поместный Собор УАПЦ (УАПЦ-КП)» постановил: «запрещенных епископов Димитрия (Ярему), Игоря (Исиченко) и Мефодия (Кудрякова) вывести за штат УАПЦ без права служения». Новым «Предстоятелем» УАПЦ-КП был избран Тернопольский «митрополит» Василий (Боднарчук)^{52,53}. «Вскоре Василий (Боднарчук) оставляет свое предстояние и возвращается в УПЦ КП. «Митрополит» Андрей и «архиепископ» Роман с покаянием возвращаются в УАПЦ. «Архиепископ» Петр (Петрусь) в 1997 г. просился о принятии его в Украинскую Православную Церковь, но, получив отказ, перешел в УПЦ КП, где был «перерукоположен» Филаретом, введен в

состав «Священного Синода», но вскоре почислен Филаретом за штат. В 1999 году был легализован его статус как лидера «автономной православной общины св. ап. Иоанна Богослова» г. Львова^{54,55}.

В этот же период были предприняты попытки включить в состав «епископата» УАПЦ «епископа» Спиридона (Бабского), покинувшего УПЦ КП, был выведен за штат «епископ» Феоктист (Переседа). Отсутствие канонической дисциплины, низкие моральные качества, личные амбиции «архиереев» и нежелание идти на компромисс вконец расшатали хлипкую и аморфную структуру УАПЦ.

В середине 1996 г. УАПЦ инициировала раскол на территории России, учредив «Российскую Истинно-Православную Церковь» и рукоположив для нее «епископов» Стефана (Линицкого) и Иоанна (Модзалевского). С целью противодействия расколу в юрисдикции и упорядочении церковной жизни 19.10.1996 г. «патриарх» Димитрий издает указ, которым назначает своего доверенного «иерарха», «епископа» Игоря (Исиченко) управляющим делами Патриархии УАПЦ⁵⁶. 3.11.1996 г. на Львовскую кафедру УАПЦ был рукоположен «епископ» Макарий (Малетич). 28-29.05.1997 г. прошел III Поместный Собор УАПЦ, принявший ряд документов, которые во многом помогли упорядочить жизнь юрисдикции. 8.11.1998 г. на Черкасскую епархию УАПЦ был рукоположен «епископ» Иаков (Макарчук). Весь период с момента уклонения в раскол в 1989 г. и вплоть до своей кончины Димитрий (Ярема) резко критиковал деятельность «патриарха» Филарета (Денисенко)⁵⁷, обвиняя его в узурпации власти, аморальном поведении и т.д.

В феврале 2000 года «патриарх» Димитрий (Ярема) скончался⁵⁸. В похоронах приняли участие почти все «архиереи» УАПЦ, присутствовали иерархи Римско-Католической Церкви и УГКЦ, а также «митрополит» УПЦ КП Андрей (Горак). Кроме того, в богослужении принял участие епископ Вселенского патриархата, иерарх УПЦ в США Всеволод (Майданский). УАПЦ, понимая свою неканоничность, устремилась снова свой взор за океан, где УАПЦ в США и Западной Европе были приняты под омофор Вселенского Патриарха 12.03.1995 г.⁵⁹ без перерукоположения епископата и клира, т.е. в сущем сане⁶⁰. Примечательно, что верующие и духовенство УПЦ в США и УПЦ в Канаде⁶¹, несмотря на жесткую позицию священноначалия, нередко оказывали неканоническому украинскому «духовенству» различную помощь и всячески приветствовали националистические и сепаратистские настроения среди УАПЦ. Так, частым гостем в среде украинских неканонических образований являлся епископ УПЦ в США Всеволод (Майданский), который нередко сослужил с «клиром» УАПЦ⁶². Руководители УАПЦ в Украине, согласно распоряжения «патриарха» Димитрия (Яремы)⁶³, предложили руководство своей структурой американскому митрополиту УАПЦ в США и диаспоре Константину (Багану), но тот только принял их под свой духовный омофор, но напрямую возглавить не решился⁶⁴. УАПЦ продолжала считать его своим духовным главой⁶⁵, а через него Вселенского Патриарха своим высшим иерархом. Кроме того, в истории УАПЦ были случаи сослужения ее «клира» с представителями канонических Православных Церквей⁶⁶, что является

нарушением канонической дисциплины со стороны всех участников подобных богослужений.

На «Соборе УАПЦ» в октябре 2000 года «Предстоятелем» УАПЦ в Украине был избран «митрополит» Мефодий (Кудряков)⁶⁷. В 2003 году в результате борьбы за власть в юрисдикции между «митрополитом» Мефодием (Кудряковым) и «архиепископом» Игорем (Исиченко)⁶⁸ от УАПЦ откололась верная Игорю Харьковско-Полтавская епархия УАПЦ, которая была преобразована в УАПЦ (обновленную)⁶⁹. Несмотря на очередной раскол, на 2004 год в составе УАПЦ находилось 1156 зарегистрированных приходов⁷⁰.

Весной 2005 года Львовская епархия УАПЦ, объединяющая несколько сотен приходов, под руководством «архиепископа» Макария (Малетича) провела «Собор», на котором признала своим непосредственным главой митрополита Константина (Багана) и епископа Всеволода (Майданского), выйдя из юрисдикционного подчинения «митрополиту» Мефодию (Кудрякову). Однако, из-за обострения межправославных отношений, Константинопольский Патриархат не поддержал данные шаги, и, в результате, рассорившиеся «иерархи» примирились. Однако, несмотря на юрисдикционное единство, «архиепископ» Макарий зачастую вел свою внутреннюю церковную политику с претензией на полную самостоятельность и широкие права⁷¹.

Вообще же противостояние между УАПЦ и УПЦ КП наблюдается вплоть до сегодняшнего дня. Особенно болезненным для обеих юрисдикций являются переходы «епископов» и «клириков» из УАПЦ в УПЦ КП и обратно, что является еще одной проблемой в процессе разрешения проблемы объединения украинского православия⁷². И это несмотря на многочисленные заявления УАПЦ и УПЦ КП о диалоге, объединении, необходимости создания «Единой Поместной Церкви в Украине».

На протяжении 1996 – 2011 гг. в составе «епископата» УАПЦ пребывал «архиепископ» Петр (Брук де Траль), число приходов, входивших в его экзархат, неизвестно. Известен приход в Италии, возглавляемый «митрофорным протоиереем» Франческо Скуллино⁷³.

Вследствие постоянных конфликтов и трений в среде «епископата» УАПЦ в основном нет единства, из-за чего в юрисдикции наблюдается децентрализация управления и отсутствие канонических форм существования.

В 2005 году еще одна неканоническая юрисдикция, «Украинская Автокефальная Православная Церковь Соборноправная – Северной и Южной Америк»⁷⁴ под руководством «митрополита» Михаила (Явчак-Чемпиона), признала над собой главенство «митрополита» Мефодия (Кудрякова) и вошла в состав УАПЦ на правах самоуправляемой автономной части. Некоторое время «иерархи» поддерживали тесные отношения, однако в 2010 году, после открытого объявления в американской прессе «митрополитом» Михаилом о своих гомосексуальных наклонностях, общение было расторгнуто.

Несмотря на частые декларации о намерениях, об объединении и углублении диалога между УАПЦ и УПЦ КП, реального объединения так и не было достигнуто.

В 2009 – 2010 гг. УАПЦ активизировала свою внутреннюю кадровую политику, активно принимая в свои ряды бывших «клириков» УПЦ КП, в это же время состоялось несколько новых «архиерейских» «хиротоний». В начале 2013 г. после резкой критики политики «митрополита» Мефодия (Кудрякова) к УПЦ КП присоединились «епископы» Адриан (Кулик) и Иоанн (Швец). Уже в середине 2013 года к УПЦ КП присоединился и «архиепископ» Иоанн (Модзалевский), ранее являвшийся главой «Российской Истинно-Православной Церкви»⁷⁵. В 2014 г. в состав УАПЦ был принят «епископ» Ужгородский и Закарпатский УПЦ КП Кирилл (Михайлюк).

В настоящее время УАПЦ представляет собой объединение около 1000 приходов, в основном расположенных на Западной Украине. Имеется 6 монастырей с незначительным количеством монашествующих. УАПЦ ежегодно издает свой «Православный церковный календарь», также свой отдельный календарь издает Львовская епархия УАПЦ⁷⁶. Имеются периодические издания «Наша віра – Православ'я», «Успенська вежа», «Офіційна хроніка» — издание Патриархии УАПЦ, выходившие с осени 1996 года⁷⁷.

К УАПЦ третьего возрождения возводят свое преемство целый ряд неканонических юрисдикций не только в Украине, но и в России: «Российская Истинно-Православная Церковь»⁷⁸, «Украинская Апостольская Православная Церковь»⁷⁹, «Апостольская Православная Церковь»⁸⁰, «Истинно-Православная Церковь России» («Православная Российская Церковь (Истинно-Православная Церковь)»)⁸¹, «Истинно-Православная Церковь – Московская Митрополия»⁸² и многие другие⁸³.

24.02.2015 г. «митрополит» Мефодий (Кудряков) скончался. В этот же день «патриарх» УПЦ КП Филарет (Денисенко) обратился к УАПЦ с очередным предложением об объединении юрисдикций. 27.02.2015 г. «местоблюстителем патриаршего престола УАПЦ» был избран «митрополит» Львовский Макарий (Малетич)⁸⁴.

23.04.2015 г. в Киеве прошел «Архиерейский Собор» УАПЦ, на котором были приняты ряд решений, в частности, создана комиссия для «реального процесса объединения с УПЦ КП», которое было запланировано после проведения V «Поместного Собора» УАПЦ 4 – 5 июня 2015 г. Примечательно, что на данном «Архиерейском Соборе» присутствовал «митрополит» Роман (Балашук), вновь вошедший в состав УАПЦ. Также в апреле 2015 г. в состав УАПЦ был принят Киевский деканат (благочиние) из УАПЦ (о) Игоря (Исиченко) во главе с «протоиереем» Дмитрием Присяжным⁸⁵, а «епископ» Владимир (Шлапак) почислен за штат УАПЦ⁸⁶ (был принят в УПЦ КП, но уже через месяц возвратился в УАПЦ). 5 июня 2015 г. в кафедральном храме юрисдикции, Андреевской церкви г. Киева, состоялась торжественная интронизация нового главы УАПЦ, «митрополита» Макария (Малетича).

Новый глава УАПЦ провел реорганизацию юрисдикции, совершив новые «архиерейские» хиротонии и реорганизовав епархии⁸⁷. Уже в июле 2015 г. УАПЦ отказалась от объединения с УПЦ КП, обвинив последнюю в попытке поглощения

УАПЦ. Ответом на просьбу УПЦ КП не совершать хиротоний новых «епископов» до объединения стали две новые «епископские» хиротонии Виктора (Бедь) во «епископа» Мукачевского и Карпатского и Бориса (Харко) во «епископа» Херсонского и Николаевского, ранее возглавлявшего «Львовское ставропигийное братство им. св. ап. Андрея Первозванного».

Несмотря на попытки активизировать деятельность своей юрисдикции, проведённые новые хиротонии, число «клириков» и приходов в УАПЦ так и не увеличилось. Исходя из своей малочисленности, УАПЦ так и не смогла внятно объяснить свою идеологическую и каноническую платформу не только государству и обществу, но и такой же неканонической группе, как УПЦ КП. Резюмируя краткий обзор истории возникновения и современного состояния УАПЦ, можно уверенно сказать, что и в дальнейшем данная неканоническая группа вряд ли сможет претендовать на заметную роль в деле объединения Украинского Православия и поиске выхода из собственного канонического тупика. Единственный выход из сложившейся ситуации находится в покаянии и возвращении в лоно канонической Украинской Православной Церкви, совершающей свое служение в нынешние непростые и трагические времена, с любовью и терпением продолжая ожидать возвращения уклонившихся в раскол, отпавших и заблудших.

«Иерархия» «Украинской Автокефальной Православной Церкви» 1989 – 2015 гг.⁸⁸.

- Андрей (Абрамчук), «епископ» Ивано-Франковский и Коломыйский (07.04.1990), затем «архиепископ» и «митрополит» Галицкий и Ивано-Франковский. С июня 1992 по октябрь 1995 гг., пребывал в составе УПЦ КП, затем вновь в УАПЦ, «Митрополит» Галицкий, управляющий Ивано-Франковской епархией. В 2000 г. находился под запрещением от «патриарха» УАПЦ Димитрия⁸⁹;

- Макарий (Малетич), «епископ» Львовский (3.11.1996), позднее «архиепископ», «митрополит» Львовский (25.05.2011). На некоторое время (январь 2005 – лето 2006 гг.), прерывал общение с «митрополитом» Мефодием, утверждая, что находится в общении с епископом Скопельским УПЦ в США Константинопольского патриархата Всеволодом (Майданским). С 27.02.2015 г. «местоблюститель патриаршего престола УАПЦ». С 05.06.2015 г. «Предстоятель УАПЦ, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины»;

- Роман (Балашук), «епископ» Черниговский и Сумский (22.05.1990), В 1992 – 1995 гг. в УПЦ КП, повторно рукоположен во «епископа» Ровенского и Острожского (16.09.1992). С ноября 1995 г. «епископ» Нежинский и Брацлавский УАПЦ, с 1997 г. «архиепископ» Винницкий и Брацлавский. С марта 2005 г. «митрополит». В июне 2011 г. исключен из состава УАПЦ вследствие многочисленных скандалов и обвинений аморального характера. В апреле 2015 г. вновь вошел в состав УАПЦ;

- Иов (Павлишин), «архиепископ» Тернопольский и Кременецкий, перешел из

УПЦ КП в мае 2012 г. на правах автономной структуры;

- Иларион (Савчук), «епископ» Черкасский и Кировоградский (3.11.2005);
- Афанасий (Шкурупий), «епископ» Харьковский и Полтавский (15.11.2009), «архиепископ» (3.06.2015);
- Герман (Семанчук), «епископ» Черновицкий и Хотинский⁹⁰ (16.11.2009), «архиепископ» (3.06.2015);
- Мстислав (Гук), «епископ» Тернопольский и Червоногородский, викарий «Киевской епархии (с 29.12.2010), с апреля 2015 г. «епископ Тернопольский, управляющий Хмельницкой епархией», «архиепископ» (3.06.2015);
- Владимир (Черпак), «епископ» Вышгородский и Подольский (16.11.2010);
- Геронтий (Олянский), «епископ» Драгобычский, викарий Киевской епархии (14.09.2014);
- Владимир (Шлапак), «епископ» Житомирский и Полесский (20.06.2009), с ноября 2011 г. «архиепископ»⁹¹. В апреле 2015 г. почислен за штат УАПЦ, 12.05.2015 г. принят в УПЦ КП в сане «епископа», однако в июле 2015 г. вновь принят в УАПЦ;
- Кирилл (Михайлюк), «епископ» Ужгородский и Закарпатский (25.12.2014);
- Виктор (Бедь), «епископ» Мукачевский и Карпатский (14.08.2015);
- Борис (Харко), «епископ» Херсонский и Николаевский (23.08.2015).

Скончавшиеся «иерархи»:

- Мстислав (Скрышник), «патриарх» Киевский и вся Украина (06.06.1990 – 11.06.1993), скончался;
- Дмитрий (Ярема), «епископ» Переяславский и Сичеславский (5.09.1993), «патриарх» Киевский и вся Украина (6.09. 1993 – 25.02.2000), скончался;
- Петр (Брук де Тралль), «архиепископ» Кафский и Готский, Экарх Западной Европы (рукоположен в УАПЦ 6.06.1996 г.), скончался 9.06.2011 г.;
- Феодосий (Пецина), «архиепископ» Драгобычский и Самборский, перешел из УПЦ КП в УАПЦ 22.06.2007 г.⁹², скончался 23.07.2010 г.;
- Мефодий (Кудряков), «епископ» Хмельницкий и Каменец-Подольский УПЦ КП (июль 1995 г.), затем, перейдя в УАПЦ (октябрь 1995 г.), «архиепископ» Тернопольский и Подольский, с 1999 г. «митрополит», с 01.03.2000 г. «Местоблюститель Патриаршего престола УАПЦ», с 14.09.2000 г. «митрополит» Киевский и вся Украина, «Предстоятель УАПЦ». Скончался 24.02.2015 г. вследствие тяжелой болезни.
- Иларион (Савчук), «епископ» Черкасский и Кировоградский (3.11.2005 – 26.09.2015), скончался.

Ранее пребывавшие в УАПЦ «архиереи»:

- Иоанн (Боднарчук), бывший епископ Житомирский и Овручский

Украинского Экзархата РПЦ. Уклонившись в раскол 16.10.1989 г., возглавил УАПЦ. С 30.10.1989 г. «архиепископ». Священным Синодом РПЦ лишен сана 14.11.1989. С 5.06.1990 г. «митрополит» Львовский и Галицкий, «Местоблюститель Патриаршего престола УАПЦ». 22.01.1992 г. «митрополит» Житомирский. В августе 1992 г. подал прошение о воссоединении с канонической Церковью, однако вскоре присоединился к УПЦ КП, «постоянный член Священного Синода УПЦ КП». Погиб в автомобильной катастрофе 9.11.1994 г.;

- Василий (Боднарчук), «епископ» Тернопольский и Бучацкий (31.03.1990), затем «архиепископ». С июня 1992 г. по октябрь 1995 г. – в УПЦ КП, затем вернулся в состав УАПЦ, осенью 1996 г. организовал независимую юрисдикцию, но 19.10.1997 г. вновь присоединился к УПЦ КП. Скончался 21.01.2006 г.;

- Владимир (Романюк), «епископ» Ужгородский и Хустский (май 1990 г.), затем «епископ» Белоцерковский, викарий Киевской епархии, с 1991 г. «архиепископ» Вышгородский. С июня 1992 г. – в УПЦ КП, с февраля 1993 г. «митрополит» Львовский и Сокальский, с июня 1993 г. «митрополит» Черниговский и Сумский, после кончины «патриарха» Мстислава (Скрыпника) - «Местоблюститель Киевского Патриаршего престола УПЦ КП», 21.10.1993 г. избран «патриархом» Киевским и всея Руси-Украины, скончался 14.07.1995 г.;

- Даниил (Ковальчук), «епископ» Черновицкий и Буковинский (28.04.1990), в июне 1992 г. перешел в УПЦ КП, где 16.12.1992 г. был перерукоположен. С 1992 г. «архиепископ», с 20.09.1994 г. «митрополит». С 2005 г. «митрополит» Черновицкий и Кицманский, затем вновь Черновицкий и Буковинский;

- Антоний (Масендич), «епископ» Ровенский и Житомирский (16.09.1990), с декабря 1990 г. «управляющий делами УАПЦ, постоянный член Священного Синода». С июля 1991 г. «архиепископ» Киевский, с января 1992 г. «митрополит» Переяславский и Сичеславский. Являлся одним из инициаторов создания УПЦ КП. 17.10.1992 г. исключен из состава УАПЦ, в декабре 1993 г. вышел из состава УПЦ КП и через покаяние воссоединился с РПЦ в сане архимандрита. Рукоположен во епископа Барнаульского и Алтайского, скончался 8.07.2001 г.;

- Петр (Петрусь), «епископ» Львовский (7.04.1992), затем «архиепископ», с июня 1992 г. – в УПЦ КП, в которой был подвергнут отлучению и извержению из сана 9.03.1993 г. С декабря 1992 г. – вновь в УАПЦ, «митрополит» Львовский. В 1996 г. запрещен в служении и почислен за штат УАПЦ. Пытался воссоединиться с канонической Церковью – УПЦ МП, но безуспешно. 26.10.1997 г. - вновь в составе УПЦ КП, перерукоположен «патриархом» Филаретом (Денисенко) и «митрополитом» Иаковом (Панчуком), 15.12.1997 г. почислен за штат и исключен из юрисдикции УПЦ КП. В 1999 г. зарегистрировал во Львове автономный приход, создав очередную небольшую неканоническую группу под наименованием «Украинская Автономная Православная Церковь г. Львова»⁹³;

- Иоанн (Модзалевский), «епископ» Московский и Коломенский (17.06.1996 г. рукоположен «иерархами» УАПЦ для создания «епископата» неканонической

юрисдикции «Российская Истинно-Православная Церковь»⁹⁴), покинув РосИПЦ в 1997 г., перешел в УАПЦ. С 14.05.1999 г. «архиепископ» Кременецкий, викарий Тернопольской епархии, с 8.09.2001 г. «архиепископ» Херсонесский и Крымский, затем «архиепископ» Уманский, викарий Киевской епархии (2.03.2007 – 28.06.2013). 28.06.2013 г. перешел в УПЦ КП, в 2015 г. почислен за штат УПЦ КП;

- Поликарп (Похалюк), «епископ» Овручский, викарий Ровенской и Житомирской епархии (30.06.1990). В 1992 г. перешел в УПЦ КП, «епископ» Черниговский и Сумский, затем вышел за штат. 12.01.1993 г. лишен сана и монашества, в середине 2000-х в качестве монаха подвизался в одном из монастырей УПЦ КП, изредка священнодействует в качестве «архиерея» в различных маргинальных группах⁹⁵;

- Феоктист (Пересада), «епископ» Луцкий и Волынский (30.06.1993), затем «архиепископ». В 1997 г. почислен за штат. В 2001 г. вошел в состав «Украинской Апостольской Православной Церкви»⁹⁶;

- Роман (Попенко), «епископ» Николаевский и Полтавский (6.06.1992), перешел в УПЦ КП, «епископ» Николаевский и Херсонский. В декабре 1993 г. покинул УПЦ КП и через покаяние принят в УПЦ МП простым монахом, рукоположен в иеромонаха. Скончался 7.01.1997 г. в Киево-Печерской Лавре;

- Михаил (Дуткевич), «епископ» Белоцерковский и Уманский (14.06.1992). В июне 1992 г. вошел в УПЦ КП, «епископ» Кировоградский и Знаменский. 22.01.1993 г. вернулся в УАПЦ. В том же году был запрещен и лишен сана в УПЦ КП. В 1997 г. вышел из состава УАПЦ, некоторое время пребывал на акефальном положении, но затем вновь вернулся в УАПЦ. В 2001 г. вновь отделился от УАПЦ, создав «Украинскую Апостольскую Православную Церковь», где приобрел сан «митрополита», скончался 21.12.2001 г.;

- Николай (Грох), «епископ» Луцкий и Волынский (19.05.1990). 25.06.1992 г. вышел из УАПЦ и воссоединился с канонической Церковью УПЦ МП. С 29.07.1992 г. епископ Ивано-Франковский и Коломыйский, с 1999 г. архиепископ. С 2007 г. архиепископ Белогородский, викарий Киевской митрополии;

- Антоний (Фиалко), «епископ» Каменец-Подольский и Хмельницкий (23.06.1991), 25.06.1992 г. вышел из УАПЦ и воссоединился с канонической Церковью УПЦ МП. 27.07.1992 г. рукоположен во епископа Переяслав-Хмельницкого, викария Киевской митрополии, с 22.06.1993 г. епископ Хмельницкий и Шепетовский, с 1999 г. - архиепископ, с 2007 г. - митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский;

- Пантелеимон (Романовский), «епископ» Винницкий (21.07.1991), затем Днепропетровский. 25.06.1992 г. вышел из УАПЦ и воссоединился с канонической Церковью УПЦ МП. 25.07.1992 г. рукоположен во епископа Кицманского, викария Черновицкой епархии. К 2009 г. архиепископ Кировоградский и Новомиргородский. 10.02.2011 г. почислен на покой;

- Иаков (Макарчук), «епископ» Черкасский и Кировоградский (8.11.1998). В 2004 г. перешел в УПЦ КП, «епископ» Одесский и Балтский, с 23.12.2012 г. - «архиепископ»,

с 8.03.2013 г. - «архиепископ» Драгобычский и Самборский;

- Михаил (Бондарчук), «епископ» Полтавский и Кременчугский УПЦ КП (01.01.2006), через месяц перешел в УАПЦ, «епископ» Житомирский (15.08.2006 – 21.06.2009), «епископ» Фастовский, викарий Киевской епархии (21.06.2009 – 27.07.2011). В 2011 г. вновь перешел в УПЦ КП, «епископ» Дубенский, викарий Ровенской епархии, с 23.01.2012 г. «епископ» Драгобычский и Самборский, с 2013 г. Винницкий и Брацлавский УПЦ КП;

- Иоанн (Швец), «епископ» Святошинский, викарий Киевской епархии (29.10.2010), «епископ» Львовский и Самборский (3.02.2011). 13.05.2013 г. покинул УАПЦ и в апреле 2013 г. перешел в УПЦ КП;

- Адриан (Богдан) (Кулик), в 2002 – 2004 гг. «хор-епископ» Нью-Йоркский и Новой Англии «Украинской Автокефальной Православной Церкви Соборноправной – Северной и Южной Америк». 12.12.2004 г. принят в УАПЦ, «епископ» Черкасский и Кировоградский (12.12.2004 – 2005), затем Житомирский (2005 – 3.11.2005), позже «епископ» Одесский и Балтский (2007 – 2009), с 2009 г. «епископ» Хмельницкий, викарий Киевской епархии. Решением «Архиерейского Собора УАПЦ» 16.02.2011 г. пострижен в мантию с именем Адриан и перерукоположен во «епископа» Хмельницкого и Каменец-Подольского. В апреле 2013 г. перешел в УПЦ КП. Родной брат «патриарха» маргинальной реформаторской юрисдикции «Украинской Автокефальной Православной Церкви Канонической» Моисея (Кулика)⁹⁷;

- Игорь (Исиченко), «епископ» Харьковский и Полтавский (12.07.1993), с 17.10.1996 г. «управляющий делами УАПЦ», «архиепископ» с 29.05.1997 г. В 2003 г. исключен из состава УАПЦ. Данное решение не признал, зарегистрировал свою епархию, положив начало новой юрисдикции⁹⁸;

- Лаврентий (Мигович), «епископ» Полтавский и Миргородский (13.12.2004 – январь 2005 г.), затем перешел в УПЦ КП, «епископ» Вышгородский, с 25.08.2005 г. «епископ» Харьковский и Богодуховский. С 27.07.2013 г. «епископ» Васильковский, викарий Киевской епархии УПЦ КП.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Драбинко А. Православие в посттоталитарной Украине (вехи истории). – Киев, 2002. С.19; См. так же: Комаров Е. «Да не обольстит вас никто...» Размышления о приходской жизни в Галиции // Журнал Московской Патриархии. – М., 1991. – № 8. С. 24 – 31.

² См.: Світильнік... Спомини про Високопреосвященного побратима митрополита Рівненського і Остроського Даниїла. // Швец Іоанн, митрофорний протоіерей. Київський наспів. – Харків, 2009. – С. 180 – 181; Івахненко Олександр. Трагічні події у Самборі // Українська Православна газета. – К.: Видання Української Православної Церкви, 1991. – № 1, листопад. С. 4 – 5.

³ Ярема Ростислав, свящ. Церковные расколы в Украине. – К., 2007. С. 17.

⁴ См.: Ярема Володимир, протоіерей. Письмо Високопреосвященнішому Кир Філарету Митрополиту Київському и Галицькому, Патріаршому екзархові всієї України от 27.02.1989. С. 1 – 9 // Архив Львовского епархиального Управления УПЦ.

- ⁵ См.: Спогади. Патріарх Димитрій (Ярема). Пастир, патріот, дослідник. — Львів: Святого-рець, 2011. С.135.
- ⁶ Відкритий лист Високопреосвященному Митрополитові Київському і Галицькому від 11 лютого 1989 року // Успенська вежа. — Львів, 2009. — № 8 (206), серпень. С. 2 – 3.
- ⁷ Подробнее о жизни и деятельности Мстислава (Скрипника) см.: Смирнов А.И. Мстислав (Скрипник): громадсько-політичний і церковний діяч. 1930 – 1944: Монографія. — 2-вид., доповнене. — К.: Смолоскип, 2009; Степовик Дмитро. Патріарх Мстислав. Життя і архіпастирська діяльність. — Київ, 2007.
- ⁸ До 15-ї річниці Першого Всеукраїнського Православного Собору III відродження УАПЦ 5-6 червня 1990 року // Український православний церковний календар на 2005 рік. Видання Української Автокефальної Православної Церкви. — Золочив, 2004. С. 72.
- ⁹ Матеріали засідання Священного Синода РПЦ // Журнал Московской Патриархии. — М., 1990. — №2. С. 4 – 5.
- ¹⁰ Іоан [Боднарчук], архієпископ Галицький. Лист Священному Синоду РПЦ от 09.05.1990. Машинопис. С. 9. // Личный архив свящ. Павла Бочкова.
- ¹¹ Александр (Драбинко), архимандрит. Почему раскольнические группировки в Украине называются неканоническими (Историко-канонический анализ). — Издание третье. — К.: Украинская Православная Церковь Киевская Митрополия, 2007. С. 10.
- ¹² Протоиерей Мирослав Максимович, один из инициаторов возрождения УАПЦ, оставил об этом обширные воспоминания, которые, по словам его близких, пропали после кончины о. Мирослава. Автору не удалось найти текст Воспоминаний, но на него есть многочисленные ссылки в книге митрополита Александра (Драбинко). См.: Максимович М., прот. Історія УАПЦ. — хроніка, документи. Машинопис. // Драбинко А. Православие в посттоталитарной Украине (вехи истории). — Киев, 2002.
- ¹³ 22 жовтня 1989 року, неділя // Наша віра. — Православ'я. — К., 1989 — № 2-3, жовтень – листопад. С. 1.
- ¹⁴ Патріарх Мстислав. 10 років по смерті // Український православний церковний календар на 2003 рік. Видання Української Автокефальної Православної Церкви. — Золочив, 2003. С. 90.
- ¹⁵ На сторожі Божого скарбу. Доповідь владики Мстислава на VII Соборі УАПЦ в США 1972. — К., 1999. С. 20.
- ¹⁶ Мстислав [Скрипник], митрополит. Архіпастирське послання до всесесних отців духовних та братів і сестер Української Автокефальної Православної Церкви на Україні сущих та по всьому світу розсіяних // Український Православний Календар на 1990 рік. — South Bound Brook. N.J. UOC of the USA, 1989. С. 83.
- ¹⁷ До 15-ї річниці Першого Всеукраїнського Православного Собору III відродження УАПЦ 5-6 червня 1990 року.// Український православний церковний календар на 2005 рік. Видання Української Автокефальної Православної Церкви. — Золочив, 2004. С. 73.
- ¹⁸ Ярема Ростислав, священник. Церковные расколы в Украине. — Киев, 2007. С. 24.
- ¹⁹ Подробнее см.: Алексеев В. В., Нечаева М. Ю. Воскресшие Романовы?.. К истории самозванчества в России XX века. — Часть I. — Екатеринбург, 2001; Алексеев В. В., Нечаева М. Ю. Воскресшие Романовы?.. К истории самозванчества в России XX века. — Часть II. — Челябинск – Екатеринбург, 2002.
- ²⁰ Василий Боднарчук в юности участвовал в деятельности ОУН – УПА, за что был осужден и отбывал срок в сталинских лагерях в Красноярском крае, в г. Норильске. По окончании отбытия наказания поступил в семинарию, став и там объектом для нападок атеистов и

коммунистов. Вот как в одной из критических статей его описывал бывший однокашник по семинарии: «...дьякон Василий Боднарчук завоевывал симпатии семинаристов исполнением «блатных» песен, рассказами под одобрительный смех семинарских «отроков» различных анекдотов, отнюдь не «божественного» содержания. О всех достоинствах отца дьякона я не буду говорить. Вел он себя не как дьякон, а как самый отъявленный хулиган, и я несколько не удивился, когда прочел позже в газете «Смена», что этот «раб божий» - бывший главарь банды украинских националистов, известный по кличке «Богдан», с обрезом в руках сражался против Советской власти». // Кухаренко А.А. Я был в семинарии... // За стенами духовной семинарии. — Ленинград, 1964. С. 18.

²¹ Антоний (Щерба), «епископ» Нью-Йоркский, затем «архиепископ» (с 6.10.1985 – 12.03.1995). Управлял Австралийско-Новозеландской епархией (1991 – 1999). Принят в состав Константинопольского патриархата, с 12.03.1995 г. архиепископ Иерапольский. 6.10.2012 избран Первоиерархом и митрополитом УПЦ в США, утвержден Вселенским Патриархатом и интронизирован 26.01.2013. Является также «Местоблюстителем Митрополичьего престола УАПЦ в Диаспоре». См.: Антоній, Митрополит УПЦ в США // Українська Автокефальна Православна Церква в Діаспорі. Офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступа: <http://www.uaoc-diaspora.com/Metr-Antony.htm> – Дата доступа: 29.12.2014; Orthodoxy. 2012 – 2013. — Regensburg, 2012. — P. 142.

²² Ярема Ростислав, протоиерей. Розкольницькі рухи в українському Православ'ї у XX – XXI століттях. — Почаїв, 2013. С. 42.

²³ Кількість парафій УАПЦ // Відродження. Видання Братства св. Андрія Первозванного УАПЦ. — Львів, 1990. — Травень, Ч.1. С. 4.

²⁴ Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. — М., 1995. С. 423.

²⁵ Кінько Т. «Згадавши самого себе і одне одного» (Спроба портрета в історичному інтер'єрі) // Людина і світ. — К., 1991. — №3. С. 20.

²⁶ Димитрій (Рудюк), архієпископ. Монографія про Патріарха Мстислава // Голос Православ'я. — Київ, 2007. — №12 (204). С. 6; Бурмило Ігор, протоіерей. Історія Церкви. — Чернівці: — XXI, 2007. С. 321.

²⁷ Новак О.Ф. Християнство в Україні. Нариси. — Рівне: «Ліста-М», 2003. С. 365; Хроніка побуту Святішого Патріарха Мстислава на Україні (20 жовтня – 2 грудня 1990 р.) // Український православний церковний календар на 2003 рік. Видання Української Автокефальної Православної Церкви. — Золочив, 2002. С. 100 – 102.

²⁸ Петрушко В.И. О попытках создания Киевского патриархата украинскими униатами и раскольниками-автокефалистами в XX в. — М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2008. С. 243.

²⁹ Мстислав [Скрипник], патріарх. Жийте в мирі та злагоді // Благовіст. Видання архієпископа Тернопільського та Бучацького Василя. — Тернопіль, 1990. — №5, С. 1.

³⁰ УАПЦ в незалежній Україні. З радістю принесли подяку Богові... (Уривок з інтерв'ю Високопреосвященного Архієпископа Антонія) // Українське Слово. — Paris, 1991. — Ч. 2587, 20.10.1991, С. 6.

³¹ Бондаренко В. «Заради служіння Богові та порятунку людини» // Людина і світ. — К., 1991. — №10. С. 15.

³² Подробнее см.: Володимир [Сабодан], митрополит Київський і всієї України. Українська Православна Церква на межі тисячоліть: здобутки та виклики // Українська Православна Церква на межі тисячоліть. Документи і матеріали. — К.: Видавничий відділ Української

Православной Церкви, 2012. С. 95 – 127.

³³ См.: Постанови Архієрейського Собору Руської Православної Церкви. Москва, 30-31 січня 1990 року. // Український Православний Вісник. — К., 1990. — № 1. С. 2.

³⁴ В настоящее время в составе Русской Православной Церкви, согласно ее Устава, находятся Китайская Автономная Православная Церковь, Японская Автономная Православная Церковь, Украинская Православная Церковь (самоуправляемая церковь с правами широкой автономии), Латвийская Православная Церковь, Православная Церковь Молдовы и Эстонская Православная Церковь. Кроме того, Белорусский Экзархат РПЦ имеет второе официальное наименование – «Белорусская Православная Церковь». // Устав Русской Православной Церкви Главы X – XII // Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.1. Нормативные документы. — М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. С. 49 – 53.

³⁵ Доповідь Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета на Ювілейному Помісному Соборі Української Православної Церкви Київського Патріархату з нагоди 900-ліття Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря та 1020-ліття хрещення Київської Руси-України (11 липня 2008) // Науковий збірник присвячений 1020-ліття хрещення Київської Руси-України. Матеріали науково-практичної конференції «1020-ліття хрещення Київської Руси-України — із Києва по всій Русі» 21 жовтня 2008 року. — К.: Київська Православна Богословська Академія, 2008. С. 35.

³⁶ См.: За духовне відродження. Прес-конференція в резиденції Блаженнішого Митрополита Філарета // Українська Православна газета. — К.: Видання Української Православної Церкви, 1991. — № 1, листопад. С. 3.

³⁷ Подробнее см.: Иларион [Алфеев], митрополит Волоколамский. О канонических предпосылках Харьковского Архиерейского Собора // Українська Православна Церква на межі тисячоліть. Документи і матеріали. — К.: Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2012. С. 137 – 150; Соменок Георгий, проф.-прот. Житомирское совещание и Харьковский Собор в свете церковных канонов и новейшей истории Православия в Украине // Соменок Георгий, проф.-прот. Харьковский Архиерейский Собор. Богословие Блаженнейшего митрополита Владимира. — Киев: Издательский отдел УПЦ, 2007. С. 3 – 76; Забуга Микола, проф. – прот. Историко-канонічне значення Харківського Собору 1992 року // Самосвятские расколы в Украине. Статьи, свидетельства, богословские комментарии / Составление и редакция В.С. Анисимова. — К.: Пресс-служба УПЦ, 2012. С. 85 – 94; Анисимов В.С. Тернии Второго Крещения. — К.: Пресс-служба УПЦ, 2012. С. 95 – 150.

³⁸ Митрофан [Юрчук], архиепископ Переяслав-Хмельницкий, vicарий Киевской Митрополии, Управляющий делами УПЦ. «Церковь Христова будет осуществлять свою спасительную миссию до конца веков» // Украинская Православная Церковь. 1992 – 2007. Время возрождения и испытаний. — Киев, 2007. С. 12 – 13.

³⁹ Ігор (Ісіденко), архієпископ. Історія Христової Церкви в Україні. Видання четверте. — К.: Акта, 2008. С. 596 – 597.

⁴⁰ Преловська І. Історія Української Православної Церкви 1686 – 2000. — К., 2010. С. 405.

⁴¹ См.: Павлюк І. У храмі науки Божої // Успенська вежа. — Львів, 1992. — № 5 (10), липень. С. 3.

⁴² См.: [Статистические данные] // Успенська вежа. — Львів, 1993. — № 11 (22), вересень. С. 7.

⁴³ См.: Засідання Священного Синоду // Православна газета. — К.: Видання Української Православної Церкви, 1992. — № 4, грудень. С. 2.

⁴⁴ Драбинко А. Православие в посттоталитарной Украине (вехи истории). — Киев, 2002. С. 137.

- ⁴⁵ Петро [Петрусь], Місцєблюститєль Київського Патріяршого престолу, Архієпископ Львівський и Галицький. Проблеми третього відродження Української Автокефальної Православної Церкви і ситуація у світовому Православ'ї // Успенська вежа. — Львів, 1993. — № 11 (22), вересень. С. 2.
- ⁴⁶ II Помісний Собор УАПЦ та інтронізація Патріярха Димитрія (Яреми) // Український православний церковний календар на 2004 рік. Видання Української Автокефальної Православної Церкви. — Золочив, 2003. С. 95.
- ⁴⁷ Там же.
- ⁴⁸ Там же.
- ⁴⁹ См.: Інтронізація. // Український православний церковний календар на 2004 рік. Видання Української Автокефальної Православної Церкви. — Золочив, 2003. С. 95.
- ⁵⁰ Этими «єпископами» были: «митрополит» Галицкий и Ивано-Франковский Андрей (Абрамчук), «архиепископ» Тернопольский и Бучацкий Василий (Боднарчук), «епископ» Нежинский и Брацлавский Роман (Балащук) и «епископ» Хмельницкий и Каменец-Подольский Мефодий (Кудряков).
- ⁵¹ Драбинко А. Православие в посттоталитарной Украине (вехи истории). — Киев, 2002. С. 148.
- ⁵² Подробнее см.: «Украинская Автокефальная Православная Церковь Киевского Патриархата» («митрополита» Василия (Боднарчука)). // Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических православных юрисдикций XX – XXI вв. Т. 3: Идеино-национальные расколы. Непризнанные национальные автокефалии: монография / свящ. Павел Бочков. — Киев: «Послушник», 2015. С.153 – 156.
- ⁵³ Драбинко А. Православие в посттоталитарной Украине (вехи истории). — Киев, 2002. С. 149.
- ⁵⁴ Подробнее см.: «Украинская Автономная Православная Церковь Львова». // Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических православных юрисдикций XX – XXI вв. Т. 3: Идеино-национальные расколы. Непризнанные национальные автокефалии: монография / свящ. Павел Бочков. — Киев: «Послушник», 2015. С.194 – 196.
- ⁵⁵ Драбинко А. Православие в посттоталитарной Украине (вехи истории). — Киев, 2002. С. 259.
- ⁵⁶ Ігор (Ісиченко), архієпископ. Історія Христової Церкви в Україні. — К.: Акта, 2003. С. 421.
- ⁵⁷ Подробнее см.: Димитрій [Ярема], патріярх. Розмови про страшне сьогодні. — К: Братство УАПЦ. Світло для світу, 2001; Димитрій (Ярема), патріярх. «Лучше быть нелегалом» // Скованные одной ложью. К истории автокефального и филаретовского расколов. Сборник статей, расследований, свидетельств / Составление и редакция В.С. Анисимова. — К., 2012. С. 147 – 151; Димитрій (Ярема), патріярх. «Філарет став Луцифером України, зловним, темним її духом» // Скованные одной ложью. К истории автокефального и филаретовского расколов. Сборник статей, расследований, свидетельств / Составление и редакция В.С. Анисимова. — К., 2012. С. 152 – 155.
- ⁵⁸ Упокоєння Святішого Патріярха Дімитрія. // Наша віра. – Православ'я. — К., 2000, — № 3. С. 1 – 2; Похорон у Львові // Наша віра. – Православ'я. — К., 2000. — № 3. С.3.
- ⁵⁹ Подробнее см.: Хомчук Оксана. Церква поза церковною огорожею: Розколи і руйнація Української Православної Церкви в пошуках «Константинопільського визнання». — Чикаго, Іллінойс, 2002. С. 523 – 552; Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь в XX веке. — М.: Вече, Лепта, 2010. С. 410 – 411.
- ⁶⁰ См.: Веб-коференція ректора Київських духовних академії та семінарії єпископа Боріспільського Антонія (Паканича) // Від першої особи. Офіційні представники Української Православної Церкви відповідають на запитання користувач Інтернету. — К.,

2009. С. 42. Распространенное мнение о том, что весь и епископат и клирики УПЦ в США и Диаспоре, как ранее и УПЦ Канады, были перерукоположен, не имеет документального подтверждения.

⁶¹ Была принята в состав Константинопольского Патриархата в 1990 г.

⁶² Интервью з правлячим архієреєм УПЦ в США і Канаді (Вселенський Патріярхат) єпископом Всеволодом (Майданським) // Інформаціо-аналітичний звіт Радіо «Воскресіння». — АРІ, №2 / 2000. С. 9.

⁶³ Димитрій [Ярема], Патріярх Київський і всієї України. Лист до Архирейського Собору, Патріаршій Раді и Патріярхії УАПЦ от 1.02.1999 г. // Архив Львовского Епархиального Управления УПЦ МП.

⁶⁴ См.: Щеткина Екатерина. Между Духом и Кесарем – 2 // Зеркало недели. — Київ, 2000. — № 37 (310), 23.09.2000. С. 14.

⁶⁵ См.: Управління Українською Автокефальною Православною Церквою до Всеукраїнського Православного Помісного Собору. Ухвала 2 // Діяння Помісного Собору Української Автокефальної Православної Церкви (Київ, 14 – 15 вересня 2000 року). — Київ, 2000. С. 98.

⁶⁶ Так, к примеру, на XI Международном конгрессе религиозных деятелей в Румынии 27 июня – 2 июля 1999 г., во время совершения Литургии вместе сослужили «архиепископ» УАПЦ Игорь (Исиченко) и архиепископ Карельский и всей Финляндии Иоанн. Подробнее см.: Українська Церква входить до міжнародної спільноти Православних Церков. // Свобода. — № 29, 16 липня 1999 року. — С. 1 – 2; Во время своего визита во Францию в 1998 г. тот же «архиепископ» Игорь принимал участие в литургии в т.н. «Французской Православной Церкви», см.: Поїздка архієпископа Игора до Франції та Бельгії // АРІ. — № 35 (259) от 4 вересня 1998. С. 7.

⁶⁷ Управління Українською Автокефальною Православною Церквою до Всеукраїнського Православного Помісного Собору. Ухвала 2 // Діяння Помісного Собору Української Автокефальної Православної Церкви (Київ, 14 – 15 вересня 2000 року). — Київ, 2000. С. 98.

⁶⁸ Подробнее о конфликте и отделении Игоря (Исиченко) от УАПЦ см.: Заплетнюк Євген, протоіерей. Ізсічена Церква. Правда про ісіченківський розкол в УАПЦ. — б.м., «Українська Автокефалія», 2010.

⁶⁹ Подробнее см.: «Украинская Автокефальная Православная Церковь» (Обновленная). // Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических православных юрисдикций XX – XXI вв. Т. 3: Идеино-национальные расколы. Непризнанные национальные автокефалии: монография / свящ. Павел Бочков. — Киев: «Послушник», 2015. С.177 – 180.

⁷⁰ Митрохин Н. Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы. — М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 485.

⁷¹ К примеру, своим единоличным решением возводит «клириков» своей епархии в сан «протопресвитера», см.: Возведення в сан протопресвітера митрофорных протоиереев Кирила Малетича та Михайла Захарця. // Фотовкладш. // Український православний церковний календар на 2009 рік. Видання Української Автокефальної Православної Церкви. — Золочив, 2008.

⁷² Подробнее см.: Мефодий (Кудряков), митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Української Автокефальної Православної Церкви. Проблеми об'єднання Українського Православ'я // Православний церковний календар на 2006 рік. Видання Української Автокефальної Православної Церкви. — Київ, 2005. С. 95 – 98; Мефодий (Кудряков), митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Української Автокефальної Православної

Церкви. Міжюрисдикційний діалог як шлях до створення Помісної Церкви // Православний церковний календар на 2007 рік. Видання Української Автокефальної Православної Церкви. — Київ, 2006. С. 95 – 101.

⁷³ Рукоположен в неканонической «Православной Церкви Италии» «митрополитом» Василием (Грилле Мичели), затем принят в Экзархат УАПЦ в Западной Европе «архиепископом» Петром (Брук де Траллем). Подробнее см.: Parrocchia Ortodossa SS. Madre di Dio in La Spezia [Электронный ресурс]. — 2014. — Режим доступа: <http://www.parrocchiaortodossalaspezia.blogspot.ru/> — Дата доступа: 24.12.2014.

⁷⁴ Подробнее см.: «Украинская Автокефальная Православная Церковь - Северной и Южной Америк и Диаспоры». // Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических православных юрисдикций XX – XXI вв. Т. 3: Идеино-национальные расколы. Непризнанные национальные автокефалии: монография / свящ. Павел Бочков. — Киев: «Послушник», 2015. С.130 – 139.

⁷⁵ Подробнее см.: «Российская Истинно-Православная Церковь» (1996 – 2000 гг.) // Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических православных юрисдикций XX – XXI вв. Т. 1: Политические расколы: монография. — Киев: ДП «Персонал», 2014. С. 91 – 97.

⁷⁶ Юречко Ю., прот. Про видання церковного календаря. // Український православний церковний календар на 2008 рік. Видання Української Автокефальної Православної Церкви. — Золочив, 2007. С. 3 – 4.

⁷⁷ Українська Автокефальна Православна Церква напередодні 2000 року. Устрій. // Православний церковний календар на 1998 рік. — Київ, 1997. С. 5.

⁷⁸ Подробнее см.: «Российская Истинно-Православная Церковь» (1996 – 2000 гг.) // Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических православных юрисдикций XX – XXI вв. Т. 1: Политические расколы: монография. — Киев: ДП «Персонал», 2014. С. 91 – 97.

⁷⁹ Подробнее см.: «Украинская Апостольская Православная Церковь». // Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических православных юрисдикций XX – XXI вв. Т. 3: Идеино-национальные расколы. Непризнанные национальные автокефалии: монография / свящ. Павел Бочков. — Киев: «Послушник», 2015. С.156 – 160.

⁸⁰ Подробнее см.: «Апостольская Православная Церковь» // Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических православных юрисдикций XX – XXI вв. Т. 2: Реформаторские расколы: монография. — Киев: ДП «Персонал», 2014. С. 30 – 43; Апостольская Православная Церковь. 10 лет служения (2000 – 2010). — М., 2010; Краткая история Апостольской Православной Церкви // Многое в малом. Христианский вестник. — Таганрог, 2007. — № 7. С. 4 – 5.

⁸¹ Подробнее см.: «Православная Российская Церковь (Истинно-Православная Церковь)» // Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических православных юрисдикций XX – XXI вв. Т. 1: Политические расколы: монография. — Киев: ДП «Персонал», 2014. С. 115 – 154.

⁸² Подробнее см.: «Истинно Православная Церковь – Московская Митрополия» // Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических православных юрисдикций XX – XXI вв. Т. 1: Политические расколы: монография. — Киев: ДП «Персонал», 2014. С. 104 – 114.

⁸³ Подробнее см.: Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических православных юрисдикций XX – XXI вв. Т. 1: Политические расколы: монография. — Киев: ДП «Персонал», 2014; Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических православных юрисдикций XX – XXI вв. Т. 2: Реформаторские расколы: монография. — Киев: ДП «Персонал», 2014.

⁸⁴ [Объявление] // Успенська вежа. — Львів, 2015. — № 3 (274), березень. С. 1.

⁸⁵ Архієрейський Собор УАПЦ // Успенська вежа. — Львів, 2015. — № 5 (276), травень. С. 6.

⁸⁶ У м. Києві пройшов Архієрейський Собор УАПЦ // Українська Автокефальна Православна

Церква. Патріархія. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу: <http://patriarchia.org.ua/?p=3216> – Дата доступу: 29.04.2015.

⁸⁷ По состоянию на 1.07.2015 в составе УАПЦ пребывало: 1. Днепропетровско-Запорожская епархия: 27 приходов, 8 священников; 2. Винницкая епархия: 32 прихода, 28 священников; 3. Закарпатская епархия: 51 приход, 47 священников; 4. Ивано-Франковская епархия: 151 приход, 164 священника; 5. Карпатская епархия: 11 приходов и 10 священников; 6. Киевская епархия: 54 прихода, 32 священника; 7. Львовская епархия: 389 приходов, 245 священников; 8. Ровенско-Волинская епархия: 19 приходов, 16 священников; 9. Таврическая епархия: 57 приходов, 20 священников; 10. Тернопольская епархия: 154 прихода, 86 священников; 11. Черкасско-Кировоградская епархия: 57 приходов, 20 священников; 12. Черновицкая епархия: 17 приходов, 2 монастыря, 11 священников; 13. Западноевропейский экзархат: нет данных; 14. Хмельницкая епархия: 22 прихода, 16 священников; 15. Житомирская епархия: 24 прихода, 8 священников; 16. Харьковско-Полтавская епархия: 18 приходов, 11 священников. Однако, по нашему мнению, эти данные весьма завышены, к примеру в Карпатской епархии, вместо 10 священников, реально состоят только 2. // Дані по епархіях УАПЦ станом на 01.07.2015 р. // Львівська епархія УАПЦ Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу: http://uaoc.lviv.ua/index.php?id=28&tx_ttnews%5Btt_news%5D=202&cHash=0003e509996ba2a55a0a7b1c6adaf97e – Дата доступу: 29.08.2015.

⁸⁸ По материалам: Блажейовський Д. Ієрархія Кипвськоп Церкви (861-1996). — Львів: «Камінь», 1996. С. 537 – 562; Єпископат // Українська Автокефальна Православна Церква. Патріархія. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу: http://patriarchia.org.ua/?page_id=110 – Дата доступу: 24.12.2014; Єпископат // Автокефалія. Незалежний православний церковно-освітній інтернет-проект. [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу: <http://uaoc.net/hierarchy/> – Дата доступу: 24.12.2014.

⁸⁹ Маркович В. Останні дні нашого батька // Спогади. Патріярх Димитрій (Ярема). Пастир, патріот, дослідник. — Львів: Святогорець, 2011. С. 330 – 331.

⁹⁰ В составе епархии не более 5 приходов.

⁹¹ Данное обстоятельство послужило поводом к очередному скандалу в УАПЦ, т.к. решение о возведении Владимира (Шлапак) в сан «архиепископа» не было принято «Архиерейским Собором».

⁹² В составе его епархии пребывало 5 приходов.

⁹³ Подробнее см.: «Украинская Автономная Православная Церковь Львова». // Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических православных юрисдикций XX – XXI вв. Т. 3: Идеино-национальные расколы. Непризнанные национальные автокефалии: монография /свящ. Павел Бочков. — Киев: «Послушник», 2015. С.194 – 196.

⁹⁴ Подробнее см.: «Российская Истинно-Православная Церковь» (1996 – 2000 гг.) // Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических православных юрисдикций XX – XXI вв. Т. 1: Политические расколы: монография. — Киев: ДП «Персонал», 2014. С. 91 – 97.

⁹⁵ Подробнее см.: «Святая Соборная Апостольская Церковь – Киевская Митрополия». // Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических православных юрисдикций XX – XXI вв. Т. 3: Идеино-национальные расколы. Непризнанные национальные автокефалии: монография /свящ. Павел Бочков. — Киев: «Послушник», 2015. С.214 – 229.

⁹⁶ Подробнее см.: «Украинская Апостольская Православная Церковь». // Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических православных юрисдикций XX – XXI вв. Т. 3: Идеино-национальные расколы. Непризнанные национальные автокефалии: монография /свящ. Павел Бочков. —

Киев: «Послушник», 2015. С.156 – 160.

⁹⁷ Подробнее см.: «Украинская Автокефальная Православная Церковь (каноническая)» // Бочков Павел, священник, Обзор неканонических православных юрисдикций XX – XXI вв. Т. 2: Реформаторские расколы: монография. — Киев: ДП «Персонал», 2014. С. 160 – 181.

⁹⁸ Подробнее см.: «Украинская Автокефальная Православная Церковь» (Обновленная). // Бочков Павел, священник, Обзор неканонических православных юрисдикций XX – XXI вв. Т. 3: Идеино-национальные расколы. Непризнанные национальные автокефалии: монография / священник Павел Бочков. — Киев: «Послушник», 2015. С.177 – 180.

Рис. 1 «Патриарх» УАПЦ Мстислав (Скрыпник) (1990-1993)

Рис. 2 «Патриарх» УАПЦ Димитрий
(Ярема)
(1993-2000)

Рис. 3 «Предстоятель» УАПЦ
«митрополит» Мефодий (Кудряков)
(2000 – 2015)

Рис. 4 «Предстоятель» УАПЦ
«митрополит» Макарий (Малетич)
(с 2015 г.)

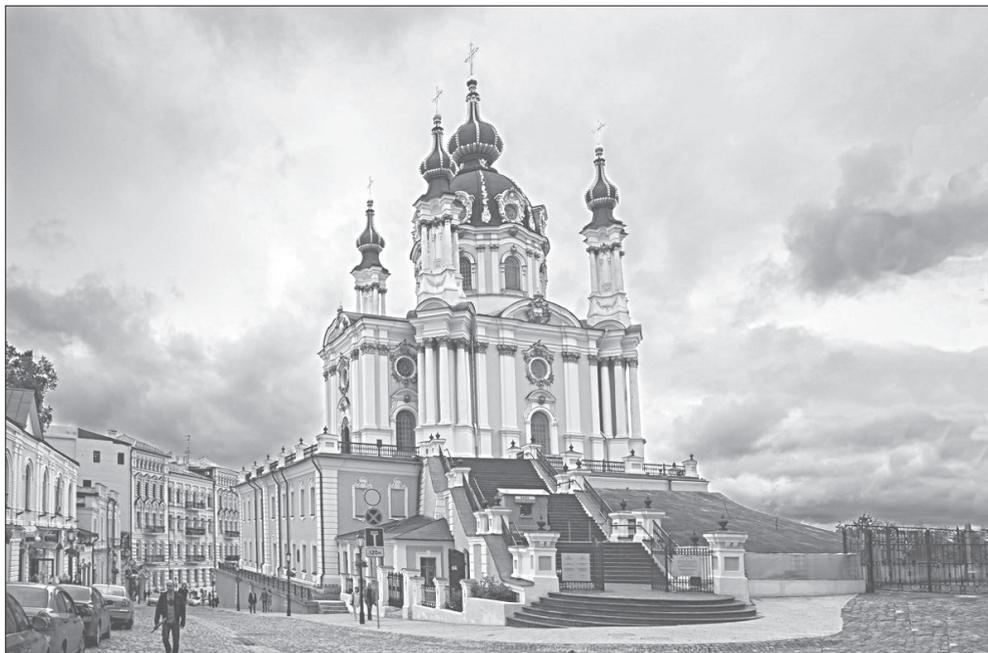

Рис. 5 Кафедральный собор УАПЦ - Андреевская церковь в г. Киеве

Рис. 6 (сверху) Кафедральный собор УАПЦ во Львове – Успенская церковь

Рис. 7 (слева) Интронизация главы УАПЦ «патриарха» Мстислава (Скрыпника). Киев, 18.11.1990, Собор Св. Софии. Слева направо: «архиепископ» Антоний (Масендич), «протоиерей» Олег Кулик, «патриарх» Мстислав (Скрыпник), «митрополит» Иоанн (Боднарчук).

АКТУАЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Протоиерей Александр Добросельский

СОВЕРШЕННО НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ НАШИХ ПОБЕД

*Протоиерей Александр
Добросельский, зав.
кафедрой Общественных
дисциплин РГДС, к.п.н.,
доцент кафедры теологии
РГУ им. С.А.Есенина,
настоятель Покровского
храма села Заокское*

Часть первая. История деятельности христианской по принципам

Загадка обломовщины, или ущербность православной цивилизации

Существует довольно распространенное мнение, что причиной отставания стран с православной культурой от стран «передовых» является православие – вера архаичная, неподвижная, не располагающая к прогрессу, преисполненная суеверий, невежества, средневекового мистицизма и тормозящая цивилизацию. Такое уже давно не свежее мнение происходит из среды, в основном, протестантствующих мыслителей и деятелей. Талантливейшим художественным изображением оснований для этого мнения является бессмертный хрестоматийный роман Гончарова «Обломов», в котором традиционная для православной России жизнь описана как неподвижная, бездеятельная и мечтательная жизнь Обломова - «обломовщина». Положительной же противоположностью выступает деятельная жизнь его друга Штольца, который недаром выведен в романе обрусевшим немцем, - очевидно, подразумевается, что даже одной генетической наследственности оказалось достаточно, чтобы иметь протестантский деловой задор и жизнеспособность.

Роман писался в течение 12 лет, и правдиво отразив духовную жизнь российского общества, стал «знаменем времени» и как бы поставил вопрос о возможной неполноценности родной православной культуры. Неужели православная культура обречена на отставание и поражения, а гоголевская «вдохновенная Богом бойкая необгонимая тройка Русь», которой «дают дорогу другие народы и государства»¹, - явное преувеличение? Более того, сознание экономической и политической «отсталости» порождает искушение подозревать и духовную «неполноценность» Православия... И здесь нам не обойтись без краткого богословско-исторического анализа...

О деятельности в католической традиционной культуре

Длительное время в Западной (латиноязычной) Европе безраздельно господствовала Православная Католическая Церковь во главе с Римским епископом – папой. В течение нескольких веков, к периоду Высокого Средневековья, очень постепенно, поэтому и незаметно для самой себя, совершила она ошибку: хорошие дела из категории естественной, как воздух для жизни, возвела она в душеспасительный принцип – «если хочешь спастись – делай хорошие дела». Конечно же, хорошие дела делать необходимо, необходимо и определенное принуждение себя к хорошим делам, здесь католики были совершенно правы, но... Вслед за тем, как придали католические богословы хорошим делам некий окрас самодовлеющего принципа, тут же возникли вопросы, которыми стала задаваться вся западная католическая цивилизация: сколько же нужно сделать хороших дел, чтобы спастись? Сколько необходимо сделать хороших дел, чтобы избавиться от наказания за тот или иной грех? Можно ли заменить те или иные хорошие дела жертвованиями? Каков денежный эквивалент последствий того или иного греха?.. И вот, крещенные во Христа люди переставали жить во Христе ради исполнения неких богословских принципов, которые сами по себе ересью ещё и не были... Католические богословы, вместо того чтобы вовремя понять, что все пошло в неправильном направлении, и уйти от искушения, пошли по искусительному пути далее, пытаясь отвечать на эти наивные вопросы. В этом помогла им другая, уже развившаяся в католицизме к тому времени, ересь – авторитет Папы Римского, возросший до безгрешности, когда он учит католический мир. Авторитет папы оказался весьма уместным при решении возникших вопросов... Ведь теперь, по мнению католических богословов, своим авторитетом папа мог оценить то, чему объективно указать цену невозможно, и чему меру знает только Господь Бог, – стоимость того или иного хорошего дела, стоимость прощения того или иного греха и проч., ибо Папе как наместнику Бога на земле это может быть известно посредством веры и откровения. Но в реальной духовной жизни, кроме Бога, меру этим вещам призвана знать каждая душа христианская, так как именно в ней и происходит приобретение личной вечной жизни. Только личность в реальном общении со Христом может понять цену того или иного греха или хорошего дела для нее са-

мой, ведь стоимость одного и того же духовного явления на личном рынке души человеческой всегда будет отличаться от стоимости той же вещи для другой души. И никакого способа или прибора для рыночного сравнения духовных ценностей не существует...

Постепенно богословие католическое дошло до поразительного юридикзма. Косвенно получалось, что только Папа Римский мог дать уверенность христианину в его вечном спасении, и только он мог точно указать добрые дела, в необходимости которых можно было не сомневаться. Так католический мир подпадал под необходимость жёсткого исполнения распоряжений Церкви, а по сути, распоряжений Папы. *Так католик превращался из слуги Божьего в слугу вполне земной церковной организации (а протестанты говорили и говорят об этом ещё жёстче – в слугу дьявола). Отсюда характерные черты католического позднего средневековья: жёсткие послушание и дисциплина, сопровождаемые ожесточением сердца. Если ранее христиане были проникнуты состраданием и любовью ко всему творению и готовы были умереть за Христа и за ближних, то теперь они во имя Христа и из послушания папе стали способны лишить жизни (и лишали) других людей. Воля, направленная не на мистическое приближение к Богу, но на цели процветания церковной организации, ожесточала сердца, потому что весьма часто даже самые благовидные наши земные цели противоречат Божественной воле и любви и удаляют от них². Недаром в известной пословице сказано, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Дьявол делал свою работу – медленно, но постоянно, незаметно, в масштабе общекультурном, всеобъемлющем, и его работе не препятствовали, долгое время даже не замечали.*

Для православных же христиан служение Церкви неотделимо от служения Богу, поэтому восточных христиан в те времена поведение братьев с Запада ужасало все больше и больше, общий язык находить стало всё труднее, что и привело, в конце концов, к разрыву в 1054 году общей Православной Католической Церкви на Католическую (Всеобщую) в латинской части Римской империи и Православную в греческой части Римской империи.

Для нас все эти богословские тонкости, как кажется, – всего лишь история, для многих совсем не актуальная и не осознаваемая в своем трагизме. В средневековой же католической Европе, где все жили верой, жизнь многих и многих христиан приобрела извращенный характер, а жизнь христиан с чуткой совестью из-за этих ересей превратилась в непрерывное мучение, и это не могло не вызвать протеста, который вылился в начале XVI века в движение протестантизма. Европа была больна, понимала это и жаждала выздоровления.

О деятельности в протестантской традиционной культуре

Но протестанты в протесте своем впали в другую крайность, - отрицая юридикзм добродетели, они провозгласили, что спасение даруется человеку не за добрые дела, но только по вере во Христа, потому что божественная Благодать,

которая Единственная может формировать человека по божественному подобию, ниспосылается Христом только верующим в Него. Добрые же дела верующими в Спасителя делаются сами собою, как само собою, естественным образом, получается дышать живому человеку. Это мнение, конечно же, тоже верное, но опять же с оговоркой: верующий есть не тот, кто верует, что Иисус Христос есть истинный Бог (ведь «и бесы веруют, и трепещут» (Иак.2:19)), но тот, кто живёт Христом, разделяя его духовную жизнь...

Протестантизм, отвергнув вместе с ненавистным ему католичеством весь накопленный христианами опыт (в том числе и православный) духовной жизни, излагаемый в Предании, привел к тому, что среднестатистический протестант уверен в своем спасении только потому, что верит в наличие Бога по имени Иисус Христос и, в дополнение к этой вере, делает время от времени какие-нибудь «добрые» дела. Ведь все, что остается такому «спасенному» христианину делать на Земле, чтобы не потерять уже полученное по вере во Христа спасение, - это жить достойно, быть примером в семейной и профессиональной жизни и т.д., то есть делать добрые дела.

Так протестант становился из слуги Божьего слугой «добрых» дел (а католики говорили и говорят об этом ещё жёстче – в слугу дьявола). Ведь, по его мнению, не жизнь во Христе спасает его, но вера в то, что на небесах есть такой Бог Иисус Христос, который уже спас верующих в него, и единственное, что нужно делать для своего спасения в дополнение к этой «вере», – добрые дела. Отсюда характерные черты протестантского мира: деловой задор и стремление к успеху. Христианин-протестант стал делать добрые дела «в дополнение» к вере, а веру свёл к исповеданию Христа-Бога и к экзальтированному переживанию этого факта как собственного вечного спасения. И, наконец, самое печальное последствие этих ошибок заключается в том, что вера и дела перестали быть для протестантов единым целым. Понять это непросто, но необходимо. Для многих это – отвлечённые богословские тонкости, или всего лишь история, не актуальная и не осознаваемая в своем трагизме, но масштаб произошедших изменений был глобален. Образовалась огромная цивилизационная воронка, вытягивающая в себя весь мир. Теперь Европа заболела другой болезнью и, как когда-то евреи в плену Египетском, стала рабою непосильного, неоправданного, бесполезного и не богоугодного труда. Да и добрые дела, творимые в отрыве от Бога, становятся неуклюжими, неуместными и малополезными, часто оборачиваются злом. С возникновением протестантской доктрины, человечество, и так всегда стремящееся к земному благополучию и никогда его не достигающее, устремилось к нему с ещё большим рвением, получив тому богословское оправдание, благословение или хотя бы пример для подражания...

О неестественном характере западной христианской культуры

Несложно заметить, что и в католическом, и в протестантском богословии в отношении к добрым делам, а значит и в отношении к деятельности христиан

вообще, появилась некая неестественность, когда дела человеческие не *естественно связаны с духовной жизнью человека, но проистекают из некоторых дополнительных принципов*: у католиков – из необходимости добрых дел для спасения, а у протестантов – тоже из их необходимости, но другого рода – как бы сопроводительной, побочной необходимости, так как, с одной стороны, добрые дела не спасают, а с другой стороны, для спасения добрые дела необходимы, о чем сказано в Библии: «вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак.2:17). Теперь христианину, католику или протестанту, стало возможным говорить своей совести: «А не сделать ли мне какое-нибудь доброе дело?». Для православного уха эта фраза звучит наивно и даже дико, свидетельствуя об отрыве добрых дел от естественного течения жизни.

Как может казаться, для вечного спасения эти отклонения от истины могут и не служить абсолютными препятствиями, но и вовсе не служить препятствиями они тоже не могут, так как в Писании сказано: «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1Кор.3:11-16). Отсюда, всякое дело должно быть выстроено на фундаменте, который есть Христос, а не подменять фундамент, как это можно представить у католиков, и не пристраиваться к зданию спасения без всякого основания и реальной необходимости, как это можно представить у протестантов³.

Почему нужно говорить и заботиться о культуре

С другой стороны, эти, как кажется, легко преодолимые недоразумения – принципы в реальности имеют такой же сложнопреодолимый характер, как и все ереси. В первую очередь потому, что веками формировавшаяся культура поддерживает соответствующее отношение к духовной жизни, - поддерживает всеобъемлюще, незаметно и безапелляционно, на уровнях богословия и литературы, обычаев и преданий, пословиц и народных песен, на примерах любимых героев и исторических деятелей, методами мышления, образом чувств, манерой поведения и интонацией голоса и многими другими способами. Наконец, культура впитывается с молоком матери...

Принципы в Западном христианстве стали труднопреодолимой стеной между человеком и Христом... Если о последствиях данных отклонений для духовной и вечной жизни каждой отдельной личности христианина спорят до сих пор, то в жизни социальной, политической и экономической эти отклонения привели ко многим драмам и трагедиям целых народов и стран.

Можно предполагать, что среди протестантов есть такие христиане, которые живут духовной жизнью как католики и, возможно, как православные. Можно предполагать, что среди католиков есть такие христиане, которые живут духовной жизнью как протестанты и, возможно, как православные. Есть и среди православных такие христиане, которые живут духовной жизнью как католики или как протестанты.

Но основное направление, в котором идут не только церкви, но и целые страны, – это те культуры, которые сформированы богословием господствующей в народе церкви. Поэтому, ни в коем случае не осуждая миллионы верующих, имеет смысл говорить об ошибках культур, охватывающих бытие этих миллионов.

Даже если кто является вовсе неверующим во Христа, он исподволь, неосознанно подражает поведению, принятому в окружающей его родной христианской культуре. Но даже такая бессодержательная форма все равно значит очень много для жизни личности и общества. Вот почему мы вынуждены и должны говорить и заботиться о культуре – об основном, традиционном направлении духовной жизни народа, сформированном господствующим в народе богословием.

Почему мировая культурная жизнь и цивилизация живут по протестантским образцам

Из-за таких богословских перемен произошел в Европе очень болезненный, через войны и прочие неисчислимые беды, культурный переворот: некоторые страны остались преимущественно католическими (Испания, Португалия, Польша, Италия, Франция...), некоторые стали протестантскими (Германия, Швейцария, Англия, Скандинавские страны...). Но в политике и в экономике всем пришлось последовать за протестантскими образцами, и причина тому крайне проста и очевидна – иначе католическая цивилизация не смогла бы выжить в конкурентной борьбе. Католическая модель общего христианского европейского дома – модель Священной Римской империи во главе с Папой Римским – не прошла испытания и рухнула под натиском предприимчивых протестантов. Возникла новая модель, в которой множество разномыслящих христианских «церквей» и множество разномыслящих национальных государств вступили в «демократическую» конкуренцию друг с другом за право на истину и лучшую жизнь. Такая активность произошла от того, что у протестантов возник особый стимул к экономической и политической деятельности после ответа на вопрос: если мы не католики и больше не спасаемся количеством добрых дел, послушанием церкви и папе, индульгенциями и проч. подобным, но только верой во Христа, то как нам быть уверенными в спасении, в благополучной загробной участи?

Как мы уже отметили, на этот вопрос ответил Лютер⁴ и прочие богословы протестантизма: если ты веришь во Христа, то уже спасен, как сказано самим Христом: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную»

(Иоан.6:47). Что же остается такому «уже спасенному человеку» делать на земле? Остается лишь быть хорошим человеком, исполнять свои обязанности, а если ты исполняешь свои обязанности добросовестно, ты становишься специалистом в своем деле и добиваешься успеха – почета, достатка и положения в обществе, и всё это – естественные признаки Божией любви и поощрения! Так из многочисленных аспектов человеческого бытия, которые все должны учитываться, освящаться и исправляться с течением духовной жизни во Христе, профессионализм и успех выдвинулись на передний план жизни протестантов, а накопленные богатства стали прямым доказательством любви Божией к верующему как поощрения за ум, сообразительность, старательность, терпение и прочие добродетели. Это все – не личные наши авторские измышления, но общие и известные всем места, особенно хорошо изложенные в весьма известной книге «Протестантская этика и дух капитализма» (1905) — классическом произведении немецкого социолога и экономиста Макса Вебера...

Так в жизни христиан нового времени появилась ранее не существовавшая система координат – деловой успех и отражающие этот деловой успех деньги. Никогда ранее христиан не учили жить в этой системе, напротив, Христос сказал: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имущества» (Лук.12:15). Христиане-протестанты много читали Евангелие, тоже знали эту истину, отсюда возникла общая для протестантов проблема: как примирить новую доктрину и евангельскую истину? - Конечно, раздавать накопленное! Помогать неимущим! Много-много работать, жить достойно самому, даже в скудости, и – раздавать ради Христа заработанное нуждающимся. Так возник второй принцип, тоже носящий отчасти вынужденный и искусственный характер - искусственный, потому что не от любви происходящий, но от принципа и чувства долга. Но и это не так уж плохо, да вот вырваться из пристрастия к деятельности уже оказалось невозможно. Пристрастие же к делам выросло из того разрыва между делом и духовной жизнью, о котором мы упоминали выше: когда дело не основано на бесстрастии Христовом, оно будет основано на страстях. Дело, бизнес, стало для подавляющего числа протестантов даже важнее денег, что кажется весьма странным для представителей иных культур, для которых прибыль является возможностью удовлетворения разнообразных желаний. Протестант же может, и будучи миллиардером, ходить в стоптанных тапочках и питаться чипсами, будучи вполне счастливым оттого, что у него есть свой достойный бизнес.

Основание для российской «пятой колонны»

Протестантский мир погряз в делах, хотя и провозгласил их второстепенность. В этом есть, но только внешнее, сходство с коммунистами и вообще с атеистами, которые также видят в материальном преуспевании залог счастливой, хотя и не вечной, жизни. И это внешнее совпадение сильно импонирует постсоветскому

человеку, если он так и не смог стать христианином. Такой человек завидует протестантским обществам, не понимая природу их успеха, и враждебно настроивается к собственной православной культуре, которая не столь деловита и якобы мешает счастливо жить на земле. Так возникает духовная почва для «пятой колонны», враждебно настроенной к собственной стране и культуре... Слепым копированием форм «пятая колонна» стремится достичь материального успеха, но не из благородных побуждений богоугождения, а лишь для постыдного наслаждения плоти.

Трагические последствия католического и протестантского уклонения

Трагические последствия католического и протестантского уклонения, как мы уже подчеркивали выше, заключаются в отрыве от живого общения с Богом, вместе с тем в отсутствии полноценной Божественной жизни в христианах, потому что добродетель и в одном, и в другом случае стало не *естественным образом протекать из жизни во Христе*, но из *вторичных принципов*. Вера оказалась оторвана от дел, отчего возникла ситуация умирания веры. Казалось бы, есть и вера, есть и дела, но они существуют отдельно: отдельно вера и отдельно дела. Это как в ситуации после развода: есть мужчина, есть и женщина, но женщина - уже не жена, а мужчина – не муж, любовь умерла, и семейной жизни больше нет, а есть совместное проживание в одной квартире. А в Священном Писании сказано: «Хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» (Иак.2:20). Вера в этой ситуации умирает, потому что умирает духовная жизнь, не находящая реального выражения в делах – в несении личного креста (Матф. 16:24-28).

Вот как об этом говорит преподобный Серафим Саровский: «Прежде всего должно веровать в Бога, яко есть и взыскающим Его мздовоздаятель бывает (Евр. 11, 6). Вера, по учению преп. Антиоха, есть начало нашего соединения с Богом: истинно верующий есть камень храма Божия, уготованный для здания Бога Отца, вознесенный на высоту силою Иисуса Христа, т. е. крестом, помощью вервия, т. е. благодати Духа Святаго. Вера без дел мертва есть (Иак. 2, 26); а дела веры суть: любовь, мир, долготерпение, милость, смирение, несение креста и жизнь по духу. Только такая вера вменяется в правду. Истинная вера не может быть без дел: кто истинно верует, тот непременно имеет и дела»⁵.

Оторванная от дел умирающая вера пытается, конечно, быть или казаться живой: поддерживается обычным человеческим энтузиазмом, экзальтируется, делает добрые дела по велению «долга» и прибегает к другим общечеловеческим методам жизнеподобия, но в сущности она мертва, и в этом заключен жуткий трагизм современного неправославного христианства. Добрые дела не по воле Божией, а по велению «долга» и во имя эгоистически понимаемой «пользы» – вот мёртвый идол в восковой маске деонтологии, восседающий над современной цивилизацией, подобно его создателю Иеремии Бентamu⁶.

О деятельности в православной традиционной культуре

Православная же культура формируется в живом общении со Христом, добрые дела и вера для православного христианина не существуют сами по себе, в отрыве от Христа, так как *верой в Божественное достоинство Христа начинается* духовная жизнь, а *действенной верой* продолжается. «Вера без дел мертва есть» (Иак. 2, 26); а дела веры суть: любовь, мир, долготерпение, милость, смирение, несение креста и жизнь по духу. Лишь такая вера вменяется в правду. Истинная вера не может оставаться без дел: кто истинно верует, тот непременно творит и добрые дела»⁷. В постоянном стремлении к Богу, в мистическом поиске Его формируется православная культура. Спасение в православии, по точному выражению преподобного Петра Дамаскина, находится между страхом и надеждою. То есть между страхом вечной гибели и надеждою на спасение, между страхом потерять Христа и надеждою успеть за Ним, ибо это и есть успех в православном понимании. Преподобный Серафим Саровский учит нас: «Так желал бы я, ваше Боголюбие, чтобы и вы сами стяжали этот приснонеоскудевающий источник благодати Божией и всегда рассуждали себя, в Духе ли Божиим вы обретаетесь или нет; и если в Духе Божиим, то благословен Бог! - не о чем говорить: хоть сейчас - на страшный суд Христов! Ибо в чем застану, в том и сужу».⁸ То есть, православный христианин при этой земной жизни может быть уверен в личном спасении, если умирает во Христе.

В православии Бог как бы играет с христианином в прятки... Или в догонялки... Особенно ярко это отражено в богословии Симеона Нового, одного из трёх в православной Церкви, почётных наименованием Богослова. Вот как пишет он об этом в своем гимне :

(Когда) Он убегает, уязвленные (им) гонятся за ним

И с великою любовью от сердца ищут его.

(Когда) же он возвратится, и явится, и человеколюбиво воссияет,

То внушает гонящимся уклоняться (от него) и смиряться;

И будучи многократно взыскуем, (побуждает) удаляться от страха...

В такой непрерывной погоне, в таком преследовании скрывающегося от наших грехов Бога избавляется от своих грехов ищущий Его христианин и приобретает постепенно особенный, одухотворенный образ жизни, который иначе приобрести невозможно. Этот образ жизни утончен и гармоничен, поистине окультурен. Этому образу жизни учатся все живущие в православном обществе, потому что детям ничего не остается, как идти по стопам отцов, как дети идут по следам, протоптанным родителем в глубоком снегу.

Христос как бы играет в прятки с православным христианином, и так учит христианина угодной Богу жизни, истинной божественной жизни, а не выдуманной или умопредставляемой.

Добрые дела в православии направлены на воссоздание духовного человека в таком виде, в котором он задуман Богом, но, кроме Бога, этого знать никто не может, поэтому есть только один правильный рецепт добродетели – православ-

ный, путь сотрудничества, синергии... Путь добродетели в православии – это путь стяжания благодати Духа Святого, и только в том случае мы можем быть уверены, что творим угодные Богу дела, а не занимаемся отсебятиной и бесполезной самодеятельностью. Добрые дела в православии не имеют оторванности от духовной жизни, но гармонично вписываются в нее и насыщают душу Благодатью, так как творятся по Воле Божией, а не из какого-либо богословского, принципа.

Путь созидания православной культуры, как личной, так и общественной, – самая тяжелая задача на земле, потому что она противоположна склонностям ныне существующей падшей природы человеческой. Поэтому мы постоянно сталкиваемся, с одной стороны, с неполнотой и ущербностью созданной нами православной культуры, а с другой стороны, с её непониманием и откровенным неприятием, и с желанием её уничтожения.

О богатстве православной культуры

Греция, а с нею и все православные страны Европы, не показывают экономических результатов, позволяющих им быть равноправными членами Евросоюза. Конечно, многие опечалены этим положением дел, особенно немцы, которым приходится расплачиваться за греков, и греки, которые и хотели бы жить в одном европейском доме, но не могут себе почему-то этого позволить.

И всё это только потому, что мир следует за протестантскими идеалами. Приведём только один пример... Среди многих проявлений протестантской культуры, за которыми следует весь мир, особое место занимают рейтинги: благополучия, благосостояния, уровня доходов и прочее. Почти все они опираются на экономическую составляющую, от которой напрямую зависят учитываемые характеристики. Естественно, что в рейтингах на первых местах будут всегда протестантские страны, соответствующие продиктованным ими же показателям. Затем будут следовать, в основном, католические страны, затем – православные, затем все остальные (не без исключений, конечно, но и в исключениях тоже будут проследиваться красноречивые тенденции). Весь мир смотрит на рейтинги, как на объективные приборы замера правильной жизни, и следует за протестантскими же странами как за эталоном правильной жизни.

Но если бы рейтинги составляли страны с настоящей православной культурой, то они бы составляли их по несколько другим технологиям и образцам, ведь никакие рейтинги не учитывают то, чем выгодно отличаются православные культуры и чего не купишь ни за какие деньги. Не учитывают они то, что православные народы живут в культурах с правильным пониманием спасительного пути к Божественной Любви и вечной жизни, что они имеют своими учителями великих святых и богословов, искусно уводящих своих чад от многих пагубных заблуждений, трагедий и драм. Православные народы имеют то, что иные народы купили бы, но не могут купить и за деньги: гармоничное сочетание созерцательной и деятельной жизни, большие семьи и строгие монастыри с образцами высокой духовной жизни, умение

довольствоваться малым ради духовной свободы, теплоту и искренность в общении, соборность и семейственность общества. Если психологические установки в обществе определяются православным христианством, то и психическое здоровье, и духовное здоровье народа благополучнее и требует меньше материальных затрат и времени на их поддержание и корректировку у личных психологов. И этот список можно долго продолжать, но самое главное – православные христиане никогда не считают себя святыми, или самыми успешными, или самыми правильными и избранными, так как этого им не позволяет близость Божия, перед лицом которого всякий ощущает себя бедняком, нуждающимся в бесконечном стяжании духовных благ. И это последнее, смирение, есть самое дорогостоящее приобретение православных, потому что для искреннего смирения необходимо искренне же считать себя самым грешным, а это никакой человеческой логикой или теорией достичь невозможно, возможно это только в присутствии живого Бога. Утверждение «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый» (1 Тим. 1:15), которое вслед за апостолом Павлом повторяет и исповедует каждый православный христианин, участвующий в Евхаристии, совершенно не верно с точки зрения формальной логики и не реально в обычной жизни. Никто не может сравнить свою греховность с чужой. Но как тогда, так и сейчас православный христианин ощущает себя первым грешником в присутствии Божиим, и этот парадокс невозможен без ощущения святости, блаженства и счастья, исходящих от Бога. Истинное же смирение граждан делает общество и государство по-настоящему счастливыми, мирными и безопасными, а все нехристианские народы, проживающие в такой стране, имеют в лице православного народа непревзойдающегося и искренне любящего защитника. Все рейтинги в этом случае теряют всякий смысл.

Всё это и многое другое имеют православные, если только слушаются своих святых и являются действительно православными...

Поэтому православные христиане всегда будут жить лучше и богаче протестантов, хотя, чаще всего, об этом не будут и подозревать, подобно тому как апостол Павел не подозревал о своей святости. Причиной такой слепоты, с одной стороны, будет вышеозначенное смирение («хуже меня нет никого»), с другой – то, что они отчасти тоже заворожены (кто без греха?) прямолинейной экономической логикой и по рейтингам будут всегда уступать в количестве евро на душу населения.

О неуживчивости православных культур с протестантскими

Более того, православные культуры не смогут ужиться с протестантскими в одном политическом образовании, так как пока православный будет размышлять о том, как Богу угодить, «уже спасённый» протестант его или обойдёт в конкурентной борьбе, или обсчитает, и православные общины в финансовом отношении будут нищать и терять то, что имели бы, если бы жили отдельно и самостоятельно. Все финансы естественным путём будут перекачываться туда, где все силы отдают работе и стяжанию материальных ценностей.

Но и протестантов жаль. Потому что они дважды введены в заблуждение: сначала своими богословами, отнявшими львиную долю христианского счастья и заставившими своих духовных чад работать, работать и работать для материального обогащения и успеха, а затем вынуждены они ещё работать и на «отстающих» европейцев и других «нуждающихся», которыми, как известно, являются все...

Часть вторая. История деятельности христианской по образу и по подобию Божиим

Образ и подобие Божии как основания для истории человечества

Для того чтобы нам сделать общественно значимые выводы, ту же концепцию изложим как глобальный мировой процесс.

Начнём с известной истины о том, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему» (Быт.1:26). Понятия образа и подобия Божиего изначально, от сотворения человека, настолько неразрывно связаны друг с другом, что богословы весьма неохотно разделяют их, - разделение это очень сложное методически и получается неуклюжим и нечётким⁹. В древности же и вовсе «среди писателей и учителей церковных одни различают образ от подобия, другие же склонны считать эти выражения синонимами. Кроме того, не всеми учителями Церкви вкладывается в это выражение то же содержание и смысл»¹⁰. Однако со временем учение церковное об образе и подобию Божиих выработалось определённое: «Образ Божий есть то, что человеку дано: каждый человек, приходящий в мир, имеет образ Божий. Подобие же, напротив, есть некоторая заданность, задача, которая стоит перед человеком и которую он должен решать в течение всей своей жизни. Черты образа Божия относятся к сущности человека, это есть существенные свойства человеческой природы, в то время как черты подобия Божия раскрываются в результате направленности человеческой воли к добру. Чертами образа Божия обладают практически все люди, в то время как черты подобия Божия раскрывают далеко не все. Образ Божий в человеке неистребим, тогда как подобие человек может совершенно утратить. По словам свят. Григория Паламы, «после прародительского греха... утратив жизнь по божественному подобию, мы не потеряли житие по образу Его»¹¹. Образ - это то, что имеет *любой* человек независимо от религии и благочестия: умение мыслить, помнить, чувствовать, общаться, творить, передвигаться, производить на свет подобных себе, понимать, что такое добро и зло (в доступных образу Божию пределах), и прочее, и прочее, то есть образ Божий – это все те дары, которыми все мы обладаем, которые все люди имеют от рождения по природе.

Для того чтобы сделать разделение образа и подобия Божиих более наглядным, используем простую формулу: образ Божий – это всё то в человеке, что остаётся в нём, когда Бог покидает сердце человеческое. Вот почему только о святом мы говорим, что он «преподобный», то есть тот, кто вернул себе подобие Божие, в ком почивает Бог.

И здесь сразу же возникает противоречие, проистекающее как раз из принципиальной неотделимости образа Божия от подобия Божия: то, что осталось после отсечения подобия Божия, уже не назовёшь образом *Божим*, так как он становится образом *богооставленным*, образом *безбожным*, наконец, может стать образом *звериным*. Ведь звери во многом похожи на нас, отличаясь от нас по образу в первую очередь тем, что не имеют дара мыслить идеальными категориями и не способны к познанию Бога... Именно поэтому мы можем говорить о возможности вечной жизни для тех несчастных, у кого сильно повреждён образ – для имеющих критические генетические или психические отклонения от нормы, и которые, с точки зрения фашистской философии, даже не позволяют быть личностью, быть человеком... Подобие Божие ими может быть вполне удержано, если милостью Божией они крещены, а образ Божий может быть дополнен и проявлен по исходе из этой жизни, когда уже все «слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют» (Матф.11:5).

Образ же, лишившись подобия Божия, разрушается в той степени, в какой пожелает этого разрушения сам человек. Адам и Ева, утратившие подобие, сохранили здравомыслие и человеческое достоинство, покаялись в грехе своём, и в Церкви почитаются святыми, потому что вернули подобие Божие и снова были взяты Рай.

Если же отпавший от Бога человек не слушается естественного закона, остающегося в сердце и уме его – совести и разума, то повреждает и образ, всё более приближаясь к звериному состоянию: его мышление и поведение всё менее логично, слова невразумительны, желания не соответствуют возможностям и устройению мироздания, гнев непредсказуем и бессмыслен, искусство и творчество его бесплодны и безобразны ...

Подобие же Божие возникает только при присутствии в человеке, в сердце человеческом, Бога, в присутствии Духа Святого. Вот как об этом говорит преподобный Серафим Саровский в «Беседе преподобного Серафима с Николаем Александровичем Мотовиловым о цели христианской жизни»: «Очень уж мы стали невнимательны к делу нашего спасения, отчего и выходит, что мы многие слова Священного Писания приемлем не в том смысле, как бы следовало. А все потому, что не ищем благодати Божией, не допускаем ей по гордости ума нашего вселиться в души и потому не имеем истинного просвещения от Господа, посылаемого в сердца людей, всем сердцем алчущих и жаждущих правды Божией. Вот, например: многие толкуют, что когда в Библии говорится – вдунул Бог дыхание жизни в лице Адама первозданного и созданного Им от персти земной, что будто бы до этого не было души и духа человеческого, а была будто бы лишь плоть одна, созданная из персти земной.

Неверно это толкование, ибо Господь Бог создал Адама от персти земной в том составе, как святой апостол Павел утверждает, да будет всесовершен ваш дух, душа и плоть в пришествии нашего Иисуса Христа. И все три сии части нашего естества созданы были от персти земной, и Адам не мертвым был создан, но действующим

животным существом, подобно другим живущим на земле одушевленным Божиим созданиям. Но вот в чем сила, что если бы Господь Бог не вдунул потом в лице его сего дыхания жизни, то есть благодати Господа Бога Духа Святого от Отца исходящего и в Сыне почивающего и ради Сына в мир посылаемого, то Адам, как ни был он совершенно превосходно создан над прочими Божиими созданиями как венец творения на земле, все-таки пребыл бы неимущим внутри себя Духа Святого, возводящего его в Богоподобное достоинство, и был бы подобен всем прочим созданиям, хотя и имеющим плоть, и душу, и дух, принадлежащие каждому по роду, но Духа Святого внутри себя неимущим. Когда же вдунул Господь Бог в лице Адамово дыхание жизни, тогда-то, по выражению Моисееву, и Адам бысть в душу живу, то есть во всем Богу подобную, как и Он, на века веков бессмертную»¹². Под подобием Божиим следует, таким образом, понимать такие божественные дары, которые перечислены в известном стихе пророка Исайи: «почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится» (Ис.11:2,3)... Семь перечисленных даров – родовые понятия, вмещающие в себя всю духовную составляющую жизни человеческой.

Грех как преступление образа за пределы подобия Божия

Жизнь в соответствии с подобием Божиим полагает некий разумный предел жизни по образу Его. Например:

в соответствии с образом человек способен потреблять пищу и питье, но в соответствии с подобием Божиим человек не может потребить пищи и питья больше необходимого (причём, именно «не может», как не мог иметь и представления о том в Раю, что можно съесть больше потребного);

в соответствии с образом человек может желать чего угодно, но в соответствии с подобием Божиим он не может пожелать того, что принадлежит другому;

в соответствии с образом человек может поклоняться и служить чему пожелает, но в соответствии с подобием Божиим он может поклоняться и служить только истинному Богу;

в соответствии с образом человек может любить всё, но каждой вещи должен уделять соответствующую ей честь в соответствии с подобием Божиим, чтобы не прелюбодействовать;

в соответствии с образом Божиим человек способен рассуждать, но в соответствии с подобием Божиим человек не может осуждать;

в соответствии с образом Божиим человек способен существовать как личность, но только по подобию Божию он становится личностью обоженной...

Следовательно, подобие Божие – это не воздержание от грехов, каковое возможно и необходимо и для ветхозаветного праведника (жившего до Христа), но особое состояние, в котором усилие для соблюдения заповедей уже не требуется, но возникает невозможность согрешать. У Адама до грехопадения не было даже представлений о грехе и о его последствиях, в чём и заключалась его наивность,

а у новозаветного праведника уже будет знание о грехе, но невозможность согрешить будет присуща им обоим. Разница, следовательно, в том, что новозаветный праведник никогда уже не решился бы вкусить от дерева познания добра и зла, таких глупцов в новом Раю уже не найти.

Когда образ выступает за пределы, диктуемые подобием, эта разница между образом и подобием Божиими является грехом и преступлением.

История как борьба за образ и подобие Божиим

Теперь история спасения человека может быть нами разбита на периоды.

В *первом* периоде, по сотворении, Адам и Ева имели и образ, и подобие Божиим. Человек даже не подозревал о возможности неправильного употребления образа Божия потому, что образ был подчинён подобию, а о возможностях потери подобия Божия человек не подозревал потому, что был защищён исполнением заповеди о невкушении от дерева познания добра и зла. То есть, ситуация в раю была такова, что Адам и Ева не могли согрешить никак, кроме вкушения запретного плода! В настоящее время, когда на каждом шагу нас поджидает грех, такая ситуация, действительно, видится райской.

Во *второй* период, после того как Адам и Ева ослушались Бога и отпали от Духа Святого, подобие исчезло, но остался образ, и всё последующее человечество жило в соответствии с предоставленными образом возможностями. Люди сеяли хлеб, ходили на охоту, пели песни и танцевали, получали образование, участвовали в соревнованиях, женились, рожали детей, копили деньги, писали стихи и философские трактаты, размышляли о том, что такое хорошо и что такое плохо *в пределах доступных образу, то есть в пределах гуманизма*. Но даже праведники были тогда не святыми, так как страдали от ужасной внутренней неустроенности и дисгармонии. Их праведность заключалась в мучении от того, что они не имели подобия, хотя и жаждали его иметь. Дух Божий действовал на ветхозаветных праведников только внешним образом, внутренний же человек-праведник по сущности был таким же, как и грешник. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность» (Рим.4:3), – говорит об этом апостол Павел. И в дополнение сообщает, что так было со всеми праведниками до Христа: «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства» (Евр.11:39,40). В период *третий*, когда пришёл в мир Христос, снова появилась возможность святости, появились и святые, которые стяжали благодать и стали преподобными. Христианская цивилизация в начале этого периода даже в какой-то степени как бы пренебрегла образом Божиим. Некоторые древние апологеты и учителя церковные даже высказывались против образования, которое само по себе, действительно, спасения не даёт и к вечной жизни не приводит (см., например, труды Тертуллиана). Но затем церковные учителя вернули уважительный тон в отношении заботы о проявлении образа Божия в человеке (Иустин Философ,

Иоанн Златоуст, Василий Великий). Однако в течение всего средневековья подобие Божие являлось куда более предпочтительным для христиан, нежели образ, и это вполне понятно и оправдано в перспективе вечной жизни.

При этом в средневековье особенно в латинской части Римской империи, наиболее дисциплинированной, имело место сдерживание излишней «жизни по образу» – с помощью дисциплинарного давления. Есть такое искушение, знакомое каждому родителю: контролировать своего ребёнка, оберегая от трагических ошибок. Тогда мы роемся у детей в карманах, подсматриваем и подслушиваем, нанимаем шпионов, угрожаем и наказываем, но главное – «перестраховываемся», то есть запрещаем даже позволительное, не надеясь на сознательность и благонамеренность подопечных удержаться в пределах подобия Божия. В семье это явление обычное, в монастыре, представляющем собою большую семью, – тоже, хотя в обоих случаях возможны серьёзные конфликты. Например, Сталин распорстился с семинарией именно по причине «шмона», проводимого воспитателями в поисках революционной литературы и прочего непопозволенного семинаристам имущества¹³. Но в государстве, где много неверующих и тех, кто не потерпит над собою такого контроля, такое положение ещё и противозаконно. Католический же мир пытался представлять собою огромную семью во главе с папой и вопреки желанию многих. Всё было в нём под жёстким принудительным контролем, начиная от короны королей и заканчивая мыслями подследственных инквизиции. И всё это – последствия тех отклонений, о которых упоминалось выше, и в частности, результат светской власти римских пап. Желание спасти как можно больше граждан Священной Римской империи – желание похвальное, но не решаемое в административно-принудительном порядке.

После отделения Католической Церкви от Православия на Западе наступает эпоха Возрождения, что является возрождением «жизни по образу», ранее часто неоправданно сдерживаемой и угнетаемой. Мощь Возрождения была пропорциональна силе дисциплинарного подавления всех тех проявлений образа, которые не могли, как думалось представителям католической церкви, приводить к подобию Божию или были для этого бесполезны. Проявления природы человеческой (образа Божия) рассматривались как слабость. Это достаточно хорошо и обстоятельно описано у Алексея Фёдоровича Лосева в его «Эстетике Возрождения». В период Ренессанса Европа «вспомнила» об образе и как бы уравнила его с подобием Божиим, на православном же Востоке (в Византии и России) такого дисциплинарного угнетения не было, поэтому не было и Ренессанса. Европа, как несмышлёный подросток, осознавший, наконец, что он личность и «имеет право», решила освободиться от ненавистного контроля... Западный человек оборотился на себя, залюбовался своей красотой и красотой творения, пожелал экспериментировать и знать, летать и плавать, свободно мыслить о том, что казалось недоступным, позволять себе то, что уже многие века запрещалось. На всю вселенную раздался хохот Гаргантюа и Пантагрюеля и стали, наконец, доступны широким массам до-

брых христиан размышления о подтирках. И в своём таком ребячестве и в радости об «освобождении» западный человек не может остановиться до сих пор.

С возникновением же протестантизма начался новый период, *четвёртый*: образу Божию в человеке протестантская цивилизация уделила первенствующее место. Произошло это потому, что вера в протестантизме ограничилась верою в божественность Иисуса Христа, и которая, как уже отмечалось выше у преподобного Серафима, есть лишь только начало нашего соединения с Богом, а вторая составляющая - дела веры - была отсечена, вместо же дел веры рекомендовалось теперь заниматься профессиональной и благотворительной деятельностью и прочим подобным. Остановившись в своём развитии на первой стадии, на стадии веры, протестант барахтается на поверхности духовной жизни и не может достичь Божественной любви, не участвуя в церковных таинствах, почти отсутствующих у протестантов. Апостол Павел об этом пишет так: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1Кор.13:1-3). В православном же понимании, как уже отмечалось у преподобного Серафима, «дела веры суть: любовь, мир, долготерпение, милость, смирение, несение креста и жизнь по духу». Конечно, и не без благотворительности и профессиональной деятельности обязана проходить жизнь православного христианина, но, опять же, кому как Бог даст – и только по Его святой воле (по послушанию), а не из принципа делать что-нибудь доброе в нагрузку к вере во Христа. И так произошло освобождение деятельности человека-протестанта от Божественной Благодати, успех его деятельности более не был связан с приближением к Богу, но только со внешними показателями «успеха» – качеством продукта и его количеством. А преподобный Серафим Саровский учил: «Только лишь ради Христа делаемое доброе дело приносит нам плоды Святого Духа. Все же не ради Христа делаемое, хотя и доброе, но мзды в жизни будущего века не представляет, да и в здешней жизни благодати Божией тоже не дает. Вот почему Господь Иисус Христос сказал: «Кто не собирает со Мною, тот расточает» (Лк. 11:23)¹⁴. Вся жизнь протестанта становится областью проявления образа, но не возвращения подобия Божия. Свобода проявления образа в человеке стала делом чести и делом освобождения от католического диктата, опекавшего западного христианина даже в мелочах. То есть свобода проявления образа стала восприниматься как праведность и добродетель, чем по сути она не является, она стала демократическим завоеванием права поступать в соответствии со своей совестью и под свою ответственность... Катастрофа заключалась в том, что необходимость стяжания подобия Божия была предоставлена личному произволению христианина и теперь не вменялась ему в обязанность, но заменялась нравственными правилами, которые вполне доступны общечеловеческому гуманистическому сознанию.

И произошло следующее. Огромное количество европейцев, не живущих духовной жизнью и потому не понимающих, зачем их ограничивали в тех или иных проявлениях человеческого духа, и, с другой стороны, не понимающих вообще чего, их ограничивая, от них хотят, решительно сбросили с себя дисциплинарные путы Католической церкви

И с этого момента начинается качественное совпадение двух культурных периодов: современного и языческого, Нового времени и времени до Христа. И тогда, и сейчас цивилизация шла по пути проявления образа Божия в человеке. «Святыми по образу» и достойными всяческой похвалы и славы в этом случае становятся артисты и спортсмены, знаменитые учёные и писатели, художники и музыканты, изобретатели и бизнесмены, просто красивые и успешные люди, наконец, даже те, кто съест больше гамбургеров, святость же «по подобию» Божию исчезла и забыта. Это и есть *катастрофа*, что в переводе с библейского древнегреческого языка означает «переворот, ниспровержение и смерть». Это есть поворот назад, к античной «духовности», а античный языческий мир был настолько несчастным и безнадёжным, что лучшие его представители считали достойным завершением жизни самоубийство...

Мир всегда, порою с желанием, порою нехотя, следовал за христианской цивилизацией, - ничего иного ему не остаётся. Теперь же мир идёт за протестантской христианской цивилизацией, с особенным пристрастием проявляя образ (бывший Божий) в человеке, пренебрегая подобием Божиим и идя, таким образом, к неполноценному бытию человека на Земле – к бытию не в соответствии с замыслом Божиим о человеке и не в соответствии с «инженерным» решением человека как творения. Мир не просто изменился и стал «грешнее», всё куда хуже: мир идёт вспять, к катастрофе.

Мистическое совпадение Нового Времени и дохристианской эпохи в жизни по образу

Образ Божий, вне сомнения, - важнейшая составляющая человеческой природы. Им в Православии никогда не пренебрегали, хотя и предпочитали подобие. Это предпочтение ощущалось ещё недавно и давало поводы обвинять Церковь в мракобесии¹⁵... До сих пор иногда и проворчит какой-нибудь «проповедник»: зачем в космос летать? Зачем в горы ходить? В известной песне пелось¹⁶:

Я спросил тебя

– Зачем идете в горы вы?

А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой!

- Ведь Эльбрус и из самолёта видно здорово!?

Рассмеялась ты и взяла с собой!

Недоумение при виде того, как жизненные силы тратятся на бесполезные для вечной жизни или хотя бы для материального благополучия занятия, возникают из непонимания того, что именно в этих поступках – хождениях в горы – и про-

является в чистом виде жизнь «по образу».

В чём же состоит притягательность жизни по образу Божию? Жизнь по образу Божию даёт радость бытия и бытие само по себе. Радость же бытия запретить нельзя, как и само бытие. Нельзя запретить играть в футбол, летать в космос и ходить в горы, потому что это даёт радость бытия. Можно только указать, что это может быть не полезно и даже пагубно, если этой радостью злоупотреблять и ради неё забывать о стяжании подобия Божия - значительно большей радости, радости бытия божественного. Апостол Павел об этом говорит так: «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает» (1Кор.10:23).

Протестантская культура стала развивать то, что развивалось и так во все времена и во всех народах, но стала развивать, не как это было в древности – стихийно, но целенаправленно и с предельным напряжением сил. *Провозглашение верующего во Христа спасённым лишает необходимости работать над достижением подобия Божия, но стимулирует к достижению радостей «по образу»:* к творчеству, образованию, спорту, комфорту, коммерции и прочее, и прочее. При этом с течением времени жизнь «по образу» получает всё большее распространение и популярность, а жизнь по подобию Божию всё более сокращается и забывается. Что какая-то глобальная перемена происходит в мире, заметили многие. Вот что об этом говорит наш современник святой Паисий Святогорец: «Бог примет во внимание и особенности нашей эпохи, и условия, в которых нам приходится жить, и спросит с нас в соответствии с этим. И если мы предпримем хотя бы малый подвиг, то увенчаемся больше, чем христиане древней эпохи. В старину существовал подвижнический дух. Каждый старался подражать другому. При этом ни зло, ни нерадение не могли устоять.

Было изобилие добра, был подвижнический дух, и поэтому человек нерадивый не мог устоять в своем нерадении. Его увлекал за собой общий поток добра. Помню, как-то в Салониках мы ждали сигнала светофора, чтобы перейти улицу. Загорелся зеленый, человеческая масса тронулась, и я почувствовал, что меня несет вместе со всеми. Мне оставалось только переставлять ноги и приближаться к противоположной стороне улицы. Я хочу сказать, что если все идут в одно и то же место, то кому-то одному сложно не идти вместе со всеми — даже если он этого не хочет. Другие увлекают, ведут его вместе с собой. Но сегодня, если человек хочет жить честно, духовно, то в мире ему не находится места, ему приходится нелегко. И если он будет невнимателен, то покатится под горку, его унесет вниз мирской поток. В прежние времена было обилие добра, обилие добродетели, хватало добрых примеров, и зло тонуло во множестве добра. То небольшое бесчинство, которое существовало в миру или в монастырях, было незаметно и не вредило людям.

А что происходит сейчас? Злых примеров изобилие, а то небольшое добро, что еще осталось, — не ставится ни в грош. То есть сейчас происходит прямо противоположное: малое добро тонет во многом зле, и у власти находится зло»¹⁷.

Старые люди во все времена ворчали о том, что раньше всё было лучше, согрешая при этом явным субъективизмом. Но святой старец Паисий в данном случае говорит не о том, он говорит о вполне объективной смене направления жизненного потока европейской цивилизации. Знающий историю, литературу и культуру христианской цивилизации, в особенности в нравственном их аспекте, не может не согласиться с тем, что общий культурный поток сменил своё направление в Новое Время и устремляет его всё с большей скоростью в неизведанную и непредсказуемую даль «прогресса».

Так что можно с уверенностью говорить о качественном совпадении двух культурных периодов: современного и античного языческого, Нового времени и времени до Христа, потому что в эти периоды человеческая цивилизация живёт только возможностями образа Божия в человеке, заботясь о его наилучшем устроении, но в реальности имеет место деградация духовной жизни. Деградация эта становится особенно безнадёжной по той причине, что извращённое христианство становится уже неспособным спасти человечество, но наоборот, благословляет его и стимулирует идти по пути деградации. При отсутствии же в человеческом роде подобия Божия никакие успехи «по образу» не принесут счастья: ни успехи технического прогресса, ни медицина, ни наука, ни искусство или природа, ни изобилие продукции, ни сама «вечная» земная жизнь. Именно об этом писал апостол Павел: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся» (2Тим.3:1-6).

Разгадка обломовщины

Возвращаясь к проблеме Обломова, можно теперь утверждать, что в его образе показана не ущербность православной культуры, но потерянность её. В романе описана встреча людей разных культур: человека той культуры, в которой преследовалось когда-то восстановление подобия Божия в человеке, преследовалось, да забылось, с человеком, представляющим культуру, где все попечения об образе. А жизнеспособен этот последний только потому, что *живёт* в своей культуре, а Обломов нежизнеспособен потому, что жить в своей культуре *не умеет*, и только неопределенно тоскует об этой жизни...

Обломов и Штольц – это явление двух вселенных, расширяющейся и сужающейся, встретились они на полупутьях своих, но обе вселенные идут в небытие.

Под Обломовым и Штольцем можно подразумевать и нынешнюю Россию и нынешние Соединенные Штаты Америки. Россия - растерянная, потерявшая свой путь, живущая прекрасным прошлым (Святой Русью) и неопределенным будущим. Америка - уверенно деловая и не подозревающая, что идёт в никуда.

Совершенно необходимое условие наших культурных и политических побед

В послании коринфянам у апостола Павла есть слова, в которых он показывает и то, что бывает жизнь по образу и бывает жизнь по подобию, и то, что эти жизни различны и что они требуют серьёзных усилий: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы - нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1Кор.9:24-27).

Все в этом мире находятся в состоянии соревнования. Одни, живущие только по образу, стремятся более других *иметь*, другие, предпочитающие жить по подобию, предпочитают более других *быть*¹⁸.

Если русская культура и государство заодно со всеми последует за протестантской цивилизацией, то не получит ни венца нетленного, ни даже венца тленного, потому что для России это неестественная среда, и победы на чужом поле и в чужой игре ожидать не приходится. Она будет прозябать в бесплодных попытках и погибнет, как Обломов.

Но и напротив, если русская культура и государство будут преследовать только возвращение подобия Божия своим приверженцам и своим гражданам и пренебрегать жизнью «по образу», как это было принято в допетровской Святой Руси, то это тоже будет ошибкой, потому что в масштабе государства и цивилизации мы в этом случае снова отстанем от мира, поспешающего за протестантской цивилизацией, как это было уже в допетровской Руси. И очередному правителю снова, как Петру Великому, придётся вздыбливать Россию, чтобы её не погубить в соревновании с соперниками, живущими только лишь «по образу». Такие болезненные вздыбливания, только менее интенсивные, имели место и после Петра Великого, и до него – это хроническая болезнь Святой Руси, которая со времён Хрущёва уже имеет и своё историческое название «догнать и перегнать»¹⁹ (сокращенно ДИП). И эта болезнь доказывает, что Русь всегда ориентирована на духовное преуспевание, а не на прогресс (на стремление быть, а не на стремление иметь) и просто вынуждена догонять страны, ориентированные более на прогресс, чтобы выжить в конкурентной с ними борьбе.

Отсюда вывод может быть только один: православная позиция на уровне государственном и на уровне строительства культуры, заключается в том, что успевать необходимо на обоих фронтах, чтобы главной задачей была задача быть – задача восстановления подобия Божия - и при этом всячески способствовать проявлению образа Божия в человеке, но не в ущерб подобию. Нельзя лишать человека радости бытия под предлогом дарования большей радости от бытия Божественного, но способствуя всячески проявлению образа Божия в человеке, всячески способствовать приобретению и премирного, небесного бытия.

Нашим лучшим оружием является наша вера и наша культура. Об этом оружии нет необходимости умалчивать, потому что этим оружием не могут воспользоваться неправославные общества, им нужно было бы для того сменить веру, но это вряд ли возможно, так что им останется только пристроиться за вперед идущими и идти вслед, как нам сейчас приходится «идти вслед» в погоне за успехом «по образу».

Но и в проявлении образа Божия в человеке, но именно образа *Божия*, необходимо быть впереди протестантской культуры, и этого легко будет достичь, если, во-первых, не будет противоречий между жизнью «по образу» и жизнью «по подобию», а во-вторых, если мы естественным образом будем пользоваться преимуществами православной культуры, которые позволяют с куда большим размахом и эффективностью, куда с большим искусством, чем кому бы то ни было, использовать образ Божий.

То, как это может быть, нам показал советский период, где, несмотря на все недостатки и закомплексованность атеистического сознания, забота о нравственном развитии человека достигла высокого, во многом недостижимого Западом уровня.

Всем в нашей культуре и стране должны руководить здоровые православные принципы общественного устройства, и обо всём этом, конечно, следует серьёзно и специально размышлять, в том числе и богословам, как это было в древности в христианских странах, когда внутри- и внешнеполитические проблемы не давали на откуп полуграмотным самозванцам и представителям оккультных сект, как это происходит при современной демократии. Как ядовитые грибы, повсюду в мире появляются приходы той церкви, целью которой является не возвращение подобия Божия в человеке, но всё более удобное проявление безбожного образа. «Если не будет христианского творчества и христианского строительства жизни, христианского строительства общества, то антихристианское и антихристово творчество и строительство будет захватывать все большие и большие районы, будет торжествовать во всех сферах жизни»²⁰.

Предпочитающим стяжать подобие Божие препятствий не бывает. Но воспитание молодёжи, заботы о спасении ближних и о государстве требуют создания таких условий, в которых те ближние наши и те граждане наши, которые знают только жизнь «по образу», получили бы для этой своей жизни возможности большие, чем те, которые предоставляются в обществах, живущих исключительно ради радостей «по образу». И ближние наши, и граждане наши тогда будут понимать, что выгодные условия эти проистекают из жизни «по подобию Божию» и что полноценная жизнь должна проходить на обоих фронтах и с двумя мечами (Лук.22:38).

Всецелая забота и об образе, и о подобию Божиих в человеке-гражданине, воспитание человека по-христиански нравственного, с одной стороны, и предоставление свобод булыших, чем те, которые предоставляются человеку в протестантских культурах, но не противоречащих подобию Божию, а значит, по-настоящему справедливых, с другой, – вот совершенно необходимое условие наших культурных и политических побед и побед всего человечества.

Церковь не может и не имеет права не просвещать. Верующие просвещаются светом Христовым в Церкви, неверующие должны просвещаться и вне её ограды. И на это у Церкви есть благословение Христа, сказавшего: «Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Матф. 5:13-16).

Если духовная жизнь доступна не для всех, к тому же доступна она бывает чаще всего не от юных лет, то стремление к социальной справедливости присуще любому человеку и в любом возрасте. И эту справедливость, в максимально возможном на этой Земле виде, хотя бы на малое время, оставшееся до торжества Антихриста, человечество должно получить из рук Христа и Его Церкви, чтобы пребывали в нашем мире как можно дольше и беспрепятственной вера, надежда и любовь.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Гоголь. Н. В. Собрание сочинений: В 9 т. Т.5. Мертвые души: Поэма. – М.: Русская книга, 1994. Сс. 225-226.

² «Папа сковал духовную свободу и совесть христиан-католиков. Католики о папе ревнуют, а не о Христе, за папу воюют, а не за Христа, и их ревность по вере переходит всегда в фанатизм страстный, человеконенавистнический, остервенелый, фанатизм крови и меча (костры), непримиримости, двоедушия, лжи, хитрости!» О католиках и папстве. Выдержки из дневника отца Иоанна Кронштадтского. Цитата по http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Kronshtadtskij/otets-ioann-kronshtadskij/1_2

³ Об очевидной неестественности этой ситуации косвенно свидетельствуют многие факты западноевропейской христианской жизни, к примеру, специализация католических монашеских орденов, обнаруживающая некоторый рациональный произвол, с другой стороны – то панибратство по отношению к живущему на небесах «хорошему парню» Деззусу Крайсту, которое наблюдается у представителей протестантских течений и которое свидетельствует об отсутствии познания хотя и милостивого, но вместе с тем великого Бога.

⁴ Краткий катехизис д-ра Мартина Лютера и христианское учение. Издание Финляндской Церкви Лютеранского исповедания. Финляндия. 2012. С. 196

⁵ Наставления св. преп. Серафима Саровского. 3. О Вере в Бога.
<http://www.pravoslavie.ru/put/nasledie/serafim-sarov.htm>

⁶ Сидящий одетый в костюм труп умершего в 1832 г. Бентама, в соответствии с его завещанием, присутствует на всех собраниях в Лондонской больнице.

⁷ Наставления св. преп. Серафима Саровского. 3. О Вере в Бога.

⁸ Беседа преподобного Серафима с Николаем Александровичем Мотовиловым о цели христианской жизни <http://www.pravoslavie.ru/put/nasledie/seraphim-motovilov.htm>.

⁹ См. труды по христианской (православной, католической и проч.) антропологии.

¹⁰ Киприан (Керн), архимандрит. Антропология св. Григория Паламы. М., «Паломник», 1996. С. 353

¹¹ Давыденков О., прот. Догматическое богословие: Учебное пособие / Протоиерей Олег

Давыденков. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. С. 308.

¹² Записки Николая Александровича Мотовилова, служки Божией Матери и преподобного Серафима. – М.: Отчий дом, 2013. С. 226.

¹³ Беседа Сталина с писателем Эмилем Людвигом // Огонёк, № 23, 1932.

¹⁴ Беседа преподобного Серафима с Николаем Александровичем Мотовиловым о цели христианской жизни

¹⁵ См. Е. Ф. Грекулов. Православная церковь — враг просвещения. Академия наук СССР. Научно-популярная серия. Издательство АН СССР. М.: 1962 г. и др.

¹⁶ Песня «Скалолазка» Владимира Высоцкого

¹⁷ Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Слова. Духовное Пробуждение. Том I. Издательский дом «Святая гора». М., 1999 г. Сс. 31-32

¹⁸ См. классику психологии – книгу Эриха Фромма «Иметь или быть»

¹⁹ Известный лозунг хрущёвских времен и соревнования с Западной Европой и США.

²⁰ Бердяев Н. Спасение и творчество. Два понимания христианства. «Путь», Париж, 1926, №2, с. 26-46

АКТУАЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Диваев А.В.

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ДОБРОСОВЕСТНОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*Диваев Андрей Витальевич,
Руководитель проекта
Блока по управлению
инновациями
Госкорпорации «Росатом»*

*«И все, что делаете, делайте от души,
как для Господа, а не для человеков.
Зная, что в воздаяние от Господа получите
наследие»*

Святой Апостол Павел (Кол. 3: 23-24)

В прошедшие 30 лет в России произошли значительные социально-экономические преобразования, коренным образом изменился весь уклад хозяйственной жизни, что не могло не отразиться на отношении к труду.

В социалистический период нашей истории коммунистическая партия декларировала уважение и почет по отношению к труду. Провозглашались лозунги: «Слава труду», «Мы придем к победе социалистического труда», «На работу – с радостью, а с работы — с гордостью!» и др. Одновременно в глазах большей части населения честная, усердная и добросовестная трудовая деятельность потеряла свою привлекательность. Все больше людей стали стремиться к так называемым «нетрудовым доходам». В людях происходила трансформация «социалистического отношения к труду» в «частно-собственническую предприимчивость». Начала формироваться «квази-

капиталистическая» трудовая идеология. Такая деформация привела к тому, что молодежь вообще «отвернулась от производства, перестала любить труд»¹.

При смене экономической формации на рубеже 80-90-х годов XX века произошла фактическая легализация «квази-капиталистической» идеологии труда. Начал формироваться новый образ «успешного человека», связанный прежде всего с обладанием статусными материальными благами, с праздным и беспечным образом жизни. Труд перестал быть неотъемлемой частью идеала «успешного человека».

Утрата идеологических ориентиров на рубеже 80-90-х годов XX века привела к идеологическому вакууму, который стихийно заполняется религиозно-мировоззренческими системами, которые «могут содержать ложные положения, эзотерические блоки и как таковые могут представлять опасность для личности, общества и государства. Для личности со склонностью к экстремизму, девиантному и асоциальному поведению может появиться угроза деградации; для общества – угроза социальных нестроений и катаклизмов; для государства – угроза утраты суверенитета и распада»². Господствующей идеологией в России, начиная с 90-х годов прошлого века и до настоящего времени, становится идеология либерализма.

В то же время, согласно иеромонаху Серафиму (Роузу), либерализм – это эпоха, «когда Истина перестает занимать важное место в общественном сознании: либерал продолжает говорить, по крайней мере в официальных случаях, о “вечных ценностях”, “вере”, “человеческом достоинстве”, “высоком призвании” человека или его “неугасимом духе”, даже о “христианской цивилизации”, но совершенно очевидно, что эти слова уже не означают того, что они означали раньше. Ни один либерал не воспринимает их со всей серьезностью, они для него просто метафоры, образы речи, рассчитанные скорее на эмоциональную, а не на интеллектуальную реакцию, обусловленную, в основном, долгим использованием этих слов и памятью о том времени, когда они, эти слова, действительно обладали серьезным позитивным смыслом»³.

Возрождение Православия как истинной религиозно-мировоззренческой системы в нашей стране могло бы вернуть обществу правильные ценностные ориентиры и идеалы. Как пишет святитель Феофан (Затворник): «Ничто тварное удовлетворить нашего духа не может. От Бога исшедши, Бога он ищет, Его вкусить желает, и, в живом с Ним пребывая союзе и сочетании, в Нем успокаивается. Когда достигнет сего, покоен бывает, а пока не достигнет, покоя иметь не может»⁴.

В Православии Высшей целью человеческой жизни является стяжание Духа Божиего. Святой Серафим Саровский в своей беседе с Мотовиловым говорит: «Господь открыл мне, что вы, ваше Боголюбие, с ранних лет введены Провидением Божиим в круг духовных людей и многих великих особ, даже и архиереев, и неоднократно спрашивали: «В чем состоит цель жизни христианской?» Но они вам того никто не разъяснили и даже сердились на вас и говорили, что вы заняты не богоугодным любопытством, и неправильно приводили вам слова Священного Писания, говоря: выших себя не ищи! А это происходило оттого, что они хотели скрыть через то

духовное свое невежество и не истинно говорили вам: «Ходи в церковь, молись Богу, твори заповеди Божии, делай добро — вот тебе и цель жизни христианской». Но они это не так, как следовало, вам растолковали. ***Цель жизни христианской состоит в стяжании Духа Божиего, и эта цель жизни всякого христианина, живущего духовно***⁵.

Стяжание Духа Божиего, достижение спасения души как главной цели христианской жизни невозможно без правильного отношения к труду. Так, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей проповеди 11 июля 2015 года в Спасо-Преображенском соборе Валаамского ставропигиального монастыря говорил: «Вспоминаются замечательные слова святого преподобного Ефрема Сирина: «Вначале нужно потрудиться и получить венец подвига, чтобы вкусить Божественной благодати». Преподобный Ефрем очень точно описывает последовательность действий. Если ты хочешь встретиться с Богом, если хочешь в сердце своем почувствовать Его силу, если хочешь убедиться в том, что Он слышит твои молитвы и отвечает на них, — вначале потрудись. Но иногда и у монахов возникают борения, сомнения, несогласие с несением того или иного послушания. Все это — от лукавого. Когда послушание кажется слишком трудным, когда кажется несправедливым то, что оно возложено именно на тебя, нужно вспомнить исполненные огненной силы слова преподобного Ефрема: «Вначале надлежит потрудиться и обрести венец подвига, а без подвига и труда не прикоснется к тебе Божия благодать». ***Труд есть непреложное условие спасения***, если жить в соответствии с монастырским уставом. А разве на других людей, немонашествующих, это не распространяется? Разве им автоматически или за деньги дается Божия благодать? Не бывает такого! Вначале потрудись и обрети венец подвига»⁶.

Характер труда, правильное отношение к нему не только являются непреложным условием спасения души христианина, но во многом определяют успешность функционирования экономики государства, изменяют всю жизнь общества, его достижения. В условиях чрезвычайно обострившейся в современном мире конкуренции всех видов, экономической и политической, изменение отношения к труду может сыграть решающую роль в обретении и удержании Россией положения могущественной державы.

Важную роль играет правильное отношение к труду и для организации эффективной предпринимательской деятельности. И это в равной степени относится как к труду наемных работников, так и к организаторской и управленческой деятельности предпринимателя – владельца бизнеса, труд которого, главным образом, заключается в принятии правильных управленческих решений.

В современном российском обществе распространено заблуждение, что успешный человек может не трудиться. Православие как истинная религиозно-мировоззренческая система, определяя Высшей целью жизни каждого человека достижение спасения, в качестве неотъемлемой составной части этого спасения дает человеку правильное отношение к труду.

Отношение к труду в истории человечества

Начало истории человечества – это жизнь первых людей в раю. Возделывание рая, познание тварного мира, наречение именами животных являлись одновременно и исполнением заповеди Бога, богослужением. Получив заповедь «возделывать и хранить» Эдемский сад (Быт 2:15), первые люди были призваны Богом к сотворчеству с Ним, совершенствуя, преображая окружающий мир, непрестанно возрастая при этом в любви к творению, друг ко другу и к Богу (Быт. 2:15; Быт. 2:19-20).

Таким образом, еще при сотворении человека Бог заповедал ему трудиться, и сам труд имел в своей основе духовное содержание – благодатное преображение мира и посвящение плодов своего труда Богу – в этом был основной смысл и значение труда.

О высшем, мистическом отношении к труду на заре человеческой истории свидетельствуют и археологические открытия и артефакты, открытые учеными за последние сто лет.

Свидетельством этому, например, является находка фигурки человека-льва, изготовленная из бивня мамонта, найденная археологами в 1939 году в пещере Холенштайн-Штадель в горах Швабского Альба. Современные исследователи доказали, что этой фигурке более 40 тысяч лет⁷¹! Новейшие расчеты показывают также, что палеолитический художник потратил на изготовление человека-льва не меньше 400 часов, т.е. примерно два месяца работы в светлое время суток. Сейчас этот древнейший артефакт хранится в музее города Ульм в Южной Германии. Ученые строят различные гипотезы о замысле художника и о том, как использовалась фигурка человека-льва, но несомненным является факт ее духовного, культового предназначения.

Еще одно интересное археологическое открытие было сделано в середине 90-х годов прошлого века немецким археологом Клаусом Шмидтом в местечке Гёбекли-Тепе, расположенном на Армянском нагорье на Юго-Востоке Турции. В Гёбекли-Тепе археологи столкнулись с самой большой загадкой за всю историю раскопок древних цивилизаций. Ученые были поражены открывшимися перед ними мегалитическими строениями, которые были воздвигнуты еще за 7 тысяч лет до того, как в Египте появилась первая пирамида, и датируются десятым тысячелетием до нашей эры! Согласно традиционным взглядам ученых тогда еще не было сельского хозяйства, люди не умели обжигать глину, не было не то что городов, но и даже простых селений, не существовало какой-либо социальной иерархии. Есть мнения, что Гёбекли-Тепе являлся Эдемским садом или прообразом Ноева ковчега. Мы привыкли к мысли о том, что сначала появилось сельское хозяйство, а потом — поселения, но Гёбекли-Тепе и в этом вопросе глобально меняет наше представление о древних людях. Ученые установили, что для возведения столь монументального строения нужно было собрать одновременно как минимум 500 человек, которые должны были совместно трудиться в течение многих лет. То есть все эти люди должны были жить вместе. «Несомненно, это огромное культовое ме-

сто с его большими сооружениями, которые мы назвали неолитическими храмами, можно понимать лишь как продукт коллективного труда, созданный большими хорошо организованными группами людей, - считает Клаус Шмидт. – Что именно там происходило, какие культы осуществлялись, какие исполнялись ритуалы, мы не знаем. Однако без ритуального действия монументальные сооружения не имеют смысла. Закрытым, “молчаливым” памятником уже в каменном веке архитектурный комплекс Гёбекли-Тепе не был»⁸. Еще одна удивительная загадка, связанная с Гёбекли-Тепе, это то, что за 7 тыс. лет до нашей эры сооружение было полностью искусственно засыпано землей. Каковы мотивы этого “погребения” ученые пока что объяснить не смогли.

Раскопки еще одного древнейшего сооружения в местечке Иерихон (Израиль) также подтверждают духовное содержание труда древних зодчих. При раскопках слоя докерамического неолита (8300-7300 гг. до Р.Х.) обнаружена стена толщиной 1,6 м и высотой до 4 м и башня диаметром 7 м и высотой до 8 м. Стена, как показывают сравнительные исследования аналогичного сооружения следующего периода в Бейде, не была оборонительной в прямом смысле. Она защищала город от сезонных наводнений. Башня скорее всего имела культовое назначение, поскольку сверху на ней располагалось какое-то сооружение, от которого сохранилось только основание⁹.

Искусство и ремесла древнего Египта поражают совершенством мастерства древних мастеров. Очевидно, что мастерство и добросовестность труда древнеегипетских мастеров связаны с его духовным содержанием. В этом смысле интересны заметки белорусского исследователя Олега Малашенко: «Египтяне эпохи пирамид работали с большей душой, чем мы, не за страх, а за совесть в самом глубинном смысле этой моральной категории. Намного грамотней, искусней, сердечней, искренней, честнее, словно глубоко верили, что без пирамид хоть в Ниле топиться! Древнеегипетского трудящегося не надо было заставлять делать свою работу на «Знак качества», он ее и так делал, даже лучше, чем нужно»¹⁰.

Однако, добросовестное отношение к труду, его одухотворенное содержание начало утрачиваться еще в эпоху египетских фараонов, и уже практически сошло на нет во времена Римской империи.

В последний век перед Рождеством Христовым производство Рима сводилось, главным образом, к производству предметов роскоши. Это производство велось большей частью вольноотпущенными греческими рабами, и только благодаря этим рабам торговля и промышленность последних времен республики были приведены в цветущее состояние... Следствием такого строя хозяйственной жизни было, как и следовало ожидать, глубокое нравственное вырождение. У богачей возрастала, с одной стороны, алчность, не брезговавшая никаким средством обогащения, с другой стороны – распутство и роскошь; бедняки теряли мало-помалу всякую охоту к труду.

В противовес этому, с возникновением Христианства начало меняться и отношение к труду. Как писал С.Н. Булгаков в предисловии к русскому изданию книги Игнатия Зейделя «Хозяйственно-этические взгляды отцов церкви»: «Заслуживает особого внимания высокая оценка труда вообще, а в частности и хозяйственного («производительного») труда, которая вводится в жизнь христианством и получает свое выражение в патристической литературе. В той общей переоценке ценностей, которая была совершена христианством, была проведена и новая оценка труда, которая вывела его из униженного и презираемого положения и поставила на недосягаемую дотоле нравственную высоту. Эта переоценка труда в христианстве для истории хозяйственного самосознания имеет первостепенное значение, ибо в ней закладывается духовный фундамент всей европейской культуры, основанной на свободном труде нравственных личностей, а не подъяремных рабов».¹¹

Библия и Святые отцы Церкви о труде и предпринимательской деятельности

*«Господи и Владыко живота моего!
Дух праздности, уныния, любоначалия и
празднословия не даждь ми...»*

Из молитвы Св. Ефрема Сирина

*«Руки и ноги за делом, а мысль с Богом –
вот «се прямо стоячий» (правильно устремленный) человек.
Внутреннее надо налаживать с утра – как глаза откроются.
Хранить его весь день, вечером подогреть,
и так заснуть.»*

Святитель Феофан Затворник

Отношение к труду и предпринимательской деятельности, отраженное в Ветхом Завете, неоднозначно. С одной стороны, согласно святоотеческим толкованиям Ветхого Завета, задача первых людей состояла в преображении всего тварного мира до райского состояния, т.к. обожение космоса возможно по замыслу Творца только через человека – царя вселенной, носителя божественного образа и подобия. Давая заповедь о субботе, Господь говорил и о шести днях труда (Исх. 20:8-11). Человек трудящийся, таким образом, бесспорно соответствует изначальной воле Божией о человеке и образе его жизни. Это означает, что, создав человека по Своему образу (Быт. 1:26), Бог хотел включить его труд в Свой замысел творения. Создав землю, Бог дал человеку владычество над ней, чтобы он мог наполнять ее и обладать ею (Быт. 1:28). Все трудящиеся, даже если они не отличаются умом или образованием, исполняют своей работой волю Божию и поддерживают заповеданное Творцом устройство жизни. Поэтому никогда и никоим образом не следует с пренебрежением относиться ни к какой работе и не унижать никого из трудящихся, каким бы малозначительным и низким по своему характеру нам ни казался его труд. В великом песнопении, восхваляющем Бога Творца, говорится и о человеке, вы-

ходящем утром «на дело свое и на работу свою до вечера» (Пс.103:23). Этот труд человека – венец творения Божия, исполнение Его воли.

В Ветхом Завете мы встречаем призыв добросовестно и честно трудиться, не лукавить и в своей предпринимательской деятельности: «Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении: да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный» (Левит, 19, 35-36).

С другой стороны, в Ветхом Завете встречаем отношение к труду как к наказанию: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт, 3:19). У Екклесиаста мы находим нигилистическое отношение к труду и его плодам: «Суета сует, суета сует, – все суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки. <...> Все вещи – в труде: не может человек пересказать всего; не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: “смотри, вот это новое”; но это было уже в веках, бывших прежде нас» (Еккл. 1:2-10).

Христианство радикальным образом изменило отношение к труду. По человеческим меркам Иисус Христос был сыном плотника из Назарета, сам занимался физическим плотницким трудом до 30 лет. Он, безусловно, причислял себя к миру труда, уважал человеческий труд физический и особенно духовный: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (Ин. 5:17). Уважал и ценил все виды труда, в каждом из них находя способ схождения с Богом Создателем и Отцом: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь» (Ин. 15:1).

В Новом Завете, в отличие от Ветхого, отношение к труду и его плодам уже более определенно-положительное: «Трудящийся достоин награды за труды свои» (Лк 10:7). Спаситель призывает нас к усердному труду, без чего невозможно обрести Царствия Божия: «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12). Он учил о необходимости качественного труда, такого труда, куда вкладывается душа человека. По словам Апостола Павла: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека». В то же время и в Новом Завете, несмотря на призыв трудиться, мы встречаем, казалось бы, совсем другое отношение к труду, когда Господь говорит нам: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» (Мф. 6, 25–26). Если понять эти слова буквально, то получается, что христианину следует оставить работу, заботу о содержании семьи и близких и быть как «птица небесная». Читая Евангелие, мы видим, что Господь не запрещал апостолам заниматься их обычным ремеслом – рыбной ловлей, то есть добывать себе необходимое пропитание. На самом деле в приведенных выше словах Господа говорится о том, что забота о пище и одежде не должна становиться

самоцелью, превращаясь в стяжательство, но при этом верующий не освобождается от труда, ради содержания самого себя и помощи ближним. Господь призывает нас правильно расставлять приоритеты и трудиться не с целью самообогащения, а искать прежде всего «Царствия Божия и правды Его» (Мф. 6, 33), а плоды труда, такие как еда, одежда, богатство и другие, Отец наш Небесный подаст нам как дар. Таким образом, труд благодаря жизни верующего в благодати становится для человека не только средством обеспечения естественных жизненных потребностей, но и мощным инструментом благодатного преобразования личности. Главное благо повседневного труда, по учению Иисуса Христа, состоит в том, что он дает нам эту постоянную практику в исполнении данных Богом правил поведения и тем самым помогает выработать твердый, здоровый, праведный характер и благодатно преобразить самих себя. С другой стороны, в наших повседневных трудах мы встречаем множество искушений. Если мы уступаем им, проявляя лень и безответственность, если жульничаем и лжем, демонстрируя жадность и эгоистичность, то, конечно, даже при большом внешнем материальном успехе мы нанесем серьезный и, возможно, непоправимый вред себе и своему характеру, своей личности: «какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мф.16:26).

Всякий знает на личном опыте, какое отрадное удовлетворение испытывает тот, кто честно и усердно работает, и какой скверный осадок остается в душе после пусто и бессмысленно проведенного времени. Поэтому искренние христиане всегда и повсюду стремились быть на своем месте образцом хорошего работника, доброго человека, честного гражданина, порядочного члена общества, исполняющего свой земной долг не за страх, а за совесть. ***Христианам вменяется в преступление то, что у других остается без внимания.*** Трудолюбие христианина рождает также бережливость, хозяйственность, умение беречь то, что создано человеческими руками. Примером такого бережливого человека может служить Сам Иисус, когда, накормив народ хлебом и рыбой, Он велел собрать все остатки, чтобы ничего не пропало.

Через Свои притчи Господь в Евангелии учит нас тому, что главная ценность труда состоит не в его земных плодах, которые «моль и ржа истребляют», но в благодатном преображении нашей личности, которое необходимо нам в вечности. Об этом, например, повествует притча о богаче и Лазаре (Лк.16:13-31). То, что случилось с богачом, - это не просто результат того, что он был богат. Беда в том, что целью его жизни было только материальное обогащение ради собственного эгоистического удовольствия. Вторая величайшая заповедь Божьего закона гласит: «возлюби ближнего твоего, как самого себя». У дверей дома богача лежал беспомощный нищий, но богач не сделал ничего, чтобы помочь ему. И это вовсе не оттого, что он не знал закона. Авраам напоминает ему, что у него и его братьев есть Моисей и пророки, то есть писания Ветхого Завета. Но богач думал, что это не имеет никакого значения, исполнит он написанное в Библии или нет, ищет он пре-

жде всего Царствия Божьего и его праведности или нет. И когда было уже слишком поздно, он обнаружил, что **характер, который сформировался в результате его образа жизни на земле, имеет определяющее значение в вечности**. Но не сумев благодатно преобразовать свою личность через праведный труд и любовь к ближним, которая проявляется прежде всего в милосердии, он оказался лишен возможности попасть в Царствие Божие.

Каким должно быть правильное отношение к труду у христиан, показывает своим примером Апостол Павел. Он еще с детства был научен родителями добывать себе пропитание шитьем палаток. В своем втором послании Фессалоникийцам Апостол Павел писал: «Завещаем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас, ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, - не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие: если **кто не хочет трудиться, тот и не ешь**» (2 Фес 3, 6-10). В словах Апостола Павла труд – это одно из основных условий человеческого существования. Для того чтобы добыть себе пропитание, заработать деньги для приобретения одежды и других необходимых, полезных, а также и приятных вещей, человек должен трудиться. Так что, добывая своим усердным трудом все необходимое, мы всегда получаем награду. И не только хлебом насущным, но и благословением Божиим.

Правильное отношение к труду христианина стало еще более определённо в первых христианских общинах: «Если в общине поселяется христианин, знающий какое-нибудь ремесло, он должен заниматься своим ремеслом и таким образом добывать себе необходимое к жизни. Если он не изучил никакого ремесла, пусть община найдет ему занятие по своему усмотрению; ни в коем случае она не должна терпеть праздности у людей, называющих себя последователями Христа. Остерегайтесь тех, которые сами не работают, а выезжая на своем христианстве, норовят жить на счет других. Для них христианство лишь выгодная сделка, их вера не серьезна» (Дидахе 12: 3-5).

Если говорить о характере труда, то отцы Церкви высказывались в пользу труда именно физического. Во многом это объясняется их взглядом на труд как на вид аскетического подвига. Климент Александрийский считал, что труд, с одной стороны, – это средство избежать праздности, т.е. греха, но при этом и не следует трудиться до изнеможения. С одной стороны, труд позволяет человеку обходиться без посторонней помощи и справляться со всем необходимым собственными силами, а с другой стороны – выполнять долг справедливости и любви – помогать своим ближним, и в особенности полезным он считал уход за больными и помощь бедным¹². Климент Александрийский указывает, что в каждом ремесле можно служить Богу: «Воздělывай землю, если ты земледeлец, но, воздělывая её, познавай

Бога; любящий мореплавание плавай, но призывай Небесного Кормчего; осенило тебя Божественное знамение в бытность воином, слушай вожда, приказывающего справедливое». Облеченные должностью начальника, говорит он, да берут пример с праведного Моисея: «И если знающий когда-нибудь получит власть, то он, подобно Моисею, будет управлять ко благу управляемых и искоренит разнузданность и вероломство, воздавая почет лучшим и наказывая дурных по справедливости, в целях воспитания».¹³ В этих словах св. Климента Александрийского по сути содержится указание современному предпринимателю о том, как правильно управлять своими подчиненными.

Василий Великий, ссылаясь на слова Апостола Павла (Эф. 4; 28) призывает нас трудиться и работать собственными руками, чтобы иметь возможность помогать нуждающимся. Для этого необходимо усердно трудиться. Намерение благочестия не должно служить предлогом для лени и бегством от работы, но, наоборот, – побуждением к еще большим трудам и работе. Не только потому, что подобный образ жизни полезен как умерщвление плоти, но также ради любви к ближнему. Праздность – большое зло. Итак, по учению св. Василия Великого, польза труда сводится к двум важным мотивам: заботе о своем душевном и физическом здоровье и любви к ближнему. «Следует знать, что работающий должен работать не для того, чтобы трудами служить своим потребностям, а для того, чтобы исполнить заповедь Господню (Мф. 25:35). Итак, целью каждого в труде должна быть не собственная его потребность, а служение нуждающимся»¹⁴.

Святой Григорий Богослов, близкий друг и сподвижник Василия Великого, ценит труд как таковой. Нароботаться до усталости - уже само по себе награда: «Больше трудиться — уже само по себе большая награда для того, кто не вовсе торгаш по своим воззрениям»¹⁵.

Блаженный Иероним Стридонский рассматривает труд с аскетической стороны: «Ты не должен отказываться от труда на том основании, что милостию Божией ни в чем не терпишь недостатка; трудись, как всякий другой, работа направит все твои помышления на путь благочестия и истины. Если даже ты раздашь все твои доходы бедным, самым драгоценным даром в глазах Христа будет все же тот, который ты изготовила собственными руками»,¹⁶ – пишет он Деметриаде. Также св. Иероним высказывается в пользу умственного труда. Так, например, он рекомендует переписку книг именно потому, что с ней связано их чтение, дающее пищу уму. Он приводит себя в пример, когда для борьбы с искушениями он взялся за изучение еврейского языка, что стоило ему большого труда.

Блаженный Августин, рассказывая о труде сирийских монахов, пишет о том, что их работа приносила настолько богатые плоды, «что они посылают нагруженные корабли в те места, в которых обитают нуждающиеся»¹⁷.

Здесь следует отметить, что в традициях первых монастырей труд рассматривается не как источник богатства, а в качестве важной стороны духовного развития и элемента монашеской аскетики. Зачастую он приравнивался к молитве, так как

способствовал просветлению души. По этой причине «халтура» в трудовом процессе была невозможна – отсюда высокая степень добротности его результатов. Взаимопомощь – также неотъемлемая часть монастырского хозяйства. Взять на себя наиболее тяжёлую часть работы, помочь брату считалось почётным долгом монаха. Другая характерная особенность труда в монастырях – это стремление разнообразить труд послушника. Ему не следовало заниматься только лишь каким-то одним делом, чтобы, во-первых, оно не стало для него рутинным, нетворческим, а во-вторых, чтобы он имел возможность как можно больше развивать все свои потенциальные разносторонние данные.

В монастырях же создавался и экологический тип труда. Монахи стремились предельно рачительно вести хозяйство, думая о будущих поколениях иноков. Это относилось и к полеводству, и к скотоводству, использованию ресурсов лесов и водоёмов. Естественно, формированию экологического монашеского сознания способствовало их понимание ненужности материальных излишеств. Наряду с экологической составляющей важное место в трудовом сознании монахов занимала эстетическая компонента. Бог любит красоту. Поэтому труд должен не уродовать окружающую среду, но всемерно украшать её. Но главное – труд не должен превращаться в самоцель, а тем более рассматриваться как источник дохода. Монастыри, в своё время увлекшиеся коммерцией, торговлей результатами своего труда, неизменно переставали быть центрами духовности и православной культуры¹⁸.

Иоанн Златоуст, выступая против предубеждения его современников, презиравших простой физический труд, говорил о том, что простым людям не следует стыдиться своего ремесла, «пусть стыдятся тунеядцы и праздные, которые имеют много слуг... Ибо кормиться постоянным трудом есть вид философии; у таких души чище, характеры сильнее... Не будем поэтому презирать кормящихся трудами рук своих, а лучше будем считать их за это счастливыми»¹⁹. По словам Иоанна Златоуста: «Бог сотворил человека для труда и дал ему для сего необходимые члены; празднолюбец, следовательно, уклоняется от порядка Божия и от цели творения».

Святой Исаак Сирий говоря о гибельности для души покоя и праздности превозносит ценность труда самого по себе: «Люби труд. Если он и не нужен тебе для твоего содержания, то, может быть, нужен как врачевство. Труд есть здоровье для тела и польза для души. ...Как свежие воды, превратившись в стоячие, портятся, так точно душа и тело человеческие портятся от праздности. ...Покой и праздность – гибель душе, и больше демонов могут вредить ей».

Отношение к труду и предпринимательской деятельности в истории Русской Православной Церкви

«Зачем нам техники: у нас Зосима и Савватий»

Монах Соловецкого монастыря

Об отношении к труду и предприимчивости в России, о трудолюбии, добро-совестности и честности русских на протяжении всей нашей отечественной исто-

рии существовало и существует большое число крайне противоречивых теорий и мифов. Причем, крайняя противоречивость взглядов наблюдалась как у зарубежных, так и у отечественных авторов. Бытовало, например, мнение, что русские не могут и не хотят добросовестно и усердно трудиться.

На самом деле на Руси испокон веков высоко ценился добросовестный и усердный труд. И главным центрами воспитания такого отношения к труду выступали православные монастыри. Начиная с XIV века одним из таких монастырей становится Святая-Троица (ныне – Свято-Троицкая Сергиева Лавра), расположенная под Москвой недалеко от Радонежа. Сам основатель этого монастыря – святой преподобный Сергей Радонежский своим личным примером показывал, как должен относиться к труду христианин.

Еще с юности отрок Варфоломей проявлял любовь к труду, и «...отдаваясь работе, забывал думать о себе, не разглядывал себя со стороны, как другие, не гордился, но и не приходил в отчаяние от неудач. Потому, верно, и получалось у него быстрее и лучше, чем у прочих...»²⁰. «С деревом Сергей любил работать всю жизнь. Так, он вырезал два высоких свечника, устроил ризницу, подготовил кивоты для будущих икон. ...Он не думал о том, что будет. Ему попросту любо было, душа велела возиться с церковью, вырезать кружевные подзоры, ладить причелины, узорить столбы, и чувство это было родственно чувству всякого творца, доводящего до мыслимого совершенства творение свое»²¹.

В дальнейшем трудолюбие преподобного Сергея служило примером для всей монашеской братии основанного им монастыря, а также для паломников, посещавших монастырь, включая и великих русских князей. Сергей Радонежский собственным примером воспитывал навыки к усиленному труду. Для монастырской братии он был поваром, пекарем, мельником, дровоколом, портным, плотником, ни на один час не складывал рук для отдыха. В Житии преподобного Сергея написано, что он трудился за двоих и, несмотря на скудное питание, имел необыкновенную силу. Под руководством преподобного Сергея духовного совершенства достигла целая плеяда его учеников, которые создали десятки монастырей, ставших столпами Святой Руси.

Еще один пример трудолюбия, добросовестного отношения к труду и эффективной организации хозяйственной деятельности монастыря, действенной помощи нуждающимся являет нам преподобный Иосиф Волоцкий. Будучи учеником Пафнутия Боровского, постриженника старца Высоцкого монастыря Никиты, который в свою очередь был учеником преподобных Сергея Радонежского и Афанасия Высоцкого, Иосиф Волоцкий воспринял духовную традицию, заложенную великим Радонежским святым. В его Житии мы читаем: «Он был искусен во всяком деле человеческом: валил лес, носил бревна, рубил и пилил. Днем трудясь со всеми на монастырском строительстве, ночи он проводил в уединенной келейной молитве, всегда памятуя, что похоти ленивого убивают (Притчи 21, 25)»²².

Понимание Иосифом Волоцким духовных основ труда как соединения внеш-

него мира через труд с божественными духовными энергиями проявилось в том глубоком интересе и почитании, которое проявлял преподобный Иосиф к иконописи и иконописцам, в особенности к преподобному Андрею Рублеву и Даниилу Черному. От старцев Иосиф Волоцкий узнал о художественно-богословском методе преподобного Андрея и оставил его описание — уникальное свидетельство о глубине молитвенно-созерцательного бытия святого иконописца: иконники Андрей и Даниил «...всегда ум и мысль возносили к невещественному и Божественному свету, телесные же очи всегда возводили к вещественным краскам, коими написаны образы владыки Христа, и Пречистой Его Матери, и всех святых»²³. В таком соединении труда земного и “мира горнего” в сочетании с непрерывной молитвой и видел преподобный Иосиф Волоцкий возможность благодатного преображения личности. «Возлюбленный, где бы ты ни был: на море, на дороге или в доме, идешь ли ты, или сидишь, или спишь — на всяком месте непрестанно молись с чистой совестью, говоря так: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя,”» — заповедует Иосиф Волоцкий в «Просветителе»²⁴.

Преподобный Иосиф Волоцкий и его монастырь могут служить образцом служения нуждающимся, когда плоды эффективной хозяйственной деятельности используются для проявления деятельной любви. Примером этого может служить тот факт, что незадолго до смерти преподобного Иосифа (около 1515 г.), в голод, в монастыре ежедневно кормили по 400-500 голодающих. Истратили все монастырские запасы, занимали хлеб и деньги у соседей. Положение спас приезд великого князя, пожертвовавшего на монастырь зерно и деньги. Но сам преподобный Иосиф не выдержал голода и, находясь уже в преклонных годах, от телесного истощения сам отошел ко Господу.

Еще одним примером эффективного труда и организации хозяйственной деятельности на основе православных ценностей может служить Соловецкий монастырь. Монастырь был основан преподобным Савватием Соловецким, который принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, основанном учеником преподобного Сергия Радонежского. Благодаря образцовой хозяйственной деятельности игумена Филиппа монастырь сделался богатейшим промышленным и культурным центром северного Поморья. Филипп устроил сеть каналов между многочисленными озёрами на Соловецком острове, поставил на них мельницы, соорудил ряд новых хозяйственных построек, увеличил хозяйственный инвентарь; на поморских землях увеличилось число соляных варниц, и впервые был заведён железный промысел. В монастыре процветали ремесла: он владел солеварнями, кузницами, кожевенными мастерскими, монахи и послушники ловили и разводили рыбу, добывали зверя, выращивали овощи. Особого расцвета хозяйство монастыря достигло при игумене Иринархе (1613-1626)²⁵.

Необходимо также отметить, что вся жизнь русских людей в те времена регламентировалась «Домостроем». В «Домострое» был прописан православный канон жизни русских: «Благословенным трудом и средствами праведными жить подобает

всякому человеку. И, видя добрые дела ваши, и милосердие, и любовь сердечную ко всем, и такую праведность, обратит на вас Бог свои милости и преумножит урожай плодами и всякое изобилие»²⁶. В этой связи критика отношения к труду в русской истории как со стороны зарубежных авторов разных эпох, так и со стороны ряда отечественных исследователей представляется несостоятельной.

Теоретическое осмысление исторического опыта христианского отношения к труду и хозяйственной деятельности было предпринято С.Н.Булгаковым в первой четверти XX века. Мыслитель отмечал, что **именно христианство принесло с собой новое отношение к хозяйственному труду, превратив его из «подневольной тяготы» в особое дело по исполнению религиозно-нравственных обязанностей**. С.Н.Булгаков показывает, что хозяйство следует рассматривать как творчество, что это феномен преимущественно психологического плана или, «...говоря ещё определённое, хозяйство есть явление духовной жизни в такой же мере, в какой и все другие стороны человеческой деятельности и труда»²⁷. Во все человеческие деяния проецируются элементы творчества, а следовательно, и «хозяйство есть творчество и не может им не быть, как великое человеческое деяние»²⁸.

В этой связи особенно несостоятельными выглядят попытки некоторых наших исследователей приписать православию ответственность за неэффективность нашей экономики: «Крепостное право, община, круговая порука, отсутствие индивидуальной крестьянской собственности на землю – это лишь наиболее заметные, «материализуемые» факторы. А ведь было еще православие со свойственной ему апологией уравниловки и смирения, были традиции патриархальной семьи с недопущением индивидуальных доходов и сколько-нибудь значительной индивидуальной, необщесемейной собственности»²⁹. Рассматривая в качестве главного мотива для эффективного труда материальное вознаграждение, автор впадает в ту же самую ошибку, которой были подвержены теоретики менеджмента первой половины XX века, считая что «кнут и пряник» - это универсальное средство достижения эффективности бизнеса. В последующие десятилетия было неопровержимо доказано, что такая примитивная мотивация не работает в современных условиях. И прежде всего это связано с тем, что творческий потенциал человека невозможно раскрыть через примитивное материальное поощрение и наказание. «Секрет высокой производительности и работоспособности заключается не в наших биологических потребностях и не в поощрениях и наказаниях, а в нашем глубинном стремлении управлять своей жизнью, развивать и расширять свои способности и вести жизнь, в которой есть цель (предназначение) и смысл».³⁰

В чем отличие труда от творчества? Творчество — это преумножение собственных талантов, а они, по умолчанию, Божий дар. Реализовать свои таланты, то бишь не закапывать их для сохранности, а всемерно развивать, можно только через труд. Без труда грех имеет свойство очень быстро преумножаться. Любой общественный порок, в том числе и безработица, есть результат пустого времяпровождения, когда

во главу угла ставится телесная нега и плотское удовольствие. После вкусного обеда на трудовой подвиг, молитву или на создание шедевра культуры никак не тянет. Иные приоритеты определяются. Если хлеб становится легкой обыденностью и обходится без пота, то тогда мы находимся в первой стадии развитого гедонизма, где понятия грех, Бог или сострадание не имеют места. Но настоящую радость испытывает лишь тот, кто своим трудом добивается поставленной цели. И радость эта удивительна. Она соединяет в человеке его две ипостаси: телесную и духовную, то есть достигается та симфония, о которой мы всегда мечтаем и которая так трудно дается. У нас ведь вечно разногласия между внутренним состоянием и внешним поведением или поступками. Без творческой составляющей образ Божий в нас теряется, как и понятие «радость труда» становится недостижимой фантастикой³¹.

Человек через труд соединяет себя с миром. В этом активном волевом, насильственном над собственной природой акте постигается сущность бытия, закономерности космического мироздания. А, кроме того, человек, подобно Богу, конструирует свое окружение, создает свою социальную вселенную. Тем самым человек через процесс труда творит, и только через труд человек проявляет свое богоподобие, творит мир и конструирует свою личность.

Именно *творческим* трудом достигается синергия - совместные усилия Бога и человека в деле спасения. «Путь спасения начинается и длится там, где происходит встреча Бога и человека, добровольное соединение их творческих действий. Святые отцы говорят «о соработничестве, о синергии двух волей, божественной и человеческой, о согласии, в котором благодать все более и более раскрывается, оказывается присвоенной, «стяженной» человеческой личностью. Благодать – это присутствие в нас Бога, и оно требует с нашей стороны непрестанных усилий. Однако ни эти усилия ни в чем не определяют самой благодати, ни благодать не влияет на нашу свободу в качестве какой-то посторонней силы», – пишет Владимир Николаевич Лосский.³²

Современный взгляд на духовные основы добросовестного труда и эффективной предпринимательской деятельности

*«Бизнес – это нечто такое,
что одни люди делают для счастья других»*

Коносуке Мацусита,
основатель группы Мацусита

Исторический опыт практического применения православно-христианских принципов отношения к труду и предпринимательской деятельности ставит перед нами вопрос: «Насколько эти принципы актуальны и применимы в нашей текущей ситуации и как их адаптировать к нашей сегодняшней реальной жизни?»

Для правильного ответа на этот вопрос вначале необходимо определить цели в порядке их приоритета:

1. «Цель жизни христианской состоит в стяжании Духа Божиего, и эта цель жизни всякого христианина, живущего духовно» (прп. Серафим Саровский);

2. Необходимо вернуть правильное отношение к труду и предпринимательской деятельности, привести наших соотечественников к пониманию роли труда (включая управленческий труд) в спасительном благодатном преобразении личности, в радикальном подъеме отечественной промышленности, повышении конкурентоспособности России.

Фактически цель определяется в п. 1, а п.2 является одним из важнейших средств ее достижения. И тогда важным вопросом остается: а что нужно сделать и как надо действовать, чтобы вернуть труду привлекательность и сделать его эффективным?

Чтобы ответить на этот вопрос предлагается рассмотреть реальные хозяйственные практики, основывающиеся на духовных ценностях. В современной действительности можно выделить три группы хозяйственных практик, основывающихся (каждая в разной степени) на духовных ценностях:

1) православные монастыри и хозяйствующие субъекты Русской Православной Церкви;

2) практики, в которых осуществляется тесное взаимодействие между монастырями (или хозяйствующими субъектами РПЦ) и независимыми хозяйствующими субъектами (государственными или частными компаниями и фирмами);

3) практики, осуществляемые независимыми хозяйствующими субъектами, основывающими свою деятельность на духовных (в частности православных) принципах.

Рассмотрим все эти три категории.

1. Хозяйственная деятельность православных монастырей и хозяйствующих субъектов Русской Православной Церкви.

Современными исследователями было отмечено расхождение декларируемых идей относительно труда с реальной хозяйственной практикой. Так, например, с одной стороны, «какой бы трудовой или хозяйственной деятельностью нам не приходилось заниматься на земле, мы должны надеяться не на собственные силы, а на Бога. В Священном Писании написано: «Если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, пошлет Господь тебе благословение во всяком деле рук твоих, откроет тебе Господь добрую сокровищницу Свою» (Втор. 28, 2, 8, 12). Следуя этой заповеди, мы можем успешно благоустроить свою земную жизнь, а после смерти войти в Царство Небесное»,³³ - пишет протоиерей Вячеслав (Тулупов). С другой стороны, и таким субъектам в своей повседневной хозяйственной деятельности необходимо руководствоваться мирскими экономическими категориями и законами (прибыльность, выручка, затраты, экономическая эффективность, оборот капитала, рентабельность инвестиций). Одновременно с этим современный исследователь хозяйственной практики православных монастырей И.В. Забаев приходит к выводу и о других расхождениях декларируемых идей и тех подходов, которые актуализируются в реальной хозяйственной практике православных «акторов» (т.е.

тех, кто непосредственно действует в сфере хозяйства)³⁴. Первая группа категорий воспроизводится в текстах, посвященных собственно хозяйству и труду, и ранее - в житиях святых и частично в русской религиозной философии начала XX века: это - любовь к ближнему, самообеспечение, нравственное совершенствование (как, например, высказывание из книги прот. Вячеслава Тулупова). Вторая группа категорий актуализируется в реальной хозяйственной практике для рефлексии предельных смыслов труда и хозяйства по отношению к личному спасению, центральными для которой являются категории послушания и смирения. Также эти же категории являются осевыми и в текстах пастырской литературы - в текстах, которые отвечают на конкретные вопросы верующих (чего не делают жития). Из этого автор делает вывод, что сфера хозяйства выпадает из жизни, как ее понимает православие. Будучи вынуждены хозяйствовать, православные акторы в хозяйственной деятельности используют те же категории, которые регулируют их жизнь в целом. Как только они начинают осмыслять хозяйство, выключаясь из самой хозяйственной деятельности, они оказываются вынужденными оставить принципиальные, осевые категории православия и использовать другие идеи для описания смысла и значимости хозяйства. В результате своего исследования автор делает вывод о том, что нравственным ядром православных хозяйственных практик является духовничество. С одной стороны, это феномен чисто духовный, представляющий собой связь между духовным отцом (священником, монахом) и духовным сыном (монахом или мирянином). «Их отношения описываются категорией послушания. (Понятно, что послушание не регламентирует всю жизнь мирянина, имеющего духовного отца, но в идеале направлено на это.) С другой стороны, окормляемый может советоваться (и советуется) с духовным отцом по любым вопросам. Практика духовничества, по-видимому, не прерывалась на протяжении русской истории»³⁵. В монастырях (а иногда и в миру) послушание (как принцип трудовой деятельности) становится средством для спасения. Чтобы спастись, человек должен соединить свою волю с волей Божьей. Средством для этого является послушание другому - более опытному духовно: в случае трудников, паломников, послушников - чаще монаху, в случае наместника монастыря - епископу и т.д. Таким образом, исключение собственного целеполагания само по себе является средством спасения. Воля Божия при этом узнается через посредника в лице духовника. При отсутствии посредников, способных (будучи более опытными духовно) передать человеку Божью волю, он пытается «угадать» последнюю посредством каких-либо внешних обстоятельств. Для этого существуют две практики, в жизни сочетающиеся одна с другой и выступающие в виде своеобразной «формулы» для насельников православных монастырей. Первая практика - «молитва», когда Бога просят послать «хлеба насущного», вторая — собственно «хозяйство», когда для того, чтобы результат хозяйственной операции был удачным, также обращаются к Богу с молитвой. Второй вариант выбора жизненного пути, состоящий в мирской жизни, по сути, отличается только значительно более высокой степенью «внутримирской ответственности» актора в своей деятельности, в

том числе хозяйственной. Однако базовая мотивационная схема действия остается аналогичной первому варианту. Как в первом, так и во втором случае актуальным способом достижения поставленной хозяйственной цели (а значит, достижения эффективности хозяйственной операции) служит познание воли Божией.

2. Практики, в которых осуществляется тесное взаимодействие между православными и независимыми хозяйствующими субъектами (государственными или частными компаниями и фирмами).

Как правило, такое взаимодействие возникает тогда, когда независимые хозяйствующие субъекты выполняют работы по заказу (или в интересах) православных хозяйствующих субъектов. В таких случаях заказчик (монастырь или храм в лице своего настоятеля) может влиять на организацию работ, вносить свои коррективы. Одним из примеров является масштабная реставрация Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

14 сентября 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ «О праздновании 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского». К этой дате была приурочена масштабная реставрация Троице-Сергиевой лавры. В мае 2013 года Министерство культуры РФ объявило тендер на ремонт и реставрацию монастыря. Его выиграло ЗАО «Балтстрой». На восстановление комплекса было выделено около 4,5 млрд руб. Впервые за всю историю обители была налажена гидроизоляция, укреплены крепостные и церковные стены, обновлена кровля, фасады 11 храмов, росписи. Восстановлен практически полностью уничтоженный после 1917 года некрополь лавры. Всего отремонтирован 21 объект. Патриарх Московский и вся Русь Кирилл 8 июня 2014 года (праздник Святой Троицы), ознакомившись с работами, заявил, что «ничего подобного за всю историю лавры на ее территории не совершалось»³⁶. Но что самое важное – все работы были закончены в срок и без всякой халтуры и перерасхода средств. Каким контрастом это выглядит по отношению к сообщениям прессы о многократно сорванных сроках строительства и масштабных хищениях на космодроме “Восточный”.

3. Практики, осуществляемые независимыми хозяйствующими субъектами, использующими в своей деятельности духовные принципы.

В этой категории значительный опыт накоплен зарубежными компаниями. Причем, в значительной степени принятие на вооружение духовных целей и принципов в бизнесе приводит к существенному росту эффективности и долгосрочной успешности самого бизнеса. Одновременно с этим проводятся достаточно глубокие и всесторонние исследования как в области мотивации, так и вопросов эффективной организации трудовых и производственных процессов.

Значительное по важности исследование в этой области было предпринято, например, американским ученым Джимом Коллинзом, которое уже считается классическим³⁷. Автор исследования открыл сходство принципов управления в наиболее успешных (на протяжении минимум 15 лет) компаниях, а также личностных качеств их основателей и руководителей. Самым фундаментальным принципом

таких компаний является следующий: «Компания должна обладать ключевыми ценностями и смыслом, выходящим за пределы стремления к прибыли». В отношении же личностных качеств руководителя/владельца бизнеса Дж. Коллинз выделил следующие:

дисциплинированность;

смирение (спокойные, незаметные, сдержанные и даже застенчивые, эти руководители представляют собой необычную комбинацию скромности и профессиональной воли);

вера (в победу не зирая ни на какие невзгоды);

трезвый взгляд на мир;

совершенство в своем деле («Будьте совершенны как совершен Отец ваш Небесный»);

любовь (к людям и к своему делу);

открытость, восприимчивость к новому и здоровый консерватизм;

терпение (в ожидании результатов).

Не правда ли, все эти качества во многом напоминают те, что испокон веков воспитывались в православных монастырях?

Кардинальный переворот в подходах к организации бизнеса был сделан японскими компаниями (прежде всего компанией «Тойота»), когда во главу угла в менеджменте были поставлены принципы доверия и уважения к людям (партнерам, клиентам, сотрудникам). Так, основатель производственной системы компании «Тойота» (которую вот уже более 20 лет пытаются воспроизвести многие крупнейшие корпорации в мире) так формулирует суть этой системы: «Концепция производственной системы TOYOTA заключается в повышении эффективности производства путем тщательного и последовательного исключения потерь. Эта концепция вместе с идеей уважения к человеку лежит в основе TPS»³⁸. Одновременно с этим важнейшим достижением японского менеджмента является их скрупулезное внимание к самому процессу производства. «Правильный процесс дает правильные результаты. Тойота – компания, ориентированная на процесс. Ориентируясь на идеал – поток единичных изделий, Тойота на собственном опыте разобралась, как работает тот или иной процесс. Поток позволяет обеспечить наивысшее качество при минимальных затратах, соблюдая безопасность и поддерживая высокий моральный дух. Внимание, которое Тойота уделяет процессу, вошло в плоть и кровь компании, это часть ее «генетического кода», и менеджеры искренне убеждены, что желаемого результата можно добиться, только используя надлежащий процесс»³⁹. Сосредоточенность на процессе, больше чем на результате, порядок и чистота, уважение и доверие к людям, бережливое отношение к окружающей среде - все это во многом повторяет те принципы отношения к труду, которые многие столетия исповедывало Православие.

Наличие высшей цели, отстраненность от материальной выгоды, усердный и тщательно организованный трудовой процесс, чистота и порядок на рабочем

месте, максимальная сосредоточенность на своей работе, полная самоотдача и постоянно растущие требования к себе, молитва и посвящение плодов своего трудов Богу - это то, что помогает нам достичь благодати и соединиться с Творцом, достичь истинной синергии и в конечном итоге благодатно преобразить свою личность во имя спасения.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Суровяткина Н.Г. – «Деформации в отношении учащейся молодежи к труду и пути их преодоления», Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук, Академия общественных наук при ЦК КПСС, М.:1990, С.1

² Прот. Сергей Рыбаков – «Проблема обеспечения духовной безопасности в российской системе образования в эпоху либерализма», Вестник ПСТГУ IV: Педагогика. Психология 2011, Вып.3(22), С. 126.

³ Серафим (Роуз), иеромон. Человек против Бога. М., 1995. С. 23.

⁴ Свт. Феофан (Затворник) – «Что такое духовная жизнь и как на нее настроиться», М.: «Отчий дом», С.39.

⁵ «Беседа преподобного Серафима Саровского с Николаем Александровичем Мотовиловым о цели христианской жизни», М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2010, С.8.

⁶ Патриарх Кирилл – «Труд не должен быть направлен на совершение греха или на потворство греху», проповедь в Спасо-Преображенском соборе Валаамского ставропигиального монастыря 15 июля 2015 г., (Электронный ресурс: <http://www.pravmir.ru/patriarh-kirill-trud-ne-dolzhen-byit-napravlen-na-sovershenie-greha-ili-na-potvorstvo-grehu/>).

⁷ «Звериный оскал палеолита. Археологи сделали древнюю статую древнейшей», публикация на сайте Lenta.ru, от 19.02.2013 г., (Электронный ресурс: <http://lenta.ru/articles/2013/02/19/lion/>).

⁸ Шмидт К. – «Они строили первые храмы. Таинственное святилище охотников каменного века. Археологические открытия в Гёбекли-Тепе», Алатай, СПб: 2011, С. 240-241.

⁹ Е. С. Бондаренко. – «Поселения неолитического периода на Ближнем Востоке. Восточное Средиземноморье IX—VI тыс.до н. э.» (Электронный ресурс: <http://www.hist.msu.ru/Calendar/1999/Apr/lomonos99/Bondaren.htm>)

¹⁰ Малашенко О. - «Как древние египтяне строили коммунизм» (Электронный ресурс: <http://www.politforums.net/historypages/1268409994.html>)

¹¹ Там же, С. IV.

¹² Климент Александрийский – «Педагог». Учебно-информационный экуменический центр ап. Павла, кн.3, гл.10; М.: 1996, (Электронный ресурс: <http://www.magister.msk.ru/library/bible/comment/clementa/clima01.htm>).

¹³ Платонов О.А. «Уроки русской экономической мысли», М.: «Родная страна», 2014, С. 37.

¹⁴ Святитель Василий Великий – «Творения» т.1, «Правила, пространно изложенные в вопросах и ответах (Большой Аскетикон)», Вопросы 37, 42. Изд-во Сибирская Благовонница, М.: 2009, (Электронный ресурс: <http://www.pemptousia.ru/2012/02/цель-труда/>)

¹⁵ Цит. по Булгаков, С. Н. – «Христианская социология. Труды по социологии и теологии.» М.: Наука, 1997. Т. 2. С. 533.

¹⁶ Блаженный Иероним Стридонский. Да будут одежды твои светлы: Сб.писем / Сост.И.Г.Шахматова. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006. – 416 с.: илл. – (Письма о

духовной жизни). (Электронный ресурс: <http://azbyka.ru/hozyajstvenno-eticheskie-vzglyady-otcov-cerkvi.shtml>).

¹⁷ Цит. по [14], С. 133.

¹⁸ Гусев В.А. – «Хозяйство, труд, собственность, богатство, бедность, нищета в свете православного мировоззрения», ж. «Трибуна русской мысли», №13, 2012 г., с.192.

¹⁹ Платонов О.А. сноска 13, С. 35.

²⁰ Балашов Д.М. – «Похвала Сергию», М.: «Астрель» 2004, С. 134-135.

²¹ Там же, С.303.

²² Преподобный Иосиф Волоцкий/Сост. Т.А.Соколова, М.: Институт экономических стратегий, 2010 г., С.15.

²³ Иртенина Н. – «Иосиф Волоцкий: тайна святости», «Радонеж» №9 (271), 2015 г. (Электронный ресурс: <http://radonezh.ru/analytics/iosif-volotsky-tayna-svyatosti-148004.html>)

²⁴ Преподобный Иосиф Волоцкий/Сост. Т.А.Соколова, М.: Институт экономических стратегий, 2010 г., С.395.

²⁵ А.Владимирова. Соловки. В кн. «По родному краю. Сборник статей по отечествоведению.» Составитель В.Львов, 1902, (Электронный ресурс: <http://meros.org/ru/wonder/view?id=549>)

²⁶ Домострой. СПб.: Наука, 1994 (серия «Литературные памятники»), С.23.

²⁷ Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М., 1990. С. 187.

²⁸ Булгаков, С. Н. Свет невечерний: Созерцание и умозрение. М.: Республика, 1995. С. 305.

²⁹ Прохоров А.П. – «Русская модель управления», М.: ЗАО «Журнал Эксперт», 2002, С. 17.

³⁰ Пинк Д. – «Драйв: Что на самом деле нас мотивирует», М.: Альпина Паблишер, 2013, С.7.

³¹ прот. Александр (Авдюгин) - «Что здесь трудного?», Журнал «Фома»: № 6 (122) июнь 2013, (Электронный ресурс: <http://foma.ru/chto-zdes-trudnogo.html>).

³² «Вера православная – Синергия», (Электронный ресурс: <http://www.verapravoslavnaya.ru/?Sinergiya-alf>).

³³ Тулунов В. Божией пажити овцы: записки священника. М.: Русский хронограф 2001. С. 52.

³⁴ Забаев И.В. - Основные категории хозяйственной этики современного русского православия: анализ социально-экономических доктрин РПЦ и хозяйственной практики монастырских общин. Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук. Москва, ВШЭ, 2006, С.104-105.

³⁵ Там же, С. 106.

³⁶ «Троице-Сергиева лавра. Досье-ТАСС» (Электронный ресурс: <http://tass.ru/info/1321057>)

³⁷ Коллинз Дж.- «От хорошего к великому. Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет...», М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2015, С. 15-16.

³⁸ Оно Тайити – «Производственная система Тойоты. Уходя от массового производства», М.: «Институт компл. стратег. исследований», 2013 г., С.15.

³⁹ Лайкер Дж. – «Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира», М.: Альпина, 2005, С. 22.

ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИКА

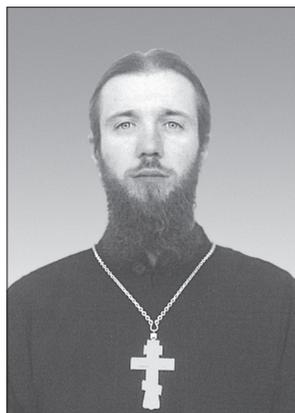
Иерей Алексей Плахотный, Жилина В.В.

ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ: ЦЕРКОВЬ И СЕМЬЯ

Основными сферами жизни современного православного ребенка, в которых происходит непрерывный процесс его воспитания, являются семья, Церковь и школа. Все они в той или иной степени связаны посредством государственных, народных, национальных и религиозных традиций. Однако на практике при переходе из одной сферы в другую зачастую возникают серьезные противоречия. Самые главные из них появляются между семьей и Церковью. Здесь противоречие обусловлено уровнем духовно-нравственного развития родителей и уровнем педагогических знаний пастыря.

Следующая область противоречий лежит в сфере взаимоотношений: семья, Церковь, с одной стороны, – школа, с другой. Здесь проблемы обусловлены различием целей в образовательном и воспитательном процессах, их содержания, используемых методов и т.д. Помимо этого, на процесс воспитания большое влияние оказывает общественная среда. Усиливается влияние ювенальных судов с целью активного вмешательства в процесс семейного воспитания. В обществе у детей искусственно культивируется сознание юридической независимости от взрослых, что приводит к постепенному разрыву духовно-нравственных связей между ними. А низкая воспитательная способность родителей только ускоряет этот процесс.

В рамках данной проблемы особого внимания заслуживает подростковый возраст. Как показывает педагогическая практика, именно они являются заложниками ситуации, когда воскресная школа для них перестает быть интересной, а молодежные организации являются уделом более взрослых людей. Оказавшись без необходимого внимания Церкви, а порой и семьи, подростки становятся во многом предоставленными сами себе и являются легкой добычей улицы и деструктивных молодежных течений. А их возраст, будучи периодом самоопределения, является решающей стадией становления личности человека! Поэтому в наш век соблазнов очень важно помочь ребенку выбрать правильный путь. Нередко современные

*Иерей Алексей
Плахотный, клирик
Спасо-Преображенского
мужского монастыря
г.Рязани*

*Жилина Вера
Васильевна, сотрудник
миссионерского отдела
Рязанской епархии,
преподаватель
педагогике РГДС*

родители делать этого просто не умеют, а зачастую и не хотят этому учиться.

Такое положение дел не может устраивать ни православных родителей, ни тем более Церковь. Но речь в статье пойдет в основном не о следствиях, а о причинах, вызывающих данные следствия. Устранив причину болезни, мы избавимся и от ее последствий.

Прежде чем перейти к раскрытию первопричин ошибок в воспитании подростков, необходимо иметь некоторое представление о возрастных характеристиках этого возраста и факторах влияния окружающего социума.

Чего взрослые не знают о подростках?

Речь идет о возрасте подростка 11-14 лет. В данном случае была взята возрастная периодизация В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева.¹ Как показывает практика, именно в это время начинается кризис отношений между подростком и взрослыми. Это время является началом переходного периода от детства к взрослому состоянию жизни человека. Греческое слово *krisis* переводится как «решение, приговор, решительный исход».²

Подростковый кризис как исход из детства во многом обусловлен психическим развитием в этом возрасте, которое, по О.Л. Янушквичене, приходится на «третий уровень принятия морали», т.е. принятие морали социума.³ Если до этого подростки, будучи детьми, в соответствии с уровнем психического развития полностью принимали мораль родителей и учителей, то теперь на первое место для них выходят сверстники и общество. И если мораль окружающих противоречит морали родителей или педагогов, а душа подростка не подготовлена к встрече с агрессивной псевдокультурой, то конфликты неизбежны.

Подростковый возраст является решающим в формировании мировоззрения и самосознания. Потенциальные умственные возможности в этом возрасте вполне равны возможностям взрослых, т.к. формируются уже абстрактные формы мышления. Фантазия очень подвижна в эти годы, ее действиями развивается и воспитывается мечтательность.

Наступает половое созревание, и подростки быстро меняются в физиологическом плане. Это время формирования и культурных потребностей. Изменяется вся система отношений к себе и окружающей среде. Те вещи, явления, которые еще вчера не играли никакой существенной роли в жизни ребенка, выходят на первый план, и мир наполняется новым смыслом. В этот период часто наблюдается падение школьной успеваемости, ухудшение прежде приобретенных навыков. Расширяется круг вещей, имеющих побудительную силу. Сферы деятельности, прежде нейтральные, теперь определяют поведение. Сильной потребностью этого возраста является интимно-личное общение.

В целом возраст подростка характеризуется двумя основными чертами: во-первых, это есть период ломки и отмирания старых детских интересов и, во-вторых, период вызревания новой биологической основы, на которой развиваются новые интересы.⁴ Поэтому ему сопутствуют неопределенность и повышенная возбудимость, быстрая утомляемость, резкое колебание настроения, протест и зачастую смена авторитетов.

Вместе с новым внутренним миром для подростка возникает, по существу, и совершенно новый внешний мир. В это время жизни подросток может оказаться под влиянием улицы, а также физически или психологически более сильных сверстников. В таком случае, как правило, школа и родители становятся бессильны. По мнению игумена Киприана (Яценко) возникающие на этом фоне конфликты в семье основаны на том, что «подросток ощущает себя взрослым, а родители относятся к нему как к ребенку».⁵ У подростка появляются собственные линии поведения, взгляды, оценки. Он стремится их отстоять, несмотря на несогласие взрослых или сверстников. Именно неудовлетворение этих потребностей приводит к различным формам протеста: непослушанию, грубости, упрямству, противопоставлению себя взрослым, конфликтам с окружающими. Для подростка важно признание остальными того, что он уже не маленький. Вот ключ к пониманию этого возраста.

Что влияет на наших детей?

На разных исторических этапах общество имеет различные ценностные нормы культуры. С течением времени теряются отдельные ценности и потребности, на их месте появляются совершенно другие. До определенного времени психологи рассматривали уровень социализации и психологию подрастающего ребенка в аспекте «неизменного», т.к. не учитывали тенденции развития культуры на каждом конкретном этапе развития человечества. Явления акселерации, маргинальности, возрождения нацизма и умножения псевдорелигий, деформации и дискриминации института семьи являются несомненными. Кроме этого, за последние пятьдесят лет стремительно ускоряются темпы развития новейших технологий. Растет информативность общества.

Анализируя все внешние факторы, можно выявить как положительное, так и отрицательное их влияние на становление личности современного подростка.

Широкая доступность информации различного характера предоставляет огромные возможности подростку, который испытывает информационный голод, характерный для своего возраста. Результатом этого является возрастание уровня информированности подростка посредством интернета, СМИ, телевидения. Он вполне может заниматься самообразованием. Расширяется круг его знакомых. Но оборотная сторона этой медали в том, что подросток ежедневно сталкивается вольно или не вольно с демонстрацией актов насилия, агрессии, убийств, сексуальной распущенности. Уже доказано, что при просмотре некоторых фильмов возникает так называемый эффект «моделирования» ситуации. После показа таких фильмов учащались преступления, участники которых подражали своим «кумирам».

Сознание подростка, как и любого ребенка, все еще остается активно впитывающим и находится в поиске значимого взрослого или сверстника. Попав под негативное влияние дурных людей посредством личного знакомства или СМИ, подросток легко может ошибочно перенять деструктивные нормы поведения, манеры, взгляды на жизнь.

Следующий серьезный фактор – это социальные сети и компьютерные игры. Социальные сети предоставляют возможности общения с огромным количеством сверстников, не выходя из дома. Как известно, подростковый период характеризуется потребностью в общении со сверстниками и в поиске понимания личных проблем подростка. Посредством интернета современный подросток знакомится с неограниченным количеством людей согласно общим интересам, получает возможность узнать много нового, общается на форумах, обсуждает интересующие вопросы. Все это требует большого количества времени. Велика вероятность для подростка так и не научиться реальному общению с людьми, заменив его виртуальным.

Столь распространенные компьютерные игры также оказывают влияние на уровень интеллекта подростка, развивают аналитические и стратегические способности, дают фон изучения иностранных языков, историческую подготовку. В настоящее время существует масса развивающих игр. Но есть большое количество игр, содержащих в себе сцены насилия, разврата и других грехов. Не секрет, что популярные среди детей «стрелялки» изначально разрабатывались военным министерством США в качестве тренажеров для своих солдат.

Виртуальный мир компьютеров, манипулируя психическими потребностями и заигрывая с нашими душевными страстями, привязывает нас к себе. Поэтому сегодня появилась новая опасность под названием «компьютерная зависимость». Она порождает психическое расстройство у детей преимущественно подросткового возраста и сопровождается следующими симптомами: усиление конфликтности, увеличение агрессии, потеря ощущения времени, эмоциональная незрелость, головные боли, нарушения сна, развитие депрессии, ухудшение аппетита, ослабление зрения, переутомление, нарушение осанки, иммунодефицит и так далее.⁶

Все вышеперечисленное так или иначе влияет на формирование собственного нравственного «я» у подростка. Конечно, большое значение в этом деле имеет и его личное самоопределение. Важно отметить, что в процессе социализации подростка именно нравственные ценности выступают в роли «направляющих», которые оказывают регулирующее действие на поведение ребенка в сфере социальных отношений. Но современный подросток испытывает острый дефицит традиционных ценностей, таких как понимание смысла жизни, ощущение духовности, чувство патриотизма и т.д.

Общественная, политическая и экономическая атмосфера конкуренции, соприкасаясь с необузданным эгоизмом, стимулирует у подростка стремление к доминированию, славе, преимуществу над остальными сверстниками, порождает мотивы поведения, основанные на личной выгоде. Конечно, это пагубно отражается на духовно-нравственном становлении подростка.

Нельзя обойти стороной вопрос и о сквернословии. По мнению Ничипорова Б.В., «важнейшим психолингвистическим феноменом всей сегодняшней российской улицы является матерщина»⁷ (сквернословие). Понимать ее просто как моральный недостаток очень наивно. Употребление скверных слов – это каждый раз нравственный проступок. Человек – словесное существо, и потребность называть вещи и понятия своими именами заложена в его природе. Пагубность сквернословия в том, что оно низводит многообразие имен окружающего мира до рамок кощунственного и пошлого примитивизма. Сквернослов постепенно утрачивает чувство святости и высокого, превращаясь в циника. Он, называя чистую любовь пошлым словом, превращает ее постепенно в простую похоть.⁸

По распространенности и пагубности сквернословие в современном российском обществе стоит в одном ряду с пьянством и табакокурением. К сожалению, эти пороки в России уже успели укорениться, но в наше время они до предела помолодели. Сегодня в списке алкоголиков и курильщиков подростки не исключение.

Во многом такой «популярности» алкоголя и табакокурения в эпоху рыночных отношений способствует реклама. Она является мощнейшим маркетинговым инструментом. Да, реклама – двигатель торговли, но современная маркетинговая система превратила ее в инструмент манипулирования человеческими пороками. В таких условиях неопытность и доверчивость подростка играют свою роль.

В сложившейся ситуации в первую очередь необходимо постараться вернуть семье функцию формирования у детей и подростков нравственных норм. Психологический климат именно в семье во многом способен определить стиль взаимоотношений ребенка с другими людьми: друзьями, сверстниками, взрослыми. Это в свою очередь влияет на течение переходного возраста. При положительных эмоциональных отношениях в семье подросток не замыкается, получает поддержку, внимание друга-отца и друга-матери. Семья закладывает потенциал личности, и он находится в прямой зависимости от освоения родителями ребенка своих новых ролей в его жизни.⁹

В чем наши ошибки?

Анализ опыта православных педагогов и родителей показал, что большинство ошибок в воспитании подростков вызвано сильными перегибами в отношении к ним. Речь идет либо о попустительстве, либо о диктатуре взрослых. В первом случае подростки предоставлены сами себе. С ними не ведутся воспитательные и разъяснительные беседы. К ним не предъявляются вполне законные требования, которые хоть как-то бы обуздывали неугомонных подростков. Они сами ищут себе авторитеты и им следуют. Во втором случае - наоборот, на подростка давят нескончаемыми упреками и угрозами различного характера. По всякому поводу и на всяком месте на него сыпятся исключительно «приказы», за невыполнение которых ему грозит попасть «под трибунал». Родители не учитывают мнение подростка, оправдывая это тем, что он еще ребенок и не знает, что для него нужно и важно по-настоящему. В обоих случаях игнорируется один из принципов процесса православного воспитания - природосообразности. Он включает в себя главным образом необходимость учитывать возрастные особенности детей, их религиозную и общеобразовательную подготовку.

Разумеется, мы привели два антипода воспитания подростков, и в жизни они в чистом виде встречаются довольно редко. В каждом индивидуальном случае характерны свои отдельные ошибки или их совокупность. Зачастую эти два типа воспитания переплетаются, завязывая узел, распутать который родителям в одиночку очень сложно. К тому же современная культура породила такие условия, в которых растет разрыв поколений, поэтому неудивительно, когда дети характером не похожи на своих родителей. Раньше ребенок в большей или меньшей степени был втянут в жизнь родителей посредством совместной деятельности на благо семьи или общины. Это позволяло контролировать процесс его воспитания. Но теперь все изменилось. Минимум времяпрепровождения с родителями и множество соблазнов – это те условия, в которых оказались не только подростки, но и вообще наши дети. Единственным выходом в сложившейся ситуации нам видится знакомство родителей, священно- и церковнослужителей с основами процесса православного воспитания.

Следующая группа ошибок относится к сфере церковного воспитания, и они вызваны двумя взаимосвязанными причинами. Первая – *это подмена внутреннего религиозного развития внешним*. Вторая – *перекладывание религиозного воспитания с семьи на Церковь*.¹⁰

Первая причина вызывает ошибки, когда взрослые не стремятся поделиться с подростками опытом личного, т.е. внутреннего взаимоотношения с Богом. Очень важно научить подростка в молитве самостоятельно и осмысленно обращаться к Богу. Не потому, что так делают или того желают папа и мама, а по его собственной потребности. Период детской веры, воспринятой от родителей, завершается, и взрослеющему сознанию необходимо, чтобы вера для него приобрела личный смысл.¹¹ Такой опыт выходит за рамки утреннего и вечернего правила, богос-

лужения, паломничества и т.д. Конечно, для подростка все это необходимо, но фундаментом воцерковления должен быть опыт личной веры. Обрядовая вера без внутреннего содержания превращается в фарисейскую и лицемерную, а для подростков лицемерие – наипервейший враг.

Что касается второй причины, то здесь речь идет о самоустранении родителей от общецерковного воспитания. Возложив свое упование на воскресную школу и священников, они считают, что их миссия на этом выполнена. В то же время нередко семейный уклад «верующих» родителей, их дела и поступки далеки от того, чему учит подростков Церковь. В таких семьях, по мнению некоторых священнослужителей, «дети в духовной жизни семьи не видят живого Христа».¹² Не удивительно, что Церковь для них становится чем-то наивным и не соответствующим окружающей действительности. Не случайно Св. Писание возлагает ответственность за воспитание детей на их родителей: «отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6:4). Поэтому от родителей требуется, чтобы они собственным примером являли подросткам образ жизни, которому учит Церковь.

Что нам можно и нужно сделать?

Для выхода из сложившейся ситуации можно предложить два основных пути решения этих проблем. Первый – наиболее короткий, но, к сожалению, поверхностный. Это проведение педагогического «ликбеза» родителей и священно-церковнослужителей, занимающихся воспитанием детей. В ходе него следует разъяснять важность изучения процесса православного воспитания. В официальной педагогической науке об этом процессе мало известно ввиду его христианской направленности. В светской педагогике доминирует обучение над воспитанием, а в православной – наоборот. Воспитание в Православии главной своей целью имеет воцерковление.

Для достижения наибольшего результата педагогического «ликбеза» мы предлагаем проводить занятия по православной педагогике на всех возможных уровнях церковной административной системы. Речь идет как о отдельно взятом приходе (в рамках воскресной школы, например), так и об уровне епархии или благочиния. Причем занятия на уровне благочиния и епархии мы предлагаем сделать доступными для всех желающих. Пусть они будут проводиться реже, чем на приходах, но с соответствующим качеством и размахом, а также с непременным освящением в СМИ до и после мероприятия.

Второй путь решения проблем – более трудный и длительный, но глубинный и способный на практике дать опыт внутрисемейных христианских взаимоотношений. Это путь семейных воскресных школ. При надлежащей поддержке родителей, как со стороны отцов, так и матерей, семейная воскресная школа, как показывает педагогический опыт, дает хорошие результаты.

Семейная воскресная школа.

Воскресные школы в России появились еще в XIX веке, но в наше время духовное образование дореволюционного типа, развиваемое «по традиции», уже исчерпало себя. Существуют две типичные ошибки современных «классических» воскресных школ. Первая - они ориентированы главным образом на обучение, воспитание только сопутствует ему. Здесь нарушен принцип приоритета воспитания над обучением. В действительности, по мнению протоиерея Константина Островского, должно быть наоборот, т.к. главной задачей воскресной школы является воцерковление детей. Они должны через нее вживаться в церковную общину.¹³ Вторая ошибка - процесс обучения в школе зачастую формализован. Подросткам в конечном итоге надоедает учиться семь дней в неделю, тратя свое личное время на очередное просиживание за партой. Они уходят потому, что такая воскресная школа далека от реалий жизни и им не интересна. Подростки нуждаются в деятельности, в движении, они хотят чувствовать себя взрослыми. Это с позиции взрослеющего человека нормальное и потому законное желание. Если эти потребности не удовлетворяются, подростки будут выражать свою взрослость, скандаля с родителями, ведя «взрослый» образ жизни (курение, алкоголь, наркотики).¹⁴ Поэтому Православная Церковь за последние годы все более и более серьезно задумывается о новых формах устройства воскресных школ.

В качестве одной из альтернатив мы и предлагаем создавать воскресные школы, опираясь на семью в целом. По этому поводу православный педагог Кудасова О.В. считает, что «...при всем многообразии форм деятельности воскресных школ, наиболее эффективны те, которые ориентируются на семейный подход в своей работе».¹⁵ Ее первой принципиальной отличительной чертой является активное вовлечение родителей в жизнь школы. Дети Богом даны своим родителям, а значит, вместе с ними дан и весь необходимый потенциал для воспитания собственных детей. Не случайно В.В.Зеньковский утверждал: «Роль семьи в становлении личности ребенка исключительна, ее не могут подменить никакие другие социальные институты. Они лишь призваны помочь родителям осознать и осуществить свое воспитательное предназначение»¹⁶. Огромное значение для такой школы имеет присутствие в ней отцов, которых в воскресных школах сейчас меньшинство. Без них КПД семейной воскресной школы, к сожалению, снижается. Как показывает опыт работы, если кто-то из родителей бойкотирует воскресную школу, то это негативно влияет на детей семьи и, в первую очередь, на подростков.

Сегодня родители в большинстве своем не умеют правильно воспитывать собственных детей. И тут дело даже не столько в их педагогических ошибках, сколько в их собственном образе жизни. Родители нередко сами живут по-иному, отлично от «проповедуемого» ими образа христианской жизни. Чаще всего они ведут двойную жизнь: по воскресеньям - как православные христиане, а по будням - как все остальные люди. Поэтому их усилия по воспитанию детей остаются тщетными. По слову св. Василия Великого: «Если хочешь воспитывать других, воспитай сначала

самого себя в Боге». ¹⁷ Лицемерие родителей рано или поздно распознается подростками и в результате приводит к очередному протесту с их стороны. Родители, конечно, пытаются бороться с этим явлением и самым «естественным» для них бывает попытка подавить этот протест. Но большинство из них просто не осознает, что задача родителей не подавить личность ребенка, а создать условия для ее правильного, духовного и нравственного развития. Если потребуется, взрослые должны не побояться пожертвовать ради детей личным временем или чем-то еще, ведь это того стоит!

Вторым принципиальным отличием семейной воскресной школы будет перенесение акцентов с обучающего процесса на воспитательный или их уравновешивание. Здесь под воспитательным процессом мы понимаем создание особой воспитательной среды. По мнению Дивногорцевой С.Ю., она является основным средством духовно-нравственного воспитания. Создание такой среды будет иметь целью духовное обновление и формирование личности подростка. ¹⁸ Исходя из возрастных особенностей подростков, данная среда должна включать в себя сверстников. Для них естественно стремиться обсудить физические, психологические и социальные перемены в их жизни с теми, кто переживает аналогичные чувства. «Круг ровесников играет основную роль в социальном развитии подростка» ¹⁹. Данная потребность вызвана у них желанием самореализации как самостоятельных взрослеющих людей. Понимая это, некоторые воскресные школы, православные детские дома и другие передовые православные детские учреждения видят выход в идее «*братства*». Склиарова Т.В., заведующая кафедрой социальной педагогики Православного Свято-Тихоновского Богословского института, считает, что «при наличии братства духовные цели становятся общим делом, и тогда естественно стремиться к их достижению». ²⁰ Стремление к достижению духовных целей – это важнейшая составляющая православного воспитания. Именно с этого и начинается процесс воцерковления подростков. Возникает вопрос: кто будет постоянно «подогревать» и направлять такие стремления? Если людей собрать в одно время в одном месте, то это еще не братство, а всего лишь толпа. Поэтому здесь важна роль организатора, которым может быть священник или мирянин, или оба. Их задачей является *постоянный поиск и реализация методов и форм единения членов группы*. Данное занятие не из легких, но иного пути нет. Также во многом успех функционирования любой воскресной школы зависит от личности настоятеля прихода. Его управленческие способности, заинтересованность и деятельное участие есть залог успешной организации и развития школы. Регулярное финансирование и помощь в решении бытовых и административных вопросов освободит школу от лишних проблем, постоянное решение которых будет только тормозить деятельность школы. Но этим его роль может не ограничиться. Существует множество примеров, когда настоятели приходов в меру своих способностей и сил принимают личное участие в воспитательном процессе. Конечно, такой вариант предпочтительнее, когда настоятель личным примером задает тон воскресной школе.

Опыт семейных воскресных школ показывает, что для наибольшего сближения подростков и родителей, им необходимо единое духовное окормление. Семейная воскресная школа по своему замыслу подразумевает наличие совместного поля общения и деятельности, в которых будут принимать участие не только дети и их родители, но и священник-духовник, а также педагоги. Такими мероприятиями могут быть: чаепитие, поход, паломничество, подготовка к празднику, даже простая уборка храма способна дать возможность детям и родителям взглянуть друг на друга вне семейного круга. Это особенно полезно подросткам.²¹

Духовник, постоянно присутствуя в школьной среде и зная обстановку семей изнутри, способен подсказать родителям и подросткам, как пережить сложный подростковый период. Таким образом, на базе семейных воскресных школ открывается реальная перспектива духовно-просветительской и воспитательной работы с семьей, с одной стороны, с другой – с каждым ее членом, с учетом его возраста, жизненного и духовного опыта. В этом случае весьма кстати, если у священника педагогический дар от Бога, но им обладают далеко не все. Поэтому задача священника найти православных людей (желательно на приходе), которые смогут ему помочь в этом деле именно с позиции православной педагогики. Участие православных педагогов и психологов в семейной воскресной школе позволит организовать работу по психолого-педагогическому консультированию семей. Это разгрузит священников и позволит оказать семьям профессиональную поддержку. Как показывает опыт семейных воскресных школ, наилучший результат достигается, когда психолого-педагогическое консультирование и духовное окормление находятся в одной связке, когда между священником и педагогом идет тесное сотрудничество. Священник, производя духовное окормление, касаясь той или иной педагогической сферы и обнаруживая свою некомпетентность, обращается за помощью к профессионалу. В свою очередь педагог или психолог не должен посягать на духовную сферу. Это очень напоминает взаимодействие специалистов в медицине, цель которых одинакова. Педагогическое консультирование родителей целесообразно проводить в форме групповых занятий и индивидуальных консультаций. В процессе обучения родители могут получить общие знания из области православной педагогики. Однако занятия полезнее проводить не в виде лекции, а в виде диалога с разбором стандартных примеров. Индивидуальное консультирование предназначено решать конкретные внутрисемейные психолого-педагогические проблемы.

Дополнительно, исходя из особенностей подросткового возраста, мы предлагаем включить в воспитательный процесс семейной воскресной школы компонент личного участия подростков в различного рода деятельности. Например, можно создать спортивную секцию, молодежную организацию (занимающуюся социальным или иным общественным служением), кружок или клуб. Это позволит одновременно реализовать два обязательных принципа воспитания подростков:

- наличие братства;
- привлечение подростков к деятельности.

Разумеется, такая деятельность должна быть наполнена духовным содержанием, чтобы братство не превратилось в клуб по интересам. Интересы членов детского православного клуба – не самоцель, а средство к духовному и нравственному росту. В качестве примера семейной воскресной школы, воплотившей в себе основные ее принципы, можно привести организацию «Православный центр Живоносный Источник». Она находится в городе Москве и образована по благословению Патриарха.

Большим преимуществом таких воскресных школ является то, что в них крепнет семейное единство. Если семья разобщена, то семейная воскресная школа дает прекрасную возможность на какое-то время объединить ее. Факторов, способствующих единству членов семейной воскресной школы, на наш взгляд, можно выделить три. Первый – возможность участия в богослужении и Церковных Таинствах. Второй – совместное времяпрепровождение посредством общих взаимноинтересных дел и занятий. Третий – единое духовное и психолого-педагогическое сопровождение. Все это создает духовную среду, основная характеристика которой – атмосфера соборной православной семьи.

Для самой школы важно, как формируется эта атмосфера, помогает ли она ребенку естественно возрастать и укрепляться в вере? Педагоги и родители должны создать такую обстановку, чтобы не взрослые тащили ребенка в храм, а чтобы он сам туда стремился, потому что полюбил Церковь и ему хорошо с церковными людьми, потому что его родители здесь же вместе с ним живут *одной жизнью*. «Ключевая цель семейной воскресной школы – создать такую культурную среду, которая содействовала бы построению некоей программы семейной жизни и которая могла бы привести к спасению всю семью».²² Иными словами, главная цель семейной воскресной школы – духовно сблизить родителей и детей через научение их жить вместе! Это также (что не менее важно) позволит привить членам школы опытное сердечное знание Бога, которое передается только «от сердца к сердцу». Но это возможно при регулярных длительных контактах верующих людей с теми, кто только учится верить и жить по вере.

Во многом успех воспитательного процесса в семейной воскресной школе зависит от нравственного облика педагога. Как точно сказано об этом А. Дистервегом: «Повсюду ценность школы равняется ценности ее учителя».²³ В современных условиях каждый из педагогов призван стать прежде всего воспитателем. Он должен быть попечителем о душах членов школы и проявлять заботу о том, чтобы они увидели, восприняли и усвоили добрый, спасительный пример, побуждающий к дальнейшему росту и совершенствованию.

Особо следует отметить заложенный в семейной воскресной школе потенциал, который может стать залогом создания приходской общины. Ее роль в воспитании детей также велика. Вот что думает по этому поводу игумен Петр (Мещеринов): «Можно устроить сто кружков при храме, но если молодые люди не увидят в самой нынешней православной церковности Христа, то, что Его благодать, Его свет

и любовь преобразуют их родителей, — все эти начинания будут бесполезными. Церковь, в конце концов, не дворец пионеров. Поэтому нужно изо всех сил стремиться превращать наши приходы в настоящие христианские общины, в которых естественным порядком нашлось бы место и молодежи».²⁴ Семейная воскресная школа способна стать источником общины, ее ядром либо особой заботой этой общины. Подросток, оказавшись в воскресной школе, а затем и в приходской общине, постепенно воспринимает их мораль. Одной из главных целей общины является служение ближним, поэтому дети в ней учатся преодолевать порок нашего времени – индивидуализм, разрушающий не только общество, но и семьи.

Итак, семейная воскресная школа способна устранить не только симптомы подросткового кризиса в семье, но и его причины, объединяя членов семьи. Ибо: «Родственники по крови только тогда становятся настоящей семьей, когда становятся близки друг другу духовно, а это требует постоянных духовных и творческих усилий, направленных на поддержание единства и целостности семьи как «домашней церкви».²⁵ Семейная воскресная школа призвана созидать в себе «братство» родителей и детей. Его потенциал может быть воспринят от школы в семью. Именно в этой ситуации у родителей и детей появляется «общее поле» для обсуждения и деятельности. Семья, проводя вместе время в воскресной школе, может выносить на семейное обсуждение все то, что было пережито и воспринято в ней. Рождается диалог, в ходе которого родители и дети лучше узнают друг друга и стремятся выработать единую точку зрения на тот или иной вопрос, проблему. В условиях современной духовной раздробленности семей это крайне необходимо.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе: Учебное пособие для вузов. - М.: Школьная Пресса, 2000. С.219

² Слярова Т.В. Возрастная психология и педагогика. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2005. С.60

³ Янушквичене О.Л. Духовное воспитание: история и современность. – М.: «ПРО-ПРЕСС», 2009. С. 97

⁴ Шестун Евгений, протоиерей. Православная педагогика. - М.: «Про-пресс», 2002. С.443

⁵ Киприан (Яценко), игумен. Православное воспитание: лекции, интервью, воспоминания. - М.: Благотворительный фонд «Покровъ», 2012. С.118

⁶ Современный подросток, какой он? / URL: http://lumin.com.ua/stat/9-sovremennyi_podrostok_kakoi_on/ (дата обращения 15.11.12)

⁷ Ничипоров Б.В. Введение в христианскую психологию. - М.: «Школа-Пресс», 1994. С.162

⁸ Там же, с.163

⁹ Современный подросток, какой он? / URL: http://lumin.com.ua/stat/9-sovremennyi_podrostok_kakoi_on/ (дата обращения 16.12.12).

¹⁰ Петр (МЕЩЕРИНОВ), игумен. Ошибки в церковном воспитании детей. «Православие и Мир». / URL: <http://www.pravmir.ru/oshibki-cerkovnom-vospitanii-detej/> (дата обращения 27.10.2012).

- ¹¹ Василиос Фармос, протоиерей. Подростки в Церкви. Православие.Ru. / URL: <http://www.pravoslavie.ru/smi/55147.htm> (дата обращения 04.10.12).
- ¹² Михайлова В. Что делать родителям, если дети уходят из Церкви? // ФОМА. 2015. N 5. С. 24-28.
- ¹³ Константин Островский, протоиерей. Как создать и развивать воскресную школу. Отдел религиозного образования и катехизации Московской епархии. / URL: http://www.eorok.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=319&Itemid=64 (дата обращения 18.12.12).
- ¹⁴ Янушкявичене О.Л. Духовное воспитание: история и современность. «ПРО-ПРЕСС», М; 2009 г С. 132
- ¹⁵ Кудасова О.В. Православные воскресные школы нашего времени. Образовательный портал Слово. / URL: <http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=103345> (дата обращения: 15.03.13).
- ¹⁶ Цит по: Мошкова И.Н. Церковь и семья. Православие. Образование. Культура. / URL: http://voskres-school.ortox.ru/users/42/1100742/editor_files/file/Церковь%20и%20семья_Мошкова%20И.Н.doc (дата обращения: 22.12.12).
- ¹⁷ Цит по: Потаповская О.М. Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания детей. В помощь тем, кто проповедует о Христе. / URL: <http://www.synergia.itn.ru/kerigma/vosp-det/potap/stat/pot02.htm> (дата обращения: 09.01.13).
- ¹⁸ Дивногорцева С.Ю. Теоретическая педагогика: учеб. пособие: в 2 ч. / С.Ю. Дивногорцева. – Ч.1: Введение в педагогическую деятельность. Теория и методика воспитания. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. С. 101
- ¹⁹ Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития человека. – М.: Издательство ПСТГУ, 2013. С.293
- ²⁰ Цит. по: Возрастная педагогика и психология. Библиотека svitk.ru. / URL: http://svitk.ru/004_book_book/7b/1821_skyarova-vozzrastnaya_pedagogika.php (дата обращения: 16.02.13).
- ²¹ Мороз Е.А. Дети на приходе: опыт создания подросткового объединения. – М.: Храм сщмч. Антипы на Колымажном дворе, 2010. С. 118
- ²² Кудасова О.В. Православные воскресные школы нашего времени. Образовательный портал Слово. / URL: <http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/38202.php> (дата обращения: 01.05.13).
- ²³ Цит. по: Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. — М.: «Просвещение», 2009. С.23
- ²⁴ Петр (Мещеринов,) игумен. Что уводит подростков, воспитанных в воцерковленных семьях, из Церкви? Сайт храма в честь иконы Божией Матери «Умиление». / URL: <http://umilenie.com/stati/chto-uvodit-podrostkov-vospitannyh-v-votserkovlennyh-semyah-iz-tserkvi.html> (дата обращения: 25.09.13).
- ²⁵ Церковно-приходская (воскресная) школа: исторический экскурс. Сайт синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ. / URL: <http://pravobraz.ru/napravleniya/voskresnye-shkoly/> (дата обращения: 26.03.13).

ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИКА

Буракова Н.В.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ: ОПЫТ РАБОТЫ ПРАВОСЛАВНОГО ЦЕНТРА ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ И СЕМЕЙНОГО ДОСУГА «КОВЧЕГ»

*Буракова Надежда
Валерьевна,
Исполнительный директор
Благотворительного
фонда «Наследие
Отечества», директор
Центра детского
развития и семейного
досуга «Ковчег»*

Анализ основных проблем педагогики должен проводиться в свете христианской антропологии, христианского учения о человеке. В наше время царит убеждение в том, что педагогика в целом как система должна быть независима от традиционных религиозных постулатов. Однако, на наш взгляд, без учета положений и выводов христианской антропологии применительно к работе с детьми невозможна организация целостного образовательного процесса. Поэтому возвращение к традициям российской педагогики, находившей точку опоры в христианском мировоззрении, привлечение идей христианской антропологии для решения основных проблем в воспитании родителей и детей – это то основное условие, при котором возможно совместное плодотворное творчество воспитателя и воспитуемого.

В России до 1917 года на основе духовно-нравственных устоев семьи закладывалась последующая социальная и духовная состоятельность личности. Почитание родителей, послушание им воспринималось детьми как Божия заповедь и само собой разумеющееся условие благополучного взросления.

Безусловно, счастливы те семьи, которые живут по словам евангельским – «Ищите же прежде Царства Божия и правды его» (Мат.6:33), у них больше возможности прожить жизнь в спокойствии, мире, здоровье и долголетию, обещанных в той же заповеди в словах: «и вся сия приложатся вам» (Мат.6:33).

На сегодняшний день зачастую действительность такова, что мать и отец не осознают значение своего семейного служения и свой долг доброго воспитания детей, нет понимания житейской и духовной значимости мудрого педагогического воздействия в семье:

- супружеские отношения перестали быть выражением жертвенной любви и духовного единства;
- почти полностью утрачено представление о необходимости пожизненной верности супругов и нерасторжимости брака;
- супружество, воспитание детей стали восприниматься как тяжелое и нежелательное бремя;
- фактически полностью разрушена иерархия семейных взаимоотношений;
- нарушены родовые и семейные связи между поколениями;
- утрачиваются традиционные отношения послушания, почитания, уважения старших;
- культ материального благополучия подрывает социальный престиж материнства и отцовства;
- утрачено традиционное понимание воспитания детей как добровольного «крестоношения», жертвенной родительской любви, труда и усилий, направленных на установление духовной общности с детьми.

При воспитании детей многие родители забывают, что дело воспитания должно быть всецело обращено на раскрытие личности ребенка, ее своеобразия, ее даров и сил. К сожалению, многие родители и воспитатели не имеют четких представлений о закономерностях, определяющих развитие личности ребенка. Воспитание малыша с пеленок превращается в подготовку к учебе в престижной школе и реализации удачной жизненной карьеры (что подтверждается результатами анкетирования). Тогда педагогический процесс, ориентированный в ущерб воспитанию, вытесняет из жизни дошкольника игру, доброе и живое общение со сверстниками и взрослыми.

Православная педагогика как комплексный подход к решению проблемы.

«Задачи образования и воспитания молодежи являются первостепенными в любом обществе: от сознания человека, его духа и душевного настроения зависят здоровье и будущее нации. Поэтому настоящее образование всегда было духовным»
Схиархимандрит Илий (Ноздрин)

Православная педагогика определила цель православного воспитания и образования, которая неотделима от цели жизни православного человека, и пути ее достижения. Мы должны ясно себе представлять, какую роль в достижении этой

цели играет человеческая природа, что поддается воспитанию, а что создается лишь действием Божественной благодати.

Цель жизни православного человека состоит в его духовном единении с Богом через воцерковление своей жизни. Воцерковление - есть одухотворение жизни, преображение жизни силой Святого Духа. Здесь следует написать, что православные педагоги должны понимать под словом «воцерковление». Это значит - освятить светом веры весь круг понятий и практической жизни человека, положить в основу цель спасения человеческой души, а потом как цель раскрытия личности. Вне спасения раскрытие личности понимается как самореализация, которая, как правило, разжигает страсти и питает гордость человеческую. Воцерковить – значит научить жить и мыслить по-христиански, то есть обращаться за руководством прежде всего к учению Церкви, а не только к науке. Это дает возможность в преодолении разлада между мыслью и чувством, плотью и духом, знанием и верой; не исправлять, а формировать, освящать и преображать личность в Духе Истины и Любви.

В основе православной педагогики лежит понимание того, что вне Церкви, вне церковной жизни достичь основной цели воспитания и жизни не представляется возможным. Основная цель достигается не властью Церкви над человеком, но образом жизни, проникнутым духом Церкви, духом православия. Церковная сторона жизни есть средство, как говорил преп. Серафим Саровский, «стяжания Духа Святого», и он ничем так не выразил нашего чувства о человеке, ни в чем так не раскрыл вершину православного отношения к человеку, как тем, что встречал каждого человека восклицанием: «Радость моя!». «Радость о человеке, живое ощущение образа Божия в нем, благословение бытию, в нем открывающемуся - это пасхальное восприятие света и добра в человеке в Православии так сильно, что в нем тонет даже грех и ложь».¹

«Церковная жизнь – это метод познания Божественной Истины, и надо признать – единственный, проверенный и, главное, безопасный для человека метод».²

Целостная педагогическая система возможна только на прочном религиозно-философском фундаменте, раскрывающем достаточно полно мировоззренческую систему, господствующую в этно-государственном организме. Педагогика всегда является способом передачи религиозно-мировоззренческой модели молодому поколению, детоводительству его к идеалу, генерируемому на определенном религиозном основании религиозной верой и оформленному в религиозной системе. Идеалу имманентны и им предьявлены аксиологические принципы и установки, отраженные в культуре этноса. Несмотря на то, что мировоззрение, как некое целостное восприятие мира в сознании учащегося оформляется только в старшем школьном возрасте или даже в вузе, однако задача формирования такого мировоззрения ставится перед педагогами всех уровней обучения. Предполагается, что отдельные элементы мировоззрения должны сложиться в конечном итоге в целостную картину. При этом само собой разумеющимся считается, что сами педагоги таким целостным мировоззрением обладают. В действительности картина далека от идеальной. Современная российская педагогика не может решать задачу формирования целостного мировоззрения,

поскольку сама находится на пути его выработки. «Вряд ли кто будет оспаривать, что цели образования тесно связаны с целями жизни данного общества, – писал С. И. Гессен. - Жизнь определяет образование, и обратно – образование воздействует на жизнь. Понять систему образования данного общества – значит понять строй его жизни»³. Сказки, поучения, притчи, высказывания народных мудрецов, образы литературы, живописи, монументального и декоративно-прикладного искусства, архитектура – все это отпечатывается в себе и либо непосредственно, либо косвенно воспроизводит господствующий религиозный идеал. На первом плане здесь выявляются нравственные нормы: отношения к близким, к чужим, к собственности, к правителям и судьям и т. д. Но на втором плане всегда находится общий мировоззренческий порядок.

В истории педагогики XIX век по праву может считаться веком начала мировоззренческих дискуссий, которые не закончились и до настоящего времени. Два идеала стали соперничать в душе народа, два идеала стали соперничать и в педагогическом пространстве русской педагогики: это православный идеал Христа и языческий идеал земного рая. И каждый из этих идеалов порождает свою нравственность, свою систему ценностей, свой взгляд на человека, на цели и методы его образования и воспитания.

В дискуссиях о народном образовании этого периода большой вес имело мнение выдающихся представителей русской педагогической мысли традиционалистского направления. К их числу, в частности, принадлежал известный лингвист и этнограф, составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Иванович Даль (1801-1872).

По мнению В.И. Даля, образование и образовательная политика должны оцениваться с точки зрения нравственности и соответствия национальным особенностям страны. «В противоборстве западному приливу и волнению, – писал В.И. Даль, – кажется, не может быть иного смысла, как требование, во-первых, принимать образование и просвещение в добром направлении его, а не в дурном (можно быть умным и ученым негодяем), – и, во-вторых, принимать его не бессознательно, а применяя и приурочивая к своей почве... следовательно, отвергая или изменяя все то, что нам негодже».

К этому же направлению относится и Константин Дмитриевич Ушинский (2.3.1824 – 3.1.1871). «В истории отечественной педагогической мысли философско-антропологический смысл образования впервые выявил К.Д. Ушинский. Он обосновал, что высшей целью и ценностью образования является Человек»⁴, – пишет в своей работе В.И. Слободчиков. Деятельность Ушинского протекала в период подъема общественно-педагогического движения. Основной идеей в педагогической теории Ушинского стала идея народности воспитания: он подчёркивал, что оно оказывается полезным только тогда, когда основания общественного образования твёрдо положены самим народом, и выступал за всеобщее обязательное обучение детей обоих полов на родном языке. Огромную роль воспитательного воздействия К.Д. Ушинский видит в глубоком содержании православной культуры,

где религиозное, нравственное, этическое и эстетическое объединяются в единое их педагогической сущностью: «Современная педагогика исключительно выросла на христианской почве, и для нас нехристианская педагогика есть вещь немислимая – безголовый урод и деятельность без цели, предприятие без побуждения позади и без результатов впереди. Можно ли себе представить, например, сколько-нибудь сносного учителя грамотности даже, который бы не коснулся религиозных истин, если только он не занимается одним механизмом чтения, убийственным для детской головы. Мы требуем, чтобы учитель русского языка, учитель истории и т.д. не только вбивали в голову своим ученикам факты своих наук, но развивали их умственно и нравственно. Но на что же может опираться нравственное развитие, если не на христианство?»⁵

Педагогика, организуя процесс целенаправленного («преднамеренного») воспитания, использует достижения наук о человеке, которые Ушинский называл «антропологическими». Антропологическая позиция в осмыслении физиологических и психических процессов позволила ему решать на высоком научном уровне фундаментальные педагогические проблемы, особенно в области дидактики. Его система нравственного воспитания ребёнка строилась на силе положительного примера, нравственного влияния учителя, на «разумной деятельности ребёнка», требовала развития активной любви к человеку. В содержании общего образования Ушинский отводил большое место естественнонаучным знаниям, а в постановке преподавания гуманитарных предметов в средней школе выступал против односторонней классицистической его ориентации.

Воцерковленная жизнь человека не отменяет и не заменяет попечение о поддержке и развитии задатков ребенка. Естественное развитие ребенка обнимает все стороны человеческого бытия: тело, ум, чувство, волю и дух. Соответственно этому воспитание должно вестись в нескольких направлениях, оно бывает физическое, умственное, эстетическое, духовно-нравственное и религиозное.

Организация процесса дополнительного образования и духовно-нравственного воспитания в Православном центре детского развития и семейного досуга «Ковчег».

Посетителями и активными участниками занятий в Центре детского развития и семейного досуга «Ковчег», являются, как в шутку замечает прот. Николай Струков, «от трех до восьмидесяти трёх» - все возрастные категории:

дети дошкольного возраста,
дети школьного возраста,
молодежь (дети старшего школьного возраста и студенты),
родители вышеназванных детей,
люди старшего поколения (бабушки, дедушки, активно принимающие участие в воспитании внуков, одинокие пенсионеры).

Соответственно вся работа планируется и реализуется на взаимодействие со

всеми возрастными категориями, работа с детьми дошкольного возраста ведется через:

- взаимодействие с детьми младшего дошкольного возраста от 1.5 лет до 3 лет – в виде комплексных развивающих занятий маленьких деток вместе с родителями;

- взаимодействие и организацию работы в группах коротковременного пребывания с 9.00-13.00 . Группы комплектуются по возрастным категориям с 3 до 4 лет, с 4 до 5 лет, с 5 до 6 лет, и с 6 до 7 лет. Для дошкольников работает большое количество кружков и секций;

- взаимодействие со школьниками в многочисленных кружках и студиях, в викторинах и праздниках, организацию интересных групп продленного дня, где у ребенка есть возможность и выполнить домашнее задание, и позаниматься в любимых кружках и спортивных секциях; проведение тематических уроков «познавательный урок», организацию досугового лагеря на летний период, дабы уберечь детей от бесцельного времяпрепровождения в период школьных каникул;

- взаимодействие с молодежью через организацию литературно-музыкальных гостиных, проведение молодежных осенних, зимних, весенних балов, проведение православных викторин в форме брейн-ринга, совместную подготовку и проведение православных праздников, спортивных соревнований;

- взаимодействие с родителями. Надо отметить, что все занятия в Центре предполагают участие родителей и детей. На любом занятии родители или бабушки и дедушки могут принять самое горячее участие в творчестве своих чад или использовать это время для раскрытия своих собственных способностей. Создан «Семейный клуб» по вопросам помощи в воспитании детей и своего самосовершенствования. Проводятся музыкально-литературные гостиные, отмечаются православные праздники и т.д.;

- много внимания сейчас уделяется воспитанию детей и молодежи, и к огромному сожалению, забывают о старшем поколении – наших бабушках и дедушках, одиноких пенсионерах. Они, как говорят некоторые, «отработанный материал», а тем временем именно этот материал является кладом жизненного опыта, житейской мудрости. То, что могут передать своим внукам бабушки и дедушки, родителям просто не под силу ввиду их молодого возраста и отсутствия такового опыта. Конечно хорошо, если жизненный путь был пройден с Богом. Это особенная благодать для всей семьи.

Мы уже знаем, о том, что вся жизнь человека протекает по трем направлениям - Духовному (Дух), Душевному (душа), Телесному (тело), и в соответствии с этим всю работу в Центре мы выстраиваем по этим направлениям.

Духовно-нравственная культура - это неоспоримый внутренний закон, это даже звучит как основополагающая формула в строении души каждого человека (ДНК). Педагоги Центра в основу занятий по духовно-нравственной культуре кладут формирование активной жизненной позиции на основе православного мировоз-

зрения и приоритета общечеловеческих ценностей. Как следствие этого - создание клуба для родителей под названием «ДНК».

Например, в этом году планируются такие беседы, как:

- «Ты и твоя семья», о правах и обязанностях ребенка в семье, с акцентом на том, что хорошего можно сделать маме и папе, бабушке и дедушке, братьям и сестрам;
- «Возраст человеческой жизни», разговор о старости, как о трудной поре жизни, как скрасить старость бабушке и дедушке;
- «Друг в беде не бросит», беседа о дружбе по произведениям русских писателей;
- «Ничто не дается так дешево и не ценится так дорого...», беседа о вежливости, как составляющей доброго отношения к людям.

Основы православной культуры. Религиозное воспитание ребёнка должно быть естественным и способствовать раскрытию его Богом данных способностей. Через полученные от взрослых знания и сформированные навыки ребёнок находит собственный путь к Богу. Существует реальное пространство, в котором протекает личностное становление ребенка. И ребенок находит ответы на несколько фундаментальных вопросов:

1. «Кто я?»
2. «Что есть моя жизнь и окружающий мир?»
3. «Для чего я живу?»

Осознание значимости этих вопросов происходит постепенно и в соответствии с возрастом человека. Если первый вопрос ребенок впервые задает себе в дошкольном возрасте, то серьезная постановка второго вопроса происходит в подростковом возрасте, а третьего - в ранней юности. Все эти вопросы будут неоднократно задаваться человеком себе на протяжении всей его жизни.

Занятия с детьми будут проводиться в соответствии с их возрастной категорией по следующим темам:

- Сведения о Добре, воплощенном в триединной Личности Бога, и о происхождении зла;
- Беседа о свойствах человеческой природы: что такое душа, которую нельзя увидеть;
- Грехопадение и необходимость искупления;
- Ветхий завет, основные этапы ветхозаветной истории;
- Рождение Иисуса Христа;
- Десять заповедей и их применение в нашей современной жизни;
- Пресвятая Богородица как предначалие Нового Завета, Ее значение как Матери Бога, Ее родители, рождение, детство.

И далее занятия строятся по церковному календарю, всему годичному кругу православных праздников.

В Центре проводятся занятия по Основам православной культуры для молодежи и взрослых, чтение Евангелия и толкований св. отцов, которые, конечно, ведет священник, так как он может ответить на непонятные вопросы взрослых слушателей,

которые основываются в своем большинстве на опыте уже прожитых лет, и не всегда прожитых в ключе веры православной.

Интеллектуальное развитие. Большое внимание уделяется формированию интереса к познавательной деятельности, развитию любознательности; формированию стремления к саморазвитию и усвоению навыков самоконтроля, повышению творческого потенциала; развитию внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения и речи, а также способов умственной деятельности (умению элементарно сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и др.); развитию умения чётко и последовательно излагать свои мысли, общаться друг с другом, включаться в разнообразную игровую и предметно-практическую деятельность.

Физкультурно-оздоровительное развитие. Очень важно формирование отношения детей к собственному телу как Храму Святого Духа, который должно хранить в святости и чистоте; обучение детей бережному отношению к своему здоровью; привлечение детей, подростков и молодёжи к регулярным занятиям различными видами спорта; привлечение разных возрастных групп людей к регулярным занятиям различными видами спорта, развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей.

Художественно-эстетическое развитие. Прежде всего это сохранение традиций русской культуры, жизни в целом через организацию деятельности Центра на основе православного мировоззрения, годового круга праздников и работу мастерских народных ремёсел и рукоделия. Ставится задача обучить детей, подростков, взрослых различным видам искусства в творческих коллективах, студиях, ансамблях и т.п., в экспериментальных творческих мастерских, а также через участие в разрабатываемых и реализуемых Центром проектах; способствовать возрождению русских народных ремёсел, развитию преемственности поколений через передачу молодому поколению знаний техники рукоделия.

Экологическое воспитание. Поскольку все видимое нами – вся природа – есть Божие творение, изучение её красоты и её законов способствует познанию человеком величайшей премудрости, величия и могущества её Творца. Очень важно, чтобы дети развивались в гармонии с природой, научились её чувствовать, созерцать и оберегать. А для этого прежде всего необходимо предоставить детям и родителям возможность чаще отдыхать на природе, сочетая это с наблюдением за окружающим миром, мероприятиями по его охране и познанием нового. Воспитывать любовь к родному краю и родной природе.

Социально-педагогическая деятельность. Это прежде всего оказание социально-педагогической поддержки детям, подросткам, молодёжи и взрослым. Оказывается психологическая помощь детям через беседы с духовником Центра и семьи, с крёстными ребёнка, через консультации с православным психологом; повышается педагогическая культура родителей. Для этого в Центре организуется

консультирование и собеседования с привлечением специалистов; проведение семинаров, курсов, конференций; составление авторских программ, методических пособий, сценариев; проводится анкетирование.

Методические разработки по организации процесса дополнительного образования и духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста.

Тяжелый вред детству наносит подмена традиционных жизненных ценностей чуждыми нашей культуре либеральными установками. В этой связи остро ощущается необходимость специальной педагогической работы по формированию традиционно православного отношения ребенка к миру, помощи в осознании своего места в нем.

Для этого в программы Центра по духовно-нравственному воспитанию положены общие принципы:

- совместная деятельность педагогов, детей и родителей;
- использование традиционной для отечественной культуры роли игры, сказки, художественно-продуктивной деятельности для духовно-нравственного становления ребенка.

Рассмотрим основные предметы и методики по которым ведется деятельность в группах дневного пребывания детей с 3 до 4 лет, с 4 до 5 лет, с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет.

ПРОГРАММЫ, ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС.

Программа по развитию речи	Основы православной культуры	Программы по математике, развитию логики мышления	Общее развитие. Иностранный язык	Программа по музыкальному развитию
Программа сказкотерапии «Воспитание Сказкой»	Программа по худож.-эстетическому развитию	«Добрый мир» Православная культура для малышей.	Программа «Сначала Слово»	Занятия с психологом

Занятие с логопедом	Программа «Подарок к Празднику»	Окружающий мир	Ритмика	Физическое развитие
---------------------	---------------------------------	----------------	---------	---------------------

Общие цели программы дополнительного образования

1. Гармонизация психо-речевого и общего развития дошкольников.
2. Комплексная духовно-нравственная воспитательно-образовательная работа с детьми посредством приобщения их к отечественным духовно-нравственным традициям через организацию художественно-продуктивной деятельности.
3. Социальная адаптация детей, усвоение культурных традиций посредством народной и авторской сказки, малых жанров фольклора, знакомства детей с музыкальными и живописными произведениями русских художников и композиторов.

Задачи программы дополнительного образования.

На занятиях дети общаются и выполняют доступные по содержанию творческие рукодельные работы, приобщаются к основам традиционной культуры, восприятия мира, отношения к Богу, окружающим людям, сотворенной Богом природе, предметному окружению. В деятельности дети осознают правила доброй и благочестивой жизни, которые им трудно воспринять в отвлеченной словесной форме.

Обучающие задачи программы

1. Знакомство детей с основами духовно-нравственных традиций и традиционного уклада жизни.
2. Формирование у детей первоначальных представлений о духовном мире, знакомство с основными религиозными понятиями, элементарными сведениями из Священной Истории (творение Богом мира видимого и невидимого; рождение Иисуса Христа, краткие сведения о земной жизни Спасителя, Крестная смерть и Воскресение Христа).
3. Первоначальное ознакомление детей с Заповедями Божиими как основой нравственной жизни человека.
4. Знакомство детей с некоторыми доступными их пониманию произведениями иконописи, живописи, художественной литературы, связанными с тематикой занятий.
5. Формирование у детей представлений о целесообразном устройстве предметной среды и возможности совместного участия в оформлении интерьера к праздникам.
6. Создание условий для активного включения детей в речевую, музыкальную, художественную, игровую деятельность.

Развивающие задачи программы

1. Содействие общему развитию ребенка.

2. Содействие развитию речи детей, обогащению словаря, развитию образного строя и навыков связной речи.

3. Помощь в освоении социальных навыков и норм поведения, налаживании коммуникаций со взрослыми и сверстниками на основе совместной деятельности и взаимной помощи.

4. Помощь в становлении творческой личности ребенка как создателя и преобразователя.

5. Содействие развитию ручных умений, элементарных навыков рукоделия: работы с бумагой, картоном, пластилином, тканью, природными материалами; навыков усидчивости и аккуратности в работе.

6. Содействие развитию художественно-продуктивной деятельности, которая является наиболее доступной и осмысленной для ребенка дошкольного возраста.

7. Развитие у детей социальных навыков: общительности, дружелюбного поведения, стремления делиться впечатлениями от услышанного, увиденного, прочувствованного, потребности радовать близких результатами своего труда.

Воспитывающие задачи программы

Расширение представлений детей об окружающем мире посредством введения их в литературную и музыкальную культуру.

Помощь в усвоении детьми различий нравственных категорий: добро-зло, послушание-непослушание, согласие-вражда, трудолюбие-лень, бескорыстие-жадность, простота-хитрость, а также правил доброй совестливой жизни.

Содействие развитию мотивационной сферы дошкольников, формированию стремления подражать положительным героям.

Содействие освоению навыков доброжелательного, внимательного, заботливого поведения.

Воспитание послушания на основе любви и уважения к родителям и близким людям, терпения, милосердия, умения уступать, помогать друг другу и с благодарностью принимать помощь.

Развитие эстетического вкуса, умения видеть, ценить и беречь красоту.

Воспитание трудолюбия, привычки заниматься делом, работать старательно и аккуратно, доводить начатое дело до конца, с уважением относиться к результатам чужого и своего труда.

Задачи музыкального воспитания

Классическая музыка сама по себе уже оказывает гармонизирующее воздействия на психику детей. А если ее слушать в сочетании со сказкой или литературным произведением, то это действие взаимно усиливается: музыка обогащает художественное произведение, одухотворяет его, придает особую глубину его образам, а литературное произведение помогает ребенку понять музыкальный язык, облегчает его знакомство с новым миром музыкальных образов, с новыми формами и жанрами музыкальной классики.

1. Развитие понимания музыкального языка от фольклора до музыкальной

классики.

2. Знакомство с миром музыкальных образов.
3. Развитие музыкальной памяти.
4. Обучение детей умению передавать впечатления об услышанном.
5. Обучение детей двигательной передаче музыкальных образов через небольшие музыкальные инсценировки.

Теологические знания педагогов как условие формирования целостного образовательного процесса

К сожалению, сегодня не одно поколение педагогов в массе своей не способны построить систему педагогики в свете и в духе Православия, то есть осветить все проблемы современной педагогики учением о человеке, о его внутреннем мире, о его судьбе, какое живет в православном сознании. Правда, уже есть понимание необходимости теологического образования и подготовки кадров на региональных уровнях. Открыты катехизаторские курсы при богословских факультетах университетов и духовных семинариях. Ведется активная работа по подготовке новых кадров в университетах на теологических кафедрах, и нельзя сказать, что нет желающих там учиться. Но в масштабах нашей страны пока что это - капля в море. И реализовывать программы по духовно-нравственному развитию каждому педагогу, работающему в этой сфере, приходится самостоятельно.

В решении любой задачи необходим комплексный, системный подход. Системность подхода определяется наличием приоритетных аспектов деятельности, связанных единой целью, общими формами организации и управления. В нашем случае ими являются следующие аспекты:

- разработка методики преподавания Основ православной культуры;
- создание системы общественного духовно-нравственного воспитания, четко структурированного культурологического учебного курса (включающего рассмотрение всех компонентов православной культуры) для разных уровней - детские сады, школы, университеты;
- внедрение элементов традиционной культуры в жизнь современного общества: его идеологическую, научную, художественную, бытовую сферы;
- увеличение числа подлинных носителей традиционной православной культуры, для чего необходимо воспитание нового поколения педагогов;
- поднятие авторитета семьи, поднятие духовно-нравственной культуры современных родителей, восстановление семейной функции передачи детям традиционных культурных и жизненных ценностей, для чего необходимо педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания детей;
- согласование деятельности по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи между семьей, образовательными учреждениями, Православной Церковью, государственными и общественными структурами;
- решение экономической стороны вопроса – финансирование и мате-

риальное обеспечение процесса.

Безусловно, базой для реализации этого комплексного подхода должна стать организация специальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. На сегодняшний день в Российской Федерации в более чем 50 вузах открыты и действуют факультеты (отделения) теологии. Так, я сама была участницей программы профессиональной переподготовки кадров по «Основам православной теологии и культуры», реализуемой кафедрой теологии Рязанского государственного университета им С.А.Есенина. Там мне была оказана неоценимая помощь как директору православного Центра детского развития и семейного досуга «Ковчег».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В.В. Зеньковский «Проблемы воспитания в свете христианской антропологии». М.1996.

² Прот. Е. Шестун. «Православная педагогика». М.2011.

³ Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию./ Отв. ред. и сост. П. В. Алексеев. – М.: «Школа–Пресс», 1995. – С. 25.

⁴ Слободчиков В.И. Антропологическая перспектива отечественного образования. – Екатеринбург: Информационно-издательский отдел Екатеринбургской епархии. 2009. – С.22.

⁵ Ушинский К.Д. Собр. соч. в 11 т. М., 1948. Т. 2. С. 39.

СОБЫТИЯ

АКТОВЫЙ ДЕНЬ РЯЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

10 октября 2015 года в Рязани состоялись торжества, посвященные 25-летию возрождения духовного образования на Рязанской земле, и Актный день Рязанской духовной семинарии.

Богослужение и торжественный Акт возглавил правящий митрополит Рязанской кафедры. Празднование состоялось в храме епархиального подворья в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. В мероприятиях приняли участие ректоры, представители руководства и учащиеся светских и духовных учебных заведений Рязани, Москвы и Санкт-Петербурга. Проведение Актного дня высшего учебного заведения – одна из самых старинных и почтенных традиций в истории отечественного образования, в том числе и духовных школ Русской Православной Церкви.

Торжества, посвященные 25-летию возрождения духовного образования на Рязанской земле, и Актный день Рязанской духовной семинарии состоялись в рамках празднования дня памяти апостола Иоанна Богослова. Тому, что мероприятие было решено провести именно приуроченными ко дню памяти святого, есть разумные объяснения. При Семинарии уже много лет действует храм, освященный в честь Апостола Любви.

Во время проповеди священник Евгений Алёнин, председатель Издательского отдела Рязанской епархии, обратил особое внимание участников торжества на то, что 25-летие возрождения духовного образования на Рязанской земле важное событие для всей русской Церкви. Само возрождение началось лишь в 1990 году, но история духовного образования - славная и богатейшая - берет свое начало в 1723 г., когда была создана в Рязани цифирная школа митрополитом Стефаном (Яворским). Через 30 лет она была переименована в семинарию, а в начале XIX века получила статус духовной. Закончили ее многие видные духовные лица, деятели

науки и культуры. Среди учащихся и преподавателей семинарии есть и те, кто ныне причислен к лику святых: это, например, ректор святитель Гавриил Рязанский, а последним святым, прославленным церковью из выпускников духовной школы, является священномученик Иоанн Царскосельский.

В момент своего возрожденная духовная школа находилась под покровом преподобного Сергия Радонежского - в Троицком монастыре Рязани, который, кстати, в то время тоже восстанавливался и не без помощи учащихся. В 1996 году училище переехало в сердце города, в Спасо-Преображенскую обитель Рязанского Кремля. Таким образом, духовная школа поучаствовала в возрождении двух древних монастырей города. Постепенно увеличивался с первоначального одного года и срок обучения. В 2004 году училище стало семинарией. Много было сделано за эту минувшую четверть века. Появились славные свои выпускники, которые продолжали обучение в московской и питерской Академиях, кто-то остался преподавать, есть и те, кто ныне архипастыри. В памятный день 25-летия возрождения духовного образования на Рязанской земле в Кронштадтском храме в молитвах поминали всех, кто был в самом начале этого сложного пути, кто так или иначе имел и до сих пор имеет отношение к духовному образованию в нашем городе.

По окончании богослужения в актовом зале подворья состоялся торжественный Акт. В этом году акт начался с выступления и.о. ректора РПДС протоиерея Димитрия Гольцева, который изложил подробную историю основания, становления, развития, забвения и возрождения духовного образования на рязанской земле.

Со словами поздравления к участникам мероприятия обратился Владыка Дионисий – епископ Касимовский и Сасовский. Он обратил особое внимание на то, что, к сожалению, сегодня не так много молодых людей ясно понимают значение духовного образования, мало прилагая усилий к своему обучению. Приведя достаточно сильный пример из истории, Владыка многих нынешних семинаристов заставил задуматься о смысле выбранного ими пути: «Накануне революции, многие студенты академий: Казанской, Московской, Санкт-Петербургской, брали разрешение у ректоров слушать курсы в светских университетах, причем весьма специфические: по психологии, сельскому хозяйству, медицине. Зачем? Дело в том, что те молодые люди, были одушевлены желанием послужить народу Божиему. Они понимали, что отправятся в дальние деревни, где нет ни учителя, ни фельдшера, ни агронома. Поэтому, желая быть настоящими пастырями, они хотели всеми возможными силами помочь людям наладить жизнь. В Касимове, в городе новомучеников, как известно, масса таких примеров, и все эти священники сейчас прославлены в лике святых», - сказал владыка Дионисий.

В торжественный день 25-летия возрождения духовного образования на Рязанской земле звучали многочисленные приветственные адреса. В послании ректора Санкт-Петербургской духовной академии архиепископа Петергофского Амвросия говорилось о значимости дела воспитания достойных пастырей Церк-

ви Христовой, а они должны иметь соответствующее образование. Что касается рязанской семинарии, то, по его словам, очень отрадно, что как до революции, так и сегодня она восходит от силы в силу и в ее стенах сохраняется совершенство образовательной системы, ведется поиск эффективных методов обучения и новых подходов в научно-богословских исследованиях.

Далее был зачитан приветственный адрес ректора МДА, председателя Учебного Комитета архиепископа Верейского Евгения, который также с теплыми словами обратился к руководству рязанской духовной школы и обратил особое внимание на значение именно региональных семинарий, готовящих будущих пастырей.

С приветственным словом обратился к присутствующим ректор Николо-Угрешской духовной семинарии игумен Иоанн (Рубин), который сердечно поприветствовал всех присутствующих и рассказал о том, что священнослужитель всегда обязан помнить о своем предназначении - быть миссионером. По завершении своего выступления ректор Николо-Угрешской духовной семинарии игумен Иоанн и и.о. ректора Рязанской духовной семинарии протоиерей Димитрий Гольцев подписали договор о сотрудничестве. В рамках соглашения обе семинарии намерены осуществлять сотрудничество в сфере образовательной, научно-исследовательской и просветительской деятельности.

Актами или актовыми днями в учебных заведениях Российской империи именовались торжественные собрания учеников и преподавателей, на которых администрация сообщала об успехах учащихся, проводила награждения, давала наставления на будущее. В актовых речах, помимо официальных выступлений и поздравлений, излагались важные педагогические и научные идеи, освещались знаковые исторические события, прославлялись выдающиеся деятели страны, региона, учебного заведения. Так, официальная часть в этом году завершилась актовой речью игумена Луки (Степанова), заведующего кафедрой теологии РГУ, на тему: «Равноапостольный князь Владимир и его народ как свет миру».

Материал подготовила Цыганова Елена

Рис.1 Божественная Литургия в храме епархиального подворья в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского, которая предварила Актовый день РПДС

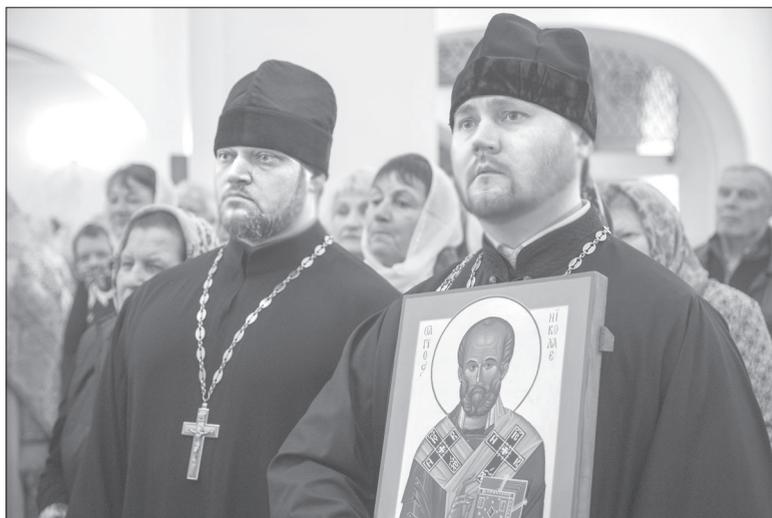

Рис. 2 В праздничном богослужении приняли участие ректоры, представители руководства и учащиеся светских и духовных учебных заведений Рязани, Москвы и Санкт-Петербурга

Рис. 3 Выступление владыки Дионисия, епископа Касимовского и Сасовского об избранном пути будущих пастырей Церкви Христовой

Рис. 4 Торжественное открытие Актового дня РПДС в конференц-зале епархиального подворья в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского

Рис. 5 Традиционно в мероприятиях, посвященных Актовому дню, принимают участие воспитанницы РЕЖДУ

Рис. 6 Приветственное слово ректора Николо-Угрешской духовной семинарии игумена Иоанна (Рубина)

Рис. 7 Торжественный момент подписания договора о сотрудничестве двух духовных школ: Николо-Угрешской и Рязанской семинарий

Рис. 8 По словам Андрея Кашаева, главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы, потребность в духовном образовании сегодня колоссальна

игумен Лука (Степанов)
Равноапостольный князь Владимир и
его народ как свет миру
(актовая речь)

Святитель Григорий Богослов отмечает, что своих учеников Господь наш Иисус Христос именует «светом миру». Некоторые из них в полноте оправдали это определение. К таковым относится равноапостольный князь Владимир, 1000-летие преставления которого отмечает в течение всего нынешнего года наше Отечество.

В сокровищнице церковной гомилетики есть проповедь 83-летней давности, значение которой становится всё выше с годами, выявляющими пророческий дух, который содействовал её произнесению. Она принадлежит великому сербскому святителю Николаю (Велимировичу), окончившему накануне Первой мировой войны Санкт-Петербургскую духовную академию, а во время Второй мировой прошедшему лагерь смерти Дахау, и произнесена им в 1932 году по случаю дня памяти крестителя Руси. Последуем логике этого слова, что даст нам возможность ретроспективного обзора русской истории, осиянной равноапостольным служением князя Владимира, узнаем оценку его всемирного значения со стороны братского православного народа и ясность перспективы служения России на мировой арене.

Праздник князя Владимира святитель называет «и национальным, и церковным, и государственным, и культурным. Ибо святой русский князь Владимир заложил краеугольный камень в основание, на котором в течение почти тысячи лет воздвигался храм русского Православия, росло и укреплялось русское национальное сознание, русская государственность и русская культура».

Антиномия видимого и невидимого, духовного и плотского, Града Божьего и града земного, Царства Небесного и царств века сего – основная тема в сотериологическом самоопределении личностей и народов. Цена выбора князя Владимира особая. Как святые Праотцы, которых святитель Феофан Затворник именует «истинно великими людьми, ибо они (...) прямо действовали по воле Божьей, тогда как планы Божии о временном пребывании людей на земле сокрыты от нас», так и должен быть наименован святой князь, жизнь которого, по определению сербского святителя, есть «мистерия прилепления к Царствию Небесному, то есть к тому, что в данный момент в глазах мира является худшим выбором, (и которая) проявлялась в русской истории не однажды и не только в наше время. Это долгий процесс, пронизывающий всю историю русского народа от святого Владимира до сегодняшнего дня».

Сверхценность этого выбора состоит ещё и в том, что князь Владимир первый с народом русским прилепился к Царствию Небесному. С народом, говорит святы-

тель, ибо и до него прилеплялись отдельные личности к Небесному Царству – тут и его бабка Ольга, и киевские мученики Феодор и Иоанн и другие. Но Владимир первый пошел путем Креста со всем народом своим. Это не могло произойти без великой внутренней борьбы в самом Владимире, без много большей душевной борьбы, чем у косовского Лазаря и у последнего царя русского. Ведь они, будучи крещеными и воспитанными в христианском духе людьми, должны были просто выбрать, оставаться или не оставаться им до конца на привычном уже пути христианского жертвования, тогда как язычник Владимир, сын отца, прозванного «диким вепрем», должен был решиться на совершенно новый, на Руси дотоле неведомый и неисхоженный путь.

Владимир-идолопоклонник преобразился в христианского святого. Словно на некой таинственной стене стерли изображение демона и начертали Ангела! Куда большее чудо, чем превращение гусеницы в бабочку!

Отмечая речи некоторых, указывающих на недостаток чудес на гробе святого Владимира, святитель Николай утверждает, что все мыслимые и немыслимые чудеса вплоть до воскрешения мертвого совершил тот над собой самим. Сам по себе переворот, происшедший в душе Владимира при его жизни, – столь великое чудо, что его невозможно приписать усилиям человека, но только лишь могуществу и милости Божией.

«Кто-то может пуститься в исследование Промысла Божия и в недоумении вопрошать: отчего Бог избрал крестителем, духовно переродившим русский народ, именно такого человека, который в начале своей жизни превзошел во зле, кажется, всех своих языческих предков и современников? Как будто обративший Савла в Павла, Апостола веры Христовой, выбирая такого закоренелого язычника для важнейшей миссии, не знал, каков был Владимир. Тяжело, правда, распознать все нити в тончайшей ткани Божия Промышления, но эта нить довольно ясна. Нужно было именно исправившегося грешника выставить пред всеми поколениями русскими. Нужно было у истоков новой России поставить просветившегося язычника, чтобы он стоял подобно медному змию и примером своим наставлял, подбадривал и лечил оступившихся и павших русских во все грядущие времена. Самая лучшая рекомендация для любого лекарства – это исцеленный больной. Нужно было исцеленного князя Киевского показать тем, кто болен, чтобы они с радостью приняли лекарство, давшее ему здоровье. Из всех чудес, что творит в мире вера Христова, самое полезное чудо – обращение грешника в праведника. И вот с этим на себе самым совершенным чудом стоит Владимир в воротах христианской Руси и словно кричит в уши каждому русскому: «Я был ночь и превратился в день! Кем был ты? И во что ты превратился?».

«Владимир – Красно Солнышко» - так зовет русский народ своего духовного родоначальника. Разумный и благодарный народ этими словами лучше всего отобразил личность крещеного князя-крестителя. Темная плоть превратилась в Красно Солнышко. Это воистину произошло с Владимиром. И Владимир

оставался Красным Солнышком во всю минувшую историю народа русского, все эти девять столетий».

Особо значимо, что значение «красна солнышка» богодухновенный вития распространяет с одного князя на весь просвещенный им народ: «Владимир – и необычный человек среди остальных великих людей, и необычный святой среди святых. Он – пионер величия и святительства в русском народе, причем пионер державный, сделавший подлинное величие и святительство государственной программой. Удивительная государственная программа, которую нельзя претворить в жизнь, пока каждый гражданин не претворит ее на себе, по примеру самого Владимира! С этого державного святителя начинается новая Русь, новый народ, новый дух, новый путь, новая культура. Крестивши русский народ, святой Владимир долгую русскую ночь обратил в светлый русский день. Темная языческая масса русская через Крещение сделалась с течением времени «красным солнышком» среди народов. И мы можем воскликнуть: русский народ, красно солнышко!»

Если мы сейчас оглянемся на жизнь русского народа от святого князя Владимира до сегодняшнего дня, то увидим, что он шел по пути, на который вывел его дух и пример его крестителя. Поколение за поколением рождалось на Русской земле; родившись, поставляемо было пред выбором одного из двух царств; выбирало Царство Небесное и – отходило. Миллионы за миллионами являлись на свет, брали на себя крест Владимиров и, восклицая Христу: Осанна! – уступали место новым миллионам.

Пред нами шесть периодов русской истории от святого Владимира и доньше, а близок и седьмой период. Так и напрашивается сравнение этих семи периодов с семью Таинствами Христовыми.

«Первый период, период Владимира, соответствует Таинству Святого Крещения. Он короток, но очень значителен в силу переворота в жизни русского народа, его вступления на новый путь и движения к определенной, новой цели». Однако, уже при нём русская духовная симфония намечает свои вселенские границы. В те же годы обнаруживается присутствие русских монахов в Уделе Пресвятой Богородицы на Святой Горе Афон. Наступающий год по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет годом празднования 1000-летия русского святогорского монашества. Знаменитый греческий историк Антоний-Эмиль Тахеос свидетельствует, что афонские монахи были среди приглашенных князем Владимиром из Византии. К концу XVI века относится свидетельство о том, что им же положено начало русскому на Афоне монастырю. Первый документ, подтверждающий пребывание русских на Афоне: Герасим монах, игумен россов, в 1016 году подписал один из актов Великой Лавры. Впоследствии развитию русского монашества на Святой Горе содействовал сын Владимира Ярослав Мудрый, поддерживая обитель Пресвятой Богородицы Ксилургу (Древоделатель). Преподобный Антоний Киево-Печерский по воле Богородицы вернулся из монастыря Эфсигмен на Русь, где и положил начало своей Лавре. Позднее здесь черпали благодатные силы

для служения Отечеству иеродиакон Троице-Сергиевой Лавры Зосима, тверской игумен Савва, игумен угрешский Иона, прп. Нил Сорский, прп. старец Паисий и многие другие. Возрождение великой святыни земли Рязанской Свято-Иоанно-Богословского монастыря происходило духоносным старцем архимандритом Авелем, принявшим сугубые дары благодати при игуменстве в Русском Свято-Пантелеимонове монастыре на Афоне.

Второй период вытекает из первого и длится до монгольского ига. Этот период соответствует Таинству Миропомазания. В этот период народ лечился от остатков язычества и утверждался на крестном пути. Во всякой русской душе должно было совершиться чудо преображения, совершенное со Владимиром, на каждой душе должна была таинственным образом появиться печать Царствия Небесного. А Миропомазание как Таинство и означает утверждение в вере с помощью дара Духа Святого.

«Третий период протекал под игом монголов. Этот период соответствует Таинству святого Покаяния. В рабстве народ молчит, припоминает прошлое и кается. «Душеполезность рабства сказалась в том, что главной целью русской истории, некогда определенной святым Владимиром, раз и навсегда стало очищение души от земного и стремление к святости и Царству Небесному». После крещения Руси стал наблюдаться упадок веры, насажденной святым князем Владимиром, который выразился в кровавых братоубийственных войнах, клятвопреступлении князей, что вовсе не соответствовало христианскому идеалу братской любви. Древний летописец отмечает, что иго началось на Руси «за грехи».

Временем очищения и покаяния становится этот период для русского народа. Как никогда сияют светильники веры и благочестия: святители, возглавившие Церковь во время народной беды, например, свт. Кирилл Киевский, правивший с 1249-1281 гг.; прп. Сергей Радонежский со своими учениками, плеяда святых мучеников еп. Митрофан Владимирский, Порфирий Черниговский, Симеон Переяславский, архимандрит Феодосий и иноки Печерского монастыря; князья, еще совсем недавно одержимые злобой и ненавистью, проявляют глубокие христианские добродетели, сподобляясь мученического венца: св. князь Василий Константинович, князь Михаил Черниговский, сын благоверного князя Олега Пронского Красного мученик Роман Рязанский. Страдания русского народа очистили его душу, подготовили ее к грядущему светлому периоду.

«Четвертый период – с момента освобождения от монголо-татарского ига до царствования Петра I. Освобождение началось с Куликовской битвы... Этот светлый период освобождения у русских можно сравнить с Таинством Брака. Душа народная, очистившаяся страданием, обручается и целиком вверяется своему Небесному Жениху. На Русской земле воцаряется Христос. Русь украшается бесчисленными святынями и святыми, словно небо звездами. Радость о Христе наполняет всех и каждого, от царя и патриарха до бездомного и скитальца. Словом, свадебный пир, соединение народа с Богом!» Этот период – период славного возвышения

православной среды, торжества веры внутри ее и вовне. Церковь обретает самостоятельность избранием первого русского патриарха (Иов – 1589 год), украшается обширным церковным строительством и творчеством. Только в этот период на Руси смогла образоваться симфония светской и церковной власти, что отражает победу замысла св. князя Владимира о Руси. Русская Церковь возвышается среди православных народов своей славой и благолепием, а после падения Византии Россия оказывается единственным суверенным православным государством, способным нести титул Царьграда как центра вселенского православия.

Пятый период – от царя Петра до мировой войны. Он соответствует Святому Таинству Елеосвящения. «Среди образованных людей возникает жестокий раздор, немилосердные препирательства – не о мелочах, а именно о сути, о святой программе Владимира... Когда-то сброшенный в реку Перун, а с ним и все семейство идолов-утопленников поднимают голову из Днепра». Свт. Николай Сербский, характеризуя положение и значение Церкви в этот период, тонко замечает, что она была как «сиделка, у которой на всех больных не хватает сил». Многочисленные разрушительные процессы, связанные с ориентацией русской аристократии и интеллигенции на западные ценности и науку, такие как распространение влияния католицизма и протестантизма, галломания при императоре Александре I, распространение западных социальных теорий, феминизма и тому подобное наносили многие раны русской народной душе. «Лекарями» явились святители и подвижники этого периода, вклад которых в дело спасения душ неисчислим: свт. Филарет Московский, свт. Игнатий Брянчанинов, Оптинские старцы и другие. Время требовало от них усердного, подвижнического проповеднического труда, сочинения их расходились тысячными тиражами. Усилия святых подвижников позволили сохранить сердце русского народа. Особая роль пророка-обличителя и духовного врача принадлежит в это время Вышинскому Затворнику свт. Феофану, 200-летие со дня рождения которого отмечает в этом году наша Церковь. «Господь не хочет нас карать, - пишет он, - но мы неисправны. Хочет, чтобы мы пришли в разум и исправились, и как бы говорит нам: смотрите, исправьтесь, а то – опять пошлю на вас вражескую Европу – зверонравную и иноверную».

Шестой период – с Первой мировой войны, точнее с мученической смерти царя-страстотерпца Николая II, длится до сих пор. Бог попустил до времени быть не Его воле, а воле грешников, отрицающих Царствие Небесное и возжелавших царства земного. Языческий, довлдвдмирский дух воцарился на Руси. Этот мрачный и злой дух торопится увести реку русской жизни от солнца Христова и вновь сделать ее подземной. Но народ русский причащается. Никогда он еще не соединялся с возлюбленным Христом более искренно, чем сейчас, когда неверные плюют в лицо Христово. Никогда для него Кровь Христова не была так сладка, как теперь, когда она под запретом, говорит в 1932 году святитель Николай. «О Сладкая Кровь Иисусова, как несказанно сладка стала ты для тех сыновей и дочерей России, чьей кровью и слезами причащается в эти дни Русская земля!»

Начало и середина XX века ознаменовались серьезными испытаниями для России: две мировые войны, внутренние изменения, гонения на Церковь, кровавые репрессии 30-х (И.В. Сталин) и 50-х годов (Н.С. Хрущев). Во время Великой Отечественной Войны, 70-летие победы в которой мы отмечаем в текущем году, становится очевидной невозможность сохранить страну без обращения к ее основам – православно́й вере. В годы испытаний в народе происходит обострение религиозного чувства, усиление тяги к Богу. Именно в вере находят свое «убежище» и надежду солдаты на передовой и те, кто трудится в тылу. В 1943 году было восстановлено патриаршество, произведена широкая амнистия священнослужителей, открыты храмы, Церкви разрешена печатная деятельность.

Не случайно судьбоносным для российской истории становится год празднования 1000-летия со дня крещения Руси. Именно с него начинается современное возрождение православной веры, перестройка богоборческого государства. Решение кн. Владимира, принятое тысячу лет назад, на заре русской государственности, предопределило путь, по которому мы идем через все испытания. В наше время Церковь крепнет, ее влияние на самосознание народа растет, рушатся идеологические баррикады советского периода. Растет ее влияние и в мире. Она остается хранительницей истинного православия, не уступая веку сему в его попытках растления народа. Стойкость русского православия в сохранении идеала Христова признается сегодня и другими конфессиями, многие из которых пошли на существенные компромиссы, в которых во многом потеряли себя.

И в завершение – пророческие прозрения святителя Сербского:

А завтра настанет седьмой период русской истории - Святое Таинство Рукоположения. На многострадальный Владимиров род изольется новая благодать Духа Святаго. Русский народ станет священным народом, будет утренней звездой среди народов, *красным солнышком* среди племен земных.

Итак, история крещеной Руси представляет собой макрокосмически душевную драму самого святого Владимира, так же как святой Владимир микрокосмически представляет собой всю историю крестившейся, ставшей Святой Руси. Оглянемся теперь на сегодняшнее положение мира. С кровью мировой войны на главе своей, нынешний мир глубоко погряз в грубости и жестокости. Он нуждается теперь не в одном святом – этого слишком мало, – но в целом священном, святом народе. Народ этот должен снова и в наши дни пройти владимировы муки внутренней борьбы для того, чтобы снова от царствия земного устремиться к Царству Небесному. Народ этот должен быть хорошо бит и очищен от греха, как долгим битьем отбеливается полотно. Он должен быть крещен огнем мук и слез, чтобы сделаться смягченным, облагороженным, обоженным. Мир ждет такого народа. Кто же будет этим ожидаемым народом? Это тот народ, о котором мир сегодня не в состоянии сказать ничего определенного, хотя говорят о нем на всех континентах. Это – народ судьбы, из которого Промысл Божий месит лучший хлеб для духовной трапезы всей изголодавшейся земли. Этим подвигом мученичества народ русский готовится из-

речь то «новое слово», о котором говорил Достоевский. Своим первым Крещением водою и Духом, под святым Владимиром, Россия спасла христианство. Произошло это именно тогда, когда православная вера, поддерживаемая Византией, совсем было истошилась, не из-за своего бессилия, а из-за бессилия человеческого; когда, с другой стороны, политизированная вера Запада... боролась с князьями мира сего за земное царство. Христианство было на смертном одре, истинные христиане – в отчаянии. Тогда Промысл Божий двинул целый континент, несметное неведомое племя на помощь истинной вере. Это была Русь святого Владимира. Сегодня, когда, с одной стороны, сосуды веры христианской на Востоке и Западе недостаточно крепки, чтобы помочь растерянному и ослепшему миру, когда, с другой стороны, самое закоснелое язычество по всей земле под разными именами поднимает свои уродливые головы, – сегодня вновь Промысл Божий призывает Святую Владимирovu Русь помочь христианству, а через него и человечеству. Помочь таким образом, чтобы на весах христианских ценностей число тех, выбрал Царство Небесное, дало перевес.

Очевидна справедливость этих слов святителя перед лицом явной террористической угрозы для всего мира, исходящей от вскормленного Западом ИГИЛ(Исламского государства Ирака и Леванта). Сегодня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обращается ко всем народам: «Я призываю людей доброй воли сделать всё возможное, чтобы остановить эскалацию насилия в Сирии, прекратить интервенцию террористических и экстремистских группировок, их финансовую и вооруженную поддержку извне, дать народу Сирии возможность самому решить, каким путем ему идти дальше. ...Мы видим, какие грозные и опасные знаки являет нам нынешний день. Совсем рядом у границ наших идет война, от результатов которой будет зависеть в том числе и мир, благополучие Святой Руси». Российская Федерация приняла ответственное решение об использовании вооруженных сил для защиты сирийского народа от бед, приносимых произволом террористов. Мы связываем с этим решением приближение мира и справедливости на древней земле. «Эта борьба, - по определению Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, - связана с нашим долгом по защите людей. Россия всегда этот долг чувствовала и стремилась к тому, чтобы содействовать установлению справедливого мира в разных регионах планеты. И для нашей страны это, конечно, нравственная, священная обязанность, которая очень укоренена в менталитете нашего народа».

В заключение своей проповеди святитель произнес пророческие слова:

«Наступает время, и настало уже, когда мученичеством крещенная Святая Русь свяжет всех терзающих ее и, подобно святому Владимиру, свергнет их с земли Русской в бездну бездонную.

Наступает время, и настало уже, когда в России не просто будут обновляться иконы святых, как это происходит сегодня, но когда воинство живых русских святых от святого Владимира, святого Серафима и до последних новомучеников

с царем-мучеником во главе возвестит Небу и земле, что весь русский народ обновлен Христом, заново в муках рожден, заново во крови крещен и готов теперь помочь всему миру.

Наступает время, братья мои, и уже на пороге оно, когда грязью залитое, изможденное страданиями лицо русского народа воссияет как солнце и осветит всех тех, кто сидит во тьме и сени смертной. Тогда все народы на земле благодарно возгласят: «Наша Русь, наша мученица, красно солнышко!», так же как и весь русский народ непрестанно, а особенно в этот день возглашает: «Владимир Красно Солнышко!»

29–30 сентября 2015 г.

**III Международная
научно-практическая конференция
«Роль духовенства в ресоциализации и социальной
адаптации осужденных в местах лишения свободы
и после освобождения»**

В Академии ФСИН России 29 и 30 сентября 2015 года проходила III Международная научно-практическая конференция, которая была посвящена роли духовенства в ресоциализации и социальной адаптации осужденных в местах лишения свободы и после освобождения. В работе форума приняло участие более 400 человек: это представители Русской Православной Церкви и иных религиозных конфессий, общественных организаций, аппарата Уполномоченного по правам человека, Минюста и ФСИН России, образовательных учреждений и научных организаций.

В условиях развития гражданского общества значительная роль отводится уголовно-исполнительной системе (УИС) как одному из важнейших социально-правовых институтов государства. Без четко организованных в рамках закона пенитенциарных органов не в состоянии обойтись ни одна более-менее развитая страна. С 90-х годов прошлого столетия отношения государства и церкви год от года укреплялись, что подтверждалось многочисленными соглашениями, заключаемыми на различных уровнях. В частности, в 1999 г. сотрудники Министерства юстиции заключили «Соглашение о сотрудничестве с РПЦ», которое послужило фундаментом заключения соглашения Русской Православной Церкви с Федеральной службой исполнения наказаний.

Важное место в условиях развития системы исполнения наказаний стало отводиться вопросам обеспечения реализации прав верующих в исправительных учреждениях, а также участия церкви в процессе ресоциализации осужденных. Сотрудники уголовно-исправительной системы в рамках своих должностных полномочий проводят воспитательную и психологическую работу с осужденными, однако последние не всегда дружелюбно настроены в отношении должностных лиц. Поэтому более полную моральную и духовную поддержку осужденным удастся оказывать представителям традиционных конфессий.

Важную роль таким конференциям отводит не только руководство ФСИН, но и Церковь. По словам гостя форума викария патриарха Московского и всея Руси, председателя синодального отдела Московского патриархата по церковному служению епископа Красногорского Иринарха, работа с осужденными не только способствует их перевоспитанию, но и помогает Церкви возрождать в обществе

традиционные духовные ценности. На протяжении многих веков в России существовала добрая традиция духовного попечения о заключенных, пребывающих в местах лишения свободы. На десятилетия эта традиция в безбожное время была прервана. Сегодня институты тюремного духовенства существуют в большинстве стран мира, где имеются специальные структуры, содействующие обеспечению прав и религиозных свобод заключенных в местах лишения свободы. Отечественный и мировой опыт свидетельствуют о том, что возрождение института тюремного духовенства способно принести пользу государству и обществу.

Согласно статистике около 1200 православных священников посещают учреждения УИС на временной, а некоторые и на постоянной основе. В исправительных учреждениях функционирует около 1000 тюремных храмов и молитвенных комнат. Организованы воскресные школы, где проходят религиозное обучение свыше 11000 верующих осужденных. На занятиях изучается Закон Божий, осуществляется показ видеофильмов на библейские темы, проводятся концерты духовной музыки. Протоиерей Николай Баринов, председатель отдела по связям с УФСИН Рязанской епархии, отметил, что в нашем городе данная работа ведется на достойном уровне.

На конференции перед собравшимися выступила член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Мария Каннабих. Она отметила, что желающих приобщиться к вере среди осужденных достаточно, но даже эти 8-10% оказываются никому не нужными, когда выходят на свободу. В нашей стране нет центров, помогающих освобожденным заключенным, утратившим социальные связи с гражданским обществом во время заключения, вновь вернуться к нормальной жизни. Заключенный, отбыв срок наказания и выйдя на свободу, начинает ощущать себя вне гражданского общества и нередко снова оказывается в руках криминальных структур. По словам Марии Каннабих, необходимо помочь человеку, заключенному в узы, но обратившемуся к вере в Бога, сохранить в себе желание и способность к возвращению в гражданское общество, чтобы стать законопослушным гражданином страны.

В свою очередь, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению епископ Красногорский Иринарх особенно подчеркнул, что задача Церкви – помогать заключенному сохранить в себе или обрести заново способность возвратиться в гражданское общество после выхода на свободу и через возрождение религиозности помогать ему после выхода на свободу находить в себе духовные и нравственные силы для восстановления утраченных им социальных связей. Этот сложный и очень нелегкий труд необходимо планировать на много лет вперед в качестве главнейшего направления церковного тюремного служения, чтобы в будущем иметь положительный результат.

Конференция стала хорошей дискуссионной площадкой для обсуждения насущных проблем взаимодействия государства в лице ФСИН России и религиозных организаций традиционных конфессий. По словам священноначалия, греховные

привычки, укорененные в сердцах узников, длительное общение в криминальной среде и тяжкие преступления являются показателем усиливающейся власти зла над всеми людьми и являются показателем общего духовного нездоровья общества. Вот почему попечение о заключенных не может быть возложено только на представителей особых государственных служб. Никакие психологические технологии и социальные программы по возвращению заключенных в общество не могут дать желаемого результата без покаяния, осознания и принятия самими заключенными в качестве руководства к жизни евангельской нравственности и заповедей Божиих, на которых зиждутся законы, положенные в основание человеческого бытия.

Материал подготовила Елена Цыганова

Рис. 1 Выступление викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председателя Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению епископа Красногорского Иринарха

Рис. 2 Начальник Академии ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Крымов о роли духовенства в ресоциализации и социальной адаптации осужденных

Рис. 3 Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Мария Каннабих говорит о необходимости помогать человеку, вышедшему на свободу, становиться законопослушным гражданином страны

Рис. 5 Памятная фотография всех участников III Международной научно-практической конференции

Рис. 6 Итоговая пресс-конференция

ХІХ Феофановские Чтения 2015 года

22 октября 2015 года в Издательском совете Русской Православной Церкви состоялось пленарное заседание ХІХ Феофановских чтений, которые прошли в рамках общецерковного празднования 200-летнего юбилея святителя Феофана, Затворника Вышенского, — великого учителя христианской жизни, выдающегося богослова, духовного писателя и подвижника Русской Церкви ХІХ столетия.

Этот форум объединяет церковных и светских ученых и исследователей, а также представителей общественности и культуры, занимающихся изучением и практическим освоением духовного наследия святителя Феофана. Чтения проводятся на регулярной основе с 2007 года. В юбилейном 2015 году они были посвящены анализу результатов работы Научно-редакционного совета по подготовке Полного собрания творений святителя, а также различным богословским, философским, психологическим, педагогическим аспектам его учения. После пленарного заседания в Москве, которое возглавил председатель Издательского совета митрополит Калужский и Боровский Климент, Феофановские чтения продолжились на месте затворнического подвига святителя — в Вышенском монастыре, что в Рязанской области.

В трапезных палатах обители во время пленарного заседания с докладами выступали представители духовных школ и государственных вузов, богословы, специалисты в области отечественной патристики, филологи, историки, психологи, педагоги, культурологи и архивисты. Перед началом представления исследовательских работ вступительное слово взял епископ Касимовский и Сасовский Дионисий, который обратил особое внимание на место, Вышенский монастырь, где чтения проводятся уже не первый год: «Богу было угодно, чтобы это место вновь украсилось. И святитель Феофан, который в свое время по благословию Святейшего Патриарха Алексия II сюда вернулся своими святыми мощами, конечно, дает силы, для того чтобы обитель возрождалась. Сейчас уже не только сердце, но и глаз радуется тому, что видишь вокруг. Даже для тех, кто попал сюда случайно, как кому-то, возможно, покажется, сегодняшний день может дать и для ума и для сердца очень многое. Святитель Феофан - это человек, который говорил не просто красивые слова, он старался изъясняться просто, порой короткими фразами, но всегда очень точно. Святитель указал людям путь ко Спасению и многих провел за руку по этому пути».

Первый доклад на тему «Святитель Феофан глазами детей» был подготовлен стараниями настоятельницы Свято-Успенского Вышенского женского монастыря игумении Веры (Ровчан) и представлен насельницей обители монахиней Татианой. Исследование было посвящено итогам Всероссийского детского конкурса «Учитель благочестия», который проводился в год празднования 200-летнего юбилея Вышенского Затворника. Эта тема изначально привлекла к себе особое внимание

участников Феофановских чтений. В конкурсе приняли участие общеобразовательные школы, детские и молодежные творческие студии и центры, православные гимназии, средние учебные заведения и отдельные участники до 16 лет. Конкурс шел по двум номинациям: «Изобразительное искусство», где требовалось предоставить на суд жюри художественное произведение, выполненное в различной технике. Второе направление: «Литературное творчество» было посвящено литературному произведению в прозе. Организаторы конкурса стремились не просто выявить и поддержать художественно и литературно одаренных детей, но и прославить подвиг святителя Феофана, Затворника Вышенского. Ознакомить людей с его духовным наследием, привлечь внимание подрастающего поколения к духовным подвигам отечественных подвижников благочестия и подтолкнуть к изучению их роли в формировании личности, общества, а также влияния на укрепление и развитие основ российской государственности.

Не менее интересным был доклад преподавателя Сретенской духовной семинарии иеромонаха Ириней (Поковского). Он поделился своим исследованием на тему: «Евангельская история» святителя Феофана в контексте дореволюционных учебных пособий по Священному Писанию. Синописис святителя Феофана был первым трудом в дореволюционной библеистике, который за основу взял синодальный, русский перевод Нового Завета и в котором есть попытка уложить весь текст в единую четвероевангельскую историю. Труд святителя был издан впервые в 1885 году, но еще за 10 лет до этого появился указатель, где святитель дает принцип, которым каждый может руководствоваться при составлении полной Евангельской истории. В частности, он делает акцент на временах посещения Господом Иерусалима на первой и последней Пасхе его общественного служения – это первый и последний фрагмент его евангельской истории. Также есть некая середина в два с лишним года между первой Пасхой общественного служения Спасителя и последней – посещение Господом Иерусалима на праздник Кушцей.

Надо отметить, что все темы, которые были выбраны участниками Чтений, глубокие и серьезные, отражающие практически все стороны жизни и творений святителя Феофана. Так, преподаватель Московского государственного университета геодезии и картографии, доктор филологических наук, эксперт Научно-редакционного совета по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана Затворника Евгений Никольский посвятил свое выступление теме: «Концепт сердца в философско-психологических учениях Памфила Юркевича и святителя Феофана». Преподаватель Российской академии образования Анатолий Свириин рассказывал собравшимся о тех гостях Вышенской обители, что бывали в монастыре во время затвора святителя Феофана. Также выступающие подняли темы инновационного потенциала педагогического учения Вышенского Затворника, естественного нравственного закона в его творениях.

Привлек внимание доклад священника Андрея Кретьова, клирика Свято-Пантелеимоновского храма города Краснодара, который рассказал о своих на-

блюдениях во время работы над темой литургического наследия святителя в его письмах. В исследовании говорится, что святитель Феофан считал размышление о таинствах первым средством для обучения души частому обращению к Богу. Вышенский Затворник полагал, что это зависит от возможности сконцентрировать свои духовные силы на происходящем. Таинство Крещения для святителя есть облечение во Христа, Воскресение Христово, восстановление образа Божия в человеке, призыв ко спасению, однако благодать подаваемая в крещении является динамичной и человек может ее потерять. Благодать, дарованная в таинстве крещения и миропомазания, есть благодать Святого Духа. В завершение выступления священник рассказал и о некоторых практических советах святителя Феофана относительно таинств Церкви.

В завершение форума была принята итоговая резолюция. В ней участники единодушно отметили непреходящее значение духовного наследия святителя Феофана – отца и учителя Русской Церкви. Святитель Феофан Затворник учит ревности о Боге, основам христианской жизни и начаткам подвижнического пути человека к Творцу. Особенно важно, что его учение обращено ко всем чадам Церкви — не только к монашествующим, но и к мирянам, и даже к тем, кто лишь обращается к вере Христовой. В наши дни творения святителя Феофана служат путеводной нитью для всех ищущих Царства Небесного. В этом состоит непреходящее значение его духовного наследия.

Материал подготовила Елена Цыганова

Рис. 1 Открытие заседания второго дня Феофановских чтений на месте затворнического подвига святителя — в Вышенском монастыре

Рис. 2 Участие в конференции приняли богословы, специалисты в области отечественной патристики, филологи, психологи, педагоги, архивисты и историки

Рис. 3 Первый доклад под названием «Святитель Феофан глазами детей» настоятельницы Свято-Успенского Вышенского женского монастыря игумении Веры (Ровчан) был представлен насельницей обители монахиней Татианой

Рис. 4 Феофановские чтения приглашают к участию не только представителей духовных школ, но и государственных вузов

Рис. 5 Исследование на тему: «Евангельская история» святителя Феофана в контексте дореволюционных учебных пособий по Священному Писанию, было представлено преподавателем Сретенской духовной семинарии иеромонахом Иринеем (Поковским)

Рис. 6 Эксперт Научно-редакционного совета по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана Затворника Евгений Никольский, посвятил свое выступление теме: «Концепт сердца в философско-психологических учениях Памфила Юркевича и святителя Феофана»

АННОТАЦИИ (SUMMARY)

Иерей Вячеслав Савинцев

ПРЕПОДОБНЫЙ ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ И ЕГО ЭПОХА

Год 2015 является юбилейным не только для святого князя Владимира как крестителя Руси, в этот год исполняется 500-летний юбилей, со дня смерти замечательного церковного деятеля, богослова-полемиста прп. Иосифа Волоцкого, жившего в эпоху бурного развития Московии, когда менялось мировоззрение на положение Москвы не только в рамках страны, но и в Европе. Это было время, когда Московское княжество было под «игмом» ереси жидовствующих, главные соборы Кремля – Успенский и Архангельский – были во власти еретиков. Когда возникает спор о церковном землевладении. Без прп. Иосифа немислимо изучение истории Московии этого удивительного периода.

Ключевые слова: Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Иван III, ересь жидовствующих, архиепископ Геннадий (Гонзов), исихазм.

Priest Vyacheslav Savintsev

ST JOSEPH OF VOLOKOLAMSK AND HIS ERA

The year 2015 is the anniversary not only as the Holy Prince Vladimir baptized Rus, this year marks the 500-year anniversary of the death of a wonderful church leader, theologian and polemicist st. Joseph of Volokolamsk, who lived in the era of rapid development of Muscovy when changing outlook on the situation in Moscow, not only within the country but also in Europe. It was a time when the Grand Duchy of Moscow was under the «yugo» Jewish Heresy, the main cathedrals of the Kremlin - Assumption and Archangel - were dominated by heretics. When there is a dispute about the church lands. Without st. Joseph is impossible to study the history of Muscovy this amazing period.

Keywords: Joseph of Volokolamsk, Nil of Sora, Ivan III, heresy Judaizers, Archbishop Gennady (Gonzo), hesychasm.

Кучушева Светлана Тареловна

«РЯЗАНСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ» - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОРГАН РЯЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.

В последнее время мало уделялось внимания важнейшему источнику по истории Рязанской епархии – «Рязанским Епархиальным Ведомостям», которые являлись официальным периодическим органом епархии в 1865-1917 гг. В данной статье автор проводит подробное источниковедческое исследование «Ведомостей».

Ключевые слова: Рязанские епархиальные ведомости, история Рязанской епархии, краеведение, дореволюционная церковная периодика, исторический источник

Kutchusheva Svetlana T.

«RYAZAN DIOCESAN BULLETIN» IS THE OFFICIAL PERIODICAL ORGAN OF RYAZAN EPARCHY IN THE SECOND HALF OF THE XIX – EARLY XX CENTURIES

Little attention has recently been the most important literary source of the history of Ryazan Eparchy «Ryazan Diocesan Bulletin». This paper was an official periodical of the diocese in 1865-1917. In this article the author conducts detailed study of «Bulletin».

Keywords: Ryazan Diocesan Bulletin, the history of the Ryazan diocese, local history, pre-revolutionary Church periodicals, historical source

Иерей Павел Бочков

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕКАНОНИЧЕСКОЙ ЮРИСДИКЦИИ «УКРАИНСКОЙ АВТОКЕФАЛЬНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» (С 1989 Г.)

В статье рассматривается история третьего возрождения неканонической юрисдикции «Украинская Автокефальная Православная Церковь» с 1989 года по настоящее время. Церковные разделения, основанные на идее национальной автокефалии, порождают неканоническое существование групп, отпавших от Церкви, которые в свою очередь не могут существовать стабильно, постоянно подвергаясь новым дроблениям и регрессу.

Ключевые слова: Украина, Украинская Автокефальная Православная Церковь, УАПЦ, Украинская автокефалия, Киевский Патриархат, Мстислав (Скрыпник), Димитрий (Ярема), Мефодий (Кудряков), раскол, неканонические юрисдикции.

Priest Pavel Bochkov

THE NON-CANONICAL JURISDICTION OF «UKRAINIAN AUTOCEPHALOUS ORTHODOX CHURCH» FROM 1989 UP TODAY

The article deals the history of the third revival of the non-canonical jurisdiction of «Ukrainian Autocephalous Orthodox Church» from 1989 up today. Church division based on the idea of a national autocephaly non-canonical rise to the existence of groups which have fallen away from the Church, which in turn cannot exist stably, constantly being exposed to new crushing and regresses.

Keywords: Ukraine, Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, UAOC, Ukrainian autocephaly, Kyiv Patriarchate, Mstislav (Skrypnik), Demetrius (Yarema), Methodius (Kudryakov), split, non-canonical jurisdiction.

Протоиерей Александр Добротельский

СОВЕРШЕННО НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ НАШИХ ПОБЕД

Всецелая забота и об образе, и о подобии Божиих в человеке-гражданине, воспитание человека по-христиански нравственного, с одной стороны, и предоставление свобод больших, чем те, которые предоставляются человеку в протестант-

ских культурах, но не противоречащих подобию Божию, а значит, по-настоящему справедливых, с другой, – вот совершенно необходимое условие наших культурных и политических побед и побед всего человечества.

Ключевые слова: человек, образ и подобие Божие, православие, католицизм, протестантизм, традиционная культура, христианское воспитание.

Archpriest Alexander Dobroselsky

IT IS A NECESSARY CONDITION OF OUR VICTORIES

Fully care and about the image, and likeness of God in man-citizen, raise human-Christian morality, on the one hand, and the provision of freedoms larger than those provided by a person in the Protestant culture, but do not contradict the image of God, and mean, really fair, the other - that is an absolutely necessary condition of our cultural and political victories and triumphs of all mankind.

Keywords: man, image and likeness of God, Orthodoxy, Catholicism, Protestantism, traditional culture, Christian education.

Диваев А.В.

«ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ДОБРОСОВЕСТНОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В статье исследуются духовные основы добросовестного труда и эффективной предпринимательской (хозяйственной) деятельности человека в контексте православных ценностей. На основе исторического анализа показано, что трудовая деятельность человека всегда имела в своей основе духовное содержание. На основе Священного писания и Священного предания показано, что с возникновением христианства труд становится важнейшей составляющей частью благодатного преобразования личности и неотъемлемым условием спасения человеческой души. Выявлена взаимосвязь современных принципов эффективной предпринимательской деятельности с принципами православного отношения к труду и хозяйству.

Ключевые слова: добросовестный труд, эффективная предпринимательская деятельность, успешный бизнес, благодатное преобразование личности, цель жизни, спасение души, эффективность, бережливость.

Divaev Andrey V.

«THE SPIRITUAL FOUNDATIONS OF PRODUCTIVE JOB AND EFFICIENCY OF BUSINESS»

In the article examines the spiritual foundations of productive job and efficiency of business (economic) activity in the context of orthodox values. On the basis of historical analysis author shows that the work has always been at spiritual content in its core. On the basis of Bible and Holy Tradition it shows that with the rise of Christianity, the work becomes the major part of blessed personality transformation and an essential condition for the salvation of the human soul. The interrelation of modern principles of efficient

business with the principles of the Orthodox attitude to work and the economy has been revealed in the article.

Keywords: productive job, efficiency of business, salvation of the human soul, blessed personality transformation, the purpose of life, life mission, lean management, toyota production system, TPS

Иерей Алексей Плахотный, Жилина Вера Васильевна

ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ: ЦЕРКОВЬ И СЕМЬЯ

Речь в статье идет о трудностях воспитания подростков, о проблемах воспитания и типичных ошибках допускаемых родителями, священно- и церковнослужителями. Выявляются факторы, влияющие на воспитание подростков, и причины их ухода из Церкви. Предлагается преобразование «классических» воскресных школ в семейные воскресные школы для сближения членов семей. Рассматриваются их особенности и преимущества в преодолении подросткового кризиса.

Ключевые слова: подростки, трудности воспитания, типичные шибки, семейные воскресные школы.

Priest Aleksiy Plakhotny, Zbilina Vera V.

PARENTING TEENAGERS: THE CHURCH AND FAMILY

This article is about the difficulties of parenting teens in church environment, problems occurring in parenting, and typical mistakes made by parents and clergymen. The factors that influence teens parenting and the reasons why they leave the church are revealed in this article. It is offered to transition from “classical” Sunday schools to Family Sunday schools in order to maintain a closer relationship between members of families. Family Sunday schools are considered with respect to their distinctive features, benefits, and opportunities they offer to overcome the crisis of adolescence.

Keywords: adolescents, parenting difficulties, typical mistakes, family Sunday school.

Буракова Надежда Валерьевна

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ:

ОПЫТ РАБОТЫ ПРАВОСЛАВНОГО ЦЕНТРА ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ И СЕМЕЙНОГО ДОСУГА «КОВЧЕГ»

В статье рассматриваются проблемы духовно-нравственного воспитания в современном российском обществе, системе образования. Представлен опыт педагогического коллектива православного Центра детского развития и семейного досуга «Ковчег» (Московская область, Раменский район, п. Кратово) по возрождению традиций российской педагогики, основывающейся на христианском мировоззрении, идеях христианской антропологии.

Ключевые слова: православная педагогика, христианская антропология, дополнительное образование, духовно-нравственное воспитание, программы духовно-нравственного воспитания.

Burakova Nadezhda V.

**SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE:
THE ORTHODOX CHILD DEVELOPMENT CENTER AND FAMILY LEISURE
«ARK» EXPERIENCE**

The article deals with the problem of spiritual and moral education in contemporary Russian society, the education system. The experience of the teaching staff of the Orthodox Center for Child Development and Family Leisure «Ark» (Moscow region, Ramensky district, p. Kratovo) to revive the traditions of Russian pedagogy, based on a Christian worldview, ideas of Christian anthropology.

Keywords: Orthodox pedagogy, Christian anthropology, additional education, spiritual and moral education, the program of spiritual and moral education.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

«**Рязанский богословский вестник**» – русскоязычный научно-богословский журнал, издающийся с 2009 года Рязанской Православной Духовной Семинарией (РПДС) по благословению правящего Архиепископа. **Журнал выходит с периодичностью два раза в год.** В «Рязанском богословском вестнике» публикуются научные статьи, имеющие научную ценность, архивные материалы, материалы научных и научно-практических мероприятий, хроника научной жизни.

Присылаемые в редакцию тексты должны соответствовать **следующим формальным требованиям:** объем от 0,4 до 1,0 п.л. (ориентировочно от 16000 до 40000 знаков), редактор Word, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал одинарный, сноски концевые (ГОСТ Р7.0.5–2008). Статьи должны сопровождаться аннотацией на русском и английском языках (каждая версия 400–500 знаков с названием статьи и именем автора), а также списком из 4–6 ключевых слов на русском и английском языках. Авторам необходимо представить о себе следующие сведения: ФИО полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, должность, домашний адрес, телефон, адрес электронной почты.

Материалы, не соответствующие описанным требованиям, **могут быть отклонены** Редакционным советом без дальнейших разъяснений.

Решение о публикации поступивших материалов принимается Редакционным советом на основании внутренних и внешних рецензий.

Редакция оставляет за собой право вносить в публикуемые тексты правку, которая **не ведет к изменению смысла.**

Электронная версия «Рязанского богословского вестника» размещается в Интернете на сайте Рязанской Православной Духовной Семинарии (РПДС): <http://rpds.info>

Представление материала на рассмотрение Редакционным советом равносильно признанию права редакции на электронную публикацию.

К рассмотрению принимаются материалы, представленные в библиотеку РПДС техническому секретарю журнала (на бумажном и электронном носителях) или присланные на электронный адрес редакции: bogoslov-rpds@yandex.ru.

ПРАВИЛА ПРИЕМА В РЯЗАНСКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ДУХОВНУЮ СЕМИНАРИЮ

На очный сектор обучения принимаются лица мужского пола православного вероисповедания в возрасте до 35 лет.

Поступающие должны иметь среднее общее или профессиональное образование, полученное в РФ или в образовательных учреждениях иностранных государств, холостые или женатые первым браком и не имеющие канонических препятствий к принятию священного сана.

На заочный сектор обучения принимаются священнослужители Рязанской митрополии в возрасте до 50 лет.

При подаче заявления о приеме на обучение поступающий предоставляет следующие документы:

- прошение на имя ректора;
- рекомендацию священника (для мирян);
- рекомендацию епархиального архиерея (для священнослужителей);
- фотографии (две формата 3x4 и шесть формата 6x8);
- автобиографию;
- свидетельство о рождении;
- документ об образовании;
- справку о составе семьи;
- медицинскую справку по форме №086/у
- свидетельство о Крещении (для мирян);
- свидетельство о регистрации брака и о венчании (для женатых мирян);
- документ о сдаче ЕГЭ (русский язык, математика, история) для окончивших школу после 2008 года.

Поступающий по прибытии в семинарию должен предъявить в канцелярию паспорт, в котором должны быть отмечены регистрация по месту жительства и гражданство, медицинский полис, полученный по месту проживания, а также во-

енный билет (приписное свидетельство), где должна быть отметка о постановке на воинский учет.

Вступительные экзамены проводятся на русском языке и включают в себя:

- результаты ЕГЭ (русский язык, математика, история);
- сочинение по русскому языку на церковно-историческую тему;
- устный опрос по следующим разделам:

Краткая Библейская история; основы православного вероучения; общие сведения о храме и богослужении; чтение богослужбных книг на церковно-славянском языке; наличие общего представления о церковном пении.

Поступающие должны знать наизусть основные христианские молитвы:

Предначинательные (от «Слава Тебе, Боже наш...» до «Приидите поклонимся...»)

Утренние: «От сна восстав...», «Боже, очисти мя, грешного...», Ангелу-Хранителю.

Вечерние: «Боже Вечный...», «Вседержителю, Слово Отчее...», «Благаго Царя Благая Мати...», Ангелу-Хранителю.

Божией Матери: «Богородице Дево, радуйся...», «Достойно есть...», «Взбранной Воеводе...», «Милосердия двери...», «Не имамы иныя помощи...».

Символ веры, Молитва святого Ефрема Сирина. Молитва перед Святым Причащением «Верую, Господи, и исповедую...». Десять заповедей. Заповеди Блаженств. Тропари двенадцатых праздников. Тропарь своему святому. Псалмы 50-й и 90-й.

Срок обучения в семинарии 5 лет.

Обучение, питание и проживание бесплатное.

С 2015 года Рязанская Православная Духовная Семинария переходит на новый стандарт обучения, утвержденный Учебным Комитетом Русской Православной Церкви. Для сотрудничества с семинарией приглашены ведущие преподаватели семинарий и академий Русской Православной Церкви. По окончании обучения будут выдаваться дипломы государственного образца.

С 1 сентября 2015 года в Рязанской Православной Духовной Семинарии начинает работу сектор по подготовке помощников настоятелей храмов и благочинных по следующим направлениям: катехизация, работа с молодежью, социальная работа, миссионерство. Срок обучения 2,5 года.

Прием документов производится с 1 июля до 15 августа по адресу: Рязань, Кремль, д.1. Телефон для справок: 8 (4912) 28-08-04. Сайт: rpds.info

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Научное издание

РЯЗАНСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК

Научно-богословский журнал
Рязанской Православной Духовной Семинарии
2015 год №2 (12)
ISSN 2308-3158

Главный редактор

Протоиерей Димитрий Гольцев

Ответственный секретарь

Мартынов Олег Павлович

Редактор

Сорокин Валерий Борисович

Технический редактор

Орлова Елена Алексеевна

Художественное оформление, верстка

Белошенков Дмитрий Сергеевич

Учредитель

Религиозная организация –
духовная образовательная организация высшего образования
«Рязанская православная духовная семинария
Рязанской епархии Русской Православной Церкви»

Отпечатано в Рязанской областной типографии. Тираж 500 экз.