

РЯЗАНСКИЙ
БОГОСЛОВСКИЙ
ВЕСТНИК

№2 (10) 2014 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 ВЕНИАМИНА

Учредитель:

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

**РЯЗАНСКИЙ
БОГОСЛОВСКИЙ
ВЕСТНИК**

№2(10) 2014 г.

Редакционный совет:

Протоиерей НИКОЛАЙ СОРОКИН, доктор богословия,
ректор РПДС (*главный редактор*)
Иеромонах ПИТИРИМ (ЧЕМБУЛАТОВ),
первый проректор РПДС (*зам. главного редактора*)
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*)

Технический секретарь: Иванова Марина Сергеевна

Редактор: Сорокин Валерий Борисович

Художественное оформление, верстка:
Белошеников Дмитрий Сергеевич

*научно-богословский
журнал
Рязанской
Православной
Духовной
Семинарии*

ISSN 2308-3158

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.

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

БОГОСЛОВИЕ, РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Иерей Сергей Давыдов

Дискуссии о Святом Духе

в золотой век святоотеческой письменности

6

Протоиерей Владимир Игнатов

Правосознание как отражение христианской заповеди

26

Бель Иван Анатольевич

Сущностно-онтологическая связь демонического мира

и виртуального пространства: православный взгляд

33

Протоиерей Владимир Игнатов

Спортивные метафоры в богословии святого апостола Павла

41

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Самаль Ирина Николаевна

Евангельская добродетель смирения

в жизни святителя Игнатия Брянчанинова

47

АКТУАЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Протоиерей Александр Добросельский

Россия и Украина: одна купель – два послушания

58

РЯЗАНСКАЯ МИТРОПОЛИЯ:

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ

Гераськин Юрий Вениаминович

Рязань в судьбе митрополита Никодима (Ротова)

69

Иерей Вячеслав Савинцев

Очерки по истории рязанского старообрядческого епископата

79

Завьялов Владимир Игоревич

Крест-реликварий с изображением Сергия Радонежского

из Кремля Переяславля Рязанского

88

Ложкина Ольга Валерьевна
Каменная ограда Лазаревского кладбища г.Рязани
92

Фазлеева Анастасия Викторовна
**О системном подходе к проблеме сохранения памятников церковно-
исторического наследия на епархиальном уровне
(на примере Касимовской епархии)**
107

СОБЫТИЯ

**Круглый стол, посвященный 200-летию святителя Феофана Затворника
Вышенского 30 сентября 2014 года**
118

Доклады участников круглого стола:

Игуменья Вера (Ровчан) **Возрождение Успенского Вышенского монастыря
как духовно-просветительского центра**
122

Иерей Димитрий Фетисов **Опыт приобщения студентов отделения теоло-
гии РГУ им. С.А. Есенина к духовному наследию святителя Феофана
Затворника**
129

Павлова Екатерина **Нравственный идеал девушки по книге святителя Фе-
офана, Затворника Вышенского «Что есть духовная жизнь и как на нее
настроиться» в контексте духовных проблем современной молодежи**
133

Актный день РПДС 2014 года
137

Протоиерей Сергей Рыбаков
Актная речь
141

Гаретовские чтения 2014 года
151

VIII Феофановские чтения
158

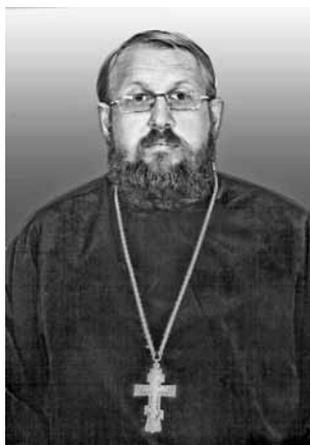
**Отчетное собрание
Рязанского православного исторического общества**
168

АННОТАЦИИ (SUMMARY)
180

БОГОСЛОВИЕ, РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Иерей Сергей Давыдов

ДИСКУССИИ О СВЯТОМ ДУХЕ В ЗОЛОТОЙ ВЕК СВЯТООТЕЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

*Иерей Сергей Давыдов,
клирик Борисо-Глебского
собора г. Рязани.*

В историю христианской Церкви период времени с начала IV-го века до первой половины V-го века вошел под наименованием «золотого века» святоотеческой письменности. Его границами можно условно считать с одной стороны 313 год – год принятия при святом императоре Константине Миланского эдикта, запрещающего гонения на христиан, а с другой стороны 428 год, когда из-за деятельности Нестория начались христологические споры. В обозначенный период церковная литература характеризуется обилием и богатством содержания произведений. Это было следствием прекращения гонения на христиан, а язычество пришло в упадок. Другой причиной расцвета письменности было изменение ее направленности. Теперь она предназначалась в основном для самих христиан, а не для язычников и иудеев, как это было раньше. В полемике с еретическими учениями, возникающими в то время внутри Церкви, утверждаются первые догматы. Наиболее опасными лжеучениями в этот век были арианство и духоборчество. Ариане утверждали, что Сын Божий не рождается от вечности из существа Отца, а сотворен во времени, и были осуждены на Первом Вселенском Соборе. Духоборцы стали отвергать Божественность Святого Духа, с ними в дискуссии вступали крупнейшие богословы той эпохи.

Принятие Никейского Символа

Никейский Символ веры был утвержден в 325 году на Первом Вселенском Соборе, созванном императором святым Константином Великим в связи с нестроениями в Церкви из-за учения александрийского пресвитера Ария. 14 июня 325 года император официально открыл заседания Собора, а 25 августа того же года Собор был объявлен закрытым. Собор проходил недалеко от Константинополя в городе Никея в императорском дворце. На него съехалось 318 участников в основном из восточной части империи, что составляло более шестой части вселенского епископата. Император святой Константин обратился к Собору с призывом к единству. Он действовал как примиритель, за которым стояла вся полнота имперской власти. Было рассмотрено арианское исповедание веры, но оно было отвергнуто большинством, арианских епископов на Соборе было не более 20. Решено было отлучить от Церкви нераскаянных еретиков и письменно изложить единый Символ веры. На тот момент у многих Церквей были свои символы веры. Евсевий, епископ Кесарийский, предложил в качестве такого исповедания крещальный символ своей Церкви. В результате его переработки был составлен Никейский Символ веры: «Веруем во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца всего видимого и невидимого. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, Отцу единосущного, через Которого все произошло, как на небе, так и на земле, ради нас человек и ради нашего спасения нисшедшего, воплотившегося и вочеловечившегося, пострадавшего и воскресшего в третий день, восшедшего на небеса, и грядущего судить живых и мертвых. И в Святого Духа. Говорящих же, что «было, когда (Его) не было», и «до рождения Он не существовал» и что Он произошел «из не сущих», или говорящих, что Сын Божий «из иной ипостаси» или «сущности», или что Он «создан», или «преложим», или «изменяем», таковых анафематствует Кафолическая и Апостольская Церковь». Самое существенное, что введено в новый Символ, – выражения «единосущный» и «из сущности Отца». Таким образом, Никейский Символ веры навеки утвердил учение о единстве и равнозначности Лиц Святой Троицы¹.

Появление духоборчества и борьба святителя Афанасия Великого с ересью

В истории Церкви период времени между Первым и Вторым Вселенскими Соборами неразрывно связан с именем святителя Афанасия Великого, епископа Александрийского, – яркого борца с еретическими лжеучениями IV-го века в деле утверждения христианской истины. Именно его письма к Серапиону, епископу Тмуисскому, датированные 359 годом, служат первым историческим свидетельством о духоборчестве.

Святой Афанасий родился в городе Александрия в греческой семье в конце III-го века, вероятно, в 298 году. Еще в молодые годы святого Афанасия приметил

святитель Александр, епископ Александрийский, и приблизил благочестивого юношу к себе, посвятив в диакона и сделав своим секретарем. В 328 году, по смерти епископа Александра, указавшего на смертном одре на него как на своего преемника, он был избран епископом Александрии. С этого времени судьба Вселенского Православия почти отождествляется с судьбой святого Афанасия, явившегося его несокрушимым оплотом в самый критический для него период арианских смут. За свое долголетнее епископское служение он подвергался пятикратному изгнанию из Александрии при нескольких императорах. Скончался он мирно в Александрии 2 мая 373 года².

Святителем Афанасием во время третьего изгнания были написаны четыре Письма-Послания к Серапиону в Тмуисскую епархию, расположенную в дельте Нила. Поводом к ним послужило письмо Серапиона, в котором он сообщал святому Афанасию, что «некоторые, хотя отступили от ариан за хулу их на Сына Божия, однако же неправо мыслят о Святом Духе и утверждают, будто бы Дух Святой не только есть тварь, но даже один из служебных духов, и единственно степенью отличается от Ангелов». Святитель Афанасий называет этих еретиков «тропиками», потому что они в целях обоснования своего учения стремились отыскать метафоры и образы (тропы), а не прямой смысл слов во всех тех местах Священного Писания, в которых православные усматривали Божественность Святого Духа. Более известное название «духоборцы» (пневматомахи) у святого Афанасия встречается только в форме причастия. Он признает, что еретики достаточно образованны и приводят в качестве доказательства цитаты из Священного Писания, кроме того, они владеют искусством ведения спора.

Первое Послание к Серапиону подробно излагает учение о Божестве Святого Духа, раскрывая учение о Нем Священного Писания, Церковного Предания и доказывая связь нового заблуждения с арианством. На просьбу Серапиона более кратко изложить учение о Святом Духе, чтобы удобнее было давать советы вопрошающим о вере и отклонять заблуждения, святитель Афанасий ответил еще двумя Посланиями. Во втором послании он кратко изложил учение о Божестве Слова на том основании, что, имея знание о Сыне, можно приобрести доброе знание о Духе: «Ибо какое свойство познали мы у Сына с Отцом, то же свойство, как найдем, и Дух имеет с Сыном». В третьем Послании кратко излагается учение о Божестве Святого Духа. Четвертое Послание дает ответ на новые возражения еретиков относительно Святого Духа, которые иронически говорили: «Если Дух Святой не тварь, то не следует ли, что Он – Сын и что есть два брата – Слово и Дух»; или: «Если Дух от Сына приемлем и Сыном подается, то не следует ли, что Отец есть дед, а Дух – внук Его». Святой Афанасий высказывает пожелание, чтобы в учении о непостижимой для человеческого ума тайне Святой Троицы сохранялось непоколебимо то, чему учит Священное Писание и преданная Церкви вера без примешивания человеческих догадок и выводов. Затем он подробно останавливается на учении о грехе против Святого Духа в ответ на вопрос Серапиона о смысле текста, что грех на Духа Святого

не отпустится ни в этот век, ни в будущий. Указав на трудность истолкования его, святитель изъясняет его как направленный против тех лиц, которые дерзнули бы приписывать дьяволу и демонам проявление Божественной силы в воплотившемся Боге Слове³.

Само учение о Святом Духе, изложенное святителем Афанасием в Посланиях к Серапиону, можно свести к следующему: „Он утверждает Божество Святого Духа на основании Священного Писания, на первоначальном Предании, учении и вере Вселенской Церкви. Кем освящаются все твари, Тот Сам не может быть тварью; Кто оживотворяет твари, Тот не имеет сродства с тварями и не принадлежит к ним. Если чрез приобщение Духа мы делаемся участниками Божественного естества, то безумствует тот, кто утверждает, что Дух естества тварного, а не Божия. Те, в ком пребывает Дух, обожаются Духом, а если Дух творит Богами, то нет сомнения, что естество Его есть естество Божие. Признание Духа тварью уничтожает Святую Троицу: если бы Он был тварью, то не был бы присоединен к Троице, потому что вся Троица есть единый Бог. И достаточно знать, что Дух не тварь и не соприсчисляется к тварям, потому что к Троице не примешивается ничто чужое – напротив того, Она нераздельна и Сама Себе подобна. Дух есть Бог, одной сущности с Отцом и Сыном, единосущен с Ними. Поскольку же у Духа с Сыном и сила и естество такие же, как у Сына с Отцом, то называющий Духа тварью не ту же ли самую мысль по необходимости будет иметь и о Сыне. Ибо если Дух Сына тварь, то еретикам следует утверждать, что и Слово Отчее есть тварь”⁴. „Святой Дух не приложен и не изменен, а всякая тварь изменчива; Он единственен, а тварей множество; Он – Творец, ибо участвует в творении: «Отец творит все Словом в Духе». Исходя от Отца, Святой Дух, так же как и Сын, имеет Божественную природу, за исключением нерожденности и неисходности. Если в онтологическом отношении Святой Дух исходит от Отца, то в икономическом отношении Он «подается от Отца через Сына». Католические исследователи, смешивая эти два аспекта, видят в подобных выражениях святителя Афанасия учение о Филиоквэ. Учение о Святом Духе как Даре, подаваемом верующим Сыном от Отца, раскрывает один из аспектов Его действительного проявления в мире: «Поскольку един Сын, едино живое Слово, то надлежит, чтобы совершенная, полная освящающая и просвещающая, живая действительность Его была едина, един был Дар, Который именуется исходящим от Отца, потому что Он сияет, посылается и дается через Слово, а Слово мы исповедуем происшедшим от Отца»⁵.

Однако духовборцы во время написания святым Афанасием Посланий к Серапиону были немногочисленны, не имели большого успеха и даже у ариан вызывали неприятие. Святитель был уверен в их скором исчезновении, поскольку они «не имеют в себе Духа». Тем не менее потребовалось созвать в Александрии в 362 году Поместный церковный собор, на котором анафематствовали еретиков, «дерзающих богохульствовать на Духа Святого», именующих Его тварью. Под именем святителя Афанасия дошли также несколько диалогов, имеющих важные свидетельства о духовборчестве: «Два диалога против македонян» и «Три диалога о Святой Троице».

В Посланиях же к Серапиону, епископу Тмуисскому, святитель Афанасий Великий впервые открыто выступил с защитой Божественного достоинства Святого Духа, и эти послания легли в основу трактатов о Святом Духе святителя Василия Великого, Дидима Слепца, святителя Амвросия, епископа Медиоланского.

Полемика с духоборцами Великих Каппадокийцев – святителей Василия Великого, Григорий Богослова и Григория Нисского

Труды святителя Афанасия Великого достойно продолжили и преумножили Великие Каппадокийцы. Богословие каждого из них имеет свои индивидуальные особенности, но содержание их учения имело в своем основании, как и у святого Афанасия, никейское исповедание, то есть церковную веру, определенную Первым Вселенским Собором.

Святитель Василий Великий родился в 330 году в городе Кесарии Каппадокийской в известном роде. Святой жизнью прославилась его бабушка Макрина, отец Василий, мать Емилия, старшая сестра Макрина и два брата – Григорий, епископ Нисский, и Петр, епископ Севастийский. Образование святой Василий получил в Кесарии Каппадокийской, в Константинополе и в Афинах. Здесь он встретился со святителем Григорием Богословом, между ними завязалась дружба, продлившаяся всю жизнь. Около 363 года Евсевий, епископ Кесарийский, посвятил святого Василия в сан пресвитера и сделал своим помощником в проповедничестве и в административных делах. По смерти епископа Евсевия (умер в 370 году) святой Василий был избран на Кесарийскую кафедру, которую возглавлял до своей кончины в 379 году, оставаясь непримиримым борцом с еретическими учениями того времени⁶.

Ряд сочинений святителя Василия Великого содержат полемику с духоборцами. Третья книга трактата «Против Евномия», составленного в 364 году, посвящена учению о Святом Духе и опровержению еретических мнений по этому вопросу. Евномий, епископ Кизический, изложил в своей книге «Апология» учение о Сыне Божиим и Духе Святом на началах арианства, именуя Сына творением Отца, а Духа Святого творением Сына. В своих утверждениях Евномий опирался на то, что Дух Святой именуется Третьим в порядке и достоинстве Лиц Святой Троицы; отсюда он делал вывод, что Дух Святой чужд по существу не только Отцу, но и Сыну. Святой Василий на это отвечал, что молчание Евномия о тех святых, у которых он будто бы научился считать Духа Святого Третьим по порядку и достоинству, показывает, что учение Евномия принадлежит только ему одному. „Какая нужда быть Духу Святому Третьему по естеству, - продолжает святой Василий, - если Он Третий по порядку и достоинству. Из Писания тому не научились мы и заключать о том из сказанного нельзя.” В подтверждение последнего святитель указывает на чины ангельские, которых различие не есть доказательство различия их естества. Затем в доказательство Божественного естества Святого Духа святой Василий приводит выдержки из Священного Писания: „Дух Святой действует как Дух Зиждитель (Пс.

32:6, Пс. 138:7), Дух Утешитель и Раздатель всех дарований духовных (Ин. 14:26, 1 Кор. 12:4-11); Он подает жизнь точно также, как Отец и Сын (Рим. 8:11).” Евномий писал: „Дух есть творение Единородного, не имеющего Божества и зиждительной силы.” Святой Василий отвечает, что если и люди обожаются, как же не причастен Божества Тот, кем совершается обожение? В ниспровержение же хулы говорит, что мы крестимся во имя Отца и Сына и Святого Духа⁷. Немного позже Евномий был анафематствован Собором, состоявшимся в 370-е годы в городе Кизике во главе с Димофилом, епископом Константинопольским, а затем и на Втором Вселенском Соборе в 381 году.

В 374 году святитель Василий Великий приступил к составлению обширного трактата «О Святом Духе», который закончил в 375 году. Трактат получил распространение лишь после 376 года. Произведение написано по просьбе друга святителя, Иконийского епископа святого Амфилохия, по поводу изменений, допущенных святым Василием в заключительном славословии богослужения. Тогда молитвы и песнопения обычно заканчивались славословием „слава Отцу через Сына во Святом Духе”. Эту формулу принимали и ариане и духоворцы, так как она допускала возможность изъяснения ее в смысле их учения о тварном подчинении Сына и Духа, кроме того на нее еретики ссылались в подтверждение своего мнения. Чтобы сделать такие ссылки невозможными, святитель Василий стал предпочтительно употреблять славословие „слава Отцу с Сыном и Святым Духом”. По этому поводу начались толки, и святого Василия обвинили в новшествах, поэтому святитель Амфилохий просил его оправдать введенное им изменение⁸. Трактат включает многочисленные сведения о духоворчестве, состоит из 30 глав и композиционно его можно разделить на 3 части. 1-я часть (1-8 главы) носит заостренно-полемический характер. Основной оппонент автора здесь – арианин крайнего толка, в образе которого легко угадывается Евномий. 9-я глава целиком посвящена учению о Святом Духе и стоит особняком в общей последовательности изложения. 2-я часть трактата (10-27 главы) представляет собой живой спор с воображаемым противником, под которым подразумевается Евстафий, епископ Севастийский. 3-я часть (28-30 главы) построена в виде наставительной беседы автора с любимым учеником. Евстафия Севастийского святитель Василий в своих письмах называет главой духоворцев и описывает долгий путь его богословских исканий. Идеи, направленные против Божественности Святого Духа, Евстафий распространял вместе с Евномием, епископом Кизика. Однако в отличие от тех, кто полностью отрицали божественность Святого Духа, Евстафий говорил: „Не могу признать Святого Духа Богом, но не смею называть Его и тварью”. В июне 373 года святой Василий по поручению императора Валента предпринял путешествие в Малую Армению, в том числе к Евстафию, для урегулирования догматических разногласий о природе Святого Духа. В результате двухдневных переговоров с Евстафием в городе Никополе было достигнуто устное согласие по обсуждавшимся вопросам. После второй встречи, в августе 373 года, святителю Василию удалось добиться от Евстафия подписи под Никейским Сим-

волом веры с кратким изложением учения о Святом Духе. Однако обнаружившаяся вскоре неискренность Евстафия заставила святого Василия в 375 году окончательно порвать с ним. В это же время святитель обнародовал свой трактат «О Святом Духе», значительная часть которого (10 – 27 главы) представляет собой точную запись состоявшегося в 372 году собеседования между двумя богословами⁹. Из соображений икономии, церковного домостроительства святитель Василий избегает применения по отношению к Святому Духу понятия «единосущный», предпочитая «равночестный», и открыто не называет Его Богом, чтобы не отпугнуть колеблющихся и не вводить их в соблазн. Святитель говорит о прославлении Святого Духа и прежде всего предлагает исследовать общие всем христианам представления о Святом Духе, заимствованные из Священного Писания и из неписанного Предания отцов. Утверждение еретиков, что Святого Духа не должно ставить наряду с Отцом и Сыном, потому что Он и по естеству чужд Им и по достоинству ниже их, святой Василий опровергает указанием на заповедь Господа о Крещении во имя Отца и Сына и Святого Духа и исповедание, произносимое перед Крещением, от которого теперь отрекаются еретики: „Кто отмечает Духа, для того вера в Отца и Сына обратится в тщету, и он не может иметь этой веры, если не присутствует Дух”. Соединение имени Святого Духа с Отцом и Сыном в таинстве Крещения, где подается животворная сила, возводящая наше естество из состояния гибели в бессмертие, устанавливает такое единство, которое не может мыслиться случайным, то существующим, то прекращающимся, поэтому необходимо предполагать единосущие соединенных лиц. Это же безусловно нераздельное единство Отца и Сына и Святого Духа очевидно и из единства Их действия в творении, где Отец – Причина предначинательная, Сын – Причина зиждительная и Дух Святой – Причина совершительная: „Представляй Трех – повелевающего Господа, создающее Слово и утверждающего Духа”. Одно начало, созидающее через Сына и совершающее в Духе. Они едины в Домостроительстве Спасения человека, в раздаянии духовных дарований и в будущем Суде. Но самым важнейшим доказательством, что Дух соединен с Отцом и Сыном, служит сказанное, что Он имеет такое же отношение к Богу, какое и к каждому имеет Дух, находящийся в Нем (1Кор. 2:11-16). Выдуманный еретиками для обозначения отношения Святого Духа к Отцу и Сыну термин «подчисление» в противоположность «сочислению», для данной цели является нелепым, так как им определяется отношение индивидуума к виду или вида к роду, и вносит мысль, что единое в Боге существо есть нечто не реальное, а лишь умопредставляемое. Православные же, хотя и исповедуют три Ипостаси, но не разрушают этим их действительного единства по существу и не допускают именования Сына вторым Богом, а Духа Святого – третьим, что предполагается термином «подчисление», „таким образом и Ипостаси исповедуются, и благочестивый догмат единоначалия не падает”. После этого святитель решительно устанавливает положение, что Святому Духу подобает прославление вполне одинаковое с Отцом и Сыном. Он доказывает это на основании тождества наименований усвояемых Священным

Писанием Святому Духу, с именованиями Отца и Сына, тождества Божественных свойств: непостижимости для человека, вездесущия и других, а также на основании полного общения с Отцом и Сыном и по действиям, и по существу¹⁰.

Для святителя Василия способ существования Святого Духа остается неизвестным, к раскрытию его он только приближается, говоря: „Дух исходит от Бога не как Сын, через рождение, но как Дух уст Божиих”. Сын от Отца произошел через рождение, а Святой Дух – неизреченно. Святитель Василий Великий подготовил внешний успех Православия на Втором Вселенском соборе в 381 году, которого ему увидеть не пришлось и на котором был провозглашен Никейский Символ веры с включением определений о Духе Святом.

С юношеских лет и до конца жизни святителя Василия Великого его другом был святитель Григорий Богослов, который родился около 330 года в городе Арианзе, недалеко от Назианза, на юго-западе Каппадокии. Его отец, Григорий старший, в это время был Назианзским епископом. Святой Григорий получил хорошее образование: в двух Кесариях (Каппадокийской и Палестинской), в Александрии и в Афинах. В 370 году святитель вместе со своим отцом принял участие в избрании святого Василия Великого архиепископом Кесарии Каппадокийской. Укрепляя свое положение в борьбе с арианами, святитель Василий открыл много епископских кафедр и в 372 году посвятил святого Григория епископом в городок Сасимы. После смерти отца в 374 году святой Григорий принял на себя временное управление церковью Назианза. В 379 году, после смерти императора Валента, покровителя ариан, православная паства Константинополя обратилась к святому Григорию с просьбой прийти к ней на помощь и упорядочить церковные дела. Прибыв в Константинополь, святитель застал тяжелую картину в церковной жизни. Здесь он покорила сердца прихожан своими пастырскими качествами и блистательным проповедническим даром. Именно в этот период святитель произнес знаменитые Пять Слов о богословии (27-31 слова из 45 известных), представляющие собой законченный круг бесед в защиту учения о Святой Троице. В 380 году императором стал Феодосий, он передал православным церкви, захваченные арианами, а народ просил святого Григория возглавить Константинопольскую кафедру. В 381 году в Константинополе открылся Второй Вселенский собор, на котором святой Григорий был избран епископом Константинополя. Но вскоре епископы из Египта выступили против святого Григория, объявив его пребывание на Константинопольской кафедре незаконным, так как он был епископом Сасим. Завязались споры, не желая быть причиной раздора, святитель оставил Константинополь и вернулся в Назианз, где до 383 года управлял епархией. После передачи кафедры своему другу Евлалию святой Григорий поселился в своем имении в Арианзе, предаваясь аскетическим подвигам и литературным трудам. Здесь он прожил почти 7 лет и скончался около 390 года¹¹.

Святитель Григорий Богослов многократно вступал в полемику с духоборцами, в особенности в константинопольский период жизни (379-381 годы). Этому по-

священы целиком Слово 5-е о богословии (31-е слово) и отчасти Слово на Пятидесятницу (41-е слово), в них святой Григорий с особенной силой останавливается на раскрытии Божества Святого Духа. В 5-м Слове он прежде всего указывает на врагов Духа Святого. При этом святитель замечает, что по общему свойству людей неверных истине как македониане (последователи Македония, епископа Константинопольского, лишившегося из-за своей деятельности кафедры), так и евномиане единодушно восстают против Духа Святого, хотя частные мнения их до того различны между собою, что почти нет возможности следить за их различием. Святой Григорий начинает свое исследование так: „Надобно положить, что Дух Святой или Сам по Себе существует, или Его в чем-нибудь только другом можно созерцать. Первое – знакомые с подобными предметами называют существом, а последнее – случайностью. Если Дух Святой есть случайность, то Он только сила Божия. А если сила, то явно, что Его приводят в действие, а не Сам действует и вместе с действием прекращается. Но если Дух Святой существо, а не случайность, то необходимо, что Он творение или Бог, середины здесь нет. Если Он творение, то почему мы веруем в Него и усовершенствуемся Им? Верить в кого-либо и верить чему-либо – не одно и то же, первое относится к Божеству, последнее – всему сотворенному”. Духоборцы по отношению к Духу Святому повторяли свою любимую дилемму: „Дух Святой или не рожден или рожден. Если не рожден, то два начала”. Святитель, показав нелепые следствия их телесного умствования, говорит: „Мы не принимаем твоего (Евномия) деления, которое не допускает ничего среднего между рожденным и нерожденным. Так как скажи мне, где поместишь ты исходящее? В твоём делении оно должно занять середину. Разве ты изволил исключить из Евангелия слова: „Дух истины, Который от Отца исходит...” (Ин. 15:26)? Если же Дух Святой исходит от Отца, то Он не творение, и не Сын, потому что не рожден. Поскольку же Он занимает середину между нерожденным и рожденным, то Он есть Бог”. Еретики спрашивают: „Чего же не достает Духу для того, чтобы Он был Сыном?” „Мы не говорим, - отвечает святитель, - чтобы чего-нибудь не доставало Ему, поскольку у Бога ни в чем нет недостатка. Но различие, так сказать, образа проявления и взаимного отношения является причиною различных наименований. По причине этих-то выражений: не рождаться, рождаться и исходить, мы одного называем Отцом, другого Сыном, а Того, о ком говорится, что исходит, именуем Духом Святым, чтобы сохранилась неслитность трех Ипостасей в едином естестве и славе Божества.” На слова духоборцев, что Дух не известен по Писанию, святой Григорий рассуждает: „В продолжение веков были два знаменитые преобразования жизни человеческой, именуемые двумя заветами... Ветхий Завет ясно проповедовал Отца, темнее – Сына, Новый Завет открыл Сына и дал указание о Божестве Духа Святого. Сейчас Дух Святой обитает с нами и яснейшим образом обнаруживает Себя перед нами. Пока не признавали Отца Богом, не безопасно было проповедовать о Сыне, и пока не приняли Сына, не безопасно было, выражусь несколько смело, обременять нас Духом Святым”. „Божество Духа Святого – предмет высокий, - продолжает святитель, - вот перед тобою множество

свидетельств... Христос рождается, Дух Святой предшествует. Христос крещается, Дух свидетельствует. Христос совершает чудеса, Дух сопутствует. Христос возносится, Дух приходит вместо Него. И что же есть великого и Божественного, чего Дух Святой не мог бы? Какое имя, принадлежащее Божеству, не принадлежит Ему, кроме нерожденности и рожденности?.. Я изумляюсь, когда вижу такое богатство названий, трепещу, когда подумаю, какие имена хулят те, которые восстают на Духа Святого!" После этого святой Григорий перечисляет имена, какими Дух Святой называется в Священном Писании, и действия, какие приписываются Ему¹². В завершении Слова святитель говорит, что всего лучше иметь руководителем Духа и какое озарение получено от Него, то, сохраняя до конца, с ним, как с искренним сообщником и собеседником, проходить настоящий век, а по мере сил и других убеждать, чтобы поклонялись Отцу и Сыну и Святому Духу – Единому Божеству и Единой Силе. В Слове на Пятидесятницу святой Григорий также исповедует веру в Божество Святого Духа и единосущие Его Отцу и Сыну. Учение о Божестве Святого Духа нашло отражение и в одной из богословских поэм святителя: „Душа моя, что медлишь? Воспой и славу Духа. Не отделяй на словах Того, Кто не вне (Божества) по природе. Мы трепещем перед великим Духом, через Которого я познал Бога, Который Сам есть Бог и Который меня уже здесь делает богом. Всемогущий, раздаватель даров, воспеваемый чистыми песнопениями Небесных и земных, податель жизни, Сидящий на высоком престоле, Исходящий от Отца, Божественная сила, Самовластный. Он не Сын, - ибо у единого Всеблагого один благой Сын, - но Он и не вне невидимого Божества, а равночестен (Отцу и Сыну)”¹³.

Младшим родным братом святителя Василия Великого был святитель Григорий Нисский. Год рождения его не известен, предположительно в период от 331 до 335 года. В молодости святой Григорий был посвящен в чтеца, однако затем предпочел светскую карьеру, стал ритором и женился. Под влиянием старшего брата, святителя Василия Великого, и его друга, святителя Григория Богослова, он вернулся к церковному служению. В 372 году святой Григорий был рукоположен братом в епископа небольшого города Ниссы. Он своими литературными трудами оказывал святителю Василию большую помощь и поддержку. В 379 году святой Григорий принимал участие в Антиохийском соборе, а в 381 году – во Втором Вселенском соборе. К тому времени его сочинения были широко известны и пользовались большой популярностью. В последующие годы святитель участвовал в Константинопольских соборах, в 394 году был последний, с которого о нем сохранились сведения¹⁴.

В сочинениях святой Григорий также выступает в защиту Божества Духа Святого против учений духоборцев. Этому посвящены трактаты: «О Святом Духе против македониан», в котором подробно излагается учение духоборчества и приводится развернутое опровержение доводов еретиков; «К Евстафию, о Святой Троице», адресованный Евстафию Севастийскому, долгое время ошибочно считался одним из писем святителя Василия Великого, направлен против духоборцев, отделивших природу Святого Духа от Его Божественной силы, в противовес им святой

Григорий исповедует веру в три Ипостаси, обладающие одной благостью, одной силой, одной славой и одним Божеством; «К Симпликию, о вере», направленный трибуну Симпликию, где святитель защищает Божество Сына и Святого Духа и Их единосушие с Отцом против учения ариан, начало и окончание трактата утрачены; «К Авлавию, о том, что не три Бога», адресованный другу святого Григория софисту Авлавию, который обратился к нему с вопросом, не признаем ли мы Отца, Сына и Святого Духа тремя Богами, рассуждая о них как о трех индивидах, причастных одному виду – Божеству; «К эллинам, на основании общих понятий», посвященный той же теме, что и предыдущий, здесь святитель опровергает обвинения в тритеизме на основе общепризнанных принципов разума; а также – слова: «О Божестве Сына и Духа и похвала праведному Аврааму», в котором святитель осуждает широко распространившуюся под влиянием ариан в народе страсть к пустым разговорам о Божестве, опровергает отдельные мнения ариан о Пресвятой Троице, защищает божественное достоинство Сына и Святого Духа от нападок евномиан и восхваляет веру Авраама; два слова «О святом первомученике Стефане», в них святой Григорий защищает Божественное достоинство Святого Духа, опровергая мнение, будто первомученик Стефан в момент смерти видел только два Лица Пресвятой Троицы; «О Божестве, против Евагрия», произнесенное на Втором Вселенском Соборе в 381 году, здесь, опровергая мнения духоборцев, говорит о Божестве Духа Святого и та же тема в словах «На свое рукоположение» и «О Святом Духе», произнесенных в 388 году на праздник Пятидесятницы¹⁵.

Божественность Святого Духа святитель в своих сочинениях отстаивает со всей энергией. Так, в трактате «О Святом Духе против македониан» он предельно ясен: „Если истину говорит утверждающий о Духе, что Он есть Божество, то неложно говорит и полагающий, что Он есть досточтимый, так же как и славный, благий, равно как и сильный, ибо все эти представления соединяются в понятии Божественности, так что необходимо одно из двух: или не называть Его Богом, или не отнимать от Божественности никакого из приличествующих Богу свойств. Поэтому должно непременно соединять в мысли вместе и то и другое: и Божеское естество со свойственным понятием о нем, и благочестивые понятия о Божеском естестве”. Причем можно отметить, что, утверждая Божественное достоинство Святого Духа, святой Григорий первенствующее значение уделяет действию Его в человеческой жизни¹⁶. Именно святителю Григорию Нисскому принадлежит заслуга четкого различия ипостасных свойств Пресвятой Троицы. О Святом Духе он пишет, что Он имеет «естественное отношение» к Отцу, от Которого изшел через Сына. Святой Дух хотя и исходит от Отца, но в то же время есть и Дух Сына и имеет к Нему непосредственное отношение. Сын, согласно святому Григорию, рождается непосредственно от Отца, в чем и состоит отличие Его рождения от исхождения Духа Святого. Образ исхождения Святого Духа от Отца святитель отличал от образа рождения Сына тем, что Дух Святой исходит от Отца не непосредственно, как Сын, а через посредство Сына. Поскольку же Сын в результате рождения от Отца получает

от Него Божественную нетварную природу, то Его посредничество обеспечивает и Святому Духу «естественное отношение к Отцу», так что Дух Святой «не чужд природе Сына». Он «сочетается в нетварности» как с Сыном, так и с Отцом и имеет с Ними «общность природы», то есть единосущен Им. Ипостасные свойства Святого Духа святой Григорий разъяснял с помощью аналогии луча света, происходящего от Солнца: „Вступив в постижение Нерожденного Света, в непосредственной близости мы уразумели также Свет, произошедший от Него, подобно некоему лучу, сосуществующему с Солнцем... И таким же образом мы уразумели еще иной такой же Свет, не отделяемый никаким временным промежутком от рожденного Света, но через Него сияющий, а причину Ипостаси имеющий в Первообразном Свете, – именно, Свет, Который и Сам сияет по подобию с прежде познанным Светом, и просвещает, и производит все прочее, что свойственно Свету”. Особенностью учения святителя о Святом Духе является его представление о Нем как о «живом, сущностном и ипостасном Царстве» или царском «помазании», которым Царь Отец от века помазал Своего Единородного Сына – Христа, «Царя Сущего». Как вечное и нетварное Царство Святой Дух «бессмертный, непреложный, неизменный, вечно благой и не нуждающийся в благодати извне, потому что Сам производит все во всех, как хочет, святой, владычественный, правый, справедливый, истинный, испытующий глубины Божии, от Отца исходящий и от Сына принимаемый»¹⁷. Еще одной немаловажной заслугой святителя Григория Нисского является его активнейшее участие во Втором Вселенском Соборе, на котором, по одной из версий, при составлении Символа веры именно он дополнил Никейский Символ веры словами о равночестии и сопрославлении Духа Святого с Отцом и Сыном.

Защита Божественности Святого Духа святителями Амфилохием Иконийским, Епифанием Кипрским и дидакалом Дидимом Слепцом

Еще одним каппадокийским отцом, отстаивавшим Православие в борьбе с духоборчеством, является святитель Амфилохий, епископ Иконийский. Он был другом святителя Василия Великого, а святителю Григорию Богослову приходился двоюродным братом. Родился святой Амфилохий между 340 и 345 годами в Диоцесарии Каппадокийской, учился в Антиохии. В 374 году святой Амфилохий по рекомендации святителя Василия Великого был избран епископом города Икония, став первым митрополитом вновь образованной провинции Ликаония. Святитель управлял епархией весьма успешно, всюду восстановив порядок и каноническую дисциплину. В 381 году он принимал участие во Втором Вселенском Соборе. Последнее упоминание о святом Амфилохии приходится на 394 год, когда он принимал участие в деятельности Константинопольского собора¹⁸.

В 376 году в Иконии святитель при поддержке святителя Василия Великого провел церковный Собор, который предал учение духоборцев анафеме. По окончании Собора святой Амфилохий составил послание, отражающее учение о Божестве Святого Духа. Здесь он исходит из трех положений. Это, во-первых, непо-

колебимое признание вероопределения Первого Вселенского Собора; во-вторых, аксиома, выдвинутая святителем Афанасием Великим и воспринятая «великими каппадокийцами», что между Творцом и тварью не может быть никакой средней природы; в-третьих, крещальная формула как основа учения о Троичности Божества. Святой Амфилохий говорит, что Никейский Символ веры выражает истину и должен оставаться непоколебимым. Правда, этот Символ не содержит ясного учения о Духе Святом, потому что отцы Собора, имевшие в виду только ариан и обсуждавшие вопрос в то время, когда ложного учения о Духе Святом еще никто не проповедовал, не имели повода высказаться по этому вопросу подробно. Тем не менее и в Никейском Символе веры, хотя и в неясной форме, при внимательном чтении легко усматривается мысль о Божестве Святого Духа, потому что отцы Собора «установили веровать в Духа Святого так же, как в Отца и Сына, не вводя никакой другой природы в Божественную Троицу и не отделяя чего-нибудь от Троицы в изложении веры». «Но так как сатана возбудил некоторые сомнения о Духе Святом, то для уяснения Никейского Символа веры нужно обратиться к источнику, черпая из которого отцы этого Собора составили свое вероопределение. Это – заповедь, данная Христом Своим ученикам: „Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа” (Мф. 28:19). Эта заповедь заграждает уста ариан, аномеев и духоборцев обозначением Трех Лиц или Ипостасей и исповеданием одной природы Божества. Божественное достоинство Духа Святого предполагается этой заповедью потому, что, сколько бы мы ни старались, куда бы ни обращались мыслью, мы не можем помыслить чего-либо среднего между Творцом и тварью. Поэтому если мы отделим Духа Святого от Божества, то по необходимости причислим Его к твари; если же осмелимся назвать его тварью, то каким образом возможно было бы присоединять Его к Отцу и Сыну в Крещении? Таким образом, нам должно крестить, как мы научены, и веровать, как крещены, и славословить, как уверовали»¹⁹.

В это же время был известен прежде всего как неутомимый борец с ересями святитель Епифаний Кипрский. Родился он в палестинском селении Бесандуки близ города Элевторополя около 315 года. Обучался святой Епифаний в Александрии, где проявил большую ревность к наукам, в особенности к изучению языков. Еще в юности его привлек пример монашеской жизни преподобного Илариона Великого, подвизавшегося в пустыни близ Газы. После посещения в 335 году знаменитых отшельников Египта святитель основал недалеко от Элевторополя монастырь, которым руководил около тридцати лет, снискав славу подвижника и ученого. В 367 году святой Епифаний был избран епископом кипрского города Саламина (Констанции). Здесь он приобрел еще большую известность как защитник Православия. В 403 году святитель отправился в Константинополь и, возвращаясь оттуда, внезапно заболел и скончался на корабле²⁰.

Божественность Святого Духа святитель Епифаний Кипрский доказывает в трактате «Слово якорное» («Анкорат»). Сочинение было написано в 374 году по

просьбе христианской общины из города Суэдры в Памфилии, среди жителей которого распространилось учение духоборцев. Святой Епифаний предлагает свой трактат в качестве якоря, способного удержать корабль Церкви среди бури ересей. Для доказательства Божества Святого Духа и Его единосущия с Отцом и Сыном святители используют те же аргументы, что и в доказательстве Божественности Сына и Его единосущия Отцу: „Так же как Сын истинно и единосущно рожден от Отца, точно также следует мыслить и о Святом Духе. По причине того, что Он изошел от Отца, хотя и не родился по причине Единородности Сына. Как Сын не чужд Отца, но от Него родился, так и Святой Дух не чужд Ему, но Единородный Сын рожден безначально и вневременно, а Святой Дух не есть ни собрат Отца, ни рожденный, ни сотворенный, ни брат Сына, ни внук Отца, но от Отца исходящий и от Сына принимающий, не чуждый Отцу и Сыну, одного и того же Божества, от Отца и Сына, с Отцом и Сыном, всегда ипостасный Дух Святой, Дух Божий, Дух Славы, Дух Христов, Дух Отца, третий в именовании, равный в Божестве”. Таким образом, исхождение Святого Духа, подобно рождению Сына, носит вечный и природный характер²¹.

Александрийский дидакал Дидим Слепец уделил немало внимания защите Божественности Святого Духа. Он родился в городе Александрия около 313 года и в возрасте четырех лет лишился зрения. В юности Дидим потянулся к знаниям и стал изучать формы букв, касаясь пальцами дощечки, на которой они были вырезаны, и посещал лекции христианских учителей в знаменитом Александрийском огласительном училище. Он в совершенстве изучил Священное Писание, а также риторику, арифметику, геометрию, астрономию и философию. С 340-х годов и до своей смерти в 398 году Дидим возглавляет Александрийское училище, порученное ему святителем Афанасием Великим, с которым у него всегда сохранялись хорошие отношения.

Дидим полемизировал с духоборцами, чему посвящен трактат «О Святом Духе». Трактат был написан до Второго Вселенского Собора по просьбе некоего друга с целью отстоять Божественность Святого Духа. В сочинении заметно значительное влияние святителя Афанасия Великого. Трактат можно разделить на две части. В первой части (4-29 главы) Дидим доказывает, что Святой Дух не является тварью, а единосущен Отцу и Сыну. Во второй части (30-59 главы) рассматриваются места из Священного Писания, при помощи которых Дидим подтверждает православное учение и опровергает мнения духоборцев. По утверждению блаженного Иеронима Стридонского, сделавшего перевод трактата на латинский язык, это сочинение Дидима можно считать лучшим изложением учения о Святом Духе в IV-м веке²².

Главным богословским произведением Дидима считается сочинение «О Троице» в трех книгах, написанное между 381 и 392 годами. В первой книге автор на основании многих мест Священного Писания излагает учение о Слове, единосущном Отцу и Святому Духу, и опровергает мнения ариан и македонян. Во второй книге Дидим доказывает Божество Святого Духа, а в третьей – резюмирует все

приведенные доказательства в пользу Божества и Ипостаси Сына и Духа Святого и потом очень подробно изъясняет все библейские цитаты, которые приводили еретики против Божества Лиц Святой Троицы²³. Кратко учение Дидима Слепца о Святом Духе можно свести к следующему: „Святой Дух сообщался святым в Ветхом Завете и Новом Завете, Сам при этом оставаясь Одним и Тем же. Действие Святого Духа ему видится как «исполнение» мудростью, знанием, верой, добродетелью – благодатью, а также как «излияние». Он решительно утверждал Божественность Святого Духа. Как «Сын есть образ Бога», так «Святой Дух есть печать Божия»; как Отец есть Господь и Сын есть Бог, так и Святой Дух не есть сотворенное существо, Он обладает равенством с Отцом и Сыном, общностью, а также неразличимостью единой природы с Ними. Поэтому ничто происходящее от Бога не происходит без Святого Духа: ни благодать, ни милосердие, ни приобщение к святости, то есть соединение с Отцом и Сыном, ни обретение человеком образа Божия, ни таинство Крещения, ни апостольская проповедь – все это подтверждает единое действие Отца, Сына и Святого Духа, а у кого одно действие, у того и одна сущность”²⁴.

Утверждение Никео-Константинопольского Символа веры на Втором Вселенском Соборе

Никейский Символ веры, принятый на Первом Вселенском Соборе в 325 году, был дополнен на Втором Вселенском Соборе в 381 году. Собор был созван императором Феодосием, заменившим погибшего в 378 году покровителя ариан императора Валента. После торжественного входа в Константинополь в ноябре 380 года император святой Феодосий все храмы столицы возвратил православным при негодовании ариан. А на май назначил открытие Собора в Константинополе, на который съехались 150 епископов с восточной части империи. В первую очередь Собор решал вопросы вероучения, вызванные разными ересями, в основном арианами и духоборцами, а также одновременно занимаясь сложными и срочными каноническими вопросами. На Собор было вызвано 36 македонских епископов (духоборцев), но вероучительное согласие с ними не было достигнуто, и они покинули Собор. Император, утвердив 19 июля все постановления Собора, в эдикте от 30 июля 381 г. приказал «передать немедленно все церкви епископам, исповедующим одно величие и силу Отца, Сына и Святого Духа, одну славу и одну честь, и состоящим в общении с Нектарием в Константинопольской Церкви, в Египте с Тимофеем Александрийским, на Востоке с Пелагием Лаодикийским и Диодором Тарсийским, в Асийском диоцезе с Амфилохием Иконийским и Оптимом, епископом Антиохии Писидийской, в диоцезе Понта с Элладием Каппадокийским, Отрием Мелитинским и Григорием Нисским, в Мисии и Скифии с Терентием, епископом Томским, и Мартирием Маркианопольским. Всех, кто не вступит в общение с названными епископами, как явных еретиков, изгонять из церквей».

Главное дело Собора – формулирование Символа веры, дошедшего без изменений до настоящего времени: «Веруем во единого Бога Отца, Вседержителя,

Творца неба и земли и всего видимого и невидимого. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, Отцу единосущного, через Которого все произошло. Ради нас человек и ради нашего спасения сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечившегося. И распятого за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного. И воскресшего в третий день, по Писаниям. И восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца. И вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, Царствию Которого не будет конца. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца исходящего, вместе с Отцом и Сыном покланяемого и славимого, проглаволавшего через пророков. Во Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую единое крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых. И жизни будущего века. Аминь». 150 отцов не собирались заменять Символ 325 года. Однако новый Символ, благодаря их дополнениям, стал значительно совершеннее старого. Совсем новая часть Символа – после слов «и в Духа Святого». Одна из главных целей Собора – утверждение веры в Духа Святого, равночестного по Божеству Отцу и Сыну, - была направлена против ереси духоборчества, отрицавшей Божественность Святого Духа. В доказательство отцы Собора приводят цитаты из Священного Писания, в которых Дух именуется Животворящим (Ин. 6:63), но то же говорится об Отце и Сыне, что Они оживляют (Ин. 5:21). Таким образом, этим словами показывается равное Божество Трех Лиц Святой Троицы.

На Соборе было принято семь правил, в первом из которых подтверждалась непреложность Символа веры «трехсот восемнадцати отцов, бывших на Соборе в Никее, что в Вифинии», и предавалась анафеме всякая ересь, расходящаяся с этим Символом, а затем следовал перечень этих ересей: евномиане или аномеи, ариане или евдоксиане, полуариане или духоборцы и другие²⁵. Все эти ереси объединяло то, что они отрицали Божественность Святого Духа. На этом деятельность духоборчества не прекратилась и борьба с ним продолжалась.

Диспуты о Святом Духе после Второго Вселенского Собора, деятельность Феодора, епископа Мопсуестийского

Император святой Феодосий, в июне 383 года предприняв еще одну безуспешную попытку переубедить еретиков, запретил в 384 году духоборчество в законодательном порядке. Впрочем, как отмечает церковный историк V-го века Сократ Схоластик, наиболее суровые меры были применены по отношению к аномеям (евномианам), а остальные могли существовать более или менее свободно. В этот период диспуты с духоборчеством не прекращают святитель Григорий Нисский, святитель Епифаний Кипрский, дидакал Дидим Слепец, о чем говорилось выше, а также Феодор, епископ Мопсуестийский.

Феодор родился около 350 года в состоятельной и знатной антиохийской семье. После обычных циклов школьных занятий он обучался в училище знаме-

нитого ритора Ливания вместе со святителем Иоанном Златоустом (347-405 годы жизни). Здесь между ними началась дружба, продолжавшаяся до кончины святого Иоанна. Около 383 года он становится пресвитером. Сразу же Феодор проявляет себя как ревностный защитник христианства в борьбе с язычниками, а также как искусный полемист против ереси арианства. Около 392 года Феодора возводят на Мопсуестийскую кафедру, и это позволяет расцвести его проповедническому таланту. В 392 году Феодор принял участие в богословском диспуте со сторонниками духоборчества в городе Аназарв, из которого он вышел победителем. После состязания Феодор об этом составил подробный отчет под названием «Диспут с македонянами», в котором защищал Божество Святого Духа. В 428 году Феодор, епископ Мопсуестийский, мирно скончался, проведя на вверенной ему кафедре 36 лет²⁶.

Учение о Святом Духе блаженного Августина

Из-за нестроений в империи епископы из западной ее части не смогли приехать на Второй Вселенский Собор, поэтому из Константинополя в 382 году отправили Римскому собору Послание, имеющее важнейшее вероучительное значение. Послание свидетельствует об их приверженности «утвержденной святыми и богоносными 318 отцами в Никее Вифинской» евангельской вере, которая «соответствует крещению и учит нас веровать во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, то есть веровать в Божество, силу и существо Отца, и Сына, и Святого Духа, веровать в равночестное достоинство и совечное царствование трех совершенных Ипостасей, или трех совершенных Лиц, веровать так, чтобы тут не имела место ни болезнь Савеллия, который смешивает Ипостаси и отвергает личные свойства, ни богохульство евномиан, ариан и духоборцев, которые рассекают и существо, и природу, и Божество, которые в несотворенную единосущную и совечную Троицу вводят какое-то естество, либо послерожденное, либо сотворенное, либо иносущное. И касательно воплощения Господа мы сохраняем учение неизвращенное: принимаем домостроительство плоти и не без души, и не без ума, и не несовершенное, но допускаем целостность, то есть, что совершенное прежде веков Слово Божие в последние дни для спасения нашего сделалось совершенным человеком». В отличие от Символа веры, который предназначен для всех и поэтому без нужды не перегружается учеными богословскими терминами, здесь представлено именно богословское исповедание²⁷.

В это время на Западе растет популярность блаженного Августина, который в скором времени там не имел себе равных. Его учение господствовало в латинском богословии вплоть до появления в XIII-м веке Фомы Аквинского.

Блаженный Августин родился в городе Тагасте в Африке (современный Алжир) в 354 году. Несмотря на то, что семья его была небогатой, он получил хорошее образование. В 383 году он переезжает в Рим, откуда вскоре переселился в Медиолан (Милан). В этом городе на блаженного Августина сильное впечатление произвел

святитель Амвросий, епископ Медиоланский. В 387 году он принимает Крещение от святителя. Вскоре после этого блаженный Августин возвратился в Тагасту и, пожертвовав все свое имущество местной Церкви, переселился в город Иппон, где престарелый епископ Валерий в 391 году посвятил его в сан пресвитера и сделал своим помощником в деле проповедничества. В 396 году после смерти епископа Валерия блаженный Августин возглавил Иппонийскую кафедру, на которой пребывал до своей кончины в 430 году. За 35 лет епископства блаженный Августин оставил много творений, а также принимал деятельное участие в решении множества церковных вопросов, защищая свою паству от ересей и расколов²⁸. В 428 году он пишет сочинение «О ересях», где дает краткую характеристику 88 ересям, упоминая в том числе и духоборцев, говоря про них, что греки их называют македонианами.

Учение о Святом Духе блаженного Августина изложено в самом значительном догматическом сочинении «О Троице» в 15-и книгах, написанных с 400 по 415 года. Здесь он рассматривает догмат о Святой Троице и говорит о том, что для понимания этого догмата человеку следует обратиться прежде всего к самому себе, к своему самосознанию, несущему в себе образ Божий. Оно представляет собой единство трех моментов: бытия, мышления и воли, ибо мы существуем и знаем, что существуем, и желаем этого бытия и знания. Перенося это рассуждение на Бога как на Первообраз и внося необходимые поправки, блаженный Августин утверждает, что Бог как абсолютный Дух также представляет Собой триединство Бытия, Мышления и Воли, которые в Нем абсолютны, неизменны, вечны, ипостасны и суть три самостоятельных Лица - Отец, Сын и Святой Дух. Поскольку в человеке личное бытие сохраняется прежде всего благодаря памяти, способной удерживать прошлое и тем самым гарантировать самождественность нашего «я», то и в Боге Его вечное Бытие есть тоже, что и Память – Отец. Поэтому троичная схема блаженного Августина предстает в таком же виде: Память, Мышление, Воля. Поскольку воля полнее всего выражается в любви, то у него можно встретить и такую формулу: Память, Мышление, Любовь. Наконец, поскольку воля (или любовь) в человеке рождается из глубин его духа, или памяти, и обеспечивает необходимую связь памяти с мышлением, то и в Боге Святой Дух хотя первоначально и по преимуществу исходит от Отца, но одновременно исходит и от Сына и есть взаимная Любовь Отца и Сына. «Следы» Божественной Троичности блаженный Августин находит также во внешнем мире: бытие вещей указывает на Отца как на Источник всякого бытия и высшее Бытие, разнообразие форм и видов вещей указывает на Сына как на Источник всякой формы и высшую Премудрость, упорядоченность вещей по отношению друг к другу и согласованность их с самими собой указывают на Святого Духа как на Источник всякого порядка и любви. Дальнейшим следствием такого учения блаженного Августина о Святой Троице является равенство и единосущие трех Божественных Лиц: Отец, Сын и Святой Дух, обладая единой сущностью, нераздельно равны в Божественном единстве и суть не три бога, а единый Бог. В Боге существует такое равенство, что не только Отец не больше Сына, но и ни одно из Лиц Троицы не меньше, чем Сама

Троица. Отсюда следует также единое и нераздельное действоование Божественных Лиц²⁹. Это сочинение оказало огромное влияние на западное богословие. На его основании на Западе была сделана в Никео-Константинопольский Символ веры вставка, говорящая об исхождении Духа Святого от Отца и Сына (Филиоквэ), что послужило важнейшей догматической причиной разделения Православной и Католической Церквей.

В заключение отметим, что в период «золотого века» святоотеческой письменности учение о Святом Духе стало развиваться благодаря дискуссиям отцов и учителей Церкви с духоборцами, отрицавшими Божество Святого Духа. Так, святитель Афанасий Великий впервые открыто выступил с защитой Божественного достоинства Святого Духа, основываясь на Священном Писании. Его труды достойно продолжили и преумножили „великие каппадокийцы”. Святитель Василий Великий открыто не называет Духа Святого Богом, но утверждает, что Ему подобает прославление вполне одинаковое с Отцом и Сыном. Для него способ существования Святого Духа остается неведомым, к раскрытию его он только приближается, говоря: „Дух исходит от Бога не как Сын, через рождение, но как Дух уст Божиих”. Друг святителя Василия Великого святитель Григорий Богослов уже открыто называет Духа Святого Богом и признает Его ипостасным свойством исхождение от Отца, что было отражено в Символе веры, принятом на Втором Вселенском Соборе. Заслуга четкого различия ипостасных свойств Святой Троицы принадлежит еще одному „великому каппадокийцу” – святителю Григорию Нисскому. Другой немаловажной заслугой этого святителя является его активнейшее участие во Втором Вселенском Соборе, на котором, по одной из версий, при составлении Символа веры именно он дополнил Никейский Символ веры словами о равночестии и сопрославлении Духа Святого с Отцом и Сыном. В этот период защитниками Божественности Святого Духа также являются святители Амфилохий Иконийский, Епифаний Кипрский и Александрийский дидаскал Дидим Слепец. Результатом деятельности всех перечисленных отцов Церкви явился Второй Вселенский Собор, на котором был сформулирован Символ веры, дошедший без изменений до настоящего времени и признающий Духа Святого, равночестным по Божеству Отцу и Сыну. На Соборе были преданы анафеме все ереси, отрицающие Божественность Святого Духа, но на этом их деятельность не прекратилась, борьба с ними продолжалась и после Собора.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Асмус Валентин, протоиерей. Вселенский I Собор. // Православная энциклопедия. Том IX. / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. М., 2005. С. 574-575.

² Скурат К.Е. Золотой век святоотеческой письменности (IV – первая половина V-го в.): Учебное пособие по патрологии. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2002. С. 7-10.

³ Сагарда Н.И., Сагарда А.И. Полный курс лекций по патрологии. СПб., 2004. С. 730-731.

⁴ Там же. С. 750-751.

⁵ Фокин А.Р. Афанасий I Великий. // Православная энциклопедия. Том IV. / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. М., 2002. С. 35.

- ⁶ Скурат К.Е. Золотой век святоотеческой письменности (IV – первая половина V-го в.): Учебное пособие по патрологии. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2002. С. 42-48.
- ⁷ Филарет (Гумилевский), архиепископ. Историческое учение об отцах Церкви. Том 2. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1996. С. 139-140.
- ⁸ Сагарда Н.И., Сагарда А.И. Полный курс лекций по патрологии. СПб., 2004. С. 777.
- ⁹ Михайлов П.Б. Евстафий, еп. г. Севастия. // Православная энциклопедия. Том XVII. / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. М., 2008. С. 304.
- ¹⁰ Сагарда Н.И., Сагарда А.И. Полный курс лекций по патрологии. СПб., 2004. С. 778-779.
- ¹¹ Восточные отцы и учителя Церкви IV-го века. В трех томах. Том I. / Составитель – иеромонах Иларион (Алфеев). – М.: Издательство МФТИ, 1998. С. 269-272.
- ¹² Филарет (Гумилевский), архиепископ. Историческое учение об отцах Церкви. Том 2. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1996. С. 181-184.
- ¹³ Иларион (Алфеев), епископ. Григорий Богослов. // Православная энциклопедия. Том XII. / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. – М., 2006. С. 688.
- ¹⁴ Восточные отцы и учителя Церкви IV-го века. В трех томах. Том II. / Составитель – иеромонах Иларион (Алфеев). – М., 1999. С. 60-62.
- ¹⁵ Фокин А.Р. Григорий, свт., еп. Нисский. // Православная энциклопедия. Том XII. / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. М., 2006. С. 484-485.
- ¹⁶ Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Том 1: Святые отцы в истории Православной Церкви. М., 2011. С. 107-108.
- ¹⁷ Фокин А.Р. Григорий, свт., еп. Нисский. // Православная энциклопедия. Том XII. / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. М., 2006. С. 502-503.
- ¹⁸ Восточные отцы и учителя Церкви IV-го века. В трех томах. Том II. / Составитель – иеромонах Иларион (Алфеев). М., 1999. С. 404-405.
- ¹⁹ Попов И.В. Труды по патрологии. Том 1. Святые отцы II – IV вв. Сергиев Посад, 2004. С. 266.
- ²⁰ Восточные отцы и учителя Церкви IV-го века. В трех томах. Том III. / Составитель – иеромонах Иларион (Алфеев). М., 1999. С. 232-235.
- ²¹ Фокин А.Р. Епифаний Кипрский. // Православная энциклопедия. Том XVIII. / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. М., 2008. С. 571.
- ²² Восточные отцы и учителя Церкви IV-го века. В трех томах. Том II. / Составитель – иеромонах Иларион (Алфеев). М., 1999. С. 11-13.
- ²³ Михайлов П.Б. Дидим Слепец. // Православная энциклопедия. Том XIV. / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. М., 2006. С. 679.
- ²⁴ Там же. С. 683.
- ²⁵ Асмус Валентин, протоиерей. Вселенский II Собор. // Православная энциклопедия. Том IX. / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. М., 2005. С. 583-584.
- ²⁶ Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Том 1: Святые отцы в истории Православной Церкви. М., 2011. С. 107-108.
- ²⁷ Асмус Валентин, протоиерей. Вселенский II Собор. // Православная энциклопедия. Том IX. / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. М., 2005. С. 584.
- ²⁸ Скурат К.Е. Золотой век святоотеческой письменности (IV – первая половина V-го в.): Учебное пособие по патрологии. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2002. С. 219-224.
- ²⁹ Фокин А.Р. Августин блаженный. // Православная энциклопедия. Том I. / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. М., 2000. С. 100.

БОГОСЛОВИЕ, РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Протоиерей Владимир Игнатов

ПРАВОСОЗНАНИЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ ЗАПОВЕДИ

*Протоиерей Владимир
Игнатов, кандидат
богословия, клирик
Христорождественского
собора г. Рязани*

Прежде всего следует уточнить, что под правосознанием в статье мы будем иметь ввиду чувство гражданской ответственности, идея которого заложена в Священном Писании. Мы постараемся показать это на примере Послания апостола Павла к Римлянам (13:1-7), где ключевыми словами будут: **«*Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога...*»**.

Из жизни Церкви мы знаем, что несмотря на то, что апостол диктовал это Послание в сравнительно мирное время, смысл написанного не утратил своего значения и в годы последующих гонений¹.

В своей Апологии мученик Иустин пишет: «Везде мы охотнее всех людей стараемся платить установленные нам налоги, как обычные, так и чрезвычайные, как учил нас Иисус. Мы лишь поклоняемся Богу, но во всем остальном мы служим вам»². Тертулиан пишет: «Кесарь более наш, чем ваш, потому, что Бог назначил его»³ и т.д.

Итак, непосредственно рассмотрим фрагмент Послания⁴ (Рим. 13,1-7⁵).

1. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены.

Интересно, что апостол Павел избегает употребления более сильного глагола «повиноваться»⁶, но

употребляет термин **υποτασσεσθω**, обозначающий подчинение, в буквальном смысле «размещение себя под кем-то еще»⁷. Этот же глагол мы находим в Тит 3:1; 1 Петр 2:13, его употребляют не только к рабам христианам с их отношением к господам Тит 2:9; 1 Петр 2:18, но также в Кол 3:18; Еф 5:22; Тит 2:5; 1 Петр 3:1,5 в общем характеризует поведение женщин в отношении к мужчинам, 1 Петр 5:5 более молодых по отношению к старейшинам общины.

Первое слово **εξουσία** не является конкретным или техническим термином. Карл Барт при интерпретации этого понятия изначально считает важным указать на противопоставление Иисуса и Пилата. «Эта **εξουσία**, - пишет Барт, - сама по себе и как таковая совершенно не является властью зла, враждебности против Иисуса... Говоря точнее, Иисус вообще не был осужден. Напротив, все четыре Евангелия превосходят друг друга, утверждая: Пилат объявил Его невиновным, праведником»⁸! Интересно, что в средние века в Римской империи в великую среду существовал обычай, когда император прилюдно обвинял министра юстиции во время процессии, ставя ему на согнутую шею «чернильницу Пилата» и говоря: «Суди по справедливости, как и он»⁹. В известной библейской истории признавали безупречное поведение римской юстиции, так что этого не смущались даже во время Страстной недели; сирийцы и абиссинцы даже считали проконсула святым вместе с его супругой Проклой¹⁰. Тем не менее, Пилат не оправдал Иисуса. «При всей странности этого правосудия невозможно не заметить, что именно в этих действиях государственного чиновника ни один из первых читателей Евангелия, несомненно, не мог не видеть ни что иное как вмешательство Бога»¹¹. Итак **εξουσία**¹² не просто «власть», но власть, которая дана свыше от Бога.

Использование второго слова из 3 стиха **αρχοντες** мы находим у Иосифа Флавия в «Иудейской Войне», использующего его в отношении римских правителей в Палестине. Утверждение апостола, что нет никакой власти за исключением той, что Бог установил, справедливо по мнению некоторых и в отношении дьявола¹³.

2. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение.

Имеется наблюдение в плане продвижения вдоль 2 стиха от **αντιτασσομενος** (противящийся) к **ανθεστηκότες** (противостоящие). Если это больше, чем просто стилистическое изменение, то здесь имеется указание на невыполнимость любого восстания вообще¹⁴. Как у Гёте слова Мефистофиля – я часть той силы, что хочет зла, но вечно совершает благо.

Слово, которое в синодальном переводе предлагается как «осуждение» **χρῖμα**, в Библии короля Иакова переведено как «проклятие»¹⁵, в славянском тексте – это «грех»¹⁶, более точный перевод «гнев»¹⁷. Подразумевается Божий гнев: «ибо все взявшие меч, мечом погибнут» (Мф 26,52). Иллюстрацией к сказанному служит пример самой иудейской войны против Рима, которая началась вскоре после написания этого послания. Восстание привело к разграблению Иерусалима и депрессии страны.

3. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро и получишь похвалу от неё, 4. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое.

Это достаточно сложное место для понимания, если иметь в виду тираническое государство. Спустя несколько лет как апостол Павел написал это послание, император Нерон воздвиг гонение на христиан в Риме¹⁸. Один из вариантов объяснения этих слов – мнение, что апостол Павел предоставляет норму¹⁹, т.е. идеал государства, в котором правительство наказывает за зло и вознаграждает за добро. Если это правильная интерпретация, тогда понятно, почему апостол Павел предупреждает против восстания и революции.

Другой вариант понимания – это рассмотреть стихи 3 и 4 в связи с (Рим. 8,28) «любящим Бога все содействует ко благу», то есть Бог находит способы извлечь для людей пользу, так как государство должно повернуться против людей Бога, идущих по пути зла. Кеземан замечает: «Иногда Бог мира более внятно говорит из тюремных камер и могил, чем из жизни Церквей, которые поздравляют себя с их конкордатом с государством»²⁰. Государство в таком случае представлено как «слуга Бога», при этом сам термин δούλος «слуга Бога»²¹ является благородным названием, оно содержит напоминание, что государство не Бог и что его функция – вершить правосудие лишь в компетентной ему области и не может считаться безошибочным в принятии своих решений. Если же этим пренебречь, то возникнет страх от возможности наказания мечом²².

Считается, что во время апостола Павла у термина «закон меча» (Jus gladii)²³ было очень ограниченное применение, которое не вполне соответствует сегодняшним представлениям. A.N. Sherwin-White указывает: «В течение первых двух столетий империи термин относился только к власти, данной провинциальным губернаторам, у которых были римские войска для поддержания порядка. Действия этих войск не затрудняло исполнение законов **provocatio**»²⁴, то есть правом обжалования. Таким образом, апостол Павел предупреждает об опасности оказаться вовлеченным в экстремистскую акцию. Само выражение «**носит меч**», возможно, указывает на древнюю традицию, когда перед судьями в Риме и Греции носили меч²⁵.

5. И потому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. (в славянск. «не токмо за гнев»)

В завершение сказанного апостол выдвигает две причины, почему христианин должен быть в подчинении у государства. Первая – это угроза наказания, когда обращение основано на инстинкте самосохранения. Под другой причиной возможно понимать угрызания совести, что означает здесь: «боль, от которой страдает человек, когда он сделал не правильно»²⁶. У Феодорита Кирского совесть здесь – это чувство долга²⁷. Более удовлетворительной, по мнению Киттеля (G Kittel), можно назвать определение Christian Mourer: «Совесть – ответственное осознание того, что конеч-

ное основание как собственного бытия, так и жизненных обстоятельств находится в руках Божиих»²⁸. «Совесть» от слова «сознание Бога» наглядно представлено в 1 Петр. 2,19, которое, например, Шалттер (Schaltter) перевел «уверенность в Боге»²⁹.

6. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно заняты. 7. Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь.

В третий раз апостол говорит о правителях как о слугах Бога, но на этот раз использует слово, которое обозначает рабочих, дипломатов. Барт (Barth) задает интересный вопрос: как собственно реагировать на то, что государственная власть обозначается в Рим 13:4 как **θευ διάκνός**, а в Рим 13:6 государственные чиновники с их различными требованиями к общественности – как **λειτουργοί θευ**? Его вывод таков: государство не просто социальный институт, но оно каким-то образом действительно находится в сакральном порядке как особый служитель Церкви. В Рим 15:16 апостол Павел сам называет себя **λειτουργόν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἔθνη**, в Флп 2:25 – своего работника Епафродита, в Евр 1:2 это имя носят ангелы Божии, а в Евр 8:2 – Сам Христос³⁰!

В 6 и 7 стихах апостол употребляет разные глаголы «платите» смысле «давайте» и «отдаете»³¹. Это подобно (Мк. 12, 14-17), когда Спаситель был спрошен, позволительно ли давать подать Кесарю³²? Господь в ответе употребляет глагол со значением «отдавать», то есть нечто, что возвращается владельцу (греч. **ἀπόδοτε** – возмещать обязательство, долг)³³.

Итак, подводя итог нашему исследованию, скажем, что подчинение государству есть и норма христианской жизни, и заповедь. Христиане должны не только терпеть земное государство, но и хотеть его, но не как государство Пилата, а только как правовое государство, основанное на ответственности Церкви за государство и правосознании отдельных её членов. Святитель Феофан Вышенский также замечает, что государству, как родителю, гражданин должен оказывать честь из чувства благодарности.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Афинагор, умоляя о мире для христиан пишет: «Мы заслуживаем одобрения, потому что мы молимся о вашем правительстве, чтобы вы могли по справедливости, получить царство» (Уильям Баркли Толкование Послания к Римлянам – Scottdale, PA, U.S.A., 1980, с. 195).

² Уильям Баркли Толкование Послания к Римлянам – Scottdale, PA, U.S.A., 1980, с. 194-195

³ Более пространно: «...мы молимся о продолжении жизни, о безопасности и сохранности империи; о защите императорского дома, о смелых армиях, о верном сенате, достойном народе, покое для мира, за все, что может пожелать человек или кесарь, император... потому, что он призван нашим Господом в слуги Его (Уильям Баркли. Толкование Послания к Римлянам – Scottdale, PA, U.S.A., 1980, с. 195).

⁴ Некоторые исследователи считают эти стихи более поздней вставкой, поскольку для времени написания Послания тема взаимоотношения Церкви и государства еще не была столь актуальна и, более того, как кажется, текст 13 главы 1-7 разделяет Послание по смыслу

по обе стороны от себя. Однако, с другой стороны, Рим 13, 1-7 есть более подробное изложение Рим 12, 17-21 в качестве поучения о добром и злом на практике, проживании «в мире со всеми» (Рим. 12, 1-8), где ссылка на гнев (Рим. 12,19) указывает на слово (Рим. 13,5), которое в синодальном тексте переведено как «наказание». (Expositor's Bible Commentary with the New International Version, - Michigan, 1976 by Zondervan, V. 10, p.136)

⁵ В историческом контексте апостол Павел мог быть полон решимости предупредить Римскую Церковь от любых действий, которые можно было бы расценивать как революционное движение против Рима, - считает Марк Борг, - поскольку римская община включала некоторых христиан и сочувствующих тяжелому положению их страны. (Expositor's Bible Commentary with the New International Version, - Michigan, 1976 by Zondervan, V. 10, p.136 - 137) Известен эпизод изгнания евреев из Рима Клавдием, который маловероятно связан с провозглашением ими Иисуса Христа. Несмотря на то, что еврейское общество Рима волновала христианская проповедь, она тем не менее не призывала к освобождению от власти Рима. Ясно, что сам процесс регулирования римского государства был обременителен для евреев, так как еврейский народ со времен Ветхозаветной теократии не чувствовал напряженности в своей собственной национальной жизни между сферами политики и религии. (Expositor's Bible Commentary with the New International Version, - Michigan, 1976 by Zondervan, V. 10, p.136 - 137) Царь Израиля это помазанник Божий, посредник между Богом и народом, и это не римский император. Есть также возможность, что евреи, возвратившиеся в Рим после смерти Клавдия, включая христиан среди них, были враждебно настроены к государству, и их следовало успокоить. (Expositor's Bible Commentary with the New International Version, - Michigan, 1976 by Zondervan, V. 10, p.136 - 137)

⁶ Интересно, что такой смысл допускают TDNT, NLNT, DPL (Клеон Л. Роджерс – младший, Клеон Л. Роджерс III Новый лингвистический и экзегетический ключ к греческому тексту Нового Завета – СПб, 2008, с. 547)

⁷ Expositor's Bible Commentary with the New International Version, - Michigan, 1976 by Zondervan, V. 10, p.136

⁸ Барт К. Оправдание и право/ Пер. с нем. (Серия «Современное Богословие») – М.: Библейско-Богословский институт св. апостола Андрея, 2006, с. 20

⁹ Барт К. Оправдание и право/ Пер. с нем. (Серия «Современное Богословие») – М.: Библейско-Богословский институт св. апостола Андрея, 2006, с. 20

¹⁰ Барт К. Оправдание и право/ Пер. с нем. (Серия «Современное Богословие») – М.: Библейско-Богословский институт св. апостола Андрея, 2006, с. 20

¹¹ Барт К. Оправдание и право/ Пер. с нем. (Серия «Современное Богословие») – М.: Библейско-Богословский институт св. апостола Андрея, 2006, с. 19

¹² Само это греческое слово обозначает еще и один из чинов ангельских, однако в данном контексте это маловероятно (Murray и Appendix C.) Клеон Л. Роджерс – младший, Клеон Л. Роджерс III Новый лингвистический и экзегетический ключ к греческому тексту Нового Завета – СПб, 2008, с. 547

¹³ F. Harrison приводит слова сатаны, обращенные к Иисусу: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне» (Лк. 4:6), но едва ли эту ссылку стоит воспринимать всерьез. Бог предопределил эту напряженность между властью и подчинением, по мнению Кеземана, чтобы позволить нам оказать Ему услугу (синергия) (Expositor's Bible Commentary with the New International Version, - Michigan, 1976 by Zondervan, V. 10, p.137).

¹⁴ Expositor's Bible Commentary with the New International Version, - Michigan, 1976 by Zonder-

van, V. 10, p.137 Barth поясняет, что этот мир с его законами сотворен Богом так, что «любой дальнейший мятеж в этой сфере принципиально может произойти только в соответствии с их творением во Христе, в рамках этого порядка, только в форме недобровольного служения царству Христову, пока и этот мятеж в границах царства Христова не будет сломлен в Его воскресении и парусии» (Барт К. Оправдание и право/ Пер. с нем. (Серия «Современное Богословие») – М.: Библейско-Богословский институт св. апостола Андрея, 2006, с. 26).

¹⁵ Expositor's Bible Commentary with the New International Version, - Michigan, 1976 by Zondervan, V. 10, p.138

¹⁶ Библия – СПб, «Синодальная типография», 1900.

¹⁷ Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык.

¹⁸ По мнению Stifler, преследование происходило «из-за...ошибочного понятия, что мир и безопасность государства были подвержены угрозе, отказом христиан чтить богов».

¹⁹ Как замечает Н. Schlier: «Государство из Откровения 13 является «экстремальным случаем возможного государства»...оно не является правилом». (Барт К. Оправдание и право/ Пер. с нем. (Серия «Современное Богословие») – М.: Библейско-Богословский институт св. апостола Андрея, 2006, с. 27)

²⁰ Expositor's Bible Commentary with the New International Version, - Michigan, 1976 by Zondervan, V. 10, p.138

²¹ Святитель Иоанн Златоуст замечает, что начальники бывают для нас благодетелями в величайших вещах, поддерживая мир и гражданское устройство. (Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Том VI: Послание к Римлянам – Тверь: «Герменевтика», 2003, с. 480.)

²² Это указание едва ли может относиться к частной оплошности, которая редко или никогда не привлекала бы внимание власти, но, по-видимому, это относится к публичным актам, угрожающим безопасности государства. Однако этот аргумент сомнителен с точки зрения адресата послания. Едва ли христиане могли пойти на такое. (Expositor's Bible Commentary with the New International Version, - Michigan, 1976 by Zondervan, V. 10, p.138).

²³ Толковая Библия Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета/ред. А.П. Лопухина – Стокгольм, 1987, Т.3, с. 503

²⁴ Expositor's Bible Commentary with the New International Version, - Michigan, 1976 by Zondervan, V. 10, p.138

²⁵ Толковая Библия Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета/ред. А.П. Лопухина – Стокгольм, 1987, Т.3, с. 503

²⁶ Expositor's Bible Commentary with the New International Version, - Michigan, 1976 by Zondervan, V. 10, p.139 Именно это характерное употребление термина «совесть» *συνείδησις*, однако эта интерпретация у других исследователей (F. Harrison) вызывает сомнения, потому что едва ли тот, кто способен бросить вызов государству, будет иметь чуткую совесть.

²⁷ Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Том VI: Послание к Римлянам – Тверь: «Герменевтика», 2003, с. 480.

²⁸ Expositor's Bible Commentary with the New International Version, - Michigan, 1976 by Zondervan, V. 10, p.138 У граждан не должно быть более высокой или низкой оценки государства, чем как слуги Бога, пишет Киттель (G Kittel). Другими словами, христианин на основании Божественного откровения может иметь более ясное понимание положения власти, чем чиновник правительства.

²⁹ Барт К. Оправдание и право/ Пер. с нем. (Серия «Современное Богословие») – М.:

Библейско-Богословский институт св. апостола Андрея, 2006, с. 31

³⁰ Барт К. Оправдание и право/ Пер. с нем. (Серия «Современное Богословие») – М.: Библейско-Богословский институт св. апостола Андрея, 2006, с. 46

³¹ Возможно, нежелание платить налоги римлянам, которое связано с политическим волнением в Палестине, заразило еврейских сторонников в Риме и явилось поводом для Послания. Но в этом нельзя быть совершенно уверенным, так как согласно 6 стиху римские христиане уже платят налоги.

³² Возможно здесь намек на знакомство апостола Павла с проповедью Христа.

³³ Клеон Л. Роджерс – младший, Клеон Л. Роджерс III. Новый лингвистический и экзегетический ключ к греческому тексту Нового Завета – СПб, 2008, с. 547

БОГОСЛОВИЕ, РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Бель ИА.

СУЩНОСТНО-ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДЕМОНИЧЕСКОГО МИРА И ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА: ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЗГЛЯД

Для современной эпохи характерно значительное расширение виртуального пространства и повсеместное применение компьютерных технологий - технологий, в основе которых лежит взаимодействие с виртуальной реальностью. При этом определение понятия виртуальной реальности (виртуальности) затруднено в силу сложности и многозначности самого явления, которое имеет место и в процессах взаимодействия микрочастиц, и в духовно-социальной сфере бытия: понятие виртуального пространства используется в различных научных областях. Кроме того, ни один из существующих подходов к определению виртуальной реальности не раскрывает духовного содержания виртуального пространства. В то же время все чаще говорится о его негативном влиянии на личность человека и необходимости защиты от этого влияния. Такое положение приводит к необходимости рассмотреть сущность виртуального пространства в религиозно-философском аспекте, основываясь на методологических принципах православной теологии.

Другой особенностью современного мира, отмечаемой православным сознанием, является усиление демонической активности. Это усиление проявляется, например, в том, что именно в современной жизни

*Бель Иван Анатольевич,
магистр теологии,
выпускник отделения
теологии РГУ им. С.А.
Есенина 2014 года*

фиксируется явление беснования младенцев. Кроме того, для нашего времени характерно учащение случаев одержимости, всеобщий упадок нравственности, высокая активность сектантских обществ, распространение субкультур и т. д.

Влияние демонических сил на человечество берет свое начало с искушения первых людей в раю и пронизывает исторический процесс до сего дня. Оно видоизменялось в ходе исторического процесса. Существование подобной динамики во многом связано с тем, что исторический процесс включает в себя процесс апостасийный, то есть процесс отступления человечества от Бога, от Истины. Постепенно удаляясь от Бога, теряя с Ним связь, человечество все более оказывается во власти демонов, все сильнее испытывает на себе их действия. Кроме того, с течением времени возникают новые сферы жизнедеятельности людей, которые одновременно становятся новыми областями демонических влияний. Несомненно, что одной из таких областей является и виртуальная реальность, активно осваиваемая человеком в современном мире.

В современных исследованиях виртуальную реальность рассматривают в широком и узком смыслах. В широком смысле виртуальность рассматривается как философское понятие, абстрагированное от современных технических изобретений, по крайней мере, не ограничиваемое ими. Соответственно, в основном она изучается такими разделами философии, как онтология и гносеология, а также социальной философией и психологией.

В узком смысле виртуальная реальность понимается как мир, создаваемый техническими средствами, главным образом компьютерными технологиями. В этом смысле понятие «виртуальная реальность» было впервые введено в научный обиход исследователем и программистом Жароном Ланье в 1984 году. Термин виртуальная реальность использовался им при описании «электронных устройств, вводящих их пользователя в новое измерение существования, в мир информации, в совершенно непривычную для человека интерактивную среду симуляций всего того, что только может быть ему дано в опыте сенсорного восприятия действительности»¹.

Одним из примеров обобщенного понимания виртуальности является монография Д.В. Иванова «Виртуализация общества»². В ней логика виртуальной реальности представляется как замещение реальных вещей и поступков образами - симуляциями. Исследователь видит данный процесс в экономике, политике, науке, искусстве. Охарактеризуем его подробнее через рассмотрение понятия «симулякр».

Симулякром (от лат. *simulatio* – видимость, притворство) принято обозначать ложное изображение действительности. Симулякр – это «копия», не имеющая оригинала в реальности, знак, не имеющий означаемого объекта в реальности.

По мнению исследователя Ж. Бодрийяра, «симуляции исходят из радикального отрицания знака как ценности. Симулякры создают гиперреальность, или призрак реальности»³. Симулякр не придает осмысленность и ценность природным, социальным, культурным, духовным явлениям реальности, а лишь обесценивает их. Это своего рода фантом, который насыщен большей чувственной окраской, не-

жели образы реального мира. Последняя мысль позволяет сформулировать тезис, что образы виртуальной реальности могут воздействовать на человека сильнее образов реальных.

Что можно сказать о виртуальной реальности в рамках православной картины мира? Можно предположить, что изначальное возникновение виртуальной реальности происходит в области гносеологии, то есть в процессе познавательной деятельности человека. Рассмотрим аргументы в пользу такого предположения.

В Раю до грехопадения Адам по повелению Божию нарекал имена животным, прозревая их сущность. Он видел и познавал мир именно таким, каким его создал Бог. Разум и чувства человека, не помраченные грехом, не исказили картину мира, в своей работе были чужды ошибок.

Одним из последствий грехопадения стало то, что ум и чувства человека повредились, им стали свойственны ошибки. Кроме того, после изгнания человека из Рая демонические силы получили возможность активного воздействия на эти сферы жизнедеятельности человека – сферу сознания и чувственную область. Вследствие этого появилась возможность искажения восприятия человеком действительности как на уровне непосредственно чувственного восприятия, так и на уровне его осмысления.

Таким образом, виртуальная реальность возникает в результате целенаправленного искажения истинной картины мира сознанием падшего человека.

Важно отметить, что после грехопадения в полной мере видеть мир таким, каким его создал Бог и видел Адам, способны праведники, святые, стяжавшие благодать Божию. Они имеют чувства и ум исцеленные, просвещенные светом Христовым. Все остальное человечество, в меру своего удаления от Бога, удаляется и от созданной Им реальности. Очевидно, оно воспринимает мир по-другому, не так, как первые люди или святые. Итак, с позиций гносеологии виртуальная реальность – это то, «где отсутствует четкое разделение объективного и субъективного плана в понимании, где эти различные содержания перетекают друг в друга, становясь неразличимыми, неотличимыми»⁴.

На сегодняшний день компьютерные технологии дают человеку возможность прямого взаимодействия с виртуальными объектами. Так, в компьютерной области виртуальная реальность создается графическими технологиями, которые и дают возможность присутствия в искусственном мире. Этот мир, наполненный объектами компьютерной графики и содержащий возможность непосредственного на них влияния, принято называть киберпространством.

Перейдем к онтологической характеристике виртуальности.

Методологический посыл большинства исследователей рассматривает виртуальное как замещение объективного актуальным, реально существующим, относительно устойчивым и самостоятельным образом, что фиксируется как устойчивая тенденция виртуализации, «семулякризации» человека и общества. То есть категория «виртуальность» вводится через оппозицию субстанциальности и потенциальности:

виртуальный объект существует, хотя и не субстанциально, но реально; и в то же время - не потенциально, а актуально.

Интересно мнение исследователя М. С. Кунафина. Он так характеризует виртуальную реальность в своей статье⁵:

- 1) виртуальная реальность есть артефакт, т.е. не имеет онтологических оснований, не обладает статусом бытия;
- 2) виртуальная реальность не возникает без причин и предпосылок;
- 3) виртуальная реальность ирреальна;
- 4) виртуальная реальность иллюзорна.

Все эти положения вполне справедливы, если рассматривать виртуальную реальность, существующую в условиях современного мира, относительно состояния мира до грехопадения или грядущей вечности. Напротив, при рассмотрении виртуальности в границах библейского седьмого дня, можно утверждать, что ей присуще бытие, но бытие отличное от бытия естественного. Образ в виртуальном бытии является принципиально иным по отношению к человеку, действующему в виртуальном пространстве. Так, если тело человека напрямую связано с человеческой же сущностью, то виртуальный образ человека есть нечто иное по отношению к его сущности - иносказание, аллегория. Тем не менее, в основе виртуальной реальности есть некая бытийность.

С возникновением компьютерной виртуальной реальности понятие о «виртуальном» расширяется, включает в себя качество многомерности, конструктивность и новые пространственно-временные характеристики. Виртуальный мир, генерируемый компьютерными системами, получает определенные границы существования, закладываемые непосредственно разработчиком.

В своей сущности виртуальная реальность не является внутренним состоянием человека, не отождествляется с физической реальностью, не сливается в своем понимании с технической системой.

В компьютерных системах виртуальная реальность обретает свое бытие при наличии техники, моделирующей виртуальное пространство, и сознания, самоопределяющегося в нем.

Опасность виртуальной реальности электронно-компьютерных технологий заключается и в том, что компьютер позволяет моделировать пространство, являющееся лжеаналогом сотворенного Богом мира, а также управлять процессами реального мира, что будет являться лжеаналогом Промысла Божьего. Реальность, замещенная виртуальностью, то есть мнимостью, принимает очертания антимира, который располагается там, где на самом деле, в смысле субстанциальном, ничего нет, где находится мир небытия. Здесь естественным будет утверждение, что данная область небытия, смерти является местом пребывания демонических существ.

Отметим, что компьютерные информационные технологии связаны с очень сложными реалиями - мировоззрением человека, миром его ценностей, а через них - с религиозной сферой. Так, именно богоборческие устремления в виде отказа

от Богом данных условий мира побудили сознание человечества к псевдотворчеству ирреальных пространств. В силу природы и наполнения этих пространств, входящие в них люди, если они не имеют в себе духовного стержня, сталкиваются с опасностью следовать соблазнам, своим страстям, которые представляются там легко достижимыми и желанными. Тенденция к виртуализации затронула экономическую, политическую, культурную, научную и другие сферы жизни.

Основной рассматриваемый вопрос, касающийся виртуального пространства – это вопрос о его духовной сущности. Ответ на него вполне однозначный: духовная сущность виртуального пространства связана с демоническими силами; в виртуальности происходит выход человеческого сознания на общение с миром падших духов. Особую опасность для современного поколения, таким образом, представляет виртуальный мир компьютерных систем, поскольку в нем легализуются инфернальные образы.

Характеризуя связь демонического мира и виртуального пространства, далее рассмотрим особенности демонической природы.

В «Пространном Катехизисе» говорится, что в первом члене Символа веры «под наименованием невидимых следует понимать невидимый, или духовный, мир, к которому принадлежат Ангелы»⁶. Но часть ангелов пала с Небес вместе с сатаной, ангелом верховным, и стала злой.

Отличаются ли злые духи от ангелов Божиих по своей природе? Ангелы в своей совокупности принадлежат к миру духовному, поэтому их природа имеет общие, духовные свойства. В чем же различие между ними? В. Н. Лосский дает такое определение зла: «Зло - это состояние, в котором пребывает природа личностных существ, отвернувшихся от Бога»⁷. Иная, противоположная направленность воли есть главное отличие злых и добрых ангелов. Остановимся теперь подробнее на свойствах общей ангельской природы. Священное Писание называет ангелов «духами» (Евр. 1, 14). В святоотеческой литературе и в литургических текстах ангелы определяются как «бесплотные духи». «Пространный Катехизис» дает следующее определение ангелов: «Духи бесплотные, одаренные умом, волей и могуществом»⁸.

Таким образом, ангелы – это реальные духовные существа, обладающие личностью, умом, волей, силой. Они принадлежат сверхчувственному миру и свободны от ограничивающих законов нашего физического бытия.

Однако утверждать бытие вне времени и пространства и полную независимость от них возможно только по отношению к Богу. Что касается ангелов, то они как существа тварные и, следовательно, ограниченные в определенной степени зависят от этих категорий тварного бытия. Но эта зависимость имеет характерные черты, являющиеся следствием принадлежности ангелов к духовному миру.

Так, ангелы не вездесущи, они присутствуют в определенном месте. Иоанн Дамаскин пишет, что «так как они (ангелы - И. Б.) - умы, то находятся и в местах, постигаемых только умом, не телесным образом будучи описуемы, – ибо по природе не принимают вида, как тела, и тройкого измерения – но тем, что духовно

присутствуют и действуют там, где им повелено, и не могут в одно время быть здесь и там и действовать»⁹. Главная мысль здесь та, что ангелы не обладают свойством вездеприсутствия, но при этом ограничиваются не физическими параметрами, а духовным присутствием.

Важным качеством ангелов является бессмертие. Нет единого мнения, бессмертны ангелы по природе или по благодати, но в любом случае при наступлении вечных мучений злые духи не прекратят своего существования.

Итак, если природа падших духов есть природа ангельская, обладающая соответствующими свойствами и способностями, то возможно дать следующее определение злых духов или падших ангелов: это личные, свободные, разумные, бесплотные существа, по собственной воле отпавшие от Бога.

Отпав от Господа, эти ангелы отказались и от свойств, присущих Богу в Его проявлениях, - Бытия, Жизни, Разума, Истины, Добра и т.д. Соответственно, после самоопределения падших духов они приобрели устремление к небытию, смерти, безумию, лжи, злу. Вместе со свободой падших ангелов как личностных существ наличествует и их подчинение сатане, его целям.

Русский философ Лев Александрович Тихомиров писал о злых духах: «Религия же христианская учит нас об огромном их значении и чрезвычайной их опасности для человека. Тот, кто верует в Евангелие, не может не вводить в свое представление о действующих силах мира огромной активности демонов, иногда обладающих очень большой умственной силой и окружающих людей своим постоянным влиянием»¹⁰.

Принимая во внимание большие возможности влияния демонического мира на объекты материального мира, нельзя игнорировать и возможность их воздействия на технологии, связанные с виртуальной реальностью. Следовательно, приобретает огромное значение защита электронной техники, главным образом через ее освящение. Без такого действия не будет препятствий духовному присутствию демонизма в этой среде.

Такое утверждение приведено здесь не случайно. Мир сотворен Богом единым, целостным, взаимосвязанным. Игнорирование каких-либо его частей непременно приведет к ошибкам, к искажению всей картины мироустройства. Поэтому влияние демонических сил в области виртуального пространства должно быть учтено.

Как было замечено выше, виртуальное пространство по своей природе является мнимым бытием, лжеаналогом истинного бытия. Состояние же падшего духа хорошо характеризует В.Н. Лосский: «Тот, кто первый был признан к обожению по благодати, захотел быть богом сам по себе. Корень греха - это жажда самообожения, ненависть к благодати. Оставаясь независимым от Бога в самом своем бытии, ибо бытие его создано Богом, мятежный дух начинает ненавидеть бытие, им овладевает неистовая страсть к уничтожению, жажда какого-то немислимого небытия»¹¹. Как понимать это небытие? Изначально духи были сотворены Богом для вечного разумного и личностного бытия, а то, что часть из них отказалась от этого своего предназначения, было делом сознательного выбора. Таким образом,

они устремились к своему небытию, достичь которого им невозможно. Их состояние можно назвать бытием в небытии.

Господь наш Иисус Христос называет диавола «отцом лжи», очевидно, имея в виду не его умение или желание говорить неправду, но относя ложь к его онтологическому свойству.

Таким образом, лживость, устремленность к небытию, отстраненность от Промысла Божия, «антагоничность» по отношению к Богом данной реальности онтологически роднит падший духовный мир и виртуальную реальность. Интересно заметить, что бытие и виртуальной реальности, и демонического мира характеризовать весьма трудно. Сродство можно увидеть также в том, что и демонические влияния, и распространение виртуальности можно отнести к духовной агрессии против человечества.

В качестве итога сформулируем некоторые выводы:

1) Существует трудность определения и осмысления виртуальной реальности, в том числе в религиозно-философском аспекте. В узком смысле виртуальность ограничивается областью современных компьютерных технологий, в широком смысле она есть явление общемировое. При этом возникновение компьютерной виртуальной реальности является концентрированным выражением виртуализации как общемирового процесса.

2) Первоначально виртуальная реальность возникает в области гносеологии, вследствие неадекватного отображения действительности в сознании человека после грехопадения. Искажение восприятия активным образом усугубляют демонические силы.

3) В компьютерных системах создается особый автономный мир, являющийся лжеаналогом созданного Богом мира и содержащий в себе лжеаналог Божественного Промысла. Человек, входя в этот мир, оказывается в области ложного, мнимого бытия, то есть области, к которой стремятся демоны.

4) Природа демонических сил есть природа духовная, дающая большую свободу от ограничивающих законов физического бытия, при этом воля их направлена только к злу. Вследствие этого необходимо признать присутствие и воздействие падшего духовного мира в области виртуальной реальности компьютерных технологий.

5) Устойчивыми приобретенными свойствами демонического мира являются сопричастность лжи, устремленность к небытию и удалению от Бога. Это очевидно роднит между собой демонический мир и виртуальную реальность.

Считаю необходимым подчеркнуть, что указанное сродство демонического мира и виртуального пространства не дает повода для тотального отказа от использования последнего. Использование электронно-компьютерных технологий, оперирующих виртуальными объектами, приносит множество очевидных удобств: при обучении молодежи в школах и ВУЗах, при общении между людьми, при проведении миссионерской работы, и т.д. Как и в других областях человеческой

деятельности, чтобы обезопасить себя от демонических воздействий, нужно соблюдать определенные аскетические правила. Эти правила содержатся в православной традиции: помнить заповеди Божии, не пренебрегать молитвой, постом и Таинствами, совершать крестное знамение, с рассуждением относиться к своим желаниям и мыслям, к поступающей извне информации.

При этом все же необходимо понимать, что в плане демонического влияния виртуальное пространство по своим свойствам находится «в группе риска».

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Кузнецов М.М. Виртуальная реальность: взгляд с точки зрения философа // Виртуальная реальность: философские и психологические проблемы. М.: 1997. С. 61.
- ² Иванов Д. В. Виртуализация общества. - СПб.: Петербургское Востоковедение, 2000. 96с.
- ³ Социальная система как информационное взаимодействие: коллективная монография / В.И. Игнатъев, Т.В. Владимирова, А.Н. Степанова. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009. С. 251.
- ⁴ Там же. С.174.
- ⁵ Кунафин, М. С. Виртуальное бытие // XXI век: будущее России в философском измерении: матер. II Российского философского конгресса. Т. 1, Ч. 2. Онтология, гносеология и методология науки, логика. – Екатеринбург, 1999. С. 73–74.
- ⁶ Пространный Христианский Катихизис Православной Кафолической Восточной Церкви. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2008, С. 21.
- ⁷ Лосский В. Н. Догматическое богословие. М.: Центр «СЭИ», 1991. Электронный ресурс: <http://psylib.org.ua/books/lossv02/index.htm>
- ⁸ Пространный Христианский Катихизис. С. 21.
- ⁹ Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры кн. 2, гл. III. // Библиотека «Вехи». Электронный ресурс: <http://www.vehi.net/damaskin/02.html>
- ¹⁰ Тихомиров Л.А. Религиозно-философские основы истории. - М.: ФонДИВ, 2007. С. 87.
- ¹¹ Лосский В. Н. Догматическое богословие. М.: Центр «СЭИ», 1991. Электронный ресурс: <http://psylib.org.ua/books/lossv02/index.htm>

БОГОСЛОВИЕ, РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Протоиерей Владимир Игнатов

СПОРТИВНЫЕ МЕТАФОРЫ В БОГОСЛОВИИ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА

Актуальность исследования Посланий апостола Павла заключается в их непреходящей значимости для Церкви Христовой. Без преувеличения святого апостола называют архитектором Христианства. На сегодняшний день одним из открытых остается вопрос об истоках богословия апостола Павла. Одни исследователи (Bultmann, 1941) указывали на эллинистические корни его идей, в то время как другие (Schweitzer, 1930) видели их связь с богословием позднего иудаизма, третьи пытались синтезировать указанные тенденции прочтения текста павловых сочинений (Kdsemann, 1971). В данной статье мы постараемся рассмотреть вопрос об истоках богословия апостола Павла на примере некоторых спортивных метафор в его Посланиях. Для начала проанализируем мировоззренческие позиции эллинизма и иудаизма I-го в. по Р.Х. относительно занятий спортом.

Отношение греков и римлян к спортивным упражнениям наглядно демонстрируется на примере феномена Олимпийских игр. По мнению некоторых исследователей (V.C.Pfizer, H.J.Marrou), Олимпийские соревнования были одним из явлений общественной жизни, устроенной по принципу состязания¹. Но в отличие от римских игр «Ludi» и «Venationes» в Греции каждый гражданин имел возможность испытать свои силы на арене, тогда как римляне пассивно наблюдали

*Протоиерей Владимир
Игнатов, кандидат
богословия, клирик
Христорождественского
собора г. Рязани*

за кровавыми боями гладиаторов. Это наблюдение австрийского археолога Ю. Ютнера (Jythner, 1939) позволило исследователям глубже понять мотивы греческих соревнований, в которых каждый участник стремился к славе².

Спортивные игры в I в. по Р.Х. были событием религиозным. Например, в Олимпии и Нимее игры посвящались Зевсу, в Дельфах – Аполлону, в Коринфе – Посейдону и т.д.³ «Сохранились сведения о триумфальных процессиях, которые сопровождали победителя в его родной город к алтарю божества, где он оставлял свою корону. Данное общественное действие обозначалось греческим словом «λειτουργία» [liturgia] – «литургия» и считалось богослужением, в котором богам посвящали свои артистические и физические успехи»⁴.

В философии спортивные состязания подвергались критике и противопоставлялись нравственным поединкам⁵. «По представлениям стоиков, сам бог является их тренером в моральном состязании. Человек должен участвовать в благородной борьбе со своими страстями и скорее предпочесть смерть недостойной жизни»⁶. Согласно греческому дуализму, моральное состязание – это борьба между душой, стремящейся к Первопричине (богу), и телом, которое, подобно темнице, лишает душу свободы. За освобождением мудрец, помимо устранения от страстей (аффектов), должен обратиться за помощью к божественной Причине (богу). Данная религиозная картина морального состязания отражает пантеистическое богословие стоиков⁷.

На страницах Ветхого Завета имеются указания на игры, которые являлись частью культуры Древнего Израиля. Например, Господь спрашивал Иова с иронией: «Станешь ли забавляться им (левиафаном), как птичкой, и свяжешь ли его для девочек твоих?» (Иов 40:24)⁸. Существует предположение, что здесь идет речь об игре с птицами и об укрощении крокодила⁹. В Ветхом Завете имеются и другие примеры (Зах. 8:4-5; Иер. 30:18-19; 31:4,13-14)¹⁰, в которых присутствует идея игры. Однако ни один из этих примеров не может сравниться по своему значению с Олимпийскими играми.

В истории Древнего Израиля отсутствует традиция спортивной игры, которая по своим масштабам была бы сопоставима с греческими играми в Олимпии. Только с началом эллинизации Палестины этот вопрос становится актуальным для еврейского народа. В период правления Ирода Великого в Иудее появляются стадионы подобные греческим, где проходят соревнования по легкой атлетике. Сам царь поддержал идею проведения Олимпийских игр в Кесарии Палестинской и предложил самые значительные вознаграждения на 192-ой Олимпиаде¹¹.

Греческая культура и, в частности, философия оказали влияние на иудеев рассеяния. Эллинизированный иудаизм сформировал собственное отношение к традиции Олимпийских соревнований. Ярким представителем диаспоры был знаменитый Филон Александрийский (Φίλων, 50 г.). Работы Филона изобилуют терминологией Олимпийских игр, где автор ведет полемику против религиозного

характера данной традиции. Филон призывал не участвовать в безобразных греческих играх¹², но заняться священным «соревнованием» в благочестии.

Филон обращался к стоической критике Олимпийских игр, когда говорил об истинном состязании человека со своими недостатками. Спортивные образы Олимпийских игр, как никакие другие, удачно иллюстрировали необходимость тяжелого труда в процессе борьбы со страстями. Следует заметить, что Филон не просто заимствовал стоическую модель, он преобразовывал её, уклоняясь от использования таких пантеистических терминов, как «мировая душа». По мнению некоторых исследователей (Н.А. Wolfson 1948, V.C. Pfitzner 1967), «вся философия Филона может быть восстановлена как критика стоицизма»¹³. Одно то, что у Филона, в отличие от стоиков, присутствует конкретный идеал и результат духовной борьбы (святость и праведность патриархов), выделяет его из ряда стоических мудрецов.

При помощи аллегорий Филон раскрыл Ветхий Завет для эллинов. Одним из излюбленных приемов александрийского философа было использование спортивных метафор. Например, поле, на котором Каин убил Авеля, в интерпретации Филона является символом борьбы и сражения: «В самом деле, мы видим, что и в мирное, и в военное время большинство соревнований происходит на полях. В мирное время к стадионам и просторным полям устремляются все, кто ведет борьбу, участвуя в гимнастических состязаниях. А во время войны пехота и конница обыкновенно сражаются не посреди холмов: ведь места сражения в случае их негодности могут, пожалуй, причинить ущерб больший, чем тот, что наносят друг другу противники»¹⁴. Ветхозаветные праведники Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Моисей представлены у Филона участниками святого соревнования, где Бог подготовил мир как арену, пророков как тренеров, и Сам награждает святых за тяжелый труд¹⁵. Например, Иосиф боролся с блудной страстью жены Потифара (Быт. 39:7-20), Енох сражался внутренне, принося покаяние (Сир. 44:15), и все описание исхода евреев из Египта у Филона Александрийского выдержано в образах спортивных состязаний¹⁶. Как и стоики, Филон показал, что победа в жизненных состязаниях может быть одержана только при помощи Бога, и ни один разумный человек не вправе причислять её на свой счет.

Подходя к Посланиям святого апостола Павла, мы можем указывать на существовавшую в I в. по РХ. устойчивую традицию использования спортивных метафор для изображения процесса душевного и духовного совершенствования как у эллинов, так и у иудеев.

Святой апостол Павел демонстрирует глубокое знание спортивной жизни своего времени. В «Посланиях к Галатам» он сравнивает себя с бегуном: «Ходил же по откровению, и предложил там, и особо знаменитейшим, благоветование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвигаюсь или подвизался» (Гал. 2:2). Слова «подвигаюсь и подвизался» на языке греческого оригинала соответствуют «εἰς κενὸν τρέχω ἡ ἔδραμον» [iseken-ontrekh'-o aytrekh'-o], что в более точном переводе означает: «не какое-либо пустое, чтобы я бежал или чтобы я прибежал». Речь идет о

полюемике апостола Павла с законниками, которые сравнивали его с проигравшим спортсменом, потому что апостол не исполнял закон. В классическом греческом языке это слово употреблял Гомер в значении «устремляться за кем-либо», «гнаться на колесницах», Аристотель пользовался им в переносном значении «проноситься», например, «пронесся по городу слух». В Священном Писании Ветхого Завета данное слово встречается 58 раз, и 20 раз его обнаруживают на страницах Нового Завета.

О боксе апостол Павел пишет в первом «Послании к Коринфянам»: «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух» (1 Кор. 9:26). Выражение «я бегу не так, как на неверное» может быть переведено: «я не бегу, как человек, неимеющий конкретной цели»¹⁷ (РАМ, 90; Weiss), что согласуется с концовкой «не так, чтобы только бить воздух». Слово «бьюсь» в греческом тексте соответствует «*πυκτεῖω*» [rook-te-yoo'-o], что означает «драться кулаками», «заниматься кулачным боем». Именно в таком значении его использовали античные авторы Демосфен (322 г. до Р.Х.), Эврипид (480 г. до Р.Х.) и Платон (347 г. до Р.Х.). «Это слово может означать, что борцу не удастся верно направить свой удар, или речь идет о шуточном состязании борца с тенями»¹⁸. В данном Послании апостола метафоры бокса и гладиаторских поединков встречаются еще как минимум два раза (1 Кор. 4:9; 15:32).

Тема единоборств поднимается Павлом и в «Послании к Ефессянам»: «...потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф. 6:12). Слово «брань» соответствует греческому термину «*πάλη*» [pal'-ay], который встречается в Новом Завете единственный раз в данном месте и имеет несколько значений. В классическом языке его употребляют Пинандр (542 г. до Р.Х.), Аристофан (380 г. до Р.Х.), Платон, Аристотель (322 г. до Р.Х.) в значении гимнастической борьбы. Эврипид использует данный термин для обозначения сражения на поле боя, то есть рукопашной схватки¹⁹.

В «Послании к филиппийцам» апостол Павел использует еще одну спортивную метафору, которая, вероятно, обозначала гонки на колесницах: «стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:13-14). Глагол «стремлюсь» по-гречески соответствует глаголу «*διώκω*» [dee-o'-ko], который означает «гнать», «гонять», «преследовать», «стремиться». Античные авторы (Геродот, Фукидит, Лисий, Плутарх) употребляли его в значении преследования. Следует отметить, что если рассматривать данный глагол в связке со словом «*ἄνω*» [an'-o], которое переводится прилагательным «высшего», тогда могут возникнуть указания на бег с колесницами. Софокл, Демосфен и Ксенофонт употребляли слово «*ἄνω*» [an'-o] в родительном падеже применительно к всадникам и конному строю.

С чем связано пристальное внимание апостола к спортивным соревнованиям? Благодаря своей образности метафоры прекрасно подходили для публичных выступлений, и апостол Павел об этом хорошо знал. Например, в «Послании к Коринфянам» апостол говорил о духовной жизни на языке спортивных метафор:

«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» (1 Кор.9:25-27).

Много полезного святой апостол Павел извлекал из тематики спортивных соревнований. «В «Послании к Тимофею» он говорил о тщательной подготовке к тренировкам (1 Тим. 4:7-8), в «Послании к Евреям» - о стойкости, терпении и выносливости (Евр.12:2). Коринфян апостол Павел увещевал необходимостью состязаний ради награды (1 Кор.9:25-27), ефесянам он проповедовал о стремлении к достижению высоких целей (Еф. 6:12) и т.д.»²⁰.

В заключение следует отметить, что до Посланий святого апостола Павла уже существовала традиция употребления спортивных метафор и в греко-римском, и в иудейском мире. Апостол Павел прекрасно ориентировался в том, что близко для его аудитории и использовал это для наглядности своих богословских идей. Вместе с тем отметим, что мы не обнаружили прямых заимствований спортивных метафор из стоической или какой-либо иной философии. Наиболее вероятным, на наш взгляд, является связь богословия апостола со средой эллинизированного иудаизма. Нами разделяется точка зрения, что навык использования спортивных метафор апостол Павел приобрел в эллинистической синагоге²¹.

При рассмотрении нескольких Посланий апостола Павла было обнаружено, что Синодальный перевод не указывает ясно на наличие в тексте спортивных метафор, в связи с чем, мы полагаем, необходимо обращаться к языку оригинала.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Pfitzner V.C., Paul and the Agon Motif: Traditional Athletic Imagery in the Pauline Literature, Leiden: E.J. Brill, 1967, f. 16. Семантика слова «состязание»: ἀγών [agon] – в греческом языке содержит большой спектр значений. Например, Еврипид употреблял его, когда говорил о войне: «созыв военных сил, гляди в глаза сраженью...» (Euripides.EuripidisFabulae, vol. 1. GilbertMurray. ClarendonPress, Oxford. 1902, P. 314.), а Ксенофан употреблял для обозначения судебного процесса. Если принцип соревнования лежал в основе эллинистического образования в гимназиях, то для иудеев конкурентный дух образования был неприемлем. «Конкуренция», «соперничество», как правило, эти слова в Библии имеют отрицательную смысловую нагрузку, например еврейское слово צַרְרָה [tsaw-raw] «соперница» в 1 Цар. 1:6, также означает бедствие, страдание, горе, тесноту, скорбь.

² См. Pfitzner V.C., Paul and the Agon Motif, f. 16. У Гомера Одиссей приглашается на спортивные соревнования так:

«Милости просим, отец иноземец; себя покажи нам

В играх, в каких ты искусен, - но, верно, во всех ты искусен, -

Бодрому мужу ничто на земле не дает столь великой

Славы, как легкие ноги и крепкие мышцы, яви же

Силу свою нам, изгнав из души все печальные думы»

Homer. The Odyssey with an English Translation by A.T. Murray, Ph.D. in two volumes. Cambridge,

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Самаль И.Н.

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ СМИРЕНИЯ В ЖИЗНИ СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ БРЯНЧАНИНОВА

Смирение – евангельская добродетель, дар Божий. В духовной жизни христианина ни одна другая добродетель не значит так много и, одновременно, не дается так трудно, как эта. Одного смирения, помимо других добродетелей, достаточно для спасения, тогда как без смирения, при наличии даже множества добрых дел, спасение невозможно¹.

В старославянском словаре, составленном по рукописям X-XI веков, смирение представляется как атрибут духовной жизни человека: смиренность, покорность, уничиженность². Аналогично трактует этот термин и Григорий Дьяченко в полном церковнославянском словаре³. Однако многие современные лингвисты⁴ указывают на происхождение слова смирение от понятия мера, а соотнесение терминов смирение и мир относят лишь к «народной этимологии».

Ю.В. Корнеева, используя метод семантической реконструкции, предпринимает попытку восстановить древнее значение слова и дает следующее определение: смирение – это приведение себя в меру физической и духовной жизни, соединение в процессе движения к Богу⁵.

Сложность изучения и понимания смирения заключается не столько в словесном его описании,

*Самаль Ирина Николаевна,
кандидат биологических
наук, заместитель
заведующего кафедрой
теологии Псковского
государственного
университета (ПсковГУ)*

сколько в опытной направленности аскетического делания. Приближение к постижению смирения возможно как в святоотеческом описании этой добродетели, так и в примерах поведения святых и подвижников благочестия.

Все Священное Писание пронизано смирением. Земная жизнь Божественного Спасителя представляет для верующих совершенный пример и образец. Он смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной (Фил. 2:8). Сам Христос заповедал всем христианам: *Научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем* (Мф. 11:29). Смирение есть учение Христово, есть свойство Христово, есть действие Христово⁶. А апостол Петр пишет: «...облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесёт вас в своё время» (1Пет. 5:5–6).

Смирение есть неизъяснимая благодать Божия, непостижимо постигаемая одним духовным ощущением души⁷. Само же смирение – есть благодать и дар свыше, оно несказанно, непостижимо и неизъяснимо. Святоотеческое Предание говорит о смирении как высшей духовно-аскетической ценности – основании всех добродетелей, содержащей в себе всё и без которой все добродетели – ничто.

Для современного человека, желающего проводить жизнь внимательную, незаменимым руководством и примером является жизнь и творения святителя-подвижника Игнатия Брянчанинова. Среди целого пласта богословских тем, которые он затрагивает, особое место уделено добродетели смирения. Рассмотрение и объяснение этой добродетели проходит сквозь все его творения и является плодом не только тщательного теоретического изучения святоотеческого опыта, но и подвигом строгого иноческого жития.

В сонме святых Русской Православной Церкви святитель Игнатий Брянчанинов занимает особое место. Для своего времени это был необычный монах и архиерей. Смирение, воплощенное его собственной жизнью, является всеобъемлющим и может служить фундаментом для богословского осмысления данной христианской добродетели.

*От истинного послушания рождается и истинное смирение: истинное смирение осеняется милостию Божиею (Авва Захария)*⁸.

В годы детства и молодости сам святитель прошел строгую, в отдельных эпизодах суровую школу послушания.

Фамилия Брянчаниновых принадлежала к древнейшим дворянским родам Российской Империи и вела свое основание от оруженосца Великого князя Дмитрия Донского боярина Михаила Бряко. Александр Семенович Брянчанинов, отец будущего святителя, бывший камер-паж императора Павла Петровича, считался одним из наиболее уважаемых людей в Вологодской губернии. Жизнь в родовом имении Покровском была обустроена пышно и богато, с изысканным вкусом и столичной роскошью. В комнатах всегда стоял запах цветов или тонкого французского табака, дом окружали большие оранжереи с роскошными растениями, конюшни с дорогими породистыми лошадьми. Не только придворный этикет и придворные

церемонии сопровождали жизнь маленького Дмитрия, его братьев и сестер в отцовском доме. Имея хорошее образование, начитанный, энергичный и властный Александр Семенович средствами воспитания и развития в детях добрых качеств считал неумолимую строгость, суровость и наказания, подчас даже жестокие. От детей требовалось лишь беспрекословное послушание и страх.

Александр Семенович старался дать детям лучшее воспитание и глубокое разностороннее образование: Закон Божий, науки, языки, музыка, живопись, литература.

Смирение состоит в том, когда человек ... тщательно наблюдает молчание; ...воздерживается от лжи, не произносит пустых слов, старшему не противоречит, терпеливо переносит бесчестия и понуждает себя переносить труды и скорби (Антоний Великий)⁹.

Не по летам серьезный Дмитрий с детства выделялся своими нравственными качествами. Он никогда не принимал участия в детских шалостях и никогда не произносил неправды, даже в шутку. В обращении с другими он был вежлив, благоразумен, внимателен и скромн¹⁰. Никогда не обнаруживал ни малейшего превозношения и хвастовства. Всегда задумчивый и грустный, всегда сосредоточенный и замкнутый он любил проводить время в уединении среди вековых деревьев огромного Покровского парка. Со дней юности до смертного часа сохранил Дмитрий Александрович молитвенно-созерцательное настроение и склонность к духовно-созерцательной жизни.

В свободные часы он предавался любимому чтению и письменным упражнениям, в которых также проявлялся его талант. Любимой книгой было старинное издание «Училища благочестия» в пяти томах с кратким изложением житий святых и избранными их изречениями.

Дмитрий любил посещать церковь и приучался к внимательной молитве. *Основание молитвы — глубочайшее смирение. Молитва есть вопль и плач смирения¹¹.* Уже в детстве наслаждался он ее благодатными дарами.

В статье «Плач мой» он пишет: «Когда я был пятнадцатилетним юношей, неслышанная тишина возвела в уме и сердце моем. Но я не понимал ее, я полагал, что это обыкновенное состояние всех человеков»¹².

В столице молодой Брянчанинов блестяще сдал вступительные экзамены в Главное инженерное училище и при значительном конкурсе первым был зачислен сразу же во второй класс. Отличная подготовка, весьма красивая представительная наружность, выдержанность, серьезность, благородство манер с первого дня привлекли к Дмитрию внимание будущего императора Николая Павловича, служившего тогда генерал-инспектором инженеров. Он пригласил юношу в Аничков дворец, где представил его своей супруге Александре Федоровне. С этого времени Брянчанинов стал пансионером великой княгини и осыпан был многими выражениями милости и внимания.

Благорасположение и покровительство Государя сохранялось в дальнейшей жизни, что вызывало зависть и недоброжелательство со стороны противников игумена Игнатия.

Смирение естественно образуется в душе от деятельности по евангельским заповедям., желающий приобрести смирение должен с тщательностью изучать Евангелие и с такою же тщательностью исполнять все заповедания Господа нашего Иисуса Христа (Авва Дорофей)¹³.

Стремление к безукоризненной честности и даже святости вызывало насмешки товарищей, глумившихся над благочестием двух юных друзей (Брянчанинова и Чихачева) и называвших их «монахами» и «святыми отцами». Дмитрий Александрович обложил себя творениями святых отцов, преимущественно подвижнического содержания, перечитывал их с жадностью и, видимо, охладил к светской жизни. Заманчиво улыбалась блестящая светская карьера – для него готовилось видное и полезное в государстве место...

От истинного послушания рождается и истинное смирение: истинное смирение осеняется милостью Божиею. От неправильного и человекоугодливого послушания рождается ложное смирение, отчуждающее человека от даров Божиих (Авва Захария)¹⁴.

Друг его Чихачев свидетельствовал, что Дмитрий всегда излагал свои мнения просто, не поддаваясь человекоугодию из желания нравиться начальству или другим высоким лицам, о чем бы то ни было его вопрошающим. Смирясь перед Волей Божией, оставил он родовые и материальные преимущества, перспективы блестящей карьеры и счастливой земной жизни. Родители, разгневанные выходом сына из службы, отказали ему в материальной помощи и даже прекратили с ним переписку.

Если человек не стяжет послушания, смирения и терпения, то он не может выйти из противоестественного состояния, хотя бы и сохранил все прочие заповеди (Авва Исаия)¹⁵.

Желая по совету святых отцов найти руководителя Боговдохновенного и предаться ему в полное, беспрекословное послушание, Дмитрий Александрович направился в Александро-Свирский монастырь к старцу Леониду. Отец Леонид, считая, что всякому молодому благородному и образованному человеку, попавшему в среду простолюдинов, обыкновенно присущи высокоумие, гордость и самомнение, повел молодого послушника тяжелым и трудным путем внешнего и внутреннего смирения. Желая изведать его нрав и убедиться, что не притворно, но истинно его смирение, налагал на него самые тяжелые, старческие испытания. Да и некоторые братья старалась нарочно обидеть и унижить его. Но встречая в Дмитриии искреннее смирение, беспримерную кротость и беспрекословное послушание, отец Леонид вскоре сделал его своим келейником. Показательно воспоминание Николая Акимовича Баркова¹⁶ о приезде к нему в суровую, зимнюю стужу старца Леонида. За хлопотами о самоваре, тот совсем позабыл пригласить к чаю и возницу. Вошел послушник, да такой молоденький и красивенький, и смиренно поместился

у самого порога. «Прозяб, дворянчик?» - сказал батюшка с улыбкой относясь к нему. «Ты знаешь, кто это такой?» - спросил он, обратившись ко мне, - «Это – Брянчанинов». Барков низко-низко поклонился ему и подумал про себя: Господи Боже мой! В таком возрасте, при таких достоинствах – и столько смирения!

Вскоре вся монастырская братия с уважением стала относиться к юному подвижнику. Однако он тяготился жизнью в многолюдном монастыре и душа его, по воспоминаниям его друга Чихачева, стремилась к тихому уединению. Вскоре совместно со старцем и его учениками переселились друзья сначала в Площанскую пустынь, а затем и в Оптину Введенскую пустынь.

Онения на о.Леонида со стороны противников старчества вызвали недоброежелательное и недоверчивое отношения к его ученикам. Грубая монастырская пища совсем расстроила и без того слабое здоровье Дмитрия Александровича. Окончательно изнуренный болезнью, сам с трудом подымаясь, помогал чем мог другу и тут же опять падал, лишаясь сил. Тяжкий крест болезней нес святитель на протяжении всей дальнейшей жизни.

В письме к своему другу Михаилу Васильевичу Чихачеву от 18 сентября 1859 года епископ Игнатий писал: «Мое здоровье расстроено еще в детстве золотухой скрытною, которая не была понята, а потому не лечена, а потом – простудой. Слава Богу за все! Для меня болезнь была как бы цепями, обуздывавшими горячность моего характера и сложения; она препятствовала деятельности, вместе препятствовала и большому развитию гордыни, которая часто развивается от успешной деятельности»¹⁷.

«Подобает душе и телу истончиться как паутине, пройти сквозь огонь скорбей и воду очистительного покаяния и войти в покой духовный – в духовный разум и мир Христов, что одно и то же» - отмечает архимандрит Игнатий в письме наместнику Сергиевой пустыни Игнатию (Васильеву) от 24 марта 1848 года¹⁸.

28 июня 1831 года Дмитрий Александрович в Вологодском Кафедральном Воскресенском соборе был пострижен в монахи, получив имя в честь Игнатия Богоносца. Через несколько дней он был рукоположен в иеродиакона, затем в иеромонаха. Преосвященный Стефан, епископ Вологодский, видя способности и благочестивое настроение молодого монаха, направил его строителем Григорие-Пельшемского Лопотова монастыря. Кратковременное служение Игнатия в Лопотовом монастыре обнаружило в нем человека широкого кругозора, большой выдержки и твердости характера, аскетической выносливости и бескорыстия. Благодаря мудрости и энергии нового настоятеля, обветшавшая обитель возродилась за два неполных года и в духовном и в хозяйственном отношении. Однако здоровье его не выдержало сырого болотистого климата, и он сильно захворал.

По Высочайшей воле Государя Императора Николая I и с благоволения Святейшего Синода Игнатий был назначен настоятелем Троице-Сергиевой пустыни близ Петербурга. При личной встрече Государь сказал: «Ты у меня в долгу за воспитание, которое я тебе дал, и за мою любовь к тебе. Ты не хотел служить мне там, где я пред-

полагал тебя поставить, а избрал путь по своему произволу, уплати же мне на нем долг свой. Я даю тебе Сергиеву пустынь, хочу, чтобы ты жил в ней и сделал из нее монастырь, который в глазах столицы был бы образцом монастырей»¹⁹. В короткое время Сергиева Пустынь стала образцовым монастырем и по своим постройкам и по нравственному состоянию братии. Но настоятелю это стоило многих тяжких болезней и скорбей душевных.

Продолжалось многострадальное и многоскорбное шествие подвижника к преуспеянию духовному. В своих письмах архимандрит Игнатий неоднократно с болью пишет о трудностях жития в Сергиевой пустыни:

...Десять лет уединяясь (более или менее) в келии, отвлекая ум мой от многообразности и многопопечительности предметов., не могу без очевидного бедствия душевного вдаваться в море забот внешних, суждений, прений, выездов... Самым пребыванием в Сергиевой Пустыни до зела отягощаюсь, - и единственно потому не утруждаю просьбою о увольнении из оной Государя Императора, чтобы не быть пред Ним до конца неблагодарным...(из письма к святителю Филарету (Дроздову))²⁰.

...Имею непременно намерение уклониться от должности в безмятежное уединение... 14 год провожу в ней – и ни к чему в ней не прилепилось мое сердце; ничто в ней мне не нравится... стоящая на юру, окруженная всеми предметами разнообразного, лютого соблазна (из письма архиепископу Курскому и Белгородскому Илиодору (Чистякову), одному из немногих архиереев, выразивших сочувствие архимандриту Игнатию, май 1847 года)²¹.

Архиепископ Туркестанский и Ташкентский Софроний (Сокольский) сдружился с Дмитрием Александровичем еще в 1828 году, будучи инспектором в Вологодской семинарии. Мечтою молодых людей было удаление в какой-либо глухой монастырь, где можно было бы трудиться в неизвестности. В 1845 году архимандрит Софроний навещал архимандрита Игнатия в Сергиевой пустыни. Увидев богатую обстановку его келии, он спросил: «Что же отец Игнатий? Где наши мечты о пустыне, о строгих подвигах и лишениях?» Архимандрит Игнатий молча повел его в одну из отдаленных комнат своего настоятельского дома. И что же увидел там вопрошавший? – голые стены, одну небольшую икону с неугасимой лампадой перед нею, убогую рогожку на полу, и только! Вся роскошь, все великолепие жизненной обстановки о.Игнатия было только наружным, в действительности же он был аскет в подлинном значении этого слова²².

Простота жизненной обстановки, нестяжательность, аскетический образ жизни и постоянное желание уединения были постоянными спутниками жизни святителя Игнатия. Своему другу Михаилу Васильевичу Чихачеву он писал: «...Я, ... проведя начало моего иночества в уединеннейших монастырях и напитавшись понятиями строгой аскетики, сохранял это направление в Сергиевой пустыни, так что в мой гостиний я был репрезентательным архимандритом, а в кабинете скитянином»²³.

Вера в Промысел Божий и смирение перед складывающимися обстоятельствами жизни являлись руководством в жизни архимандрита Игнатия. Приведем выдержки из некоторых писем:

...Судьбы Божии неисследимы и им должно покоряться²⁴.

...Уверяюсь, что вел меня странными и трудными стезями непостижимый промысел Божий; уверяюсь, что Он бдит надо мною и как бы держит меня за руку Своею всемогущею десницею²⁵.

...Останавливай кровь и ведай, что Промысел Божий всем управляет²⁶.

...От усиления надежды на Бога слабеет самонадеянность; с уменьшением самонадеянности уменьшается самомнение. С ослаблением этих недугов начинает зарождаться в душе истинное смирение, на котором основаны правильность и прочность всякого подвига²⁷.

На кого воззрю? Токмо на кроткого и молчаливого и трепещущаго словес Моих (Ис. 66:2).

Духовный сын, а в дальнейшем преосвященный Леонид (Краснопевков) рассказывал, что отец Игнатий выписывал парижские издания греческих и латинских отцов Церкви. Имел обширную начитанность, знал греческий, латинский и французский языки и при этом вел себя с необыкновенной кротостью. Так, при посещении академической библиотеки Троице-Сергиевой Лавры профессор МДА А.В. Горский и ректор Академии отмечали, что «он произвел самое приятное впечатление прежде всего своею необыкновенною кротостью... Он говорил мало, и, когда уже было совершенно очевидно, что все преимущество в знании на его стороне, и тогда он умел, чтобы не оскорблять чужого самолюбия, дать заметить, что это знание очень обыкновенное...»²⁸.

О самоукорении.

Святитель, сравнивая свою жизнь с высоким христианским идеалом, все более видел свое несовершенство. «...Когда сличаю мое устройство и поведение с писаниями святых Отцов, то нахожу, что мне в древнем монашестве надлежало бы иметь место между новоначальными»²⁹. В переписке с монашествующими он неоднократно советует: «...Оценивай себя только осуждением себя»³⁰.

Недостаточно одно самоукорение, говорит Варсонофий Великий, нужны и уничтожения человеческие для доставления человеку смирения»³¹.

Скорби и гонения были постоянным уделом святителя Игнатия. Серость не могла простить ему его аскетической жизни, его таланта, образованности и даже благоволения к нему Государя. «Многими скорбями подобает нам внити в Царствие Божие, а какими именно кому – то распределяет Бог», - писал он в своих письмах³².

В Сергиевой пустыни архимандрит был у всех на виду. «...Здесь поднялись и зашипели зависть, злоречие, клевета, здесь я подвергся тяжким, продолжительным, унижительным наказаниям, без суда, без малейшего исследования»³³.

Митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Антоний с первого дня вступления в должность был недоброжелательно настроен к архиман-

дриту Игнатию. Не понравилось стремление настоятеля Сергиевой Пустыни к самостоятельной деятельности по собственным убеждениям. По его инициативе Святейшим Синодом было составлено предложение о переводе архимандрита Игнатия настоятелем в Соловецкий монастырь, чтобы удалить его подальше от благодетельного участия в нем Государя. Но дело не сложилось. Архиепископы Гедеон Псковский и Илиодор Курский вступились за архимандрита Игнатия, отстаивали и защищали его в Синоде: «Мы хотим похвалу и украшение нашего монашества сослать по каким-то земным изветам и, подобно Синедриону, приговорить к казни за то, что он по отношению к нам действует несогласно с нашими понятиями, не ждет нас по несколько часов в прихожей, когда не застает дома, и делает тому подобные оскорбления нашему понятию о нашем достоинстве.»³⁴.

Раздражение священноначалия вызывало искреннее обхождение его с монахами в Сергиевой пустыни. Архимандрит Игнатий (Мальшев) вспоминал, что, будучи келейником архимандрита Игнатия, он за 24 года своего служения не вспомнил случая, «чтобы о. Архимандрит отказал в приеме братии: дверь его для всех была открыта»³⁵. Кабинет его всегда был открыт, и новоначальная братия беспрепятственно могла брать все книги, находящиеся в открытом доступе. В своем объяснительном письме на имя епископа Венедикта (Григоровича) по поводу сожжения литографического экземпляра пророческих книг Ветхого Завета (в русском переводе с еврейского языка), как могущих оказать «вредное влияние на братию», святитель Игнатий указывает, что начальная братия имеет свободный вход в его кабинет «для чтения отеческих книг, мне принадлежащих и помещенных в открытом шкафе и таковом же налосе»³⁶.

Большая часть высшего духовенства чуждалась архимандрита Игнатия. Причинами являлось несходство сословий и научного образования. Они его поведение объясняли с самой неблагоприятной стороны: «духовное совершенство человека объясняли страстными движениями падшего естества, его духовную свободу, его прямому считали дерзостью, его внешнюю обстановку, его сдержанное обхождение и изящный во всем вкус... называли тщеславием и роскошью»³⁷.

Отсутствие академического богословского образования послужило поводом к негласному запрету издания трудов святителя. Правки цензоров так изменяли сочинения святителя, что полностью отбивали всякое желание издавать их.

«...Все же это попускается премудрым Промыслом, чтоб в нас вкоренилось смирение, столько не соответствующее духу века и чуждое нынешним людям»³⁸, - так рассуждал архимандрит Игнатий.

Преуспевающие в монашеской жизни стяжают особенную свободу и простоту сердца, которые не могут не вынабуживаться в их обращении с ближними. Они не нравятся миру! Он признает их гордыми, как весьма справедливо замечает святой Симеон, Новый Богослов.

Примечательны воспоминания об архимандрите его первого келейника, в дальнейшем архимандрита Игнатия (Мальшева)³⁹. На приемах светских лиц ар-

химандрит был неровен; редким удавалось понять его. Иногда он, как юродивый, бывало, раскричится, а иногда молчит, слова не дождешься... Маленький Игнатий часто, по сыновней любви, делал ему замечания: «Зачем, батюшка, сказали то, или это? Вот и будут делать об Вас ложные заключения». А он, бывало, махнет рукой, говоря: «Я не светский человек, не умею рассчитывать», – пойдет к себе в кабинет и ляжет в угол, прибавив: «Вот мое место».

Много приходилось отцу архимандриту переносить оскорблений... Его грубо, невежественно оскорбляли, кто несправедливыми притязаниями по службе, кто дерзкими и лживыми порицаниями... Тогда, взволнованный скорбью, он обвинял антихриста и его сотрудников; но вскоре успокаивался и, если оскорбление было велико, то удалялся в спальню, спускал густые занавеси на окнах, делал из кельи темницу и запирался на неделю и на две, объявляя себя больным. В такое время ... он предавался молитве и плачу, до тех пор, пока не придет благодатное посещение свыше и не осенит его неизреченною радостью. По выражению его, не только душа, но и тело, и кости принимали участие в этой радости, по словам Спасителя нашего: *Царствие Небесное внутри вас есть* (Лк. 17; 21)⁴⁰. Скорби посылаются человеку, чтобы показать его немощь и тем самым доставляют смирение, низлагая самомнение.

Круг знакомых у архимандрита Игнатия был довольно обширен. Епископы, настоятели монастырей, иноки и просто миряне обращались к нему со своими нуждами. Имя отца настоятеля знали во всех слоях общества. Со многими духовными и светскими лицами он переписывался.

В 1857 году архимандрит Игнатий был посвящен во епископа Кавказского и Черноморского, которым прослужил почти четыре года.

В своих творениях владыка Игнатий призывает нас неуклонно следовать святоотеческому учению как руководству к вечности. *Учение Святых Отцов Восточной Церкви – верно: оно Учение Святого Духа. Умоляю Вас, - держитесь этого учения: оно будет руководить вас к блаженной вечности.* Только на основании смирения может человек безбедственно воздвигнуть здание духовного делания.

Вся жизнь святителя Игнатия подтверждает его же высказывание: *Глубина смирения есть вместе и высота преуспевания. Нисходя в бездну смирения, восходим на небо*⁴¹. Тесен и прискорбен путь, ведущий в царство небесное.

«Великая мудрость и великий источник утешения – благодарить Бога за все земные скорби, как ниспосылаемые нам самим Промыслом Божиим во спасение душ наших», – говорит он в одном из своих писем к младшей и любимой сестре Марии Александровне⁴².

Слава Богу за все скорбное, случающееся с нами! Кому попускаются скорби, тот значит, помянут Богом в царствии Его⁴³.

Личность святителя Игнатия Брянчанинова представляется настолько цельной и высокой, условия его жизни настолько исключительными, а между словом и делом, упованиями и деяниями наблюдается такое тесное соответствие, такая

удивительная гармония, что образ святителя-подвижника, помимо своего особого значения в истории православного, русского монашества, имеет значение общехристианского живого примера деятельной веры.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Исаак Сирин, преп. Слова подвижнические. М.: Правило веры, 2006. С. 313.
- ² Старославянский словарь (по рукописям X-XI веков): около 10000 слов/ Э.Благова, Р.М. Цейтлин, С.Геродес и др. М., 1999. С. 659.
- ³ Полный церковнославянский словарь Прот. ГДьяченко, М., 2001. С.622.
- ⁴ Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: 13500 слов: Т.1-2, М., 1993, С.358.
- ⁵ Корнеева Ю.В. Семантика смирения в агиографическом тексте: историко-лексикографический аспект// Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2010, № 4(2), с. 560-563.
- ⁶ Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова. Т.1. (О смирении. Разговор между старцем и учеником его) – М.: Паломник, 2006. С. 284.
- ⁷ Там же. С. 286.
- ⁸ Брянчанинов Игнатий, святитель. Собрание сочинений. Т.6. – М.: Благовест, 2001. С. 130.
- ⁹ Там же. С. 16-17.
- ¹⁰ Полное жизнеописание святителя Игнатия Кавказского. М.: Изд-во им. свт.Игнатия Ставропольского, Российская национальная библиотека, 2002. С.21.
- ¹¹ Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова. Т.1. (О смирении. Разговор между старцем и учеником его) – М.: Паломник, 2006. С. 287.
- ¹² Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова. Т.1. (Плач мой) – М.: Паломник, 2006. С. 515.
- ¹³ Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова. Т.1. (О смирении. Разговор между старцем и учеником его) – М.: Паломник, 2006. С. 285.
- ¹⁴ Брянчанинов Игнатий, святитель. Собрание сочинений. Т.6. – М.: Благовест, 2001. С. 130.
- ¹⁵ Там же. С. 189.
- ¹⁶ Соколов Леонид. Святитель Игнатий. Его жизнь, личность и морально-аскетические воззрения. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2003. С.80.
- ¹⁷ Игнатий Брянчанинов, святитель. Полное собрание писем: В 3 т. Т.2: Переписка с монашествующими/ сост. О.И. Шафранова. – М.: Паломник, 2011. С.499.
- ¹⁸ Игнатий Брянчанинов, святитель. Полное собрание писем: В 3 т. Т.2: Переписка с монашествующими/ сост. О.И. Шафранова. – М.: Паломник, 2011. – с.342.
- ¹⁹ Соколов Леонид. Святитель Игнатий. Его жизнь, личность и морально-аскетические воззрения. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2003. С.120.
- ²⁰ Игнатий Брянчанинов, святитель. Полное собрание писем: В 3 т. Т.1: Переписка с архиереями Церкви и настоятелями монастырей/ сост. О.И. Шафранова. – М.: Паломник, 2011. С.29.
- ²¹ Там же. С. 139.
- ²² Там же. С.154.
- ²³ Игнатий Брянчанинов, святитель. Полное собрание писем: В 3 т. Т.2: Переписка с монашествующими/ сост. О.И. Шафранова. – М.: Паломник, 2011. – с.509.
- ²⁴ Там же. С.502.

²⁵ Там же. С. 203.

²⁶ Там же. С. 225.

²⁷ Там же. С. 519.

²⁸ Игнатий Брянчанинов, святитель. Полное собрание писем: В 3 т. Т.1: Переписка с архиереями Церкви и настоятелями монастырей/ сост. О.И. Шафранова. – М.: Паломник, 2011. С.91.

²⁹ Игнатий Брянчанинов, святитель. Полное собрание писем: В 3 т. Т.2: Переписка с монашествующими/ сост. О.И. Шафранова. – М.: Паломник, 2011. С.283.

³⁰ Там же. С.429.

³¹ Там же. С. 229.

³² Там же. С. 224.

³³ Там же. С. 14.

³⁴ Игнатий Брянчанинов, святитель. Полное собрание писем: В 3 т. Т.1: Переписка с архиереями Церкви и настоятелями монастырей/ сост. О.И. Шафранова. – М.: Паломник, 2011. С.133.

³⁵ Игнатий Брянчанинов, святитель. Полное собрание писем: В 3 т. Т.2: Переписка с монашествующими/ сост. О.И. Шафранова. – М.: Паломник, 2011. С.358.

³⁶ Игнатий Брянчанинов, святитель. Полное собрание писем: В 3 т. Т.1: Переписка с архиереями Церкви и настоятелями монастырей/ сост. О.И. Шафранова. – М.: Паломник, 2011. С.137 - 138.

³⁷ Полное жизнеописание святителя Игнатия Кавказского. М.: Изд-во им. свт. Игнатия Ставропольского, Российская национальная библиотека, 2002. С.163.

³⁸ Игнатий Брянчанинов, святитель. Полное собрание писем: В 3 т. Т.2: Переписка с монашествующими/ сост. О.И. Шафранова. – М.: Паломник, 2011. С.227.

³⁹ Там же. С. 357-360.

⁴⁰ Там же. С. 359.

⁴¹ Брянчанинов Игнатий, святитель. Собрание сочинений. Т.6. – М.: Благовест, 2001. С. 36.

⁴² Соколов Леонид. Святитель Игнатий. Его жизнь, личность и морально-аскетические воззрения. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2003. С.346.

⁴³ Письма еп. Игнатия (Брянчанинова) к разным лицам: [LII-LXXXI] /Богословский вестник, 1 №4 (1914) с.635.URL: <http://www.bogoslov.ru/bv/text/176087/index.html>

АКТУАЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Протоиерей Александр Добросельский

РОССИЯ И УКРАИНА: ОДНА КУПЕЛЬ – ДВА ПОСЛУШАНИЯ

*Протоиерей Александр
Добросельский, кандидат
педагогических наук,
доцент кафедры теологии
РГУ им. С.А. Есенина,
настоятель Покровского
храма села Заокское*

Одной из наших наиважнейших нерешенных исторических загадок является причина разделения единого русского народа. Загадка эта отнюдь не является праздной забавой. Никак не соединяясь в единое целое, в то же время и не становясь окончательно отдельными народами, восточные славяне ощущают какую-то свою историческую незавершенность, какую-то общую сверхзадачу, которую никак не удастся даже осознать, а не то чтобы решить. Эта незавершенность является многовековой драмой восточнославянских народов, зачастую прерываемой трагедиями. Проявлению этой неопределенности и посвящена концепция «одной купели и двух послушаний» или просто концепция «двух послушаний», предложенная ниже взыскательному суду читателя.

Со школьных лет нам известно, что монголо-татарское нашествие привело к осознанию необходимости единства Руси. До нашествия, в период усобиц, бывало так, что удельный князь, почитавший свои святыни и монастыри, в землях соседних князей сжигал храмы, грабил монастыри и оскорблял святыни. Русские люди, идя на войну с такими же русскими людьми, похвалялись своими святыми, призывая их на помощь в братоубийственной войне, и превозносили их над святыми, почитаемыми у соседей. Было так и некоторое время под игом монголо-татарским, но по-

степенно русский народ укрепился в осознании необходимости единства русских земель. «По этому представлению, раздел власти между князьями был политической ошибкой, результатом которой явился удельный период русской истории; эта политическая ошибка была исправлена государственной мудростью московских князей-собирателей Руси; вместе с тем исправлены были и ее последствия — раздробление Руси и татарское иго»¹. Свое отражение эта концепция получила и в официальной русской историографии начиная с XVI в.², в особенности — в трудах наиболее влиятельного русского историка Николая Михайловича Карамзина. Кто бы теперь ни сказал, что хорошо бы сейчас отделить от Москвы, например, Рязань или Дальний Восток, такие слова воспринимались бы русским народом как нелепость или как попытка предательства Отечества. Хотя, с другой стороны, для христианского сознания само по себе разделение народов не есть что-то безусловно отрицательное. Достаточно вспомнить о Вавилонском разделении народов как о благом акте, попущенном свыше, или обратить внимание на традиционное для многих христианских конфессий неодобрение нового смешения народов сведением их к общему обезличенному знаменателю в процессе глобализации. Отсюда следует, что невозможно с научной достоверностью и определенностью обосновать необходимость единства русского народа, как невозможно таким же образом обосновать необходимость его разделения. Так, невозможно обосновать необходимость разделения или единства чехов и словаков, немцев Австрии и Германии, португальцев и испанцев, провансальцев и бургундцев, швабов и пруссаков, валлонов и англичан. Разделение, единение или слияние народов необходимо выстрадать. Таким образом, не будет преувеличением сказать, что основной вывод, который выстрадали русские люди во время монголо-татарского ига, это осознание необходимости единства...

Заметим, что этот вывод делается на основании истории Северо-Восточной Руси. Но поучительной в то время была история не только Северо-Восточной Руси. Если мы обратим внимание на Юго-Западную Русь, то увидим не менее важные для нас особенности...

Если в Северо-Восточной Руси завоеватели терпимо относились к религии русского народа и как будто специально устранились от непосредственного управления, довольствуясь данью, и дали князьям возможность враждовать друг с другом вплоть до осознания пагубности такой вражды, то на западе было совсем по-другому...

Киев был сожжён монголо-татарами в 1240 году, и там осталось около 200 домов. Второй удар по Киеву был нанесён в 1299 году. Город вовсе опустел. В 1246 году через эти земли проезжал миссионер Платон Карпини, который писал: «Бульшая часть людей Руссии была перебита татарами или уведена в плен»³. В киевской и переяславской земле он встречал бесчисленное множество человеческих черепов и костей, разбросанных по полям. Сдерживать влияние западных соседей здесь было уже некому. В XIV веке Галиция была захвачена Польшей (ок. 1340), а

остальная часть Поднепровья была захвачена Литвой. Известнейший украинский историк Михаил Сергеевич Грушевский присоединение Украины к объединенному Польско-Литовскому государству относит к XIV — XVI векам и посвящает этому периоду весь 4-й том своей десятитомной «Истории Украины-Руси»⁴.

О начале употребления названия «Украина» до сих пор ведутся споры. Позиция русофильская близка к той формулировке, которая содержится в энциклопедии Брокгауза и Ефрона: «Украина — так назывались юго-восточные русские земли Речи Посполитой. Это название никогда не было официальным; оно употреблялось только в частном обиходе и сделалось обычным в народной поэзии. Границы земель, которые были известны под именем «украинных», трудно определить, тем более, что название это не было устойчивым и в разное время обнимало собою неодинаковое пространство»⁵. Можно предполагать, что это название дало своим новым (бывшим русским) землям польско-литовское население. Украинофилы же возводят этот топоним ко времени до монгольского нашествия и даже отождествляют его с названием славянского племени «анты», утверждая, что «ця назва засвідчена посередньо в чужій іранській формі з VI-VII ст. по Хр. назвою анти («пограничне плем'я, країни»), що з історичних, географічних, ономастично-філологічних і інших міркувань тотожна з назвою українців — останнім, крайнім плем'ям тогочасної слов'янщини на південному Сході від сторони іранців»⁶. В подобных утверждениях просматривается стремление утвердить древность самоназвания украинского народа.

Но «в XIV ст. за почином царгородського патріярха для галицької митрополії, а за тим і на означення Галицько-Володимирської держави приймається назва Мала Русь (у відрізненні від земель київської митрополії, яку звали Великою Руссю — термін, що його перебрали для своєї держави московські великі князі)»⁷, по Фасмеру же это название появилось с 1292 года⁸.

Литовцы, управлявшие поначалу Малой Русью, приняли православие, не отягощали чрезмерно русское население. Русские надеялись, что литовские князья это преемники Рюриковичей, что литовско-русское государство имеет блестящее будущее. Но история не оправдала этих надежд. В 1377 году скончался великий князь литовский Ольгерд, постригшись перед смертью в монахи, сменив мирское имя Александр на Алексий. После него князем стал его сын Ягайло, в крещении Иаков. Вильна могла стать центром объединения русских земель, ведь к 1386 году при Дмитрие Донском, как свидетельствует Платонов: «Литва была вполне русским государством с русской культурой, с господством русского князя и православия»⁹. Православное русское население составляло 9/10-х от общей численности граждан литовского государства и отличалось несомненно высшей культурой, чем языческая Литва. Однако история иначе распорядилась судьбой Литвы.

В середине 80-х годов поляки сделали предложение Ягайле стать королем. Ягайло принял католичество, вступил в брак с королевой Ядвига и так соединил Польшу и Литву династическим браком. Ягайло был провозглашен польским ко-

ролём Владиславом. Вскоре после этого началось наступление на православных. Литовским боярам, принявшим католичество, Ягайло даровал многочисленные привилегии... «А Литва начинает клониться к погибели в то самое время, когда она достигает, казалось бы, полного расцвета своих сил»,¹⁰ - утверждает С. Ф. Платонов. Почему? Уния посеяла семена внутренней вражды разложения между русскими и литовцами, православными и католиками. Уния ввела в Литву латинство, которое провозглашалось господствующим. Окатоличивание сопровождалось полонизацией. Польское духовенство, польские аристократы сменяли русских придворных при литовском дворе. Польские нравы и обычаи сменяют русские. Так возникает не только религиозная, но и национально-культурная вражда... Литовская православная Церковь имела при Ягайле мучеников...

Король Ягайло переехал в Польшу, а великим литовским князем в 1392 году был провозглашён его брат Витовт. Литва простиралась от Черного моря до Балтийского, государство включало Украину, Белоруссию и собственно Литву. Никогда Литва не была столь обширным государством. Витовт вмешивался в дела Новгорода, Пскова, Твери, Рязани, Нижнего Новгорода, зажал Москву в клещи. Сын Дмитрия Донского Василий Дмитриевич был женат на дочери Витовта Софье, и ему приходилось не раз противостоять притязаниям своего тестя. Казалось, Литва подчинит и Москву.

Опершись на русскую партию в Литве, приняв православие в борьбе против Ягайло и унии и сделав свою политику русской, Витовт мог бы стать соперником Москвы или объединить московского князя и всю русскую землю под своим скипетром, но, «будучи не решителен, меняя несколько раз свою религию, Витовт не мог опереться на сильнейший в Литве элемент, на русскую народность, как мог бы сделать чисто православный князь»¹¹. Витовт этого не сделал, возможно, потому, что нуждался в Польше для борьбы с немцами. Литва оказалась между двух огней — Москвой и немцами. В 1413 году, по Городельской унии, подданные литовского князя бояре-католики получили те же права, какие имели поляки соответствующего сословия. Среди подданных Витовта было три партии: православно-русская, старо-литовская, польско-католическая. Все эти партии «Витовта считали своим»¹². Но сам Витовт не вставал решительно ни на чью сторону, будучи трижды крещён: первый раз в 1382 году по католическому обряду под именем Виганд, второй раз в 1384 году по православному обряду под именем Александр и третий раз в 1386 году по католическому обряду также под именем Александр. Не склонен он был подчиняться Ягайле и даже хлопотал в конце жизни о получении от императора Германии королевского титула, следовательно, независимости от Польши, но тщетно. Скончался он в 1430 году, оставив семена распрей, которые, взойдя, погубили силу и величие русско-литовского княжества. Кто не знает истории Литвы, тот не знает истории Украины, Белоруссии и России...

В это время в Западной Европе, во многом благодаря политическим и богословским попыткам оспорить неограниченность папской власти, с XII-го века

активно развивалась богословская и юридическая наука, что влекло за собой развитие школьного дела и основание университетов. В религиозной борьбе между протестантами и католиками создается католический орден иезуитов, который проводит активную миссионерскую и образовательную деятельность. Особых успехов иезуитам удалось достичь в Речи Посполитой, население которой теперь стало выгодно отличаться от православного населения этой страны. В 1364 г. король Казимир основал в Кракове академию, которая имела свои филиалы во многих городах Польши и Литвы. В 1569 г. иезуиты были призваны в Литву, через год они основали в Вильне коллегию, которая при Стефане Батории стала академией (1572) со всеми правами и привилегиями университетов. В 1586 г. в ней было уже 700 учеников. В 1571 г. иезуитская коллегия появляется на Червонной Руси, затем иезуиты открыли свои школы в Львове, Перемышле, Станиславе и др. местах¹³. Образование, выстроенное на католической доктрине, транслировалось в массовое сознание многих поколений и закреплялось как устойчивый стереотип...

Студентов многие годы обучали дискутировать на религиозные темы и обращаться в католицизм тех православных, которые не продавались за политические или экономические выгоды и права, но сдавались перед интеллектуальным напором. Диспуты устраивали где угодно. Не будет чисто художественным вымыслом, если мы представим такую картину..

Православный батюшка пришел на рынок купить чего-либо, и вдруг в шумной базарной толпе встречается с ксендзом.

– Джень добры, пане-добрудю, – громко, во всеуслышание кричал ксендз, раскрывая широко братские объятия.

– Добрыдэнь, шановный пане, – отвечал православный батюшка, втягивая голову в плечи в предчувствии неприятности. Весь торговый и праздный люд, и католики, и православные, сразу же образовывали плотное кольцо вокруг духовных лиц.

– Я погоджуюсь з тим, що папа Римський не може бути безпомільним коли він суб'єкт харизми безпомилковості «gratum faciens», але що ви скажете, коли він суб'єкт харизми безпомилковості «gratis data» заради інших?¹⁴

Батюшка рделся и молчал, потому что не знал, что ответить...

Ксендз продолжал:

– Пане-добрудю, в нас у костёли дуже гарна музыка грає – на оргбни. Приходь, послухаешь. Уже и твои прихожаны до нас прыходять, и хлопців своих прыводять латынську мову вчити.

Тут батюшка, не купив на базаре ни сала, а ни же паляныщи, уходил до хаты под грустные взгляды своей паствы. Подобные споры имели место повсюду и заканчивались чаще всего подобным же образом.

Входило в обычай и просто грубое давление. Пьяным шляхтичам ничего не стоило напасть на православный храм, побить священников, взять сосуды, оклады с икон и пропить их в шинке. Иезуиты направляли своих школяров против право-

славных, которые заводили уличные драки, нападали на процессии, нередко разносили в прах церкви и дома. В окрепшую к тому времени Россию шли бесконечные жалобы на притеснение православных.

Православные ничего не могли противопоставить со своей стороны коллегиям и семинариям, которые заводили иезуиты в разных местах Литвы и Польши, и, чувствуя потребность в образовании, волею или неволею принуждены были отдавать своих детей в те же училища. Зная, что в иезуитских училищах дети могут потерять веру отцов, православные начали заботиться об учреждении своих собственных училищ¹⁵.

Во второй половине XV века в Юго-Западной России возникли православные братства. В Галиции, во Львове (первые известия о Львовском братстве – 1453 г.), в Литве, в Вильне мещане, купцы и ремесленники собирались в союзы, строили себе дома для совещаний и бесед, устраивали церковные школы¹⁶. Не подозревая о последствиях, польское правительство разрешало их учреждение.

Неудивительно, что первые средние и высшие школы появились именно в Западной Руси, где в столкновении с католическим миром русские осознали необходимость и важность образования, имели перед собой образцы форм и методов его и саму возможность его приобретения. Обучившись у католиков, православные стали открывать свои школы. Первой из не начальных была Острожская школа (ок. 1580). В ней обучали не только славянскому языку, но и наукам греческим и латинским... Не менее принесла пользы православной Церкви и Львовская школа (1586)... В ее уставе сказано, что учитель должен обучать не только чтению и письму, но и латинскому и греческому языкам, грамматике, риторике, диалектике, музыке, святому Евангелию и книгам апостольским, пасхалии, арифметике, церковному пению... По составу наук это была школа если не из высших, то из средних¹⁷.

В 1588 г. Царегородский патриарх Иеремия II, будучи главой Юго-Западной митрополии, побывал в Литве и, увидев в братствах единственную надежду на выживание Церкви, возвел Львовское и Виленское братства в степень патриарших ставропигий (т.е. теперь они подчинялись непосредственно только патриарху), дал им уставы и благословил утверждать новые братства, предписал заводить школы и типографии. Каждое братство имеет теперь ларец для пожертвований на церкви и школы, рядом со школами и типографиями иезуитскими возникают школы братские. Таким образом, история церковной школы Юго-Западной и Литовской Руси в эпоху XVI–XVII веков есть собственно история братских школ. Православное образование стало защитой от католической экспансии.

В акте 1631 г. Петр Могила говорит уже о недостаточности существовавших форм образования и решается завести новые школы по образцу иезуитских, с сильным элементом схоластики, что ему и удастся. Ученость повысилась, но проникли в мир православной русской культуры и отрицательные черты западного образования, свойственные схоластической методологии. В этой статье мы не будем перечислять эти отрицательные черты, им достаточно много уделено внимания

в различных исследованиях на эту тему. Отметим лишь, возможно, одну из самых вредных для духовной жизни христианина: в сложнейших и длительных спекулятивных построениях ум схоласта мало заботится о жизни собственного сердца, поэтому такой «богослов» как бы выпадает в независимое от Божественной благодати бытие и с легкостью, часто незаметно для себя, теряет Божественную Любовь. Подобным искушениям западноевропейской христианской культуры предстояло теперь противостоять православным Юго-Западной Руси.

Таким образом, главной проблемой русских в Польско-Литовском государстве была не грубая языческая сила, как это было на Руси Московской, не меч, лук и стрелы, но мысль, книга и перо должны были стать основным оружием сопротивления развитой, изысканной, но чуждой христианской культуре Западной Европы. Чтобы победить в этой конкурентной борьбе, не потерять самобытность, необходимо было сохранить православную культуру, повышая образовательный уровень через православное просвещение. Не сложно понять, что эти усилия естественным образом вели к необходимости возникновения не принципиально иной культуры, ибо католическая и православная веры весьма близки, но более высокой, чистой во всех отношениях, без искусственных натяжек и подпорок, настоящей народной христианской культуры.

А как обстояло дело с образованием на Руси Московской?

«Споры князей, вместе с тягостною зависимостью их от татарских властителей, отвлекли князей от школы и деятельность их в этом отношении сокращается, так что с половины XIII в. летописи умолкают и не говорят больше о деятельности князей на пользу установления школ»¹⁸. О Димитрии Донском пишется, что он «не был изучен хорошо книгам», а сын его Василий Темный «был не книжен, ни грамотен»¹⁹.

«Русские...спокойно продолжали идти тем же путём, каким шли их предки, довольствуясь теми же первоначальными школами, какие существовали и прежде, и не простирали в этом отношении своих желаний далее, как только чтобы уметь свободно читать и понимать Божественные и святоотеческие книги на пользу собственных душ и для созидания ближних»²⁰.

В Московской Руси знали о судьбе братьев на западе и за религиозную независимость боролись простым, но эффективным способом, стараясь предусмотрительно искоренить саму возможность подобной ситуации у себя: предпочитали не пускать иноверцев и не давать, таким образом, возможности для спекулятивной работы ума, потому что из этого бывают и ереси. Иногда предпринимались отдельные робкие попытки изменить положение вещей. Например, царь Борис Федорович хотел завести школы. Как писал в своей «Московской хронике» Конрад Буссов, в 1600 году «для того, чтобы в будущем иметь среди своих подданных мудрых и способных людей, он предложил оказать всей стране милость и благоволение, и выписать из Германии, Англии, Испании, Франции, Италии и т. д. ученых, чтобы учредить преподавание разных языков. Но монахи и попы воспротивились

этому и ни за что не хотели согласиться, говоря, что земля их велика и обширна и ныне едина в вере, в обычаях и в речах и т. п. Если же иные языки, кроме родного, появятся среди русских, то в стране возникнут распри и раздоры и внутренний мир не будет соблюдаться так, как сейчас... из-за решения монахов и попов это благое намерение царя и не могло быть исполнено»²¹. Впрочем, перед их глазами бушевали религиозные распри и раздоры в Речи Посполитой, а иметь подобные распри в Московском Царстве никто не желал.

Таким образом, образованию серьезному, высшему, в великой России сопротивлялись.

В современном мире даже для того, чтобы заработать на хлеб насущный, нужно иметь некоторое образование выше элементарного. Поэтому для современного человека это не вопрос – конечно, образование необходимо. Но в то время для этих целей образование было не нужно, а необходимость в развитии науки и не предвиделась. В таком случае зачем и какое было необходимо образование христианину? Достаточно уметь читать церковные книги и соблюдать заповеди – вот и все, что необходимо для спасения души. Необходимость для христианина тратить годы на учебу в то время еще нужно было доказать. Но вот от Юго-Западной Руси при высочайшем покровительстве начали приезжать люди, которые начали искушать дотоле спокойную и уверенную в этом мнении Русь Восточную, доказывая, что образование необходимо. Просто запретить им уже было нельзя, нужно было доказать свою правоту. Но для того, чтобы доказать в споре, что для спасения души не нужно образование,... нужно было получить хорошее образование. Чтобы доказать, что не нужно для спасения души читать много книг,... нужно было прочесть много книг. Чтобы доказать вообще что-либо,... нужно было научиться доказывать, чтобы преодолеть враждебную мысль, нужно было научиться мыслить логически, излагать свои мысли понятным хотя бы для себя самого образом. Так великорусский народ был втянут в образовательный процесс.

Этот процесс связан с тем, «что условно называется иногда «третьим южнославянским влиянием», т.е. влиянием книжной традиции Юго-Западной Руси на великорусскую книжную традицию в XVII в.; во второй пол. XVII в. это влияние приобретает характер массовой экспансии юго-западнорусской культуры на великорусскую территорию»²². С увлечением всем украинским, которое всегда имело ностальгический оттенок (как будто по безмятежному золотому веку давней совместной истории), великорусы стали ощущать себя защитниками всего такого поэтического, сердечного, искреннего православного единства от рационального, расчетливого Запада и от иррационального, жестокого Востока.

В 1654 г. происходит присоединение Украины. Не сразу, не в один этот год, конечно (это дата формальная, дата официального договора), но с того времени делятся братья друг с другом тем, что было ими выстрадано за это время. Великая Россия Малой дает религиозную независимость, покровительство, возможность жить в единой мощной стране с уже не враждующими друг с другом княжествами.

Малая Россия дает Великой возможность иметь высшее православное образование, открыть семинарии и академии, многие десятки лет самые важные великорусские кафедры занимают малороссы. Необходимо отметить, что именно Церковь являлась в то время единственной рассадницей образования и просвещения, имела всеохватывающее духовное и культурное влияние на каждого человека и стала источником культуры в Российской империи.

Влияние украинской культуры и образования на Великую Россию трудно переоценить. Не только в церковной сфере, не только в области вероучения, но и во всех сферах государственного строительства XVII-XVIII вв. деятельность проходила либо под непосредственным руководством, либо под большим влиянием малороссов. В XIX веке один Николай Васильевич Гоголь для православного культурного самосознания русского и украинского народов сделал больше, чем армия государственных-функционеров. Весьма заметным и полезным было влияние украинской культуры и в Советском Союзе, где украинские песни, фильмы, литературные произведения были у всех на слуху и поддерживали высокий уровень нравственной культуры, хотя непосредственно о божественном источнике этой культуры свидетельствовать не имели права. Даже вплоть до хрущевских и брежневских времен в биографии значительного числа деятелей культуры, науки и искусства можно обнаружить следы вдохновляющего и активизирующего церковного влияния, а в этом влиянии и украинскую составляющую.

Но и в XVII-м, и в XVIII-м, и в XIX-м, и в XX-м веках можно говорить именно об общей православной русской культуре. Можно смело сказать, что той культуре, которая была создана единым русским народом, нет равных в мире ни по силе вдохновения, ни по проникновенности в духовный мир человека. В этих отношениях, сравниться с русской культурой может, разве что, византийская. Многие искушения преодолела она в течение многих веков, но ее мастера не смогли на очередном этапе преодолеть возникшие перед ней препятствия. Возможно, эти препятствия призвана преодолеть русская культура, русская цивилизация.

Таким образом, история русского народа от монголо-татарского нашествия и до воссоединения Украины и Белоруссии с Россией (ибо то же, что говорится об Украине, значимо и для Белоруссии), и даже, можно сказать, до сих пор, есть торжество идеи русской православной цивилизации. Торжеству этой идеи были призваны служить братские народы, каждый исполняя свое послушание перед Богом и человечеством, со всем напряжением сил содействуя единству и православному просвещению.

По всей видимости, выходит, что украинцы, белорусы и русские представляют собою один народ, разделенный некогда на два послушания: на содействие единению православных славян в мощное государство и созидание особенной, невиданной до сих пор православной культуры.

Подсознательно многие чувствуют необходимость единства, его историческую правду, но на словах все аргументы сводятся к некоему абстрактному славянскому единству, за идеей которого не чувствуется жизненной правды.

Как только в сознании русских людей оба послушания займут им подобающее положение, единство православных славянских народов найдет естественное объяснение.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Карамзин Николай Михайлович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890–1907.

² Там же.

³ Карпини, Иванн де Плано. Исторія Монгаловъ. Вильгельмъ де Рубрукъ. Путешествіе в Восточныя страны. Перевод А. И. Малеина. СПб. Издание А. С. Суворина. 1911. 232 с. – С. 45.

⁴ Грушевський М. С. Історія України-Руси. Тт. 1-4. Львів, 1904-1907. <http://litopys.org.ua/hrushrus/iur.htm>.

⁵ Украина // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890–1907.

⁶ «Это название засвидетельствовано посредством иноязычной иранской формы VI-VII столетия по Рождестве Христовом названием «анты» («пограничное племя, жители окраины»), которое с точки зрения исторических, географических, ономастически-филологических и иных рассуждений, тождественно названию украинцев – последнего, крайнего племени тогдашнего славянства на южном западе со стороны иранцев» (перевод автора – А.Д.). Рудницький Я., Січинський В. Назва «Україна» // ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА — I. Мюнхен — Нью-Йорк, 1949, Т. 1, С. 1216. http://litopys.org.ua/rizne/nazva_eu.htm.

⁷ «в XIV веке, по почину константинопольского патриарха, для Галицкой митрополии, а затем и для обозначения Галицко-Владимирской державы, принимается название Малая Русь (для различия с землями Киевской митрополии, которую называли Великой Русью – термином, который переняли для своей державы московские великие князья)» (перевод автора – А.Д.). Кузеля З. Назва територій і народу. // ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА — I. Мюнхен — Нью-Йорк, 1949, Т. 1, С. 12. http://litopys.org.ua/rizne/nazva_eu.htm.

⁸ См. статью «Малороссия» в: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. Т. 2.

⁹ Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. М.: Высшая школа, 1993. 736 с. – С. 162.

¹⁰ Там же.

¹¹ Там же. С. 163.

¹² Там же.

¹³ Миропольский С. Очерк истории церковно-приходской школы от первого ее возникновения на Руси до настоящего времени. Выпуск третий. Образование и школы на Руси в XV–XVII веках. СПб., 1895. С. 5.

¹⁴ «Я соглашюсь с тем, что папа Римский не может быть безошибочен, когда он субъект благодати безошибочности «освящающей» [того, кому она дарована], но что вы скажете, если он субъект благодати безошибочности «данною даром» на благо другим?».

¹⁵ Макарий (Булгаков), митрополит. История РПЦ. Книга пятая. М.: изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. С. 229.

¹⁶ Там же. С. 67.

¹⁷ Там же. С. 259.

¹⁸ Лешков В. Русский народ и государство: История русского общественного права до XVIII века. М.: Университетская типография, 1858. 625 с. – С. 417.

¹⁹ Миропольский С. Очерк истории церковно-приходской школы от первого ее возник-

новения на Руси до настоящего времени. Выпуск второй. Образование и школы на Руси в XV–XVII веках. СПб., 1895. С. 7.

²⁰ Макарий (Булгаков), митрополит. История РПЦ. Книга третья. М.: изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. С. 306.

²¹ Смута в московском государстве: Россия начала XVII столетия в записках современников. – М.: Современник, 1989. 462 с. – С. 249.

²² Успенский Б. А. Краткий очерк истории русского литературного языка, М.: «Гнозис», 1994. – 240 с.

См. § 3. Влияние языковой ситуации Юго-Западной Руси на великорусскую языковую ситуацию: преобразование здесь церковнославянско-русской диглоссии в церковнославянско-русское двуязычие

<http://www.ukrhistory.narod.ru/texts/uspenski-3.htm>

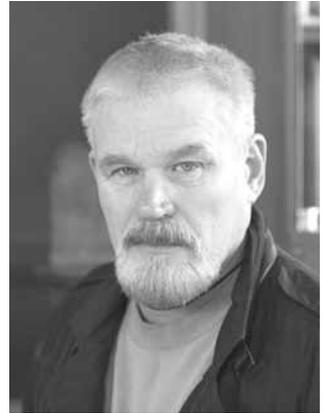
РЯЗАНСКАЯ МИТРОПОЛИЯ: ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ

Гераськин Ю.В.

РЯЗАНЬ В СУДЬБЕ МИТРОПОЛИТА НИКОДИМА (РОТОВА)

Митрополит Никодим (Ротов) - одна из самых ярких и неоднозначных фигур в истории Русской Православной Церкви новейшего времени. Он был человеком больших способностей, колоссальной энергии, размаха, с широкой натурой. Руководил внешней политикой Церкви в сложный период в государственно-церковных отношениях. Личность владыки Никодима и по сию пору таит в себе немало загадок. За короткий жизненный срок он достиг большой высоты, пройдя путь от приходского священника до митрополита.

До настоящего времени не создана подробная научная биография митрополита Никодима. Весомым вкладом в попытку создать научную биографию владыки стало издание сборника воспоминаний «Человек Церкви», посвященного 20-летию со дня кончины и 70-летию со дня рождения митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, Патриаршего Экзарха Западной Европы. Эта книга, вышедшая по благословлению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и под редакцией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия (Пояркова), содержит свидетельства матери, друзей детства, духовных чад, собратьев-епископов и представителей Поместных Православных Церквей. По мнению митрополита Ювеналия, выполнившего, его словами,

*Гераськин Юрий
Вениаминович, доктор
исторических наук,
профессор РГУ
им. С.А. Есенина*

«скромную роль собирателя воспоминаний», «сейчас еще преждевременно «по горячим следам» жизни владыки писать историю нашего времени». При этом митрополит Ювеналий выразил надежду, что в дальнейшем последуют более углубленные исследования служения митрополита Никодима¹.

В 2004 г. в Санкт-Петербургском издательстве «Сатис-Держава» вышла книга архиепископа Василия (Кривошеина) «Поместный Собор Русской Православной Церкви и избрание Патриарха Никона». Несколько разделов этой книги посвящены воспоминаниям автора о встречах с митрополитом Никодимом². Эта работа была продолжением его воспоминаний, опубликованных в 1998 г.³ В начале XXI в. на сайте Свято-Филаретовского института были размещены воспоминания о митрополите Никодиме протопресвитера Виталия Борового, длительное время, начиная с 1959 г., проработавшего в ОВЦС Московской Патриархии⁴.

Определенным этапом в развитии историографии темы стал выпуск монографии «Митрополит Никодим (Ротов) и всеправославное единство» под редакцией профессора, протоиерея Владимира Сорокина, посвященной 30-летию со дня кончины митрополита Никодима. В книге собраны материалы, относящиеся к Всеправославным Совещаниям 1961-1968 гг. Делегации от Русской Православной Церкви на них неизменно возглавлял митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим⁵.

Попыткой обобщающей работы о митрополите Никодиме стала книга архимандрита Августина (Никитина) «Церковь плененная. Митрополит Никодим (1929-1978) и его эпоха в воспоминаниях современников». В ней имеется два коротких параграфа, посвященных рязанскому периоду жизни владыки Никодима.

Важным источником, который ранее не использовался при написании работ о митрополите Никодиме, стало личное дело митрополита Никодима, которое хранится в Государственном архиве РФ⁶. Оно было введено в научный оборот преподавателем МДА Д.В. Сафоновым в 2009 г.⁷ Дело было оформлено Советом по делам религий 12 октября 1964 г. и закончено 12 ноября 1974 г. Оно мало по объему (27 листов), основную часть составляют 2 анкеты, заполненные рукой владыки Никодима.

Интересная информация о пребывании владыки в Рязани найдена нами в Государственном архиве Рязанской области, в фонде уполномоченного по делам РПЦ (религий)⁸. Несмотря на своеобразную стилистику архивных документов, отражающую состояние государственно-церковных отношений в тот исторический отрезок времени, эти источники помогают уточнить некоторые штрихи биографии митрополита.

Во всех его официальных биографиях дата рождения - 15 октября 1929 г., а в двух анкетах, написанных рукой владыки, указано 16 октября 1929 г. Отец владыки, Ротов Георгий Иванович, родился в 1903 г. в д. Фролово и в середине 50-х гг. работал инженером-землеустроителем МТС в пос. Соколовка Рязанского района Рязанской области. Мать владыки Елизавета Михайловна Ротова (в девичестве Си-

онская) родилась в 1902 г. в селе Н. Белоомут Зарайского района Рязанской (ныне Московской) области. Некоторое время работала в школе, затем вела домашнее хозяйство. Родители владыки проживали в Рязани, где отец продолжал работать землеустроителем, но уже в Рязанском областном отделе сельского хозяйства. Сестра владыки Елена Георгиевна, которая была старше его на 2 года, работала лаборантом сначала в пос. Соколовка, затем в Рязани.

В детстве Борис пережил все лишения военной поры. Отец был на фронте, семья выживала самостоятельно. Борис посещал единственную не закрытую Скорбященскую церковь, где познакомился с архиепископом Димитрием (Градусовым). В 1945 г. Борис много раз смотрел документальный фильм о Поместном Соборе 1945 г., на котором владыка Димитрий выступал со словами поддержки кандидатуры Алексия (Симанского) при выдвижении его на пост Патриарха. Этот фильм произвел на подростка неизгладимое впечатление. Его захватила основная идея фильма - служение Церкви, Отечеству и народу.

Учился в разных школах Рязани с 1-го по 10-й классы. Успеваемость была хорошей. В третьем классе вступает в пионеры. По мнению матери, которая не-продолжительное время работала в школе, был очень исполнительным, за что его избирали председателем совета отряда.

После окончания десятилетки в июне 1947 г. Боря поехал в Москву сдавать экзамены в медицинский институт. Не поступив, он вернулся домой. В тот момент никто еще не знал, что он уже принял постриг. 19 августа 1947 г., на праздник Преображения Господня, архиепископом Ярославским и Ростовским Димитрием (Градусовым) пострижен в монашество с именем Никодим и рукоположен во иеродиакона с причислением к ярославскому архиерейскому дому.

По настоянию родителей поступил на учебу в Рязанский государственный педагогический институт на факультет естествознания. Обучался 2 года: с сентября 1947 г. по ноябрь 1949 г., закончив два курса. Во время обучения избирался членом, а затем заместителем председателя профкома факультета. В начале второго курса института его собирались отчислить за то, что он ходит в церковь. Отцу пришлось идти в институт улаживать это дело. Борису позволили продолжить учебу, но с условием, что он не должен ходить в церковь. Но он все равно ходил туда, тщательно скрывая это от всех. Перед Пасхой Борису было поручено подготовить доклад на антирелигиозную тему. Он, конечно, отказался. Больше ему докучать с этим докладом не стали, и он продолжал учиться. На третий год все-таки решил оставить институт, и уже никакие уговоры со стороны матери не смогли убедить его продолжить учебу.

Спустя некоторое время о. Никодим собрался в Москву к родственникам. 20 ноября 1949 г. архиепископ Димитрий рукоположил его во иеромонаха, это и было подлинной причиной его ухода из института. 19 декабря 1949 г. он покинул дом на долгие годы. Навестить своих родителей о. Никодим смог только в феврале 1965 г., будучи уже в сане митрополита. Он переночевал в их домике в пос. Соко-

ловка. Последний раз в Рязани владыка побывал 30-31 декабря 1970 г. по случаю годовых помин своей матери, похороненной в алтарной части Скорбященской церкви. Во время пребывания в Рязани владыка провел две службы в церкви (всенощную и литургию), а также панихиду на могиле матери. Кроме того, митрополит Никодим отслужил литургию в Борисо-Глебском Соборе, во время которой рукоположил двух диаконов в священнический сан⁹.

Эти визиты митрополита в подробностях были отражены в информационных сообщениях рязанского уполномоченного по делам религий председателю Совета по делам религий при Совете Министров СССР В. А. Куроедову. В письме по визиту, целью которого было возведение настоятеля Рязанского кафедрального собора протоиерея Бориса Скворцова в сан архимандрита, а затем епископа Рязанского и Касимовского, пошагово были расписаны все 2 дня пребывания в Рязани митрополита Никодима и прибывших вместе с ним архиепископов Алексия (Ридигера), управляющего делами Московской Патриархии, и Филарета (Денисенко), ректора Московской духовной академии и семинарии, включая фиксацию встречающих, мест, где они остановились. Были вкратце приведены основные тезисы обращений митрополита к клиру и пастве, половозрастная характеристика молящихся, их реакции. В сообщениях по визитам митрополита Никодима в Рязань на похороны и годовые помин матери давалась подробная оперативная информация о расходах на поминальный стол, вплоть до особенностей меню, а также приводились мнения духовенства и мирян о митрополите. Высказывались опасения, что митрополит Никодим и впредь будет навещать могилу матери в Рязани и проводить богослужения.

Во время одного из визитов митрополита Никодима в Рязань (1967 г.) в качестве иподиакона владыку сопровождал Владимир Гундяев – ныне Патриарх всея Руси Кирилл. Иподиаконский штат формировался тогда из учащихся Ленинградской духовной семинарии¹⁰.

А теперь обратимся к упомянутым документам, отражающим визиты митрополита Никодима в Рязань.

**Информационное сообщение Председателю Совета по делам
Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР
Куроедову В.А. о возведении в сан епископа Рязанского и
Касимовского – настоятеля Рязанского собора
Бориса и Глеба Скворцова Бориса Гавриловича**

23 февраля 65г

Исх.№04

Согласно решения Синода, хиротония была намечена на 20-е и 21-е февраля сего года в гор. Рязани.

Для проведения этой церемонии, 19 февраля вечером в г. Рязань прибыл Митрополит НИКОДИМ, и с ним были два иподиакона, встреч ему никаких не было организовано. Он остановился у своих родителей в пос. Соколовка (окрестность гор. Рязани).

20 февраля в 14 час. прибыли два архиепископа АЛЕКСИЙ и ФИЛАРЕТ, которые были размещены в гостинице, встреч им так же не было организовано.

Согласно их плану, службы были проведены в следующем порядке:

В субботу, 20 февраля, в 9 часов утра в Скорбященской церкви гор. Рязани проводил службу Митрополит Никодим, это богослужение проводилось в связи с посвящением Скворцова в сан архимандрита с наречением ему имени Бориса.

После службы в 12 часов дня по просьбе Митрополита Никодима, он был принят мною в канцелярии Уполномоченного Совета, на приеме присутствовал Скворцов Б.Г.

В 18 часов в соборе Бориса и Глеба Митрополита Никодима встречали с хлебом и солью и колокольным звоном.

После приветствия настоятеля собора Скворцова, выступил с краткой речью Никодим, в своей речи он сказал примерно следующее:

«Я очень рад на родной Рязанской земле приветствовать клир и богохранимую паству от имени его Преосвященства Патриарха Московского и Всея Руси Алексия. Но особенно радостно мне от той теплой встречи, которую оказали мне мои земляки в родном храме. Мне особенно приятно вступить в сей храм, где я впервые познал радость сознательной молитвы и т.д.»

Речь, произнесенная Митрополитом Никодимом, на мой взгляд, имела эмоциональное воздействие на присутствующих,

так как он её произнес с большим воодушевлением, четко и доходчиво.

После чего началось богослужение, которое длилось до 22 часов 30 мин.

В воскресенье, т.е. 21 февраля, в 9ч.30м. утра в соборе началась церемония посвящения в епископа Скворцова Бориса, которая продлилась до 12 ч. 30м.

Службы Митрополит Никодим проводил очень доходчиво, присутствующие с большим вниманием слушали его. В этот же день в 17 часов митрополит Никодим и епископы Алексей и Филарет из г. Рязани убыли в Москву.

Общего впечатления в проведении торжественной церемонии среди населения гор. Рязани не вызвало, так как скопления народа в эти дни в соборе и Скорбященской церкви не наблюдалось. Основная масса была из числа пожилых женщин и мужчин.

Верующих из числа молодежи и школьников не наблюдалось. За время богослужений, чрезвычайных происшествий или каких либо нежелательных явлений не было.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОВЕТА

П. МАЛИЕВ

ГАРО. Ф. Р-5629. Оп.1. Д.122. ЛЛ.261-262.

**План проведения служб в связи с возведением
в сан архиепископа Рязанского и Касимовского настоятеля
Рязанского собора Бориса и Глеба СКВОРЦОВА Бориса Гаври-
ловича**

Для проведения этой церемонии в гор. Рязань прибывают:
19/II-65г. Митрополит НИКОДИМ (Ротов Григорий) – Ми-
трополит Ленинградский и Ладужский, он же председатель
отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии.

Будет жить у своих родителей в поселке Соколовка, где
проживают его отец и мать.

По-видимому, приедет во второй половине дня, встречать
его никто не будет.

19 февраля с.г. никаких служб проводиться не будет.

20/II-65 г. в 14-15 часов приезжают два архиепископа:

1/ Архиепископ Алексей – Управляющий делами Московской
Патриархии

2/ Архиепископ Филарет – ректор Московской духовной
академии и семинарии.

По заявлению Председателя Совета по делам Русской право-
славной церкви при совете Министров СССР тов. Куроедова
В.А., остальные намеченные 6 человек из состава делегации
будут исключены.

Архиепископов Алексея и Филарета в гостинице будет
встречать иподьякон архиепископа Рязанского и Касимовского
ИВАНОВ Павел (светский человек).

20/II-65 г. в 9 часов утра в Скорбященской церкви будет
проводить службу митрополит Никодим, где Скворцова Бориса
возведут в монашеский сан архимандрита.

Служба продлится до 11-12 часов дня. В этот же день в
12 часов по просьбе Митрополита Никодима состоится прием
у Уполномоченного Совета, на приеме кроме Никодима будет
присутствовать Скворцов Борис и возможно бывший архиепи-
скоп Палладий.

20/II-65 г. в 17-30м. в Соборе собирается духовенство
собора и приезжие, а к 18 часам прибывает в собор Бориса
и Глеба Митрополит Никодим, где его встречают при входе
в собор.

После этой церемонии начинается служба, т.е. будет
производиться наречение нового архиерея. Служба продлится
до 22 часов.

После окончания службы все разъезжаются по домам.

20/II-65 г. в 9-30 м. утра в соборе Бориса и Глеба будет проводиться хиротония, т.е. посвящение в архиереи Скворцова Бориса. Эта церемония продлится примерно до 12 часов дня. Из районов никто из священников не приглашен.

После окончания службы в 13 часов намечается традиционный обед в помещении крестилки, расположенной на территории собора.

Обед будет длиться примерно от 1 до 1,5 часов.

После окончания обеда все разъезжаются на машинах по своим домам-квартирам.

В воскресенье в 17-00 часов духовенство из Московской Патриархии выезжает в Москву.

19 февраля 1965 г.

Уполномоченный Совета

по делам Русской православной церкви при

Совете Министров СССР по Рязанской области

П. Малиев

ГАРО. Ф. Р-5629. Оп.1. Д.122. ЛЛ.263-264.

Информационное сообщение Председателю Совета по делам религий при Совете Министров СССР Куроедову В.А.

Докладываю, что с 30 по 31 декабря в гор. Рязани находился Митрополит Никодим по случаю годовых помин своей матери, с ним прибыло 6 человек служителей культа.

За время пребывания в Рязани Никодим провел две службы в кладбищенской церкви 30 декабря всенощную, а 31 декабря литургию, после окончания службы Никодим служил панихиду на могиле матери.

На богослужения проводимые Никодимом было привлечено все духовенство собора и кладбищенской церкви (всего 14 человек), кроме того присутствовало несколько священников, прибывших из районов области. Приезд Никодима до некоторой степени активизирует деятельность служителей культа и верующих.

В беседе помощник старосты кладбищенской церкви Агафонов М. В. заявил: «Когда приезжает Митрополит Никодим, то в церковь приходят граждане, которые совершенно не бывают при проведении служб священниками кладбищенской церкви».

Кроме того, Агафонов также заявил, что к нему обращался прислужник Никодима о размене 300 руб. на мелкие купюры, которые предназначены для раздачи верующим и хористам.

Годовые поминки были организованы в трех местах: для духовенства в поселке Соколовка (в доме отца Никодима) и для мирян в крестильном помещении кафедрального собора Бориса и Глеба и в сторожке кладбищенской церкви.

Столы были накрыты с изобилием всевозможных продуктов и винных изделий.

Продукты и вина в большом количестве были привезены из Москвы на специальном заказном автобусе.

На поминках присутствовало большое количество людей, которые не имели никакого отношения к его матери.

Некоторые священники Рязанской епархии и церковники высказались, что Никодим проявил свое тщеславие и решил «блеснуть положением, поэтому организовал довольно шикарные годовые поминки своей матери».

Аналогичные высказывания были и при ее похоронах.

Не исключена возможность, что Никодим и в дальнейшем будет приезжать в гор. Рязань навещать могилу матери, в

связи с этим просил бы Вас дать указание, чтобы Никодим не организовывал богослужения в храмах города.

Январь 1971 г.

Уполномоченный Совета

П. Малиев

ГАРО. Ф. Р-5629. Оп.1. Д.124. ЛЛ.1-2.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Человек Церкви / под ред. Митрополита Ювеналия. М., 1998. С.9.
- ² Архиепископ Василий (Кривошеин). Поместный собор Русской Православной Церкви и избрание Патриарха Пимена. Спб., 2004.
- ³ Архиепископ Василий (Кривошеин). Воспоминания: митрополит Никодим (Ротов). Н. Новгород, 1998.
- ⁴ Боровой Виталий, протоиерей. Митрополит Никодим и церковная ситуация середины XX в. // сайт Свято-Филаретовского православно-христианского института.
- ⁵ Митрополит Никодим (Ротов) и всеправославное единство / сост. Вл. Сорокин. СПб.: Князь-Владимирский собор, 2008.
- ⁶ ГА РФ. Ф. 6991. Оп.7. Д.169.
- ⁷ Сафонов Д.В. Обзор жизни и служения митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова) в годы Патриаршества Алексия (Симанского) в свете новых источников. 15.10.2009// Портал «БОГОСЛОВ. RU».
- ⁸ ГАРО. Ф. Р-5629. Оп.1. Д.44. Л.261-264; Д.124. Л.1-2; Д.122. Д.86-87.
- ⁹ Речь при вручении архиерейского жезла епископу Рязанскому и Касимовскому Борису // Журнал Московской Патриархии.1965.№4.
- ¹⁰ Человек Церкви. С.264.

РЯЗАНСКАЯ МИТРОПОЛИЯ: ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ

Иерей Вячеслав Савинцев

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РЯЗАНСКОГО СТАРООБРЯДЧЕСКОГО ЕПИСКОПАТА

На Рязанской земле старообрядчество существует с момента своего возникновения в XVII в., то есть с момента раскола Русской Церкви в 1666 г.

«Изначально к старообрядцам относились как к людям, пострадавшим за веру, т.к. в тюрьмы местных монастырей ссылали “раскольников”. 26 февраля 1684 г. в тюрьму Солотчинского монастыря был заперт “раскольник” черней Сергей, в миру С.И. Крашенинников, автор 1-й стрелецкой челобитной. Имея собственные истоки, старообрядчество в крае укреплялось и росло»¹.

Старообрядчество начало складываться в северных и центральных уездах Рязанской губернии – Егорьевском, Рязанском, Зарайском, Пронском, Клепиковском, Сапожковском. «В самой Рязани “записные” старообрядцы были весьма малочисленны. Хотя, если в середине XIX в. они исчислялись единицами (так, в 1842 г. в полицейских отчетах Рязани фигурировали 8 староверов – 0,07% населения города), то в первые десятилетия XX в. их насчитывалось 160 – 170 человек, что составляло 0,5% городского населения. Свыше 80% старообрядцев Рязани приходилось на пригородную Ямскую слободу, где проживали бывшие ямщики, причисленные в разряд государственных крестьян после проведения в 1860 г. железной дороги и упразднения в связи с этим ямской службы»².

*Иерей Вячеслав Савинцев,
преподаватель РПДС,
настоятель Казанского
храма села Кутуково*

Главным центром старообрядчества становится Рогожское Кладбище в Москве, основанное при Императрице Екатерине II в 1771 г., когда в России свирепствовала чума и старообрядцам было отведено место для погребения чумных за Рогожской заставой. «Здесь постепенно возникло большое духовное пристанище с кельями, богадельнями и церквями»³.

«Близость Рязани к крупным центрам “раскола” – Москве и Гуслицам, – повлияла на развитие и распространение движения в XIX в. Влиятельным общинам Рогожского и Преображенского кладбищ было выгодно распространение старообрядчества в Центральной губернии, поэтому они поддерживали рязанских старообрядцев и духовно, и материально»⁴.

Епископат у старообрядцев, не отказавшихся от священства, – поповцев – появляется только 28 октября 1846 г. Весь старообрядческий епископат, в том числе и рязанский, ведет свое начало от митрополита Амвросия (Поповича)⁵.

6 сентября 1844 г. австрийский император Фердинанд I Габсбург (1793 – 1875 гг.) разрешил учредить архиерейскую кафедру при Белокриницком монастыре на Буковине. Таким образом, учреждается Белокриницкая старообрядческая иерархия, которая была признана рядом старообрядческих общин; некоторые иные – так называемые «беглопоповцы» – не подчинились митрополиту. Они обосновывали свою позицию сомнениями в действительности крещения митрополита Амвросия, напоминали о том, что митрополит был запрещён в служении к тому времени, как он принял предложение старообрядцев. Также у них вызывала сомнения искренность решения митрополита присоединиться к старообрядцам.

3 февраля 1853 г. священник Антоний (Андрей Илларионович Шутов) был рукоположен в Белокриницком монастыре в архиепископа Владимирского и всея России. Впоследствии этот епископ Антоний в 1863 г. определением Освященного собора российских старообрядческих епископов избирается на Московскую кафедру и становится во главе русских старообрядцев. Первосвятительскую кафедру он занимает в период с 1863 по 1881 гг. В это время в среде русского старообрядчества происходит разделение на окружников и неокружников. Это разделение в среде старообрядчества отразилось и на рязанских старообрядцах, образовав на Рязанщине две «враждующие» друг с другом группы верующих. Объясним причины появления этого раздора.

«Неокружники – часть старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию, разорвавших единство Древлеправославной Церкви Христовой из-за неприятия известного Окружного послания. Их учителя – Давыд Антипов из Гуслиц, Прокоп Лаврентьевич Божанов (он же Лаврентьев) из молдавского г. Формоса, москвич Ефим Федорович Крючков (он же Степнухин) и пр. Проповедовали учение о том, что господствующая церковь верует не в Иисуса Христа, а в иного Бога – Иисуса, который родился на восемь лет позже и был распят на двусоставном (четырёхконечном кресте). По их учению выходило, что это – не кто иной, как антихрист. По сути дела это было крайнее проявление беспоповского учения,

проникшего в среду старообрядцев-поповцев, против которого и было направлено «Окружное послание»⁶.

В 1862 г. одним из видных деятелей старообрядческого согласия, Илларионом Кабановым (Ксеносом), было написано «Окружное послание», целью которого было утвердить единство верования в противовес распространявшимся устным и тетрадным кривотолкам. Это послание было подписано 24 февраля 1863 г. старообрядческим архиепископом Московским и Владимирским Антонием (Шутовым). Появление «Окружного послания» вызвало огромный резонанс среди белокриницкого старообрядчества и привело к отделению от него массы верующих во главе с частью белокриницкого епископата. Возникает особое неокружное согласие со своей иерархией⁷.

«Большинство российских общин, признававшие духовную и административную власть Рогожской общины, подчинилось Москве и вполне сочувственно (или равнодушно) отнеслись к этому посланию. Непримируемость к положениям Окружного послания выявилась прежде всего в крестьянской и отчасти торговой среде подмосковных Гуслиц, Стародубья, некоторых местностей Поволжья, Вятки и Молдавии. На какое-то время неокружникам удалось заручиться поддержкой белокриницкого митрополита Кирилла, что позволило им создать собственную иерархию. Основанием ее было поставление в сан московского епископа Антония второго, известного под именем Гуслицкого. Антоний (умер в 1876 г.) рукоположил в 1873 г. Иосифа Керженского, который в свою очередь поставил трех епископов»⁸. Епископ Иосиф Керженский (†1907 г.) рукополагается на нижегородскую кафедру.

В 1882 г. поставленные им епископы потребовали от него, чтобы московской епархией управлять им всем соборно. Но во главе неокружников стоит епископ Иов (Борисов). В декабре 1883 г. епископ Кирилл балтский на епархиальном съезде обвинил Иосифа нижегородского в умышленной затяжке поставления нового епископа на московскую кафедру, и в 1884 г., собрав собор в Москве, сам поставил на московскую епархию нового епископа – Пафнутия. Через неделю после собора Кирилла епископ Иосиф созвал свой собор, на котором подверг Кирилла и Пафнутия извержению, причем постановил считать хиротонисанных ими непосвященными и даже отлученными от Церкви, а крещеных – некрещеными. Через два месяца владыка Иосиф единолично поставил на Москву другого епископа – Иова.

Состоявшийся 22 мая 1885 г. собор в Москве постановил оставить Москву за Иовом, а Пафнутию именоваться епископом саратовским. Скорее всего, Пафнутий просто уступил свои права на московскую епархию Иову. То, что Иов примкнул к Кириллу, не понравилось Иосифу, и он подверг Иова запрещению⁹.

«Неокружнический раздор распался вскоре на две части: одна часть называлась иовцами, а другая иосифцами, каждая по имени своего епископа»¹⁰.

30 октября 1885 г. был созван «великий» собор, на который явились все неокружнические епископы, а также до 50 священников и множество мирян. 31 октября собор постановил извергнуть епископа Иосифа из сана и считать про-

стым иноком, но Иосиф, присутствовавший на этом соборе, его суду не подчинился. Наконец, в 1895 г. состоялся собор в Бендерах, на котором примирились последователи раздорствующих епископов – однако сами епископы этот собор не признали и еще раз извергли друг друга.

Можно предположить, что этот епископ Иосиф Керженский в свои преемники на кафедру (скорее всего перед своей смертью) рукополагает Павла (Туркина), который проживал на рязанской земле в селе Исады, однако сложно точно установить дату епископской хиротонии, предположительно это 1905 г. Епископ Павел титуловался – Рязанский и Нижегородский. Речь об этом епископе пойдет ниже.

«В истории старообрядческой церкви был свой “золотой” век. Весьма кратким он был – каких-нибудь 10 – 12 лет (1905 – 1917 гг.), но по своему весьма богатому содержанию, необычайной широте деятельности и напряженности всех сторон церковно-общественной и соборно-иерархической жизни этот период стоит целого столетия и действительно заслуживает названия “золотого”, ибо он был на самом деле славным, ярко-блестящим, внутренне насыщенным и глубоко жизненным. Это была целая историческая эпоха – творческая, своеобразно стильная, торжествующая»¹¹. Одной из отличительных черт этого краткосрочного периода в истории старообрядчества стало созыв Освященных соборов.

В 1906 г. была образована на Рогожском кладбище старообрядческая Митрополия, которая становится с этого момента официальным духовным центром всего русского старообрядчества Белокриницкого согласия.

Определением Освященного собора 25 июня 1907 г. епископ Александр (Алексей Прокопьевич Богатенко) избран в епископы на Рязанскую епархию. Оговоримся, Рязанская епархия в основном относилась к Московской Митрополии и возглавлялась старообрядческим Архиереем. В настоящее время старообрядческой Рязанской епархии не существует, она включена в Московскую Митрополию и управляется митрополитом Корнилием.

Епископ Александр (†1928 г.) имел титул Рязанского и Егорьевского Древле-православной Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию). Поставлен в диаконы не позднее 1889 г., поскольку в этом году он в сане диакона председательствовал на Казанско-Вятском епархиальном съезде. Некоторое время до поставления в епископы был секретарем архиепископа Иоанна (Картушина) и членом московского Духовного совета, проживая в Москве, в Николо-Ямском тупике. Рукоположен на Рогожском кладбище 23 декабря 1907 г. архиепископом Иоанном в сослужении епископов Иоасафа и Ионы. 25 августа 1910 г. получил во временное управление Петроградскую и Тверскую епархии, а 18 сентября 1912 г. – Казанско-Вятскую. 28 апреля 1915 г. закрытым голосованием избран местоблюстителем Московской Архиепископии. В начале 1920-х гг. управлял Московской епархией, затем исполнял должность помощника московского архиепископа Мелетия¹².

«Это был спокойный и тихий труженик усидчиво-канцелярского типа. Он состоял при московском архиепископе Иоанне сначала в качестве епархиального секретаря, а потом возведен был в епископы, в качестве его иерархического помощника. Имея титул епископа Рязанского, он все время жил в Москве и ведал всеми архиепископскими и общеиерархическими делами не только при архиепископе Иоанне, но и при преемнике последнего – Мелетии. Глубокий канонист, епископ Александр выпустил весьма ценную книгу о браках церковных (о степенях родства), которая сделалась руководственной в старообрядческой Церкви»¹³.

Возможно, несколько раньше рукоположения епископа Александра (Богатенко) в среде старообрядцев неокружников на Рязанскую кафедру рукополагают в епископы Павла (Туркина). В отличие от своего собрата епископ Павел проживает в родном селе Исады, ревностно воспитывая свою паству. Не ограничиваясь одной своей епархией, он совершает отдаленные поездки. Как сам он указывает в протоколе допроса. В 1907 г. ездил в Сибирь в г. Барнаул, уже будучи в епископском сане. Помимо встреч с местными старообрядческими общинами (скорее всего неокружническими), он встречался со своим родным братом Варсонофием, которого в 1918 г. расстреляли красные во время восстания против Советской власти при Колчаке. Как пишет епископ Павел: «В то время расстреляли много невинных, как красные, так и Колчак. Какое участие принимал мой брат в восстании я не знаю»¹⁴.

В 1905 г. епископ Павел совершал поездку в Бессарабию, где по месяцу проживал в следующих городах: Бендеры, Яссы, Тырья и др. По-видимому, в этих городах он совершал священнические хиротонии. В Бессарабии Владыку встречали со всеми почестями: «звоном колоколов, дорога к церкви, по которой я должен был идти, была устлана цветами и т.п.»¹⁵. Также совершал поездки в Румынию.

Даты рождения епископа Павла в источниках разнятся. Так в статье С. Рудакова «*Дело епископа Павла*» год его рождения – 1854 (к сожалению, автор не дает ссылки на архивное дело), но в Историко-архивном отделе Рязанской Митрополии мы нашли *Дело № 493 – «Туркин П.И. Епископ Нижегородский»*, где дается совершенно другая дата – 7 августа 1863 г. (правда в этом же деле на с. 65 стоит 1862 г.)¹⁶. Мы склонны доверять архивному делу, потому что само дело датируется 12 марта 1931 г. и в нем есть показания самого епископа Павла, где он указывает свой возраст – 69 лет, получается дата рождения – 1862 г.

Семья епископа Павла была большая – 11 человек (это на 12 марта 1931 г.). Его сын Дорофей Туркин пошел по стопам отца, стал впоследствии священником, сам отец рукоположил в священный сан. (У старообрядцев существует интересная традиция, когда в семье священника вырастают дети, он может принять монашество и стать епископом, эта традиция существует и по сей день).

Священником епископ Павел становится в 1890 г., а дату рукоположения в епископы установить затруднительно. В вышеупомянутой статье стоит – 1911 г.¹⁷, но в Деле приводится другая дата – 1905- 1906 гг. назначение архиереем на кафе-

дру¹⁸. Это назначение, соответственно рукоположить его могли ранее этой даты, а учитывая тот факт, что епископ Иосиф умер в 1907 г., то рукоположение вполне могло быть в начале 1900 г.

Более точно установить дату рукоположения возможно было бы только при наличии других архивных сведений, к сожалению, мы не располагаем этими данными.

После революционных событий 1917 г. точно не известно, как складывалась жизнь епископа Павла. Можно лишь предположить, что он занимался пастырским окормлением вверенной ему паствы.

Перейдем к событиям 30-х гг. XX в., когда на епископа Павла заводится уголовное дело. Увы, мы располагаем информацией довольно противоречивой, это, как уже было упомянуто, Дело от 10 марта 1931 г. и газетная статья Рудакова Сергея, а также записи воспоминаний правнука епископа Павла (Туркина) Сафронова М.Н.

В статье утверждается, что епископ Павел был осужден Тройкой ОГПУ 22 мая 1933 г. сроком на три года концлагерей, однако в деле другая информация – 15 апреля 1931 г. Тройка ОГПУ МО осудила Владыку на пять лет высылки в Казахстан.

Мы можем допустить, что через несколько лет ссылки, власти разрешили вернуться епископу Павлу в нижегородские края, но в скором времени последовал следующий арест, более жесткий. Такая практика вполне существовала, так как многие православные архиереи проходили через такие мытарства, которые не ограничивались даже двумя ссылками. В данной газетной статье автор не дает каких-либо ссылок на конкретные источники, это обедняет его статью и не дает возможности проверки предоставленной информации.

Первый арест произошел 15 апреля 1931 г. из-за доноса на Владыку от одного из жителей села Исады. «Дело возникло из поступивших сведений в Райаппарат ПП ОГПУ МО по Спасскому району»¹⁹. Суть дела в том, что епископ Павел выступал против коллективизации сельского хозяйства, и было это открыто в момент проведения заготовительных компаний.

Действительно, ревность проповеди владыки по отношению невступления в колхоз поражает. Он не только говорил, но и делал. Вот что мы читаем в воспоминаниях его правнука: «Очень болезненно относился к сообщениям о вступлении крестьян старообрядцев в колхоз, за это он вступавших отлучал от церкви.

Моя бабушка Туркина Евдокия Васильевна, в девичестве Руннова Е.В. родом из деревни Курьяново г. Москва, рассказывала мне один случай, когда она один раз сходила на работу в колхоз. Владыка провел с ней строгую назидательную беседу, она раскаялась, Владыка прочитал над ней молитвы от ереси»²⁰.

Отметим и тот момент, что Владыка с момента революции 1917 г. почти был невыездным, «за исключением 1926 – 27 гг. в г. Москву (повидаться со сватом Василием Яковичем, старообрядцем) и в 1930 г. марте месяце в Казань – постричь двух монашек»²¹. Сам он замечает, что за время отъезда, к нему приезжала одна монахиня

старообрядка (скорее всего неокружница) Алефтина, но, не застав его, уехала обратно. Еще в мае 1930 г. он выезжал в Тирасполь с Григорием Никифоровичем по делам старообрядчества, назад вернулся в сентябре того же года.

Теперь обратимся непосредственно к самому аресту Владыки. После доноса последовал обыск, найдена была записка, где высказывались нелицеприятные слова в адрес коллективизации. Владыка не называет автора записки, говорит, что прислана она из Тирасполя Одесской области. «Кто писал эту записку я не знаю. Эту записку я не кому не читал и не переписывал»²².

Но не только в найденной записке было дело, ему поставили в вину высказывания в старообрядческом Храме, так, 7 января 1931 г. он говорил: «На земле (непонятное слово) дух сатаны, люди безумно мечутся не зная куда попадать. Исход один – держитесь за веру и не искушайтесь о чем говорят вам. Устраиваются сатанинские объединения. Власть антихриста создает союзы на земле – союзы, кооперации, коллективы, но вы этим заблуждениям не поддавайтесь»²³.

Помимо проповеди в храме он лично вел беседы со своей паствой на эти темы, и это тоже поставили ему в вину. «Еще более злостным характером отличалась а/с агитация епископа Туркина П.И. среди своих старообрядцев: “Туркин выпил рюмку водки и стал говорить: На Руси у нас не поймешь что творится. Создаются не богоугодные колхозы, союзы, кооперации. Весь народ православный и нехристей хотят смешать в одно стадо. Ты Павел не поддавайся смущению дьявола. Слушай наставления своего епископа – я не записывался в колхоз”; “Во время обеда Туркин говорил: да тяжелые времена настали. Власть антихриста вселилась в душу человека и люди не ведают, что творят. У нас в с. Исадах народ не знает, что делает и поддается искушению дьявола, создаются всякие союзы. Власть делает посягательства на богатых людей – это не верно»²⁴.

Однако и это еще не все, в чем обвинялся епископ Павел. Накануне ареста, зимой в январе – феврале произошел следующий случай. К Владыке пришел один из членов с/с (фамилия которого заштрихована чернилами), с агитацией займа на подписку. «Я в это время был выпивши и расстроен, а по этому когда (зачеркнуто) мне предложил подписаться на заем я сказал: “Вы меня всего обобрали, раскулачили и опять идете ко мне” и бросил кружкой в сторону (зачеркнуто)»²⁵.

Все эти обвинения привели к известным последствиям, к постановлению Тройки ОГПУ МО от 15 апреля 1931 г – пятилетней ссылке епископа Павла (Туркина) в Казахстан. Дальнейшая история Владыки туманна.

Но мы можем предположительно сказать, что был еще один арест (1933 г.) вместе с группой старообрядцев неокружников, состоявшей из пяти монахинь, одного священника и одного крестьянина. Все – участники «контрреволюционной организации неокружников, которая перешла на нелегальное положение, создала законспирированное подполье старообрядцев, вербует в контрреволюционную организацию верующих для борьбы с соввластью, организует нелегальные религиозные беседы с верующими в целях контрреволюционной пропаганды, противо-

действует колхозному строительству. Кроме того, эта организация установила нелегальные связи с заграничным центром старообрядцев в Румынии»²⁶.

Результат известен – три года концлагерей. По этому поводу Рудаков С. замечает: «Дальнейшая судьба старообрядческих священнослужителей и инокинь нам не известна. Вряд ли они пережили 1937 г.»²⁷.

Дальнейшую историю жизни епископа Павла проясняет правнук Михаил Николаевич. Он утверждает, что «епископ Павел пережил 1937 г., умер в 1940 г. в с. Исады своей смертью, похоронен на исадском староверском кладбище. За год, полтора года до смерти он вернулся в родное село на старое пепелище по разговорам вроде откуда-то из Казани, где он временно скрывался у своих единоверцев»²⁸.

Интересное описание возвращения Владыки к себе домой после заключения и рассказ о последних его годах жизни мы находим у М.Н. Сафронова. «В один из дней жаркого лета, одетый в длинную овчинную шубу, старый и больной он направился по улице в дом своего сына о. Дорофея, его заметил внук – сын отца Дорофея Федор с криком – “мама смотри дедушка вернулся, дедушка идет”. Его никто не ждал, думали что он уже давно казнен. В с. Исады у него был собственный деревянный дом, который во время коллективизации был конфискован как и все его небогатое имущество... У Владыки развилась водяная болезнь так называемые голодные отеки, пройдет босиком на полу влажные следы остаются. Тем не менее в ясном сознании находился до самой смерти»²⁹.

Такова в целом история рязанского старообрядческого епископата, которая наполнена интересными событиями и удивительными фактами. Старообрядчество - это часть русской культуры и истории, несмотря на то, что с середины XVII в. оно отделилось от господствующей Церкви и пошло по индивидуальному пути развития.

ПРИМЕЧАНИЯ.

¹ Горбунов Б.В. Исакова В.Е. Старообрядчество в Рязанском крае. // Рязанская энциклопедия. Рязань, 1988 – С. 457.

² Кириллова И.Н. Под покровом Божией Матери. Рязань, 2010 – С. 7.

³ Мельников Ф.Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) Церкви. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 1999. – С. 137.

⁴ Горбунов Б.В. Исакова В.Е. Указ. соч. С. 457.

⁵ См. подробнее <http://www.semeyskie.ru>

⁶ Неокружники // <http://www.genealogy-kzn.ru/neokruzniki/>

⁷ Более подробно о неокружническом раздоре см.: Попов Н. Что такое современное старообрядчество в России? Приложение: окружное послание поповщины. – М., 1866; Мельников Ф.Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) Церкви. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 1999; Неокружники // <http://www.genealogy-kzn.ru/neokruzniki/>

⁸ Рудаков С. Дело епископа Павла // Старообрядец. – Нижний Новгород, Окт. № 14., 1999. – С. 12.

⁹ Неокружники. Семейские – Староверы Забайкалья. С.Г. Вургафт, И.А. Ушаков. Старообряд-

чество. Лица, предметы, события и символы. Опыт энциклопедического словаря // http://www.semeyskie.ru/en_n.html

¹⁰ Мельников Ф.Е. Указ. соч. С. 358.

¹¹ Мельников Ф.Е. Указ. соч. С. 407.

¹² Семейские – Староверы Забайкалья. С.Г. Вургафт, И.А. Ушаков. Старообрядчество. Лица, предметы, события и символы. Опыт энциклопедического словаря // http://www.semeyskie.ru/en_a.html

¹³ Мельников Ф.Е. Указ. соч. С. 470 – 471.

¹⁴ Историко-архивный Отдел Рязанской Митрополии. Дело епископа Павла (Туркина). (ИАОРМ. Дело.) // Архив УФСБ РФ по Ряз. обл. Д. № 4934. – С. 16.

¹⁵ ИАОРМ. Дело, С. 16.

¹⁶ ИАОРМ. Дело, С. 5; С. 65.

¹⁷ Рудаков С. Указ. соч. С. 13.

¹⁸ ИАОРМ. Дело, С. 15 оборот.

¹⁹ ИАОРМ. Дело, С. 62.

²⁰ Сафронов М.Н. Воспоминания о прадеде епископе Павле. На правах рукописи. Б.м., Б.г. – С. 3.

²¹ ИАОРМ. Дело, С. 16.

²² ИАОРМ. Дело, С. 21.

²³ ИАОРМ. Дело, С. 63.

²⁴ ИАОРМ. Дело, С. 64.

²⁵ ИАОРМ. Дело, С. 21 – 22.

²⁶ Рудаков С. Указ. соч. С. 13.

²⁷ Там же, С. 13.

²⁸ Сафронов М.Н. Указ. соч. С. 1 – 2.

²⁹ Там же, С. 2 – 3.

РЯЗАНСКАЯ МИТРОПОЛИЯ: ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ

Завьялов В.И.

КРЕСТ-РЕЛИКВАРИЙ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО ИЗ КРЕМЛЯ ПЕРЕЯСЛАВЛЯ РЯЗАНСКОГО

*Завьялов Владимир
Игоревич, старший
научный сотрудник
Лаборатории
естественнонаучных
методов Института
археологии РАН РФ
(г.Москва), доктор
исторических наук*

Выдающийся религиозный и политический деятель России преподобный Сергей Радонежский относится к числу наиболее почитаемых святителей. Интересно отметить, что почитание Сергея Радонежского возникло раньше, чем появились формальные правила канонизации святых. Поэтому нет документальных известий о том, когда и как началось его почитание как православного святого и кем оно было установлено. По мнению Е.Е. Голубинского, Сергей «сделался общерусским святым сам собою, по причине своей великой славы»¹.

Всеобщее почитание преподобного выразилось, в частности, в обширной иконографии Сергея Радонежского, включающей как крупные формы (иконы, шитьё), так и мелкую пластику (нательные иконки и крестики). Самые ранние изображения датируются 20-ми гг. XV в., то есть появляются менее чем через тридцать лет после кончины Сергея. Особое значение имела деятельность Сергей для Рязанского княжества: в 1387 году он возглавил посольство к князю Олегу Рязанскому, добившись его примирения с Москвой.

В 2009 г. коллекция предметов с изображением Сергея Радонежского пополнилась находкой из раскопок на Житном раскопе в Кремле Переяславля Рязанского. Речь идёт о четырёхконечном нательном кресте-реликварии (рис. 1). Для Переяславля Рязанско-

го это чрезвычайно редкая находка – до начала работ на Житном раскопе всего было известно три костяных крестика². Следует отметить, что изделия из кости, несмотря на её хорошую сохранность (ежегодная остеологическая коллекция из Житного раскопа составляет несколько тысяч единиц) изделия среди индивидуальных находок составляют незначительную часть (в пределах 5–7%).

Крест происходит из темно-коричневого суглинистого слоя со значительной примесью щепы и навоза (рис. 2). Находка располагалась на глубине 347 см от условного репера³, что соответствует 18 пласту, который по составу керамического комплекса датируется концом XV – началом XVI вв. Планиграфически артефакт соотносится с постройкой № 15. Сруб однокамерный, рублен в обло с остатком, чаша располагалась в нижнем бревне. Стены постройки, конопаченные мхом, сохранились на два венца (второе снизу бревно частично утрачено). Брёвна дубовые, неошкурённые, диаметром 15-17 см. Южное бревно укреплено с внешней стороны столбиком. Внутри сруба сохранились доски пола, располагавшегося по линии север-юг, шириной 28-30 см и толщиной 4-5 см. Доски опираются на лаги, врубленные во второе снизу бревно. С постройкой связано более 80 индивидуальных находок. Основная их часть представлена предметами быта, что не позволяет сделать вывод о социальном статусе проживавшей на усадьбе семьи.

Крест вырезан из рога животного семейства оленьих (лось или олень)⁴. Структура роговой ткани указывает на то, что рог для крестика был получен в зимний период, когда роговая ткань уже полностью теряет кровоснабжение и самец готов к ежегодному сбросу рогов. Нельзя исключить, что сырьём стал и просто сброшенный рог. Зимний и весенний сбор таких рогов как косторезного сырья всегда был и до сих пор является обычным занятием охотников всей лесной зоны. При изготовлении артефакта применялись следующие операции: распилил рога на пластины, обточка формы, резьба барельефа и текста, шлифовка. Высота креста 4,6 см, ширина по лопастям 2,3 см, толщина 1 см, ширина лопастей 1 см. Нижняя и верхняя части креста имеют прямоугольные расширения. В верхней части просверлено отверстие для шнура. С внутренней стороны креста имеется углубление для хранения мощей, повторяющее по форме сам крест. Ширина бортиков составляет от 3 до 1,5 мм. Задняя крышка реликвария не сохранилась. На лицевой стороне в центральной части креста прямоугольный киотец размерами 0,8 x 3 см. В киотце вырезана фигура святителя в монашеских одеждах. Нимб отсутствует. На верхней лопасти отчётливо читаются буквы «СТЬ» (святитель?), на левой лопасти - «СЕ», на правой - «Р» (Сергий?). Сверху и с боков надписи декорированы прямыми линиями с насечками, обращёнными в сторону надписи. Для иконографии Сергия Радонежского характерно изображение свитка в левой руке. На некоторых ранних изображениях свиток свёрнут, на поздних – развёрнут, на нём читается текст поучения. Кисть правой руки сложена в благословляющем жесте. В нашем случае, в ероятно в силу миниатюрности изображения, кисти рук не проработаны. Судя по

чёткости композиции, уверенной резьбе, крест вырезан высококвалифицированным мастером-профессионалом.

В заключение следует отметить, что, несмотря на обширную иконографию Сергия Радонежского, нательные кресты с его изображением не столь многочисленны. В связи с этим находка из Кремля Переяславля Рязанского приобретает особое значение и как памятник художественной резьбы по кости, и как предмет почитания выдающегося деятеля русской истории.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Голубинский Е. Е. История канонизации святых в Русской Церкви // Богословский вестник. Т. 3, № 7, 1894, с.85.

² Барышев И.Б. Костяные резные крестики-тельники из раскопок Переяславля Рязанского // Ставрографический сборник. Кн. 1. М., 2001.

³ За ноль принята отметка крышки канализационного люка, абсолютная высота которой от уровня моря по Балтийской системе составляет 112,83 м.

⁴ Таксономический анализ сырья проведён к.б.н. Е.Е. Антипиной.

Рис. 1. Крест-реликварий из Кремля Переяславля Рязанского.

Рис. 2. Место находки креста-реликвария. Восточный участок Житного раскопа на уровне - 360 см. Вид с юга.

РЯЗАНСКАЯ МИТРОПОЛИЯ: ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ

Ложкина О.В.

КАМЕННАЯ ОГРАДА ЛАЗАРЕВСКОГО КЛАДБИЩА ГОРОДА РЯЗАНИ

*Ложкина Ольга Валерьевна,
Старший научный
сотрудник Мемориального
музея-усадьбы академика
И.П. Павлова*

Лазаревское кладбище города Рязани представляет собой памятник истории, градостроительства и архитектуры. На Лазаревском кладбище упокоены участники войн: 1812 г., Первой мировой и Великой Отечественной. За кладбищенской оградой находятся могилы святого блаженного Василия Кадомского, иконописца Николая Шумова, настоятеля Лазаревской церкви протоиерея Петра Павлова и многих других рязанцев, внесших вклад в процветание своей Родины.

На территории кладбища сохранились старинные каменные надгробия, кованые и литые чугунные кресты, могильные ограды и другие объекты, имеющие историческую и художественную ценность. Каменная ограда Лазаревского кладбища принадлежит к числу малоизученных архитектурных достопамятностей Рязани, заслуживает пристального внимания и имеет перспективу будущей мемориализации. Её непривлекательность для исследователей можно объяснить внешней типичностью и простотой, а также ограниченным количеством исторических сведений о ней. Однако тщательный анализ особенностей строения и строительных материалов может стать источником для выяснения и уточнения некоторых аспектов истории объекта, не зафиксированных в письменных документах.

В статье предпринята попытка на основе анализа инженерных и архитектурных особенностей строения, свойств строительного материала – кирпича – и степени сохранности объекта проследить историю каменной ограды вокруг Лазаревского кладбища. Были изучены конструктивные особенности ограды, элементы декора, техника перевязки кирпичной кладки, информативные свойства кирпича: размер, цвет, технологические особенности формовки, содержание клеем.

Лазаревское кладбище имеет своё название от кладбищенской церкви во имя праведного Лазаря. На Руси всегда хоронили «при Боге», т.е. на участке земли, освящённом храмом. В 1826 году на месте первоначально существовавшей деревянной церкви был освящён главный престол нового кладбищенского храма во имя праведного Лазаря.¹

Святой Лазарь жил неподалёку от Иерусалима с сёстрами Марфой и Марией. Господь часто посещал их дом и называл Лазаря своим другом. Незадолго до своих крестных страданий Христос воскресил Лазаря из мёртвых после того, как тот находился во гробе уже четыре дня.

Освящение кладбищенского храма во имя Лазаря четверодневно символично. Ведь кладбище – это особая освященная территория, где умершие ждут своего воскресения и помилования либо осуждения в день Страшного Суда. А в храме постоянно возносится молитва о живых и усопших.

С 1868 года настоятелем Лазаревского храма был протоиерей Пётр Дмитриевич Павлов – отец первого русского нобелевского лауреата Ивана Петровича Павлова. Отец Пётр любил место своего служения и всегда заботился о благоустройстве храма и кладбища (рис.1).

В России кладбища были, прежде всего, церковными учреждениями. Все особенности устройства, законы и правила повседневной жизни определялись религиозными представлениями и находились в ведении духовенства. Для освящения нового кладбища издавна используется особый Чин благословения и освящения места, «идеже погребатися будут тела скончавшихся христиан», который очищает землю погоста от всякой скверны и обеспечивает её защиту Ангелом-хранителем.²

Издавались правила по устройству православных кладбищ и содержанию их в должном порядке. Так, определение Синода от 30 апреля 1897 года указывало: «... попечение о содержании кладбищ в благолепном виде является естественным выражением того, не только уместного, но даже обязательного в христианах чувства уважения к праху предков и вообще близких, в вере скончавшихся...».³

Для соблюдения санитарно-гигиенических норм предписывалось «озаботиться о благоустройстве кладбищ, которое должно было выражаться в устройстве вокруг кладбищ приличных оград и в насаждении деревьев».⁴

Александр Фёдорович Павлов, двоюродный племянник о.Петра, пишет в своих воспоминаниях: «Старанием Петра Дмитриевича обширное Лазаревское кладбище <...> было обнесено массивной кирпичной оградой, что содействовало благоустройству кладбища, содержавшегося при дедушке в очень приличном виде.

У ворот кладбища имелась, да вероятно цела и теперь, вделанная в стену ограды чугунная доска с надписью о том, когда, при каком начальстве и кем сооружена ограда. Эта надпись сохраняет и имя протоиерея Петра Дмитриевича Павлова».⁵

Памятная чугунная доска ныне утрачена. Но её изображение сохранилось на фотографии Е.Н. Каширина (рис.2). Надпись памятной доски позволяет установить дату возведения каменной ограды: «Лета 1874 – 1876 в царствование Государя Императора Александра II с благословения архиепископа Алексия каменная ограда сия устроена тщанием и усердием ктитора Лазаревской церкви рязанского купца Нечаева Ивана Аристарховича на пожертвования преимущественно его, Нечаева, и других жертвователей, при содействии настоятеля той церкви священника П.Д. Павлова и г. И.В. Трескина».

К настоящему времени историческая ограда из красного кирпича вокруг Лазаревского кладбища сохранилась не полностью.⁶ Сохранились лишь северная стена с угловыми башнями и части западной и восточной стен. Общая длина каменной ограды по периметру кладбища 914 м. Её высота (замер в месте пролома стены) составляет 2 м. 40 см., из них цоколь (нижняя часть стены) – 90 см. Южная, восточная и западные стены имеют входные ворота. В северной и западной стенах сохранились дренажные отверстия арочного типа (рис.3).

Стены кладбищенской ограды сложены из красного кирпича размерами 25,0 – 26,5 x 12,3 – 12,8 x 6,5 – 7,0 см с применением известкового раствора. Размеры кирпича являются важной характеристикой. Их соотношение менялось со временем, поэтому может служить датирующим признаком.

Период конца XVIII – начала XIX веков характеризуется габаритной нестабильностью кирпича, употребляется кирпич размерами 25 – 28 x 12 – 13 x 6 – 8 см.⁷ «Правила для единообразной и прочной выделки кирпича» 1847 года упорядочили производство кирпича и установили его единые размеры по всей империи: 6 x 3 x 1,5 вершка (26,5 x 13,3 x 6,7 см). Кирпичи этого времени, в т.ч. и те, из которых построена ограда кладбища, имеют меньший разброс в размерах с отклонениями не более 0,5 см, обусловленными различиями в обжиге.

При осмотре стен на кирпичах были обнаружены клейма «Г.С.» и «П.К.» (рис.4). Параграф 21 закона «О мерах для прочной и правильной выделки кирпича» 1847 года обязывал клеймить кирпичи с целью различения продукции разных заводов.⁸

Согласно списку действующих фабрик, заводов и их владельцев по Рязанскому уезду за 1894 г., кирпичи с клеймом «Г.С.» были произведены на заводе государственного крестьянина Григория Алексеевича Сатырина. Клеймо «П.К.» принадлежит заводу купца 2-й гильдии Петра Андреевича Крымова.⁹

По форме клеймо завода Г.А. Сатырина представляет собой овал размером 4,5x2,5 см. В поле клейма заключена аббревиатура Г.С. с наличием точек после букв, которая раскрывает содержание клейма: инициалы владельца завода, на котором был произведён кирпич. Отпечаток букв вдавленный, т.е. клеймо ставилось штампом с выпуклыми буквами на рабочей поверхности. Для начертания букв характерна

чёткость и прямолинейность. Стилиевой особенностью клейма являются короткие подсечки внутренних элементов букв. Клеймо имеет незначительный размер, поэтому расположено на тычке – наименьшей грани кирпича.

Размеры кирпичей с клеймами «Г.С.» 25,5 x 12,0 – 12,5 x 6,2 – 6,5 см. Эти кирпичи были выработаны на заводе Г.А. Сатырина, который действовал в Троицкой пригородной слободе с 1870 года. Кирпичи с клеймами «П.К.» имели размер 24,8 – 26,0 x 6,5 – 7,0 x 12,3 – 12,5 см. Эти кирпичи были произведены на заводе купца 2-й гильдии Петра Андреевича Крымова, также расположенного в Троицкой слободе. Однако следует отметить, что заводы 60 – 70-х годов XIX века назывались заводами исключительно в соответствии с терминологией того времени. Это были кустарные мастерские с преобладанием ручного труда. На ручной характер производства кирпича, использованного для строительства ограды, указывают дугообразные следы внутренней слоистой структуры кирпича – следствие вдавливания глинистой массы в углы формы рабочими. В разломе кирпичи Сатырина имеют плотную однообразную массу без пустот ровного красного цвета.

Эти характеристики указывают на высокое качество кирпичей.¹⁰

Качество кирпичей, выделанных на заводе Сатырина, настолько зарекомендовало себя, что в 1879 году было принято решение об их использовании в строительстве нового храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Троицкой слободе (в настоящее время на этом месте располагается Муниципальный культурный центр).¹¹

В настоящее время восточная стена с внутренней стороны сильно разрушена. Примыкающие к стене постройки способствовали тому, что вода, стекающая с крыш, разрушала кладку. В результате чего образовались обвалы стены, при этом сам кирпич оставался целым. Особенностью восточной стены является наличие на её внешней части объемного орнамента в виде крестов (рис.5).

Символично, что орнамент с элементами крестов расположен лишь на восточной, заалтарной стене ограды. В конце времён Господь наш Иисус Христос вновь явится на землю судить живых и мёртвых. По слову Святого Евангелия: «Как молния исходит с востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына человеческого» (Мф. 24:27). Поэтому алтари храмов обращены на восток, навстречу восходящему духовному Солнцу Правды.

Не случайно выбран Крест в качестве орнаментального рисунка. Ведь именно Крест, как святой образ Креста Христова, осеняет место последнего упокоения христианина до Второго Пришествия, и именно Крестом ниспровергнута смерть. Поэтому Крест, как главный символ христианства, стал так ненавистен новой боготорческой власти. В 20-е годы прошлого столетия по всей стране развернулась кампания по закрытию храмов. Лазаревский храм Рязани был передан обновленцам. В 1939 году Постановлением Президиума Рязанского Городского Совета Лазаревская церковь была закрыта¹².

В дополнение к этому документу постановили: «Передать безвозмездно здание бывшей Лазаревской церкви на слом <...> с использованием материала на постройку кинотеатра, за исключением кровельного железа, передав последнее на ремонт жилья».¹³

Но этого оказалось мало. Следующим вопросом обсуждения был вопрос о христианской символике на храмах, переданных государственным учреждениям. Заседавшие постановили: «Обязать... к 1 мая с./г. снять внешнее оформление /кресты, колокольни и т.п./ с переданных им молитвенных зданий».¹⁴

Орнамент восточной стены частично разрушен. На первый взгляд может показаться, что плохо сохранившиеся Кресты разрушились от времени (рис.5). Однако более детальный осмотр этого участка стены позволяет сделать вывод, что кирпичная кладка, за исключением Крестов, хорошо сохранилась и не обваливается. Удивляет характер разрушения Крестов – горизонтальные перекладки. Принимая во внимание Постановление Горсовета, можно предположить, что Кресты на стене Лазаревского кладбища были уничтожены целенаправленно: ударом молотка легко скалывалась горизонтально выступающая часть Креста.

7 декабря 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР принял Декрет «О кладбищах и похоронах», согласно которому все места захоронений и управления кладбищами переходили к местным органам власти. Церковь уже не могла влиять на ритуал и культуру погребения. На смену православным традициям пришли гражданские обряды похорон, и похоронное дело стало разновидностью государственных услуг. Кладбище утратило духовный смысл, на смену традиционным представлениям о святости и неприкосновенности могилы, пришёл утилитарно-прагматический подход к месту захоронения...

Рязанский Губкоммунотдел разместил на стене у ворот Лазаревского кладбища две железные доски с изложением правил и распоряжений, касающихся порядка похорон. Эта информация была вывешена рядом с памятной доской о строительстве каменной ограды, на что последовала заметка «Маленький пустячок» в газете «Рабочий клич»: «Неужели у Губко не хватило «тщания и усердия» на то, чтобы вывешивая свои объявления, заодно уничтожить эту неуместную на 6-м году пролетарской революции отрыжку царско-поповско-купеческого прошлого?».¹⁵

Автор заметки подписался «Покойник». Это действительно духовно мёртвый человек. Вполне вероятно, что кто-то из этих «Покойников» сбивал Кресты со стены каменной ограды Лазаревского кладбища, взяв на свою душу тяжкий грех богоборчества.

Обращает на себя внимание тот факт, что северная стена выложена разными способами перевязки. Цокольная часть стены выложена верстовым способом, для которого характерно последовательное чередование тычков и ложков в каждом ряду. Верстовая техника получила широкое распространение в первой половине XIX в. Период её применения относится к 1850 – 1880гг.

Верхняя часть стены выложена цепной перевязкой, о чём свидетельствует последовательное чередование ряда тычков с рядом ложков, при котором ложки располагаются один под другим. Цепная перевязка применялась в конце 1880-х – начале 1900-х гг.¹⁶ Следует отметить, что кладка цокольной части ровнее, шов тоньше. Данные различия указывают на то, что верхняя часть стены перестроена или достроена позднее.

Действительно, имеются сведения, что ограда вокруг кладбища была перестроена в начале XX века. После смерти Петра Дмитриевича Павлова в 1899 году в должности настоятеля Лазаревской кладбищенской церкви был утверждён его сын Сергей Петрович Павлов. За 16 лет служения при Лазаревском кладбище о.Сергий многое сделал для его благоустройства. В том числе «Трудами и заботами о.Сергия почти вся вновь переустроена кругом всего кладбища высокая каменная ограда»¹⁷.

Каменная ограда Лазаревского кладбища имеет ряд конструктивных и инженерных особенностей, также требующих рассмотрения. В северной и западной стенах ограды имеются сквозные отверстия арочного типа. Это дренаж (рис.6). Согласно Врачебному Уставу 1866 года для устройства кладбищ следовало выбирать участки земли с рыхлой почвой, скоро высыхающей после дождя. Однако нередко для захоронений отводились земли, малопригодные для этих целей: глинистые и обводнённые. Как видно из плана Рязани за 1899 год, Лазаревское кладбище располагалось у пустыря с глинистыми почвами.

«В тех случаях, когда по местным условиям приходится остановиться на выборе под кладбище такого участка земли, где почвенная вода постоянно или временно стоит близко к поверхности земли, необходимо принять меры к осушению почвы проведением канав или устройством искусственного дренажа».¹⁸

Дренажные отверстия сохранились в северной и западной стенах ограды. Они предназначены для отвода ливневых вод с территории кладбища. Аналогичный дренаж можно увидеть в стене каменной ограды Иоанно-Богословского мужского монастыря под Рязанью. В северной стене Лазаревского кладбища четыре дренажных отверстия. Три из них заложены кирпичом в XX в., на что указывает применение цементного раствора в кладке. Вероятно, дренаж заложен за ненадобностью, т.к. для стока воды достаточно было одного отверстия.

В июле 2014 г. производилась расчистка северо-восточной угловой башни и дренажа северной стены. Работы проходили в рамках деятельности общественного движения «За восстановление и сохранение Лазаревского кладбища» (руководитель Ю.В. Орлова).¹⁹ Расчистка дренажа позволила изучить часть фундамента, скрытого под землёй.

Фундамент представляет собой кирпичную кладку, углублённую в землю на 70 см. Она состоит из основания шириной 75 см и цоколя шириной 55 см. Часть цоколя, выступающего над землей, завершается каменной стеной шириной 44 см. Таким образом, конструктивные особенности, а именно: широкое основание и ступенчатое сужение цоколя и стены обеспечивали устойчивое положение ограды по всей длине (рис.7).

Другой инженерно-архитектурной особенностью ограды кладбища являются её угловые башни. В настоящее время в г.Рязани угловые башни сохранились при Свято-Троицком, Спасо-Преображенском и Казанском монастырях.

Северная стена каменной ограды Лазаревского кладбища имеет две угловые башни: северо-восточную и северо-западную. В плане башни представляют собой восьмигранник. Северо-западная башня завалена мусором. Пролом внутрь заложен силикатным кирпичом.

Башня, примыкающая к восточной стене, с внешней стороны имеет четыре ложных (глухих) окна: круглые вверху и арочного типа в средней части (рис. 8). В башне имеются три пролома: один изнутри и два снаружи (140х92 см и 124х70 см). Два пролома, выходящих в город, заложены красным кирпичом на основании цементного раствора. Это указывает на то, что заделывали проломы в советский период, т.к. вся кирпичная ограда и башни выложены известковым раствором, что характерно для XIX–нач.XX вв.

В настоящее время мы не можем однозначно сказать о причинах, побудивших проломить стены угловых башен. Однако некоторые архивные сведения позволяют назвать одну из наиболее вероятных причин. В декабре 1941 года сложилась тяжелая обстановка на фронте. Враг стоял на подступах к Москве. Рязань готовилась к обороне. Рязанским Горкомом ВКП(б) принимается решение: «В целях обеспечения успешной обороны города в случае нападения немецких оккупантов и для более конкретного руководства баррикадными боями город разделить на десять оборонительных участков».²⁰

При этом один из участков обороны проходил по улице Татарской. Улица Татарская примыкает непосредственно к Лазаревскому кладбищу и идет вдоль её южной стены. Таким образом, не было необходимости строить дополнительные укрепления, когда готовая крепость с каменными стенами и башнями была уже готова. Было необходимо только приспособить её к ведению боя, т.е. сделать проломы в угловых башнях и установить там огневые точки с пулемётами (рис.9).

В ходе работ по расчистке башни были найдены артефакты, подтверждающие вышеизложенную гипотезу. Ниже слоя современного мусора были сделаны находки: куски колючей проволоки и гильза от патрона калибра 7,62 винтовки Мосина. Необходимо отметить, что при расчистке дренажа в нижних слоях земли было найдено пять пуль от патрона трёхлинейки. Все находки сильно подвергнуты коррозии (рис.10).

Винтовка Мосина была принята на вооружение в русской армии в 1891 году. Известна под названием трёхлинейка, с которой русская армия воевала и в период Великой Отечественной войны.²¹ Следует подчеркнуть, что в годы войны широко использовалась колючая проволока как противопехотное заграждение.

Найденные предметы и архивные документы позволяют говорить о том, что северная стена с угловыми башнями, так и вся ограда Лазаревского кладбища, могла использоваться как оборонительное сооружение (крепость) в период Великой Отечественной войны.

Таким образом, каменная ограда Лазаревского кладбища г. Рязани, как исторический объект, несет на себе отпечатки времени с момента построения и до наших дней. Клейма на кирпичях раскрыли для нас забытые имена рязанских заводладельцев Григория Алексеевича Сатырина и Петра Андреевича Крымова. На их предприятиях вырабатывались кирпичи, из которых строились церкви и дома губернской Рязани. В частности, клейма «П.К.» и «Г.С.» обнаружены в кладке гупльбища Успенского собора.²²

Восточная стена каменной ограды сохранила на себе следы богоборческого времени XX столетия. Сколотые Кресты орнамента напоминают нам о безумии, в которое может впасть человек, отойдя от Бога. Великая Отечественная война также наложила свой отпечаток. Проломы в башне не дают нам забыть о героизме русского народа, ценой великих жертв которого была дарована Победа.

Проведенные исследования каменной ограды Лазаревского кладбища позволили проследить её историю, изучить инженерно-строительные особенности, что в свою очередь обогатило наши знания о губернской Рязани второй половины XIX века.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Рязанские епархиальные ведомости, 1 июня 1892г. №11, С.502.

² Чин молебных пений: Требник дополнительный. – Изд. Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. 1994 г. – С.475.

³ Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. Сборник сведений, касающихся преимущественно практической деятельности отечественного духовенства. Часть II. Репринтное воспроизведение 1913 г. Изд. Московского Патриархата, 1993 г. С.1340.

⁴ Там же С.1339.

⁵ Павлов А.Ф. Воспоминания о Петре Димитриевиче Павлове, отце академика И.П. Павлова. Машинопись, 1948 г. – С.51.

⁶ Автор благодарит всех, кто принимал участие и оказывал помощь в исследовании каменной ограды Лазаревского кладбища.

⁷ Черняк Я.Н. Очерки по истории кирпичного производства в России. X – начало XX веков. Под ред. Проф. П.М. Лукьянова. – Гос. Изд. Лит-ры по строительным материалам. – М., 1957г.С.70 – 71.

⁸ Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание 2-е. ТХХII. Отделение 1-е, 1847г. – СПб: В Типографии II Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1848г. – Ч. IV. §21. – С.90.

⁹ ГАРО Ф. 126 Оп. 1 Д. 1 Л. 139 (об).

¹⁰ О сортности и качестве кирпича см:ПСЗ – 2 Т. XXII Отд.1-е С.87.

¹¹ ГАРО Ф. 4 Оп. 546 Д. 18. Л. 1.

¹² ГАРО Р-6 Оп. 1 Д. 1162. Т. 1. Л. 402.

¹³ ГАРО Р-6 Оп. 1 Д. 1184. Л. 118.

¹⁴ ГАРО Р-6 Оп. 1 Д. 1184. Л. 51(об).

¹⁵ Газета «Рабочий клич», 25 мая 1923 г., № 113, С.7.

¹⁶ Датировка кирпичных кладок XVI – XIX вв. по визуальной характеристике. – М,1986 г. – С.131.

¹⁷ ГАРО Р-6788 Оп. 1 Д. 680 Л. 31(об).

¹⁸ Булгаков С.В. Указ соч. С.133б.

¹⁹ vk.com/lasareus_club См. также Рязанский некрополь - Лазаревское кладбище. История. Люди. Судьбы. - Авт.-составитель Ю.В. Орлова. - Рязань, 2014г.

²⁰ ГАРО П-220 Оп. 1 Д. 104 Л. 228, 229.

²¹ Советский энциклопедический словарь / Научно-редакционный совет: А.М. Прохоров. – М.: «Советская энциклопедия», 1981 г. – 1600с. Ил. – С.22б.

²² Клейма обнаружены исследователем В.Д. Коновым в 2013г.

Рис.1 Протоиерей Петр Дмитриевич Павлов (фото 1890-е годы).

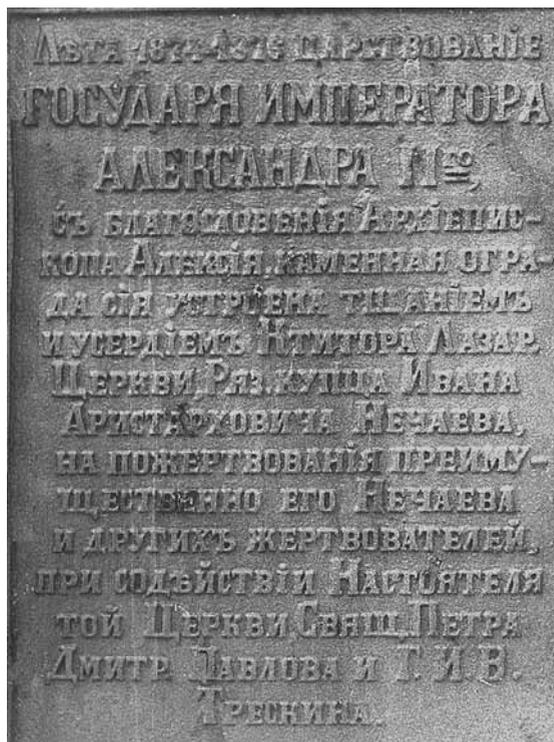
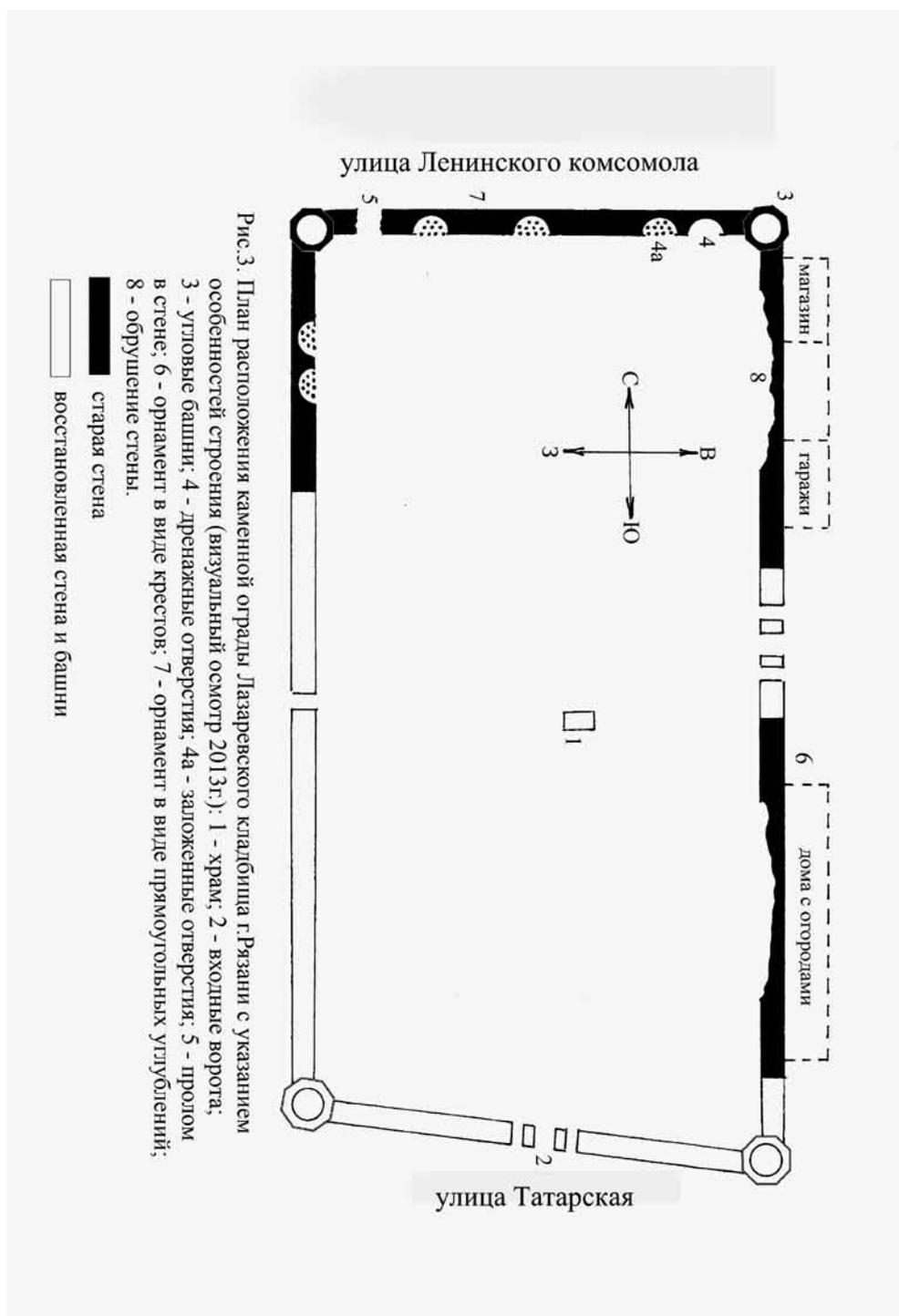

Рис.2. Чугунная доска на стене Лазаревского кладбища (фото Е.Н. Каширина.)

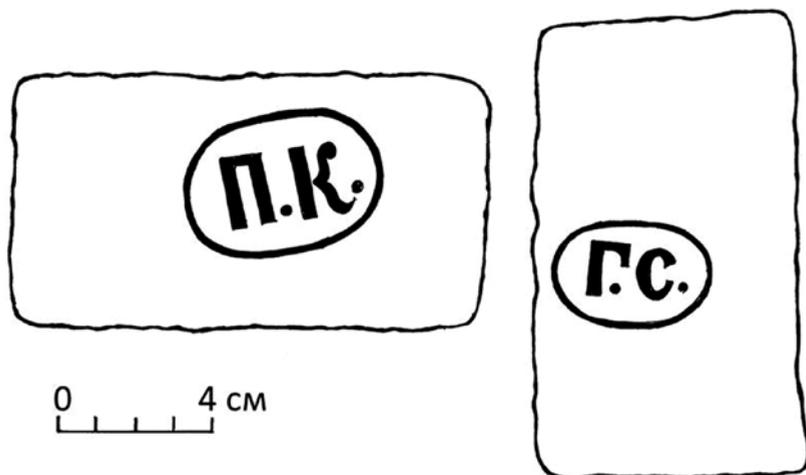

Рис.4. Клейма на кирпичях, произведённых на заводах Петра Крымова и Григория Сатырина.

Рис.5. Орнамент в виде Крестов на восточной стене.

Рис.6 Дренажное отверстие северной стены.

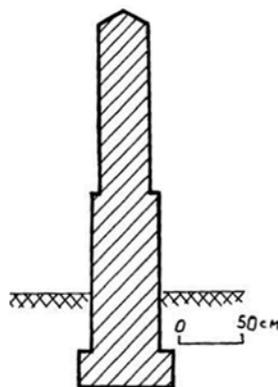

Рис.7 Дренажное отверстие после расчистки и чертеж поперечного сечения каменной ограды.

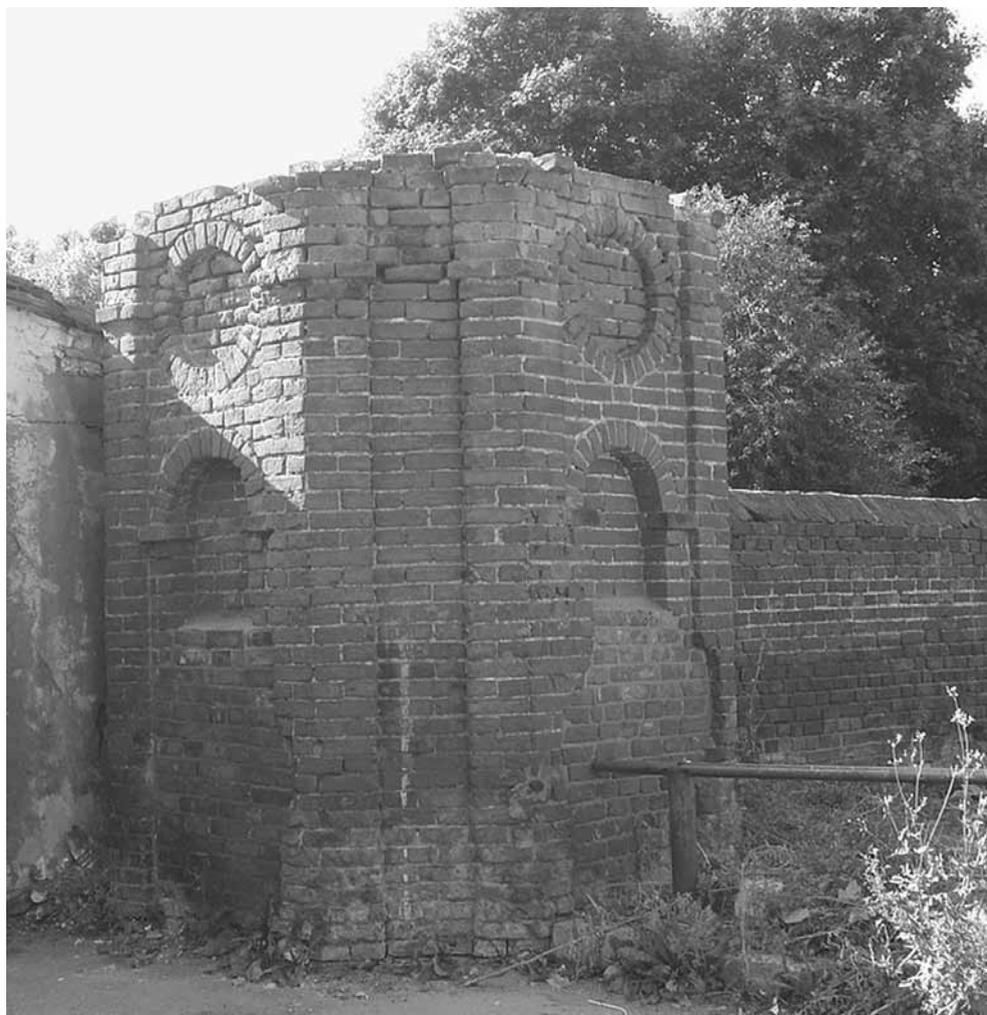

Рис.8 Внешний вид северо-восточной башни.

Рис.9 Заложенный пролом
угловой башни (вид
изнутри).

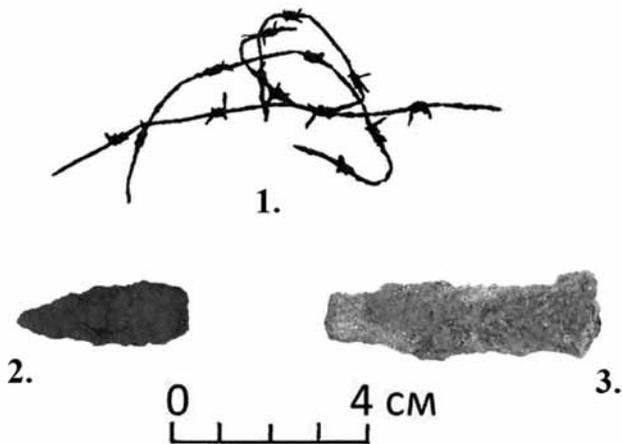

Рис.10 Находки при
расчистке башни и
дренажа: 1- колючая
провода; 2- 3
-пуля и гильза от
винтовки Мосина.

РЯЗАНСКАЯ МИТРОПОЛИЯ: ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ

Фазлеева А.В.

О СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ К ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ НА ЕПАРХИАЛЬНОМ УРОВНЕ (на примере Касимовской епархии)

Одной из актуальнейших в настоящее время проблем в области изучения и сохранения исторического и культурного наследия России является проблема сохранения и изучения церковных памятников. Зачастую нерешенные организационные, правовые и финансовые вопросы делают невозможным необходимое вмешательство в судьбу как движимых, так и недвижимых памятников, что порой приводит к полной утрате не только памятника, но и информации о нем.

Весьма непростой проблемой в этом контексте является исследование, сохранение и эксплуатация имущества религиозного назначения. Последние двадцать лет Церковь, государство и ученое сообщество пытаются выработать эффективные формы взаимодействия в этом направлении, однако их успешное и систематическое сотрудничество мы можем наблюдать только на отдельных объектах уровня храмов или монастырских ансамблей. Примеров системного взаимодействия заинтересованных сторон при охране памятников церковно-исторического наследия хотя бы в епархиально-областном масштабе практически нет. При бессистемном же подходе к вопросу решаются лишь те проблемные ситуации, которые попали в поле зрения общественности, огромное количество же оставшихся без внимания ценных объектов угасает неопианным и незафиксированным.

*Фазлеева Анастасия
Викторовна, секретарь
Комиссии по строи-
тельству, реставрации и
сохранению вещественных
памятников церковно-
исторического наследия
Касимовской епархии,
студентка 2 курса
магистратуры по
направлению «Теология»
РГУ им. С. А. Есенина*

Церковь осознает остроту сложившейся ситуации и предпринимает шаги для ее разрешения. Важным шагом в деле упорядочивания взаимодействия Церкви и государства по охране и содержанию церковных памятников стало создание 5 марта 2010 года Патриаршего совета по культуре¹. Решением Синода от 31 мая 2010 г. при Патриаршем совете образована Комиссия по взаимодействию Русской Православной Церкви с музейным сообществом². 29 августа 2010 года состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с представителями музейного сообщества России³, где Святейший отметил, что в число задач Комиссии по взаимодействию Русской Православной Церкви с музейным сообществом входит выработка системы централизованного контроля «за соблюдением установленных требований в части сохранения, восстановления, использования объектов культурного наследия, находящихся в собственности или пользовании религиозных организаций Русской Православной Церкви». Кроме того, Патриарх говорил о необходимости разработки механизмов взаимодействия религиозных организаций с музейным сообществом, так как на сегодняшний день «таких механизмов — формально, четко описанных — не существует, а есть лишь опыт взаимодействия — порой исключительно положительный, а порой достаточно драматический»⁴.

Патриарший совет по культуре с момента своего основания успешно ведет диалог с музейным сообществом России и занимается урегулированием возникающих время от времени конфликтных ситуаций. 3 мая 2012 года было подписано подготовленное Советом соглашение о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и Министерством культуры Российской Федерации для объединения усилий в развитии национальной культуры, взаимодействия по охране объектов культурного наследия, подготовке профессиональных кадров⁵. Тем не менее, одно из важнейших направлений, отмеченное Святейшим Патриархом на заседании Совета по культуре 27 марта 2013 года⁶, пока остается мало разработанным и требует особого внимания – регламентация внутрипархиальной работы по охране и содержанию церковно-исторических памятников.

Руководствуясь Постановлениями Архиерейского Собора 2013 года⁷, Патриарший совет по культуре, призванный в том числе оказывать консультативную помощь епархиям в вопросах сохранения памятников истории и культуры, разработал Положение о должности епархиального древлехранителя⁸, заслуживающее в рамках этой статьи отдельного внимания.

Согласно Положению должность епархиального древлехранителя в обязательном порядке вводится в штат епархий, указанных в приложении к нему, в остальных епархиях вопрос оставляется на усмотрение епархиального архиерея в зависимости от наличия на территории епархии объектов культурного наследия, находящихся в собственности или пользовании епархии и ее канонических подразделений.

Обязанности древлехранителя можно разделить на несколько основных групп: 1. контрольную – контроль за сохранением памятников истории и культуры

– объектов недвижимого имущества со связанными с ними произведениями иконописи, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, иных предметов церковного наследия, находящихся в собственности (пользовании) епархии и ее канонических подразделений; а также контроль за соблюдением каноническими подразделениями епархии требований к сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности (пользовании) данных канонических подразделений, и применение мер, пресекающих повреждающую, разрушающую, искажающую деятельность и уничтожение объектов культурного наследия; 2. учетную – здесь основная обязанность – составление общецерковного реестра объектов культурного наследия, находящихся в собственности (пользовании) епархии и ее канонических подразделений; 3. консультативно-коммуникативную – древлехранитель по согласованию с епархиальным архиереем ведет переговоры канонических подразделений епархии с уполномоченными государственными органами по вопросам, связанным с соблюдением требований государства к сохранению объектов культурного наследия; взаимодействует с уполномоченными государственными органами и организациями культуры (в том числе музеями) по вопросам сохранения епархиальных объектов культурного наследия; и, наконец, на епархиальном древлехранителе лежит ответственность за своевременное информирование епархиального архиерея и Патриаршего совета по культуре о значимых проблемах в епархии, связанных с сохранением объектов культурного наследия⁹.

Введенная в ряде епархий должность епархиального древлехранителя, безусловно, обладает немалой практической пользой и является важным этапом систематизации церковной работы со значимыми памятниками церковно-исторического наследия. Однако некоторые аспекты деятельности епархии по охране памятников, теперь относящиеся к сфере обязанностей епархиального древлехранителя, требуют пояснения. Например, исходя из формулировок пунктов 1.1. и 1.8. Положения, а также из слов иеромонаха Павла (Щербачева), заместителя ответственного секретаря Патриаршего совета по культуре¹⁰, основное внимание уделяется уже оформленным и переданным в собственность или пользование Церкви объектам культурного наследия. Но в епархиях, состоящих в основном из сельских приходов, сейчас довольно высок процент зданий храмов с неоформленными на приход имущественными правами или даже с неопределенным юридическим статусом. Среди таких объектов часто оказываются старинные храмы в аварийном либо руинированном состоянии, обладающие исторической и культурной ценностью. Положение таких объектов осложняется обычно еще и тем, что они находятся на территории немногочисленных приходов небольших населенных пунктов, иногда даже лишенных настоятеля в силу малочисленности, что сильно замедляет работу по выяснению юридического статуса церковных зданий и оформлению прав на них. Для таких храмов реальна опасность окончательного разрушения до получения приходом хотя бы права пользования. Из Положения о должности епархиального древлехранителя не совсем понятно, как

именно епархиям следует организовать работу с памятниками такого порядка, и даже неясно, входит ли это в компетенцию епархиального управления. Формально следуя тексту Положения, можно заключить, что работа с такими объектами входит в обязанности древлехранителя, но только после оформления прав на здание, однако такая позиция вряд ли имелась в виду создателями Положения о древлехранителе, «ответственном за сохранение и реставрацию бесценного достояния, унаследованного нами от наших благочестивых предков»¹¹. Чтобы не потерять описанные выше храмы, епархия должна пытаться решить вопрос проведения консервации таких объектов на своей территории либо, если это не представляется возможным, хотя бы инициировать проведение исторического исследования и составление паспорта с подробной фотофиксацией. Может ли епархия выступать организатором исследовательской работы в таких случаях, и если да, то каким образом? Какое епархиальное подразделение должно заниматься этим направлением, если в обязанности древлехранителя это не входит? И вообще достаточно ли одной должности в структуре епархиального управления для того, чтобы обеспечить последовательную и комплексную работу по описанию и охране памятников церковно-исторического наследия на территории епархии?

Обозначенная неопределенность при применении Положения на местах снимается, если в епархиальной структуре уже присутствуют какие-то подразделения с аналогичными задачами, взаимодействие между которыми налажено и регламентировано. Положение в таком случае интегрируется в уже существующую систему, при этом обязанности древлехранителя преобразуются в конкретные алгоритмы действий. Опыт Касимовской епархии интересен именно потому, что представляет собой пример подобного процесса.

Структурные подразделения Касимовской епархии, составляющие сейчас рабочую группу по охране и содержанию памятников церковно-исторического наследия, – это Церковно-историческая экспедиция (далее ЦИЭ)¹², Комиссия по строительству, реставрации и сохранению вещественных памятников церковно-исторического наследия (далее КСР)¹³ и епархиальный Церковно-археологический музей-древлехралище (далее Древлехралище)¹⁴. Несмотря на одновременное их учреждение в сентябре 2013 года, первые организационные собрания, возглавляемые епископом Касимовским и Сасовским Дионисием¹⁵, прошли только в начале весны 2014 года. Незадолго до этого, в январе 2014 года, был разослан циркуляр Управления делами Московского Патриархата о введении должности епархиального древлехранителя¹⁶. По предложению Управляющего епархией в основу работы Касимовской епархии с церковно-историческим наследием был положен принцип присвоения объектам этого наследия статуса епархиального церковно-исторического музея. Прецедентом послужил указ № 18 от 10.03.2014 г. о присвоении статуса церковного музея - охраняемого объекта Касимовской епархии храму Казанской иконы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы в селе Срезнево Шиловского района¹⁷. Проект Положения о епархиальном

церковно-историческом музее Касимовской епархии по благословению Управляющего епархией епископа Дионисия был разработан секретарем КСР и по утверждению Управляющим епархией представлен на общем собрании ЦИЭ, КСР и Древлехранилища 19.09.2014 года вместе с проектами указов о присвоении указанного статуса 20 храмам и 12 некрополям на территории Касимовской епархии. Все проекты были одобрены участниками собрания и готовятся к официальной публикации. Далее приводятся выдержки из текста Положения о епархиальном церковно-историческом музее, иллюстрирующие содержание вводимого понятия и строящуюся вокруг него систему взаимодействия Управляющего епархией, КСР, ЦИЭ, Древлехранилища, благочинных и настоятелей, на территориях благочиний и приходов которых есть охраняемые объекты.

Статус епархиального церковно-исторического музея может быть присвоен храму, храмовому комплексу, отдельному значимому захоронению (из объектов этого типа – захоронение фон дер Лауница в с. Каргашино Сасовского района Рязанской области. Предполагается, что статус музея, присвоенный отдельному захоронению, сделает охраняемыми объектами само захоронение, надгробие и предусмотрит особый режим содержания территории вокруг захоронения) либо некрополю. Кроме того, статус епархиального церковно-исторического музея автоматически получает Древлехранилище, в которое будут собираться движимые памятники церковно-исторического наследия, содержащиеся в ненадлежащих условиях. Таким образом, мы получаем сеть разных по масштабу объектов-музеев (музей-древлехранилище, храм-музей, некрополь-музей и т.п.), каждый из которых с учетом исследовательской и методической работы, проводимой КСР, ЦИЭ и Древлехранилищем, будет являться полноценным местным музеем. Здесь имеет место некоторая неразработанность терминологии, возможно, корректнее было бы называть эти объекты церковно-историческими музеями, а епархиальным церковно-историческим музеем назвать всю сеть в ее совокупности. Но этот вопрос еще требует обсуждения.

Епархиальный церковно-исторический музей является научно-исследовательским и научно-просветительным учреждением, хранителем движимых и недвижимых памятников материальной и духовной культуры, создается в целях обеспечения комплексного сохранения, изучения, популяризации и использования в религиозных, музейных и туристско-рекреационных целях недвижимых и входящих в их состав движимых памятников церковной истории и культуры, представляющих особую научно-историческую, архитектурно-художественную, мемориальную и культурную ценность, а также в целях обеспечения целостности ансамблей, комплексов памятников, исторической среды и прилегающих ландшафтов. Наиболее близкая аналогия епархиальному церковно-историческому музею – государственные музеи-заповедники, создающиеся на основе музеефикации территорий, ансамблей, комплексов и отдельных памятников истории и культуры в их естественной среде.

Статус церковно-исторического музея присваивается объекту указом Управляющего епархией по представлению КСР с учетом рекомендаций ЦИЭ. Как было отмечено выше, церковно-исторический музей имеет черты музея-заповедника; утвержденные епархией в установленном порядке границы охраняемого земельного участка для храмов и некрополей совпадают с историческими. Использование таких охраняемых территорий не должно противоречить целям и задачам епархиального церковно-исторического музея.

Сохранность и правильное содержание всех зданий и сооружений, входящих в состав епархиального церковно-исторического музея, должны обеспечиваться настоятелями приходов, на территории которых расположены объекты-музеи. Контроль за соблюдением режима содержания и использования церковно-исторического музея возлагается на благочинного.

Все музейные предметы, документы, хранящиеся в епархиальном церковно-историческом музее, а также входящие в его состав недвижимые памятники церковной истории и культуры составляют его основной фонд и подлежат учету и хранению. Организацией учетной деятельности в отношении церковно-исторических музеев занимается Церковно-историческая экспедиция.

Структура епархиального церковно-исторического музея интегрирована в структуру Касимовской епархии. Настоятель прихода, на территории которого расположен объект-музей, выполняет функции смотрителя и хранителя музейных фондов. Функции надзора и контроля возложены на благочинного. Организационные функции исполняет КСР, функции экспедиционного отдела музея – ЦИЭ, научно-методические делят между собой КСР, ЦИЭ и Древлехранилище. При этом все решения касательно любой сферы деятельности церковно-исторических музеев становятся действительными только после согласования с Управляющим епархией.

Основной целью присвоения статуса церковно-исторического музея является обеспечение целостности архитектурных ансамблей, комплексов, исторической среды и прилегающих ландшафтов, создание наилучших условий сохранения, изучения и использования недвижимых и движимых памятников церковной истории и культуры. Для достижения поставленной цели всеми лицами и структурными подразделениями епархии, имеющими отношение к функционированию епархиального музея, должны выполняться следующие задачи:

1. Настоятель:

- несет ответственность за целостность и неприкосновенность недвижимых и движимых памятников епархиального церковно-исторического музея.

В частности, настоятелю храма вменяется в обязанность следить за тем, чтобы имеющиеся внешний вид и внутреннее убранство храма находились не только в исправном и благолепном виде, но и максимально соответствовали изначальному внешнему виду и убранству, выясненному в результате исторического исследования (при невозможности полной реконструкции важно сохранение стилистического единства экстерьера и интерьера храма). Внешний вид некрополя либо захороне-

ний с присвоенным статусом епархиального церковно-исторического музея также должен быть исправным и благолепным. За состоянием территории памятника необходимо следить настоятелю храма.

Настоятелю (помощнику Настоятеля (церковному старосте), Приходскому совету) строго запрещается принимать решения об изменении внешнего вида храма (покраска стен, малые архитектурные формы) и внутреннего убранства или его части, или частей и прилегающей территории без прямого письменного благословения Управляющего Касимовской епархией, основанного на заключении КСР.

Настоятелю (помощнику Настоятеля (церковному старосте), Приходскому совету) запрещается самостоятельно принимать решения о списании или любых формах отчуждения церковной утвари, богослужебных облачений, книг (изданных до 1990 г.), икон, мебели и прочих предметов, относящихся к убранству храма, без прямого письменного благословения Управляющего Касимовской епархией, преподанного на основании заключения епархиальной Комиссии по строительству, реставрации и сохранению вещественных памятников церковно-исторического наследия.

2. Благочинный:

- обеспечивает контроль за состоянием и сохранностью памятников, хозяйственной деятельностью и производством работ на территории епархиального церковно-исторического музея и его охранной зоны;

- докладывает рапортом Управляющему епархией обо всех случаях нарушений режима содержания и использования епархиального церковно-исторического музея.

3. Церковно-историческая экспедиция:

- организует учет предметов, документов, хранящихся в епархиальном церковно-историческом музее, а также входящих в его состав недвижимых памятников церковной истории и культуры, составляющих основной фонд музея;

- разрабатывает методику и осуществляет научное описание с фотофиксацией (паспортизацию);

- ведет книгу поступлений общего музейного фонда Касимовской епархии каждый полевой сезон с последующей сдачей ее в Церковно-археологический музей-древлехранилище Касимовской епархии;

- контролирует правильность составления полевых, коллекционных описей и приложений к ним;

- обеспечивает сохранность первичной учетной документации (книга поступлений, описи, акты и приложения к ним и др.).

4. Церковно-археологический музей-древлехранилище:

- создает общую опись движимых и недвижимых памятников, составляющих музейный фонд Касимовской епархии;

- ведет общую книгу поступлений музейного фонда Касимовской епархии.

5. Комиссия по строительству, реставрации и сохранению вещественных памятников церковно-исторического наследия:

- разрабатывает режим содержания памятников и территории епархиального церковно-исторического музея;

- заказывает исследовательские, проектные и производственные работы по консервации, реставрации, ремонту и приспособлению памятников музея;

- рассматривает предлагаемые на утверждение проекты:

1. строительства, расширения, реконструкции или реставрации церковно-исторических музеев;

2. создания или реставрации росписи храмов со статусом церковно-исторического музея;

3. создания или реставрации иконостасов храмов со статусом епархиального музея;

4. проведения других художественных работ по интерьеру храмов со статусом епархиального музея;

5. реставрации и хранения отдельных представляющих художественную ценность икон и предметов церковной утвари, входящих в музейный фонд Касимовской епархии;

- осуществляет научно-методический и технический контроль за производством консервационных, реставрационных и ремонтных работ;

- рассматривает и принимает в пределах компетенции решения по вопросам приостановки любых видов работ и хозяйственной деятельности в случае возникновения угрозы сохранности епархиального церковно-исторического музея; составляет акты и протоколы для передачи в соответствующие правоохранительные органы для определения меры ответственности для виновных в нанесении ущерба памятнику и заповедной территории;

- оценивает ущерб при нарушениях режима содержания и использования епархиального церковно-исторического музея при подаче соответствующего рапорта благочинным.

б. Управляющий епархией:

- выдает разрешения (в случае совпадения статуса епархиального церковно-исторического музея со статусом федерального, регионального либо выявленного памятника истории и культуры по согласованию с Министерством культуры) на все виды обследования, производство консервационных, реставрационных, ремонтных и других работ, связанных с изменением состояния объектов епархиального церковно-исторического музея, производство строительных, мелиоративных, дорожных и хозяйственных работ на территории музея;

- ставит резолюцию-согласование на генеральном плане, проекте детальной планировки и зоны охраны церковно-исторического музея;

- утверждает проектно-сметную документацию на реставрацию и использование зданий и сооружений, входящих в состав епархиального церковно-исторического музея.

На территории епархиального церковно-исторического музея запрещается всякая хозяйственная деятельность, противоречащая задачам и целям музея, наносящая ущерб памятникам церковной истории и культуры и нарушающая его историческую и природную среду. В установленном порядке по согласованию с Управляющим епархией допускаются:

- восстановительные и консервационные работы там, где природные комплексы и недвижимые памятники истории и культуры оказались нарушенными деятельностью человека или пришли в упадок в результате естественных процессов;

- работы по восстановлению гидрологического режима;

- необходимые противопожарные и санитарные мероприятия, не нарушающие режима музея;

- прокладка по существующим на момент создания музея тропам и дорогам маршрутов организованного туризма, усовершенствование этих троп и дорог, создание специальных смотровых площадок и других форм обслуживания туристов, повышающих эффективность деятельности музея и уровень обслуживания посетителей;

- проезд по имеющимся дорогам индивидуального автотранспорта и туристических автобусов, организация стоянок в установленных местах в соответствии с генпланом.

Для полноценного функционирования и развития этой системы епархии, несомненно, необходимо взаимодействие со специалистами и исследователями в вопросах выявления и описания незафиксированных памятников, а также методическая экспертная помощь в содержании и восстановлении движимого и недвижимого имущества, имеющего, помимо религиозного, большое культурное или культурно-историческое значение.

В завершение следует отметить, что представленная выше система, строящаяся на понятии «епархиальный церковно-исторический музей», не уступает по основным направлениям работы светским музеям, а также позволяет встраивать новые подразделения (как, например, епархиальная библиотека или реставрационный центр) и координировать их работу и взаимодействие с другими подразделениями.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Патриарший совет по культуре под председательством Патриарха Московского и всея Руси образован решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 5 марта 2010 г. (журнал № 7, опубликован на официальном сайте Московского Патриархата 5 марта 2010 г. в 18:30, <http://www.patriarchia.ru/db/text/1106470.html>). Решением Священного Синода от 15 марта 2012 г. (журнал № 3) Патриарший совет по культуре включен в число синодальных учреждений Русской Православной Церкви.

² журнал № 47, опубликован на официальном сайте Московского Патриархата 31 мая 2010 г. в 16:30, <http://www.patriarchia.ru/db/text/1170651.html>

³ Состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с представителями музейного сообщества России. Опубликовано 29 августа 2010 г., 16:20 на официальном сайте Московского

Патриархата <http://www.patriarchia.ru/db/text/1261157.html>

⁴ Святейший Патриарх Кирилл: У Церкви и музейного сообщества единые задачи. Опубликовано 30 августа 2010 г. 10:26 на официальном сайте Московского Патриархата: <http://www.patriarchia.ru/db/text/1261676.html>

⁵ Опубликовано 3 мая 2012 г. 13:12 на официальном сайте Московского Патриархата: <http://www.patriarchia.ru/db/text/2199116.html>

⁶ Продолжается работа над созданием... практического руководства для настоятелей храмов и монастырей Русской Православной Церкви, касающегося памятников архитектуры. Цель пособия — помочь обеспечить сохранение нашего культурного наследия и церковных ценностей в действующих храмах Русской Православной Церкви, которые являются памятниками архитектуры. Мы надеемся, что эти материалы, эти книги будут изданы в нынешнем году и будут включены в учебный процесс в духовных академиях и семинариях. Важно, чтобы настоятели храмов и монастырей владели темой, хорошо понимали значение сохранения культурного наследия, безбоязненно, открыто и доброжелательно взаимодействовали с представителями музейного сообщества, и чтобы это сотрудничество было двусторонним.

Проводятся образовательные семинары, направленные на повышение уровня знаний епархиального духовенства и мирян, ответственных за сохранение памятников архитектуры, икон и церковной утвари. Такие семинары с участием ведущих реставраторов России, представителей Министерства культуры Российской Федерации проведены для учащихся духовных школ. - Слово Святейшего Патриарха Кирилла на заседании Патриаршего совета по культуре. Опубликовано 27 марта 2013 г. 23:15 на официальном сайте Московского Патриархата: <http://www.patriarchia.ru/db/text/2874344.html>.

⁷ п. 41 Постановлений Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от 2–5 февраля 2013 г. «Епархиальным архиереям надлежит обратить особое внимание на правильное использование, сохранение и восстановление движимых и недвижимых памятников культуры, переданных Церкви; их учет, реставрация и ремонт должны находиться под особым контролем» - Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. Документ принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 5 февраля 2013 года. Опубликован 5 февраля 2013 г. 20:24 на официальном сайте Московского Патриархата: <http://www.patriarchia.ru/db/text/2777929.html>.

⁸ Разослано по епархиям Русской Православной Церкви как приложение к циркуляру Управления делами Московского Патриархата № 01/430 от 25.01.2014. Далее Положение цитируется в редакции указанного циркуляра.

⁹ См. часть II. Обязанности епархиального древлехранителя. Положения...

¹⁰ ...Одна из важнейших задач, стоящих перед Советом, – сохранить те ценные объекты культурного наследия, которые за последние десятилетия были возвращены государством Русской Православной Церкви. Для этого, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в ближайшее время во многих епархиях Русской Православной Церкви будет введена должность древлехранителя, ответственного за сохранение и реставрацию бесценного достояния, унаследованного нами от наших благочестивых предков. - Культура, пастырство и монастырь. Беседа Анны Ерахтиной с иеромонахом Павлом (Щербачевым), заместителем ответственного секретаря Патриаршего совета по культуре, 31.01.2014. Интернет-ресурс Православие.ru: <http://www.pravoslavie.ru/guest/67999.htm>

¹¹ Культура, пастырство и монастырь... <http://www.pravoslavie.ru/guest/67999.htm>

¹² Основана указом № 72 от 06 сентября 2013 года (опубликован на официальном сайте Касимовской епархии http://kaseparh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2297:-72--06--2013-&catid=14:2011-11-08-08-39-23&Itemid=22)

¹³ Основана указом № 66 от 06 сентября 2013 года (опубликован на официальном сайте Касимовской епархии http://kaseparh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2291:-66--06--2013-&catid=14:2011-11-08-08-39-23&Itemid=22), изменения в составе закреплены указом № 9 от 30 января 2014 года (опубликован на официальном сайте Касимовской епархии http://kaseparh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2344:-9-30-2014-&catid=63:-2014-&Itemid=93), нынешний состав Комиссии отражен в проекте неизданного указа, рассмотренном и утвержденном собранием КСР 19.09.2014 г. и поданном на утверждение для публикации Управляющему епархией.

¹⁴ Основан указом № 73 от 06 сентября 2013 года (опубликован на официальном сайте Касимовской епархии http://kaseparh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2298:-73--06--2013-&catid=14:2011-11-08-08-39-23&Itemid=22)

¹⁵ Отражены материалы собраний только во внутренней документации ЦИЭ, КСР и Древлехранилища, хранящейся в Касимовском Епархиальном управлении, на официальном сайте Касимовской епархии есть лишь заметка в новостной хронике о собрании КСР 13.03.2014 http://kaseparh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2426:13-&catid=1:kasimovnews&Itemid=27.

¹⁶ Впрочем, вопрос с должностью епархиального древлехранителя был решен достаточно быстро – согласно проекту Положения о Комиссии по строительству, реставрации и сохранению вещественных памятников церковно-исторического наследия, разработанному автором статьи, представленному членам Комиссии и Управляющему епархией на собрании КСР 13.03.2014 года и не встретившему существенных возражений, обязанности епархиального древлехранителя являют собой одно из направлений деятельности КСР. По этой причине указом № 33 от 20.03.2014 г. на должность епархиального древлехранителя был назначен председатель КСР диакон Владимир Игнатов.

¹⁷ опубликован на официальном сайте Касимовской епархии http://kaseparh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=497:-18--10032012-&catid=64:-2012-

СОБЫТИЯ

В Рязанской Православной Духовной Семинарии 30 сентября 2014 года состоялся «круглый стол», посвященный 200-летию святителя Феофана Затворника.

В Рязани в последний день сентября прошел «круглый стол», посвященный предстоящему 200-летию святителя Феофана Затворника Вышенского. Мероприятие состоялось при поддержке министерства по делам территориальных образований и общественных объединений области и Православной Семинарии на базе духовной школы. В работе «круглого стола» приняли участие священнослужители Рязанской и Касимовской епархий, представители Рязанского епархиального женского духовного училища, министерства по делам территориальных образований и общественных объединений области, рязанского православного исторического общества, преподаватели и студенты семинарии, РГУ имени С.А.Есенина, курсанты Рязанского воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Юбилей по случаю 200-летия со дня рождения видного деятеля православной Церкви, выдающегося мыслителя и писателя святителя Феофана Затворника Вышенского будет отмечаться в 2015 году. К сожалению, на сегодняшний день молодежь в большей части не знакома с личностью святителя Феофана и его наследием, оставленным именно последующим поколениям, оттого так важно на пороге крупного юбилея посвящать ему «круглые столы», конференции, различные выставки и концерты, литературные вечера и конкурсы.

К памятной дате уже давно готовятся в Рязанской митрополии и в Свято-Успенском Вышенском монастыре, где мыслитель провел более 20 лет в затворе, отвечая на бесконечное количество писем обращающихся к нему за духовным советом людей. Во время «круглого стола» протоиерей Николай Сорокин, ректор Рязанской Православной Духовной Семинарии, сообщил, что в торжествах примут участие: Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители Поместных Церквей и федеральной власти и многочисленные паломники, которым

надо оказать достойный прием, так как обитель за все годы своего существования, вряд ли, видела подобного размаха празднества и такое количество верующих.

Вышенскую обитель в советские годы гонений постигла судьба многих монастырей нашей земли - разорение и опустошение царило в этих святых местах. 29 июня 2002 года состоялось торжественное перенесение мощей святителя Феофана Затворника из села Эммануиловка, расположенного в четырех километрах от монастыря, в Успенский храм Вышенской пустыни. Приехавший на это торжество Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II выразил надежду, что молитвы святителя помогут возрождению этого святого места. И действительно, благодаря молитвам святителя Божия жизнь монастыря возродилась. Храмы восстанавливаются, в обитель приезжает много паломников, желающих помолиться у святых мощей святителя Феофана. Теперь Вышенский монастырь стал одним из центров духовного просвещения всей Рязанской земли.

Протоиерей Николай Сорокин также подчеркнул важность изучения трудов святителя: «Феофан Затворник написал много богословских трудов, которые полезны каждому христианину на пути ко спасению. Поэтому не случайно многие сравнивали Феофана Затворника с такими великими святителями, как Тихон Задонский, Иоанн Златоуст, преподобный Иоанн Лествичник и другие».

Действительно, святитель Феофан Затворник - один из самых известных и почитаемых святых девятнадцатого века. В эпоху, которую иногда называют временем упадка российского православия и торжества нигилизма, он стал одним из тех, кто доказал - Церковь всегда жива, какими бы сложными ни были внешние обстоятельства. Святитель сохранял и развивал церковную мысль, доказывая, что Церковь остается живой христианской общиной, где всегда будет место святости.

Канонизация святителя Феофана состоялась на Поместном Соборе Русской Православной Церкви, посвященном 1000-летию Крещения Руси. Уже более 20 лет Православный мир почитает его как святого и непрестанно изучает оставленное им духовное наследие. Святитель Феофан, посвятив себя поискам пути к Вечной жизни, показал этот путь и последующим поколениям в своих богословских трудах.

С докладами на «круглом столе» выступили студентка четвертого курса отделения теологии РГУ им. С.А. Есенина и старший преподаватель кафедры теологии РГУ им. С.А. Есенина иерей Димитрий Фетисов. Тексты их докладов публикуются ниже.

(Информационный материал подготовлен Цыгановой Еленой)

Фото 1. В работе круглого стола принимают участие преподаватели, ученые историки, учащиеся светских и православных учебных заведений Рязани

Фото 2. Участники конференции не только внимательно слушали выступления докладчиков, но и имели возможность задавая свои вопросы, участвовать в полемике и дискуссии

Фото 3. Заседание открывает ректор РГДС протоиерей Николай Сорокин

Фото 4. Выступает священник Дмитрий Фетисов - преподаватель кафедры теологии РГУ им.С.Есенина

*Настоятельница Успенского Вышенского монастыря
игуменья Вера (Ровчан)*

**Возрождение Успенского Вышенского монастыря
как духовно-просветительского центра**
(доклад на «круглом столе», посвященном 200-летию
святителя Феофана Затворника)

В «Концепции по подготовке к празднованию 200-летнего юбилея со дня рождения святителя Феофана, Затворника Вышенского», одобренной Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, одной из задач является возрождение Успенского Вышенского монастыря как духовно-просветительского центра, а также организация просветительских мероприятий с целью актуализации духовного наследия святителя в первую очередь среди молодежи.

Что следует понимать под понятием «духовно-просветительский центр»? В этом определении содержатся две составляющие, которые связаны друг с другом и могут быть реализованы только в тесном взаимодействии.

Как отметил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем выступлении на собрании игуменов и игумений Русской Православной Церкви в Троице-Сергиевой лавре 8 октября 2014 года, «наша основная цель – сделать так, чтобы современные обители были училищами подлинного благочестия и святости».

Монашество – это особый образ христианского жительства, заключающийся во всецелом посвящении себя служению Богу. По словам Святых Отцов, «монах есть тот, кто на Единого взирает Бога, Бога Единого желает, Богу Единому прилежит, Богу Единому угодить старается»¹. Основное служение, которое монахи призваны совершать в Церкви, – это непрестанное пребывание в Богообщении и молитве за весь мир. По слову святителя Феофана Затворника, «тот монах не имеет печати Христовой, который не знает (или забыл) делание Иисусовой молитвы».

Монастырь, по выражению святителя Феофана, – «лучшее место для содеяния спасения»², «общество борющихся с собою Царства ради Небесного»³. На иное, необычное житие указывает и само слово «инок»: «...иночество – и в начале, и в совершении – есть дело небесного происхождения, и инок – чудное благодатное явление на земле, хотя на вид он уничижен, и даже чем уничиженнее, тем благодатнее»⁴.

Достигая христианского совершенствования, иноки могут особым образом служить Церкви и ближнему. В одной из проповедей святитель Феофан обращался к монахиням с такими словами: «Иноческие обители зачем учреждены? Затем, чтоб приготовить духовных врачевателей и врачевательниц. И вы непременно должны сего достигнуть, – сего ожидает от вас Церковь, – сего ожидают от вас и все христиане. Если нельзя сего достигнуть без борьбы со страстями, так боритесь, и боритесь неленостно. А то что у нас будет? В мире страсти владывают и всех снедают. Придет кто в обитель – отдохнуть душою, и тут – те же страсти. Куда же тогда деваться мирянам от страстей? Возьмите же себе во внимание то, чем вы должны быть, и поревнуйте не казаться только, но и быть таковыми, какими все видеть вас чают»⁵.

В этих словах святитель Феофан призывает иночествующих так изменить себя и внешне, и внутренне, чтобы люди находили покой и духовную радость от одного пребывания в обители. И каждый раз как появлялась у них возможность, ехали снова и снова, имея в виду тот высокий образец христианского жития, который должны являть инокини для мирских людей, по слову Иоанна Лествичника: «свет монахов суть ангелы, а свет для всех человеков – монашеское житие» (Слово 26, 31).

Издrevле монастыри на Руси были не только крупными духовными, но и просветительскими центрами.

Профессор Московской Духовной Академии, историк Церкви Сергей Иванович Смирнов (1870–1916) в книге «Как служили миру подвижники Древней Руси» отмечает: «Отцы русского монашества, преп. Антоний и Феодосий Печерские, были подвижниками разных типов: первый, афонский постриженник, был созерцатель-отшельник, второй, постриженник уже Антония, соединял с созерцанием и великими подвигами выдающийся практический и организаторский талант. Время его правления (1062–1074), несомненно, лучшая пора в истории Печерского монастыря, а вместе с тем и в истории русского монашества первого периода. Последующие иноки (до преп. Сергия) только подражали преп. Феодосию, далеко не достигая ни высоты подвигов, ни размеров его славы»⁶.

Известный русский писатель и богослов Иван Михайлович Концевич (1893–1965) в книге «Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси» выделяет четыре формы служения миру, который осуществлял преп. Феодосий:

молитва за мирян («Трудиться в бдении и в молитвах молиться за весь мир без престани»);

духовное учительство, пастырство, окормление мирян;

заступничество или печалование за мирян («Тако же сий блаженный отец наш Феодосий многим заступник бысть пред судиями и князи, избавляя тех, не бо можахуть ни в чем преслушати его, ведуща и (его) праведна и свята. Не бо его чтяху честных его ради порт и светлая одежа или имения ради многоаго, но честнаго его ради жития и светлая душа и поучения того многих, яже кипяхуть святым духом от уст его»).

благотворительность («Таково бо бе милосердие великаго отца нашего Феодосия. Аще бо видяше нища или убога, в скорби суща и в одежи худе, жаяаше си его ради и вельми тужаше о сем и с плачем того миловаше») ⁷.

Служение миру женщин-подвижниц, озаренное светом Божественных добродетелей, было таким же деятельным. Преподобная Евфросиния Полоцкая (+1173) в начале своего иноческого пути по благословению Полоцкого епископа Илии удалилась в затвор, поселившись в «голубце» – особой келье при Софийском соборе города Полоцка, где проводила время в молитве, бдении и переписывании духовных книг, насыщаясь премудростью из книг соборной библиотеки. Сугубые иноческие подвиги преподобная сочетала с деятельной любовью к людям. Переписанные книги она дарила тем, кто жаждал духовного просвещения. Впоследствии, став основательницей женского монастыря, святая создала в обители одну из первых женских школ на Руси («Собравши же младых девиц несколько, обучала писанию, також ремеслам, пению, швению и иным полезным ремеслам, да от юности навыкнут разумети закон Божий и трудолюбие») ⁸.

Успенская Вышенская пустынь с самого своего основания несла миссионерское служение, обитель была основана в глухом уединенном месте для распространения христианской веры среди местных язычников – мордвы. Примером доброй христианской жизни, обильными иноческими дарами монахи оказывали благотворное влияние на окружающих жителей, которые принимали православную веру.

Во второй половине XIX в. «Вышенская пустынь возвысилась до степени крупного духовно-просветительского центра. Она выполняла ту же самую миссию, которой в Древней Руси служили наши знаменитые лавры – Киевская и Московская, когда под влиянием Православной Церкви складывался духовный уклад всего русского народа, внутренние, основные условия его быта. В лице иноческих обителей создавались тогда такие нравственные центры, которые являлись источником и средоточием духовного просвещения всей России» ⁹.

Известный настоятель обители и сотаинник святителя Феофана архимандрит Аркадий (Честонов, 1862–1907) в течение 45 лет управлял обителью. Все паломники отмечали, что в монастыре сложился особый порядок в духе древнего иночества. Архимандрит Аркадий был истинным монахом, который, по замечанию святителя Феофана, «приял дар непрестанной молитвы», и в то же время опытным администратором.

Архимандрит Аркадий проводил огромную социальную и просветительскую деятельность. Он являлся почетным блюстителем Шацкого духовного училища (при его попечении был перестроен основной корпус, устроены храм, больница и библиотека), председателем Совета Попечительства о бедных учениках, в училище была даже учреждена стипендия имени настоятеля Вышенской пустыни архимандрита Аркадия ¹⁰.

Помимо попечения о Шацком духовном училище, архимандрит Аркадий много внимания уделял духовному просвещению в Шацком и окрестных уездах.

Его усилиями были созданы десятки народных школ, где просвещение народа осуществлялось на началах христианских. Всякий священник в Шацком уезде, стремившийся открыть сельскую школу и нуждавшийся в средствах, всегда обращался к архимандриту Аркадию за помощью.

До сих пор в селе Купля сохранилось двухэтажное каменное здание церковно-приходской школы, преобразованной со временем во второклассную школу для подготовки народных учителей. Для того чтобы грамотно поставить процесс образования, архимандрит Аркадий лично подбирал преподавателей, внимательно следил за ходом обучения и образом жизни как учителей, так и учащихся. «Куплинская школа владела самым лучшим по тем временам учебным оборудованием, имела богатую библиотеку, класс игры на скрипке, великолепный школьный храм. До семидесяти учеников из числа беднейших крестьянских детей жили в школьном пансионе за счет Вышенской пустыни. Сотни учащихся получили в Купле не только начальное образование, но и, самое главное, такое христианское воспитание, какое издревле существовало в православной Руси»¹¹.

Святитель Феофан, будучи 22 года в строгом затворе, служил Церкви и людям непрерывным молитвенным предстательством, богословскими трудами, пастырскими наставлениями. Известно, что в день он получал до 40 писем. Святитель писал: «Ищешь спасения – доброго дела ищешь, душа дороже всего мира». Основной труд святителя так и называется «Путь ко спасению». Святителя Феофана поистине можно назвать всенародным духовником, пастырем, чье слово о спасении звучит постоянно в наших сердцах.

Сегодня вопрос о монашеском служении миру является также актуальным, ведь, по замечанию митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), «монашество остается авангардом нашей Церкви»¹². Вопросам, связанным с социальным служением монастырей, посвящен 10-й раздел «Положения о монастырях и монашествующих», переработанный Межсоборным присутствием Русской Православной Церкви по поручению Архиерейского собора 2013 года¹³. Все виды внешней деятельности – миссионерская, социальная, духовно-просветительская и иные – осуществляются монастырями и монашествующими только в той форме, которая не противоречит молитвенному служению.

Как отмечено в «Положении о монастырях и монашествующих», служение монашествующих обществу может осуществляться в духовном окормлении мирян, в приеме паломников, в проведении ознакомительных бесед об истории и святынях обители, в участии паломников в монастырских богослужениях, в заботе о возрождении традиционных церковных искусств: иконописи, вышивки, пения. Духовно-просветительская деятельность монастырей издревле заключалась в издании духовной литературы и в распространении святоотеческого наследия, в организации при обителях воскресных школ и катехизаторских курсов, в заботе о престарелых, инвалидах и детях-сиротах.

Мы надеемся с Божией помощью, предстательством всех вышенских подвижников исполнить благословение Святейшего Патриарха и возродить Успенский Вышенский монастырь как духовно-просветительский центр.

Уже сейчас можно отметить основные вехи возрождения обители как духовно-просветительского центра:

2001 – возобновлен ежегодный крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери Казанской Вышенской в Тамбов.

29 июня 2002 – по благословию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II мощи святителя Феофана были торжественно перенесены из села Эммануиловки в монастырь, где они были встречены Самим Святейшим Патриархом.

2007 – в обители прошли первые Феофановские чтения. На III Феофановских чтениях 2009 г. было принято «Обращение к святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу», в котором испрашивалось Святейшее благословение на подготовку к празднованию 200-летия со дня рождения святителя Феофана и объявления 2015 года Годом святителя Феофана. Одним из главных положений программы является подготовка к изданию Полного собрания творений святителя Феофана. Эта инициатива была поддержана Издательским Советом Русской Православной Церкви на заседании 27 мая 2010 года и получила благословение Святейшего Патриарха.

Октябрь 2009 – создан официальный сайт монастыря, где в преддверии юбилейных мероприятий открыта специальная страница.

28 июня 2010 – архиепископ Рязанский и Касимовский Павел совершил освящение домово́й церкви и музея в келье святителя. Музей позволяет рассказать о сокровенном подвиге затвора многим паломникам, которые приезжают в обитель.

Апрель 2011 – на Пасху в обители вышел первый номер «Вышенского листка».

2011 – было положено начало важнейшему делу христианской проповеди – крестным ходам с вышенскими святынями – с чудотворной иконой Божией Матери Казанской Вышенской и мощами святителя Феофана, Затворника Вышенского. Крестные ходы, которые за последние годы прошли по многим епархиям, имеют большое просветительское и миссионерское значение, помогают людям больше узнать о жизни святителя, дают возможность помолиться у святынь, испросить небесного предстательства и покровительства в различных нуждах и обстоятельствах, объединяют молитвы верующих за весь мир.

11 июля 2012 – на радио «Радонеж» прозвучала первая программа из цикла «С Выши о Выше. Передача о Свято-Успенском Вышенском монастыре».

21 мая 2012 – в Рязани стартовал духовный фестиваль «Путь ко спасению».

2013 – основана книжная серия «Библиотека Вышенской пустыни», в которой выпускаются книги об обители, ее подвижниках и святынях. В планах редакции подготовка книг о духовном наследии святителя Феофана, а также другие издания о православной вере и святых. В своей деятельности редакционная коллегия

старается руководствоваться словами святителя Феофана, небесного покровителя Вышенской обители, который отмечал, что «писать – это служба Церкви нужная...».

20 июля 2014 – в обитель вернулась икона Божией Матери Казанская Вышенская, которая до революции была главной святыней монастыря.

1 октября 2014 – стартовал детский творческий конкурс «Учитель благочестия», который будет проводиться по двум номинациям: «Изобразительное искусство» и «Литературное творчество».

В основе жизни современных насельниц Вышенской обители лежит молитвенное служение, которое по силам сочетается со служением миру, в особенности в деле прославления памяти небесного покровителя нашей обители – святителя Феофана, Затворника Вышенского. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем выступлении на собрании игуменов и игумений Русской Православной Церкви в Троице-Сергиевой лавре 8 октября 2014 года, обращаясь к духовному опыту преп. Сергия Радонежского, отметил: «Молитва, духовная жизнь в обителях, к которой я вас призываю, не должна быть только вашим достоянием. Вы должны копить внутреннюю силу, чтобы в любой момент эта сила могла послужить Церкви, преодолевая расколы, разделения, ереси, потому что монахи – хранители Православия. И эта сила должна сработать, если понадобится, в любой момент, чтобы объединить наш народ, чтобы преодолеть разномыслия и гражданские конфликты».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Феофор Студит, преп. Подвижнические монахам наставления. Слово 258 // Добротолюбие: В 5 т. Репр. воспр. изд. 1889. М.: паломник, 1998. Т. 4. С. 502.

² Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника: Собрание писем. Изд. Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и изд-ва Паломник, 1994. Вып. I. Письмо № 113. С. 110.

³ Там же. Вып. III. Письмо № 514. С. 199.

⁴ Напоминание всечестным инокиням о том, чего требует от них иночество / Слова епископа Феофана: Из слов к Тамбовской и Владимирской паствам. 3-е изд. Афон. Рус. Пантелеимонова монастыря. Репр. с изд-ия: М.: Типо-лит. И.Ефимова, 1908. Изд. Свято-Троицкого Ново-Голутвина мон-ря, б.г. – Слово 2. С. 16.

⁵ Там же. Слово 18. С. 140–141.

⁶ Смирнов С.И. Как служили миру подвижники Древней Руси. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1903. С. 5.

⁷ Концевич И.М. Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси. М.: Изд. Отдел Московского Патриархата, 1993. С. 120–121.

⁸ См.: Трофимов А. Святые жены Руси. М., 1994. С. 33–49.

⁹ Свет неугасимый: Жизнеописание архимандрита Аркадия (Честонова). Рязань: «Лето», 2007. С. 51.

¹⁰ Положение о стипендии имени настоятеля Вышинской пустыни, архимандрита Аркадия,

при Шацком духовном училище // Тамбовские епархиальные ведомости. Офиц. часть. 1889. 15 августа. № 16. С. 424–426.

¹¹ Свет неугасимый: Жизнеописание архимандрита Аркадия (Честонова). Рязань: «Лето», 2007. С. 57.

¹² Монашество остается авангардом нашей Церкви: Интервью с председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом // Монастыри и монашество: традиции и современность: Международная богословская научно-практическая конференция в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. М.: Синодальный отдел по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви, 2013. С. 175.

¹³ Документ опубликован на официальном сайте Русской Православной Церкви (patriarchia.ru), а также на официальном сайте Межсоборного присутствия (msobor.ru).

Иерей Димитрий Фетисов

**Опыт приобщения студентов отделения теологии
Рязанского государственного университета
им. С.А. Есенина к духовному наследию
святителя Феофана Затворника**

(доклад на «круглом столе», посвященном 200-летию
святителя Феофана Затворника)

Жизнь и творения святителя Феофана Затворника при всей их уникальности и значимости до сих пор являются мало изученными. Особо прискорбен тот факт, что о нем почти ничего не известно нашему «просвещенному» обществу, тогда как для современной России вышенский затворник является живым продолжателем великого дела православного просвещения. Сделать его имя близким для наших соотечественников – одна из задач современного миссионерства. Кому же, как не будущим миссионерам – нынешним студентам-теологам, приобщаться к бесценному духовному наследию святителя Феофана?!

На кафедре теологии Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина изучение жития и трудов вышенского затворника выделено в отдельное направление. Для молодежи такое направление крайне важно, поскольку святитель:

– много писал о проблемах актуальных для молодежи (аскетические советы юношеству, размышления на темы выбора пути, семьи и брака);

– находясь в затворе, был социально активным членом общества (по количеству писем он может сравниться с современным активным блоггером), оставаясь при этом выдающимся аскетом, пастырем и учителем, являя наряду с преподобными оптинскими старцами и святым праведным Иоанном Кронштадским особый новый феномен в истории Церкви «социально-активного» святого;

– является ярким образцом действенного подхода к вопросам православного миссионерства;

– являет образец синтеза изысканной гуманитарной образованности и глубочайшей укорененности в православной традиции;

– как выдающийся патролог служит мостом, соединяющим нас своими трудами, изложенными прекрасным и понятным языком, с древними отцами и писателями христианскими;

– в своих произведениях показывает органическую связь между сводом канонического права Русской Православной Церкви и аскетикой;

– своим творчеством дает обильный материал для выстраивания парадигмы православной антропологии в свете социальных, философских, педагогических, психологических и культурных проблем XIX–XXI веков.

В конференциях, посвященных изучению духовного наследия святителя Феофана, участвуют как наши преподаватели, так и студенты.

На каждом выпускном курсе не менее двух дипломных работ посвящены наследию святителя Феофана.

Среди практической работы студентов и преподавателей кафедры теологии наиболее ценной представляется деятельное их участие в расшифровке прежде неопубликованных творений святителя, которые предоставляют нам сотрудники Вышенского монастыря и Издательского Отдела Московской Патриархии. Производственная практика для наших студенток уже несколько лет проходит в Вышенской обители возле святых мощей святителя Феофана Затворника, особенно в преддверии великих для монастыря торжеств.

Представляем список работ и публикаций преподавателей, выпускников и студентов кафедры теологии по творениям святителя Феофана, Затворника Вышенского:

Лука (Степанов), игумен, зав. каф. теологии РГУ им. С.А. Есенина

Пути устроения монастырской жизни по святителю Феофану Затворнику

Различение мистического опыта истинного и ложного по творениям святителя Феофана Затворника // <http://svtheofan.ru/item/1462-igumen-luka-stepanov-pazlichenie-misticheskogo-opyta-istinnogo-i-lozhnogo-po-tvopeniyam-svyatitelya-feofana-zatvopnika.html>

Димитрий Фетисов, иерей, ст. преп. каф. теологии РГУ им. С.А.Есенина

1.Отношение святителя Феофана к научному знанию // http://theophanica.ru/the_attitude_of_st_theophanes_to_scientific_knowledge.php

2.Святитель Феофан Затворник как миссионер // <http://svtheofan.ru/item/1201-ierey-dimitriy-fetisov-svyatitely-feofan-zatvopnik-kak-missioner.html>

3.Святитель Феофан о служении в миру и монастыре (Материалы Тихоновских чтений)

Сергий Рыбаков, протоиерей, доцент каф. теологии РГУ им. С.А.Есенина

Духовно-нравственные парадигмы системы образования России в эпоху святителя Феофана Вышенского // <http://svtheofan.ru/item/1441-ppotoierey-sepgiy-rybakov-duhovno-npravstvennye-papadigmy-sistemy-obpazovaniya-possii-v-epochu-svyatitelya-feofana-vyshenskogo.html>

Павлова Е.А., студентка отделения теологии

1) «Нравственный идеал девушки по книге святителя Феофана Затворника Вышенского, “Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться” – в контексте духовных проблем современной молодежи» // theophanica.ru/051012/21_Pavlova.php

2) «Мысли святителя Феофана Затворника о воспитании детей» // theophanica.ru/260113/20_pavlova.php

3) Антропология в учении свт. Феофана Затворника Вышенского. Курсовая работа (2 курс)

Молчанова К.С., студентка отделения теологии

«Святитель Феофан Затворник об искусстве».

Никитин Д., студент отделения теологии

1.«Полемика Феофана Затворника с Толстовством» // <http://svtheofan.ru/item/1453-nikitin-dmitriy-polemika-svyatitelya-feofana-zatvopnika-s-tolstovstvom.html>

2.«Учение Феофана Затворника об отношении к государственной власти»

Кривенцева С., выпускница отделения теологии

«Святитель Феофан Затворник о границах Церкви» // <http://svtheofan.ru/item/1452-kpiventseva-svetlana-svyatitelya-feofan-zatvopnik-o-gpanitsah-tsepkvi.html>

Бель И., выпускник отделения теологии

«Учение свт. Феофана Затворника о природе души и ангелов» // Выступления на студенческом семинаре «Духовное наследие святителя Феофана Затворника» (Свято-Успенский Вышенский монастырь, 27–28 июня 2011 г.).

Федин А., магистрант отделения теологии

История написания «Предостережения от увлечения духом настоящего времени» // http://theophanica.ru/the_story_of_writing_quot_warnings_from_the_spirit_of_enthusiasm_this_time_quot.php

Новикова М., выпускница отделения теологии

«Предостережение от увлечения духом настоящего времени»: опыт исторического и богословского комментария // http://theophanica.ru/quot_quot_cautionary_spirit_of_enthusiasm_this_time_quot_the_experience_of_historical_and_theologica.php

Артемов С.В., выпускник отделения теологии

Слово Божие в творениях святителя Феофана Затворника (педагогические особенности экзегезы святителя Феофана Затворника) // <http://svtheofan.ru/item/1193-sektsiya-2-aptemov-sv-slovo-bozhie-v-tvopeniyah-svyatitelya-feofana-zatvopnika-pedagogicheskie-osobennosti-ekzegezy-svyatitelya-feofana-zatvopnika.html>

Дипломные работы:

Кленьева И. «Проблемы персонологии К.Г. Юнга в свете учения о человеке святителя Феофана Затворника Вышенского»

Финенко Е. «Учение о человеке святителя Феофана Затворника как руководство на пути спасения»

Кузнецова О. «Особенности исследований в области патрологии святителя Феофана Затворника Вышенского, в контексте его пастырско-педагогических трудов»

Сафронова Н. «Святитель Феофан Затворник о семейном благополучии в контексте брачного права РПЦ»

Бель И. «Полемика свт. Феофана Затворника и свт. Игнатия (Брянчанинова) по вопросу о природе ангелов»

Васадзе М. «Святитель Феофан Затворник как мистик»

В преддверии 200-летнего юбилея со дня рождения нашего великого святого соотечественника научно-педагогическому сообществу необходимо приложить все усилия для выведения на орбиту всеобщего внимания жития и богословского наследия этой «звезды церковной», имеющей благодатную силу просвещать умы, утверждать в вере Христовой и воодушевлять на созидательные труды во Спасение.

*Студентка 4-го курса отделения теологии РГУ им. С.А.Есенина
Павлова Екатерина*

**Нравственный идеал девушки по книге
Святителя Феофана, Затворника Вышенского,
«Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться»
в контексте духовных проблем современной молодежи**
(доклад на «круглом столе», посвященном 200-летию
святителя Феофана Затворника)

Среди русских проповедников XIX века святитель Феофан Затворник занимает особое место. Он стремился к восстановлению святоотеческих традиций, всю свою пастырскую деятельность посвящая разъяснению пути истинной христианской жизни, основанной на духовной собранности и внутреннем трезвении. В его книге «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться» представлена его переписка со своей духовной дочерью – молодой православной девушкой, но обращена она и ко всем мирянам, ищущим спасения во Христе. Благочестивая девица во всем спрашивает совета у святителя Феофана, а тот с христианской любовью наставляет ее в вопросах веры и благочестия.

Название книги святителя Феофана «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться» говорит само за себя. В ней владыка Феофан, обращаясь к своей духовной дочери, дает ей советы о том, как правильно вести духовную жизнь. Эта благочестивая молодая девушка не нуждалась в разъяснении того, что курение – зло, а посещение ночных клубов растлевает юную душу. Их переписка была полна более глубоких поучений о духовной жизни. В современном мире поучения о благочестивой жизни, обращенные к молодежи, прежде всего имеют целью объяснить молодым людям, насколько губительны вредные привычки, такие как сквернословие, курение, блудная жизнь, которые разрушают не только тело, но и душу. Такие наставления для молодежи очень важны, ведь с искоренения в себе таких привычек начинается дальнейшее духовное совершенствование. Но не менее важен и акцент святителя на сердцевине и смысле христианской жизни – на жизни по духу.

Среди наставлений святителя мы постараемся выделить некоторые ключевые рекомендации.

Итак, во-первых, сама форма произведения – переписка девушки и ее духовного отца обо всех вопросах ее жизни – явно указывает на главную рекомен-

дацию: **постоянная исповедь и советы духовника**. Святитель Феофан пишет: «Обещаете быть откровенною. Добре! Откровенность – первое дело в переписке, иначе нечего было ее и затевать. И пишете всегда сплеча – все, что есть на душе, и особенно пополюе излагайте вопросы, которые зашевелиятся в голове и станут настойчиво требовать решения. Тогда и решения будут приниматься, как земля жаждущая принимает воду»¹.

Во-вторых, важно **наличие правильного образа нравственного поведения**, с которым девушка всегда могла бы сверяться. Святитель неоднократно указывает в качестве примера святых подвижников благочестия, цитируя их в своих письмах. Так, например, Феофан Затворник приводит цитату святого богомудрого Макария Великого, в которой великий подвижник благочестия описывает облагодатствованное состояние души: «Когда душа взойдет к совершенству Духа, совершенно очистившись от всех страстей и в неизреченном общении пришедши в единение и растворение с Духом Утешителем, и, сорастворяемая Духом, сама сподобится стать духом, тогда делается она вся светом, вся – оком, вся – радостью, вся – упокоением, вся – любовью, вся – милосердием, вся – благодатию и доброотою»². Нередко же для православных девушек и женщин нравственным образцом становится образ святых жен-мироносиц. Это пример жертвенного служения Богу и ближним, верности и преданности Творцу и Его святой Воле.

В-третьих, **правильная иерархия устроения собственной жизни, поставление во главу всего веры и верности Господу**. Святитель Феофан пишет: «Все доброе в Вас возгребто благодатию Божией при благочестивом семейном воспитании»³. «Надо теперь же избрать сердцем святую, богоугодную, духовную христианскую жизнь – теперь именно, когда вы вступаете в период самостоятельной жизни»⁴. Святой подвижник наставляет девушку, предупреждая о том, чтобы повседневные дела и заботы не заняли полностью ее юный ум, чтобы она сама избрала духовную христианскую жизнь, тем самым проявила свою волю и верность Господу.

В-четвертых, **неустанное расположение своего сердца к молитве и памятование о Боге**. Подтверждением верности Богу является постоянное памятование о Нем и непрестанное возгревание в сердце теплой сердечной молитвы. Душа христианина не может жить без молитвы. Святитель Феофан пишет: «Молитва - проба всего; молитва - и источник всего; молитва - и двигатель всего; молитва - и направитель всего. Коль скоро молитва исправна, все исправно. Ибо она не допустит быть чему-либо неисправным»⁵. Вместе с молитвой приходит и непрестанное памятование о Господе. «Навыкайте не тогда только о Боге думать, когда стоите на молитве, но и всякий час и минуту, ибо Он везде есть. От этого приливает покой в душу, сила на дела и упорядочение дел»⁶; – пишет святитель Феофан своей духовной дочери.

«Надо быть горящею к Богу и всему Божественному и холодною ко всему светскому и мирскому» – пишет святитель Феофан. Но и **выполнение повседневных**

дел является христианским долгом. Некоторые молодые люди надеются ни больше ни меньше как внести вклад в историю человечества, собираются «предпринять большие и громкие дела». Великий подвижник благочестия поучает свою духовную дочь тому, что нужно только делать все по заповедям Господним. Он пишет: «Надо выбросить из головы все планы о многополезной, многообъятной, общечеловеческой деятельности, каковой бредят прогрессистки, – и жизнь ваша будет созерцаться вложенной в покойные рамки и без шума ведущей к главной цели. Помните, что Господь и стакана холодной воды, поданного томимому жаждой, не забывает»⁷.

Практически каждый молодой человек в наше время рано или поздно задумывается о смысле собственной жизни. Для верующих православных христиан решение этого вопроса заключается во взыскании Бога и воссоединении человека с Богом. **Смысл и цель жизни каждого христианина – сподобиться Царствия Небесного**, а временная земная жизнь является лишь подготовкой к жизни вечной.

В то же время светская молодежь видит смысл жизни в основном в самореализации, достижении вершин в карьере, а кто-то и в жертвенном служении на благо ближним. Многие смыслом своей жизни ставят достижение счастья. Говоря об этом, нужно отметить, что большинство людей не могут четко сформулировать, что они понимают под термином «счастье». Здесь мы сталкиваемся с **проблемой непонимания истинного смысла и цели собственной жизни**. В одном из писем с поздравлением к своей духовной дочери святитель Феофан пишет: «Пока вы не в духе живете, не ждите счастья. Душевная и телесная жизнь, при благоприятном течении, дают что-то похожее будто на счастье, но это бывает мимолетный призрак счастья, скоро исчезающий»⁸. Святой подвижник благочестия определяет счастье как «жизнь по духу»: исполнение Божиих заповедей, творение милостыни и богоугодных дел, исполнение всего того, что ведет каждого христианина в Царствие Небесное.

Читая письма святителя Феофана, нельзя не заметить того высочайшего духа, которым исполнены его советы и наставления. Это задает всем нам высокую планку, тот уровень духовной жизни, к которому каждый из нас призван стремиться.

Святитель Феофан, Затворник Вышенский, в своей книге «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться» дал ответы лишь на некоторые вопросы о духовной жизни, которые возникают у представителей молодого поколения. Его советы не потеряли своей актуальности и в современном мире, помогают таким же молодым девушкам, как и его духовная дочь, прийти к пониманию целей и задач христианской жизни. Великий подвижник благочестия с сердечной любовью желал людям главного – спасения во Христе. Люди, ступающие на «узкий путь» спасения, всегда нуждаются в духовном руководстве. Поучения святителя Феофана, Затворника Вышенского, и по сей день помогают людям и служат им ориентирами в духовной жизни.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Феофан, Затворник Вышенский, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. Минск: Издательство Дмитрия Харченко, 2011. С. 5.

² Там же. С. 154.

³ Там же. С. 133.

⁴ Там же. С.134-135.

⁵ Из писем свт. Феофана, Затворника Вышенского.

⁶ Феофан, Затворник Вышенский, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. Минск: Издательство Дмитрия Харченко, 2011. С. 161-162.

⁷ Там же. С. 82.

⁸ Там же. С. 65.

СОБЫТИЯ

АКТОВЫЙ ДЕНЬ РЯЗАНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

10 октября 2014 года в Иоанно-Кронштадтском храме города Рязани состоялся Актный день Рязанской Православной Духовной Семинарии. В мероприятиях, приуроченных к десятилетию возрождения духовной школы, приняли участие вице-губернатор Рязанской области Сергей Владимирович Филимонов, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Андрей Анатольевич Кашаев, министр образования Рязанской области Елена Ивановна Бунышина, ректор Рязанского Государственного Университета Алексей Александрович Зимин, ректор Николо-Угрешской Духовной Семинарии игумен Иоанн (Рубин), представители Московской, Санкт-Петербургской, Коломенской и Пензенской духовных школ, преподаватели, учащиеся Рязанской Православной Духовной Семинарии, Рязанского Епархиального Женского Духовного Училища, представители Православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского и Православной школы города Касимова.

Торжества начались совершением божественной литургии, которую возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин, в сослужении епископа Касимовского и Сасовского Дионисия, а также преподавателей Рязанской семинарии и гостей из других духовных школ в священном сане.

Во время проповеди протоиерей Арсений Вилков, председатель отдела образования и катехизации епархии, говорил о необходимости подражать жертвенному служению святого апостола и о его значении для каждого воспитанника духовной школы: «Храня древние заветы, семинария уверенно смотрит в будущее, использует новые технологии в обучении, меняет стандарты, улучшает качество образования и сегодня выпускает достойных пастырей, которые имея пример апостола и евангелиста Иоанна Богослова, не выхолащиваются знаниями, а познают истинное Богословие, служа друг другу, потому что если Сам Христос послужил нам, предал Себя за нас, в этом любовь, мы должны подражать Ему, служить друг другу, помогать

и поддерживать. Этому учит семинария. В этом она воспитывает будущих пастырей, которые придут на приходы нашей епархии и будут передавать эту любовь той пастве, к которой они были призваны».

По окончании богослужения состоялся торжественный акт. Начался он с многочисленных приветственных адресов. Секретарь Ученого Совета Московской Духовной Академии игумен Адриан (Пашин) представил приветственный адрес ректора МДА архиепископа Вереяского Евгения и передал ректору Рязанской семинарии сборник изданий Московской академии. По словам отца Адриана, мир сегодня переполнен информацией. Вместе с тем обращает на себя внимание низкое качество этой информации. Сознание людей, лишенных твердых жизненных ориентиров, легко подвергается воздействию и манипулированию путем предоставления им некачественной, неполной, ложной информации, что приводит к трагедиям личного и общественного масштабов, поэтому в сегодняшнем информационном шуме слово пастыря и проповедника должно звучать с особой четкостью и ясностью, с особым дерзновением, как слово Самого Бога, хранимое Церковью и передаваемое ее служителям.

От Санкт-Петербургской Духовной Академии выступил секретарь ректора иерей Александр Кузнецов. Он также с теплыми словами обратился в адрес руководства рязанской духовной школы: «Все большее число выпускников вашей семинарии последние годы поступают для обучения в магистратуру нашей академии. Будем неотступно помогать вам, готовить верных пастырей и проповедников для просвещения людей светом Христова учения. Молитвенно желаю всем учащим и учащимся Рязанской семинарии здоровья, долголетия, терпения и помощи Пастыря, Начальника – Христа, во благо святой Церкви и Православия».

Приветственное слово было предоставлено и ректору Николо-Угрешской Духовной Семинарии игумену Иоанну. Для рязанского владыки Вениамина это учебное заведение является особо дорогим, так как именно его стараниями духовная школа была открыта при обители. Обращаясь к руководству семинарии, игумен Иоанн преподнес в дар духовной школе, на память о встрече картину с изображением Николо - Угрешского монастыря. «В год 700-летия преподобного Сергия Радонежского обитель имеет связующее значение с рязанской землей, поскольку в 1385 году, когда преподобный отправился с примирительной миссией к князю Олегу, то скорее всего проходил по тем местам, где зарождалась Николо-Угрешская обитель. Пусть о сегодняшнем дне вам напоминает осенний пейзаж этой картины с видом этого монастыря, который возродил Владыка Вениамин в свое время и где он основал Семинарию», - этими словами игумен Иоанн (Рубин), ректор Николо-Угрешской Духовной Семинарии, завершил свое выступление.

Со словами поздравлений к собравшимся педагогам духовных школ и их учащимся обратился и вице - губернатор Рязанской области Сергей Филимонов: «У семинарии славная история и уже 10 лет новейшей истории. Эти годы наполнены добрыми и важными делами, а это самое важное и главное. Я уверен, что у семина-

рии будет достойное будущее. Подтверждение тому многочисленные имена видных деятелей Церкви – выпускников семинарии прошлых лет. Мне очень приятно, что среди этих имен есть имя протоиерея Василия Гаретовского, который был ректором духовной школы. На протяжении 10 лет мы стараемся говорить об этом человеке и о его вкладе в историю рязанского края. Он на самом деле был очень достойным человеком, известным церковным и общественным деятелем. Отец Василий по настоящему служил Господу, людям и нам есть с кого брать пример. Совсем недавно в правительстве области совместно с владыкой Вениамином мы обсуждали сегодняшний Актный день, говорили о существующих проблемах, стоящих перед духовной школой, искали пути их решения. Я уверен, что совместными усилиями мы все выстроенные планы сможем осуществить».

Решением Священного Синода и Святейшего Патриарха Пимена 5 февраля 1990 года состоялось открытие Рязанского духовного училища с одним годом обучения. Первоначально духовное училище располагалось при Борисо-Глебском кафедральном соборе, затем в 1995 году - в Свято-Троицком мужском монастыре Рязани и с 1996 года - в Рязанском Кремле. По мере становления Училища срок обучения увеличивался. В 1999 году было получено благословение Священноначалия на четырехгодичное обучение. 10-летие возрождения РПДУ ознаменовалось освящением училищного храма. 17 августа 2004 года согласно постановлению Священного Синода Рязанское православное духовное училище было преобразовано в Рязанскую православную духовную семинарию. Вот уже 10 лет Рязанская семинария, осознавая ответственность задач, поставленных Церковью перед богословскими школами, ведет свою работу, стараясь готовить добрых пастырей, призванных вести за собой народ. Среди учащихся не бывает случайных людей, каждый пришел по искреннему убеждению служить православной церкви и людям, неся слово Божие.

В адрес руководителей духовной школы Андрей Кашаев, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы, выразил благодарность за подготовку добрых пастырей, столь необходимых Рязани, и надежду на то, что семинария будет продолжать свое развитие и останется существовать на века: «Это желание, наверно, каждого православного рязанца, поскольку жизнь в нашем городе благодаря усилиям семинарии становится чище, духовнее. И сегодня, в это знаменательный день, поздравляем всех преподавателей, семинаристов, ректорат со столь знаменательным событием».

С архипастырским назиданием к собравшимся обратился Владыка Вениамин, Митрополит Рязанский и Михайловский. Он призвал всех преподавателей и студентов в жизни, служении и трудах учиться у святых покровителей, обращаться к ним за молитвенной поддержкой, непрестанно стремиться к духовному возрастанию, быть достойными христианами и гражданами земного Отечества. «Когда батюшка не сможет ответить на какой-то злободневный вопрос, то это будет беда не только священника, но всей епархии и нашей семинарии. Я надеюсь, у нас таких пасты-

рей нет и не будет, потому что Рязанское духовенство, как сейчас модно говорить, «продвинуто». Я надеюсь, в скором времени мы подготовимся и сможем перейти на новый стандарт образования. Уже со следующего учебного года семинария начнет подготовку бакалавров. Я говорю об этом именно сегодня - о наших будущих планах потому, что когда мы собираемся все соборно в такие торжественные моменты, то постоянно хвалим друг друга, что очень конечно приятно, но в такие дни надо и ставить задачи, цели, которые должны осуществить ради процветания духовной школы», - сказал Владыка Вениамин, Митрополит Рязанский и Михайловский, обращаясь к собранию.

Проведение Актового дня высшего учебного заведения – одна из самых старинных и почтенных традиций в истории отечественного образования, в том числе и духовных школ Русской Православной Церкви. Актами, или актовыми днями, в учебных заведениях Российской империи именовались торжественные собрания учеников, родителей и преподавателей, на которых администрация сообщала об успехах учащихся, проводила награждения, давала наставления на будущее. В актовых речах профессоров, помимо официальных выступлений на нравственно-гражданские темы и поздравлений, излагались важные педагогические и научные идеи, освещались знаковые исторические события, прославлялись выдающиеся деятели региона и учебного заведения. Рязанская семинария не исключение. Ректор Рязанской православной духовной семинарии протоиерей Николай Сорокин во время своего выступления огласил список самых выдающихся выпускников: «Среди них были видные ученые: первый российский лауреат Нобелевской премии Иван Петрович Павлов, первый директор Рязанского Губернского музея, директор Губернского архива – Степан Дмитриевич Яхонтов. Очень многие выпускники духовной школы были известными профессорами Академий. В наше время она также готовит опытных пастырей, свидетельством тому пять архиереев служащих сегодня перед престолом Божиим в епархиях РПЦ. В нынешнем году семинария перешла под святительский омофор нового главы Рязанской митрополии – Митрополита Рязанского и Михайловского Вениамина, который имеет очень большой опыт со-зидания и управления духовными школами. Владыка Вениамин был организатором и первым ректором Николо-Угрешской семинарии, затем Пензенской духовной школы, поэтому все мы верим, что под вашим Владыка Святительским омофором продолжится планомерное развитие нашей духовной школы во всех сферах ее деятельности. И мы достойно встретим в следующем 2015 году – 25-летие возрождения нашей духовной школы».

Официальная часть завершилась актовой речью протоиерея Сергея Рыбакова, доцента кафедры теологии РГУ им. С.А.Есенина и его размышлениями на тему «Человек в библейской традиции».

По благословению митрополита Вениамина подобная форма проведения Актового дня будет ежегодной.

(Информационный материал подготовлен Цыгановой Еленой)

Протоиерей Сергей Рыбаков

АКТОВАЯ РЕЧЬ

Ваше Высокопреосвященство!
Всечестные отцы, братья и сестры!

В первую очередь я хочу выразить благодарность за предоставленную мне честь выступить с речью перед высоким богословским собранием!

Темой своего выступления я избрал: «Человек в библейской традиции».

Для каждого из нас нет более важного вопроса, на который мы отвечаем ежеминутно в течении всей земной жизни, — это вопрос «кто я есть»?!

8 октября 2014 года, в день преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с Первосвятительским словом к участникам торжеств, в котором сказал: «Многие люди, далекие от реального духовного опыта, стремясь сделать нечто значительное в своей жизни, все свои силы направляют на достижение каких-то временных успехов, не задумываясь о внутреннем факторе. Конечно, нужны и временные успехи, и промежуточные победы, но человек не достигнет поставленной цели, пока не победит самого себя, пока не одержит этой главной победы над своими страстями, над своей похотью, над своими слабостями, над своей уязвимостью. Даже внешне сильный и могущественный человек, обладающий властью и деньгами, может стать легкой добычей своих собственных слабостей, если он неспособен одержать главную победу — победу над самим собой. А без этой победы не может быть и иных подвигов: если человек не научился совершать подвиг во имя своего спасения, движимый Божиим страхом и желанием жить по Божией воле, то о каких же других подвигах может идти речь?»

Вот и великий во святых святитель Иоанн Златоуст в толковании на книгу Бытия призывает нас: «Итак, будем ежедневно исследовать силу ея (души), и не перестанем испытывать самих себя; будем требовать у себя отчета и в том, что в нас входит, и в том, что выходит». Чтобы оценивать приходящее в нашу душу и либо принимать, либо отвергать, нужны четкие критерии. Таковыми являются неизменные дары, вложенные в нас Творцом нашим, и то, что неколебимо пребывает в нас по слову Господа: «...вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их» (Евр: 8.10).

Как представляется в библейской традиции, человек представлен в нескольких ракурсах. Во-первых, это человек — творение Божье; во-вторых, это человек, от грехопадения изгнанный из Рая и пребывающий в земной истории; в третьих, это человек, наследующий Вечность.

Мне кажется интересным рассмотреть полученные от Создателя дары с точки зрения отношения человека с миром, в котором ему определено пребывать. Мир земной предстоит перед нами в виде пространства, времени и материальных тел. И здесь перед нами открывается первая проблема. Знаем ли мы, что есть такое пространство, время и материя.

Хочу обратить Ваше внимание на само библейское понимание слова «Знать». Познание есть определенный акт соединения познающего с познаваемым. Познать — значит в той или иной степени вобрать в себя, усвоить себе, соединить с собой объект познания. Познание есть акт, сопряженный с любовью познающего к познаваемому. Именно в этих терминах — терминах познания — говорит Христос: «Никто не знает Сына кроме Отца, и Никто не знает Отца, кроме Сына» (Мф: 11.12).

Итак, знаем ли мы, что такое пространство? Ответ содержит в себе антиномию: «да знаем» и «нет, не знаем». Знаем, поскольку живем в пространстве и сами являемся пространственными объектами. Не знаем, потому что, имея сотворенное Богом пространство как нечто целостное, элементарное, не можем определить в иных понятиях, что есть пространство. Так же обстоит дело и с целым рядом иных категорий: время, материя, жизнь, разум. Здесь следует обратить внимание на то, что не имея возможности ответить на вопросы «что есть ...» (время, разум и пр.) мы тем не менее ставим эти вопросы. Это связано с их важностью для нас. Например, незнание того, что есть пространство и время, приводит к тому, что мы не знаем, что такое движение.

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.

А. С. Пушкин

Таким образом, мы можем изучать лишь проявления выше поименованных исходных категорий бытия, но нам не дано понять их сущность.

Зачем же в нас введено Творцом столь упорное вопрошание о том, что не может быть нами познано?! Ответ мне кажется очевидным: мы задаем такие вопросы потому, что мы «больше» пространства, времени, материи, разума. То, что человек больше всего перечисленного, подтверждается словами Христа-Спасителя: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит» (Мф. 16:26). Т. е. Творец заложил в нас нечто, что делает нас больше всего мира. Это «нечто» именуется духом!

Итак, мы имеем в себе некоторое «знание до знания» - т. е. сюда относятся выше перечисленные категории, а так же знание (часто проявляемое в виде интуиции, в указанном вопрошании) о самих себе, что мы больше всего тварного мира.

Что еще мы знаем «до знания»? Здесь следует обратить внимание на то, что Бог изгоняет из Рая наших прародителей за нарушение Его Заповеди. Если мы не хотим, подобно всякого рода еретикам, обвинить Бога в несправедливости, то тогда необходимо признать, что Бог вложил в человека исходные понятия о нравственности, знания о том, что такое хорошо и что такое плохо. Когда вокруг нас и нами самими нарушаются нравственные нормы, то это означает, что была проделана огромная разрушительная работа по подавлению нравственного чувства. Но сами эти нормы абсолютны, неизменны и известны нами!

Наконец, мне хочется обратить Ваше внимание на то, что мы видим некоторые предметы прекрасными, а иные безобразными. Причем безобразие вовсе не всегда связано с чувством опасности, угрозы. Даже бывает наоборот: опасный зверь нам кажется прекрасным — например тигр или лев, — а безопасная лягушка вовсе не является предметом эстетического наслаждения. В чем причина этого? Ответ надо искать, во-первых, в том, что Творцом в человека заложено знание красоты. Это то знание, которое провозглашается о каждом творении Божьем: «И увидел Бог, что это хорошо». Но появление некрасивых, безобразных тварей объясняет Библия словами «проклята земля за тебя!» Грехопадение изменило материальный мир в том числе и появлением в нем уродства, безобразия, некрасивости. Именно заложенное в нас чувство красоты позволяет нам выделять в природе противоположное красоте безобразие, так же как заложенное в нас чувство нравственности, дает возможность обличать и отвергать безнравственное.

Что еще вложил в нас Бог? Это знание о том, что есть абсолютная истина!

Очень часто приходится видеть людей говорящих, что абсолютной истины нет, она не существует. На это прекрасно логически ответил Серафим Роуз в своей работе «Человек против Бога»: «Но что есть Истина? Это вопрос сначала логики. Прежде чем говорить о содержании Истины, мы должны рассмотреть саму возможность Истины и условия Ее постулирования. А под Истиной мы несомненно понимаем ... Абсолютную Истину, то есть Ту, Которую мы уже определили как Начало и Конец всего. ... отрицание Абсолютной Истины есть само «абсолютная истина». Наше знание о том, что абсолютная истина существует сказывается в постоянном поиске её в любой деятельности. Поиск абсолютной истины это и есть поиск Бога, сказавшего через Сына: «Я есть путь и истина и жизнь» (Ин. 8:32). Знание о Боге в условиях изгнанности из Рая, в греховном состоянии, проявляет себя в вере, которую апостол Павел определил как «уповаемых извещение, вещей обличение невидимых», или в синодальном переводе «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11.1).

Итак, как видим, в нас вложено Богом очень много «знания до знания».

Теперь можно перейти к следующему разделу этой темы: к рассмотрению

исторического человека. Что есть исторический человек?! Очевидно для нас, что история человечества начинается от создания человека и очень быстро перемещается из Рая во внерайские места земли. Я не вижу необходимости останавливаться на допотопной истории — она нам известна из Библии и очень смутно из научных исследований. Причина отсутствия четких научных представлений в первую очередь заключается в ложности научной парадигмы, основанной на теории эволюции.

В послепотопный период узловым моментом всей дальнейшей истории является строительство Вавилонской башни, основная цель которого — построение рая на земле. Попытка, как известно, закончилась тем, что Бог разделил некогда единый народ на народы. Таким образом, исторический человек, это не только человек человечества, но и человек своего народа. Естественно возникает вопрос о приоритетах: чему отдать приоритет — человечеству или народу. Здесь достаточно очевидно, что воля Божья состоит в том, чтобы до скончания века было разделение единого человечества на народы, что обеспечивает сохранение самого важного института, учрежденного Самим Богом в Раю — семьи. Поэтому принадлежность к конкретному народу становится приоритетной, что выражено словами Спасителя: «...приму вас Себе в народ и буду вам Богом» (Исх. 6:7).

Так ветхозаветные евреи становятся народом Божиим. Так все верующие во Христа-Спасителя и поклоняющиеся Ему «в духе и истине» (Иоан. 4:24) являются народом Божиим. Но так как «Бог не есть Бог мертвых, но живых», то и народ Божий — это народ живых. Отсюда и мы делаем вывод о том субъекте истории, который именуется «народ». Народ — это те поколения, которые жили раньше; те, что живут теперь; и те, что будут жить в будущем. В связи с этим история всего человечества становится историей народов, выстраивающих свои отношения с Богом. И так же, как у каждого человека есть своя личная история, так и у каждого из народов есть своя субъективная история. Субъективность восприятия народом своей истории есть непреложный факт и доминантный фактор этно-исторического сознания каждой личности.

Бог «попустил всем народам ходить своими путями» (Деян. 14:16). «Хождение» народов перед Богом определяется их отношением к Богу, проявляющимся либо в служении Ему, либо в отвержении Его. Народы, отвергшие Бога, возлюбившие земные блага и решившие строить земной рай, стали поклоняться тварным силам, персонифицированным в богах. Вся история человечества представляет собой картину поиска и поклонения высшим силам, что позволило князю Сергию Трубецкому дать в статье «религия» для словаря Брокгауза и Ефрона определение: «религия — это организованное поклонение высшим силам». Очевидно, что если таковой силой является Бог, то организованное Ему поклонение должно именоваться истинной религией. Все остальные религии, где поклоняются всяким иным силам — суть религии ложные.

Данное здесь определение религии вполне соответствует тому, что В. С. Соловьев называл «субъективным основанием религии»: «Что касается религии в

собственном смысле (не мифологии), то и она также не может быть выдумана; и в ней отдельному лицу как таковому принадлежит более страдательное значение, поскольку, во-первых, объективным источником религии признается не зависящее от человека откровение, и поскольку, во-вторых, субъективным основанием религии является вера народных масс, определяемая общим преданием...»¹

Итак, если индивидуальный человек — это человек верующий, то народ — это субъект-носитель религии.

Теперь следует перейти к пониманию истории. В библейской традиции история имеет свое начало и конец. Начало — это сотворение человека и затем изгнание его из Рая. Конец истории — Страшный Суд при Втором пришествии Христа. За этой окончательной границей истории начинается иной период, именуемый Вечностью. Именно следы Вечности во времени, в событиях и процессах земных эпох являются сутью истории. Это очень хорошо видно в нашей православной иконографии, где в ликах святых отражается их отличие от земной суетности и приобщенность к Вечности. Устранение Вечности из истории лишает её смысла, по сути устраняет саму историю, поскольку сводит её к бесчисленному количеству фактов, калейдоскопу событий, лишенных логики, а потому и неподдающейся изучению. Какой-либо обнаруженный артефакт или открытый документ лишь увеличивают нагромождение фактов. Связь фактов в нечто целостное требует трактовок, которых может быть сотни и тысячи, что естественным образом вводит релятивизм в историю, уничтожает историю как предмет школьного изучения.

Необходимо обратить внимание еще на одну особенность истории — её непрерывность. Отсутствие разрывов в онтологическом времени превращается, однако, в дискретность нашего видения истории: мы можем рассмотреть только ограниченное количество фактов из прошлого. Даже о своей собственной жизни мы помним только отдельные эпизоды. Наличие антиномии: дискретность-непрерывность заставляет производить отбор исторических событий. Библия показывает нам пример того, как это делать, что позволяет ставить задачу описания современной истории: истории дореволюционной России, советского периода, постсоветской эпохи.

Что происходит, если отказаться от библейского понимания истории? Здесь возникает всего две альтернативы. Первая состоит в том, чтобы рассматривать историю как процесс, определяемый действием безличностного божества (пантеистическая парадигма), что, например, явлено у К. Маркса, где развитие идет от дикости к цивилизации, от стада обезьян к коммунистическому обществу через соответствующие социально-экономические формации — рабовладение, феодализм, капитализм и социализм. Вторая альтернатива (полностью атеистическая) в том, чтобы объявить об отсутствии истории, о заброшенности человека в мир абсурда — это у экзистенциалистов атеистического толка.

Марксовский миф развалился под натиском науки, доказавшей, что жизнь народов не может быть сведена к смене формаций, и логика исторического процесса неадекватна марксовской схеме. Так, например, капитализм обязан своим

появлением протестантизму кальвинистского толка, что совершенно четко показал М. Вебер, а вовсе не паровой машине, как утверждал Маркс.

Принципы самосохранения народа требуют, чтобы формирование исторического мышления производилось в адекватном изложении, в котором отражен ясный смысл исторического процесса, видение места нашего народа в истории через призму патриотизма и традиционных религиозных и культурных ценностей. Такой подход ставит задачу формирования этно-исторического сознания, воспринимающего историю в её иконографическом изображении в сопряженности с вечностью. Примером такой исторической иконографии могут служить русские летописи, где в прошедших и происходящих событиях ищется смысл, определяемый взаимоотношением народа с Богом.

Еще один важный аспект исторического человека заключается в умении выразить отношения народа с Богом, с другими народами, место свое и своего народа в мире. Этот аспект связан со словесностью человека. На основе славянского протоязыка мы получили наш язык, как великий дар Божий через святых солунских братьев Кирилла и Мефодия. Именно этот язык позволяет нам описывать самые значимые явления и процессы мировой истории, самые тонкие состояния души в её отношении с Богом, самые важные моменты личностного бытия в отношениях с другими людьми и с самим собой. Сформированное этнолингвистическое сознание является важнейшим стержнем, обеспечивающим устойчивость человека в мире.

Итак, подведем итог. Что же такое человек в библейской традиции. Человек — творение Божие, наделенное множеством даров, исходным многознанием. Человек есть историческое существо и как таковой является частью субъекта истории — народа. В качестве такового он обретает этноконфессиональное сознание, сопряженное с восприятием исторической судьбы своего народа. Человек в библейской традиции — это человек владеющий словом, обладающий способностью понимать и описывать окружающую его действительность.

В заключение хочу пожелать дальнейших успехов нашей Духовной семинарии, дальнейшего сотрудничества между Семинарией и Кафедрой теологии в развитии богословской науки и педагогической практики во славу Церкви и на пользу Отечеству!

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Соловьев В. С. Кризис западной философии. В кн. Философское начало цельного знания. — Минск: Харвест, 1999. — стр. 7.

Фото 1. Митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин возглавляет Божественную Литургию, которая предварила Актовый день РГДС

Фото 2. Владыка Вениамин совершает Божественную Литургию в сослужении епископа Касимовского и Сасовского Дионисия

Фото 3. Пройденный духовный путь и полученное образование позволили стать Касимовскому и Сасовскому Владыке Дионисию не только хорошим преподавателем, но и мудрым наставником многим выпускникам на пути служения Церкви

Фото 4. На торжества прибыли воспитанницы РЕЖДУ, которые на протяжении нескольких лет делили одно здание с главной духовной школой Рязани

Фото 5. Слова поздравления и отеческого назидания звучат от главы Рязанской митрополии, для которого тема православного образования всегда стоит на первом месте

Фото 6. Среди приглашенных на торжество опытейшие богословы и преподаватели епархии. В их числе протоиерей Сергей Рыбаков - заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации рязанской епархии. Именно он произнес Актовую речь

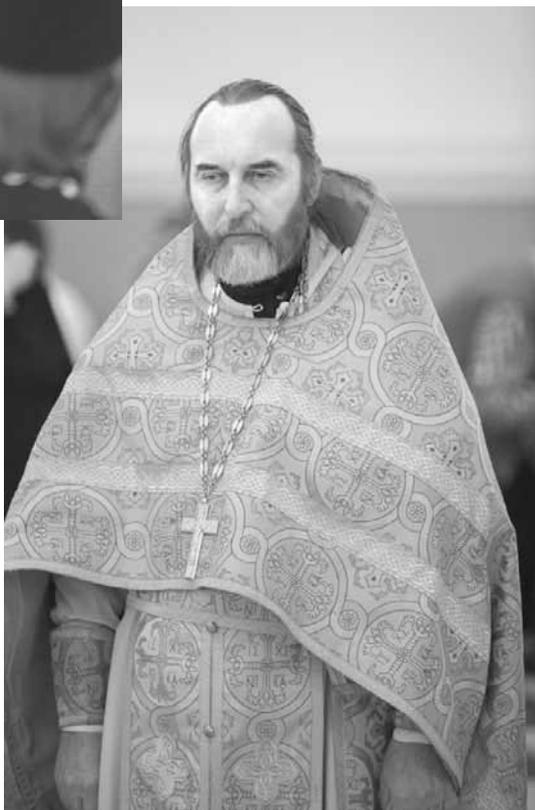

Фото 7. Протоиерей Николай Сорокин уже много лет является ректором РПДС и для него она стала родным детищем, в развитие которой было положено не мало сил

Фото 8. Каждый воспитанник РПДС имеет одну цель - служить Богу и людям

СОБЫТИЯ

Гаретовские Чтения 2014 год

В Скопинской епархии в городе Ряжске в последние дни февраля проходили юбилейные X Гаретовские краеведческие чтения, посвященные памяти протоиерея Василия Гаретовского. По традиции форум проходил в городе, где трудился видный церковный и общественный деятель на протяжении многих лет. Цель краеведческих Чтений - воспитание патриотических чувств, развитие интереса к истории родного края и увековечение памяти протоиерея Василия Гаретовского. В этом году в рамках Чтений в стенах Ряжского краеведческого музея прошел патриотический вечер, посвященный 100-летию начала Первой мировой войны под названием «И зовет нас на подвиг Россия...».

Начались юбилейные Гаретовские Чтения с торжественного молебна перед началом всякого доброго дела. Состоялся он в Христорожественском храме города Ряжска. Возглавил богослужение Владыка Владимир, в то время управлявший Скопинской епархией. По окончании богослужения он обратился к многочисленным участникам форума со словами радости оттого, что с каждым годом желающих поделиться своими научными и историческими достижениями становится больше: «Это особенно ценно. Чувствуется равнодушие и желание сохранить историю для потомков, чтобы те не были Иванами, не помнящими родства».

С самого начала проведения форума, 10 лет назад, его учредители разработали основной план мероприятия, которому все эти годы следовали без особых изменений. В нем два обязательных пункта. Во-первых, это проведение панихиды по протоиерею Василию Гаретовскому на месте, где он был погребен. А во-вторых, в сам день торжественного открытия Чтений, священнослужители совершают молебен о начале благого дела.

Официальное открытие Гаретовских Чтений состоялось по традиции в стенах Ряжского краеведческого музея. Именно при нем несколько лет назад было создано Общество исследователей истории Ряжского края. Плоды его работы существенны. К открытию форума был подготовлен видеофильм «Мгновения Гаретовских Чтений». Гостям и участникам конференции было предложено вспомнить события всех 10 лет.

Обращаясь к участникам Гаретовских Чтений, Андрей Насонов, председатель Рязской районной Думы, поделился своими впечатлениями от просмотра видеофильма: «Это прекрасная картина. Мы видели наглядно, как на протяжении 10 лет велась наша работа, как многочисленные ученые и краеведы идут вместе с нами рука об руку, не считаясь со своим временем и занятостью. Истинные патриоты, искренне любящие свою родину! На форуме можно видеть гостей из разных уголков нашей необъятной России, и Рязань всегда с нами. Каждого из здесь присутствующих что-то незримо связывает с Рязской землей, и это замечательно».

После презентации видеофильма слово взял вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов, который сам 10 лет назад стоял у истоков Гаретовских Чтений и до сих пор является председателем организационного комитета. Обращаясь к участникам форума, он зачитал письмо Губернатора Рязанской области Олега Ковалева, в котором глава региона пожелал плодотворной работы, неиссякаемой энергии, успехов в творчестве во имя благополучия Отечества: «Уверен, что Гаретовские Чтения, проведение которых стало уже доброй традицией, будут и в дальнейшем способствовать сохранению для будущих поколений поистине уникального наследия нашего выдающегося земляка, укреплению духовной культуры российского общества».

По традиции на форуме вручались медали Гаретовского. В числе награжденных в этом году была директор Рязского краеведческого музея Галина Косарева и епископ Владимир, который до недавнего времени являлся главой Скопинской кафедры. Они были удостоены медалей первой степени.

Во время церемонии награждения Галина Косарева обратилась со словами благодарности ко всем участникам: «Гаретовские Чтения стали визитной карточкой нашего города и особым брендом нашего музея. И сегодня, в этот праздничный день, мне хочется выразить слова признательности всем организаторам форума, всему краеведческому сообществу за большой вклад в дело сохранения исторического и культурного наследия нашего Рязского края».

К юбилейной дате, 10-летию проведения Чтений, организаторами была учреждена особая Грамота Гаретовского. Её получили не только историки и краеведы, но и те люди, которые поддерживали и активно содействовали проведению форума. В числе награжденных: Андрей Насонов - председатель Рязской районной Думы, Виталий Каширский - глава Рязского муниципального района и Андрей Кашаев – глава муниципального образования города Рязани, председатель Рязанской городской Думы. Получая заслуженную награду, Андрей Кашаев отметил, что Чтения за годы его участия в их проведении и организации стали для него очень дорогим и важным личным событием: «Я свою жизнь сейчас без Гаретовских Чтений не мыслю. Это уже стало частью меня. Это уже не традиция, это нечто большее».

По решению Рязской районной Думы активному участнику Общества исследователей Гаретовского доктору исторических наук, профессору, академику и руководителю редколлегии единственной в своем роде «Рязской энциклопедии»

Борису Горбунову было присвоено звание почетного гражданина города Рязьска. Звание было дано за большой личный вклад в общественную, культурную и научную деятельность.

После награждений Сергей Филимонов, вице-губернатор Рязанской области, рассказал о том, какой серьезный вклад в развитие краеведения внес протоиерей Василий Гаретовский. Вице-губернатор отметил, что русскому человеку необходимо помнить и знать тех, кем можно гордиться, кто искренне служил Богу, Отечеству и людям.

Кроме краеведческой деятельности, протоиерей Василий Гаретовский 15 лет занимал должность ректора Рязанской Православной Духовной Семинарии. Период управления им духовной школой считается одним из самых светлых в истории духовной школы. Стараниями краеведов была учреждена особая награда – стипендия лучшему студенту Рязанской семинарии. За отличные успехи в учебе обладателем стипендии имени Гаретовского в этом году стал студент РПДС Иван Куликов. Обращаясь с благодарственной речью ко всем участникам Гаретовских чтений, воспитанник духовной школы отметил, что для него подобная награда - это большая честь: «Мне очень приятно получить эту награду. Конечно, каждый семинарист знает, кто такой протоиерей Василий Гаретовский. Знания о нем передаются поколениями. В XIX веке он не просто был ректором нашей семинарии и очень хорошо относился к воспитанникам духовной школы, он был для них как родной отец. Когда он отошел в мир иной, почтить его память пришло большое количество его учеников. Они с факелами сопровождали гроб священника и служили два дня панихиды. То, что я получил эту награду, не только моя заслуга. Стоит поблагодарить наших преподавателей и всю администрацию семинарии. Искренне, спасибо всем».

После официального открытия Гаретовских Чтений в стенах краеведческого музея прошел патриотический вечер, посвященный 100-летию начала Первой мировой войны. С этой войной, по словам Анны Ахматовой, «начался не календарный, настоящий 20 век».

Во время патриотического вечера вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов говорил о значимости этой памятной даты: «Мы сегодня говорим об этой войне, а ведь она была забыта, хоть и является великой. В то время страна дала большое количество героев, Георгиевских кавалеров, и сегодня мы должны озвучивать эти имена. Многие рязьцы героически показали себя на той войне. Нельзя было забывать о ней, о тех героях, о тех уроках, которые она преподнесла... Надо стремиться всем миром делать так, чтобы люди не гибли, а жили и созидали. Это главные наши задачи во все времена».

(Информационный материал подготовлен Цыгановой Еленой)

Фото 1. Олег Мокроусов - председатель общества исследователей истории Рязанского края вручает стипендию за отличные успехи в учебе лучшему семинаристу РПДС Ивану Куликову

Фото 2. Андрей Кашаев – глава муниципального образования города Рязани, председатель Рязанской городской Думы, не пропускает ни одного заседания Гаретовских Чтений

Фото 3. Постоянными участниками форума являются не только ученые, но и представители районной и региональной власти

Фото 4. В Гаретовских Чтениях принимают участие многие исследователи, краеведы, историки России

Фото 5. Выступление священнослужителей Рязской земли под руководством Юлии Мокроусовой на Гаретовских чтениях стало традиционным

Фото 6. Во время Гаретовских чтений народный хор города Рязька создал патриотическое настроение и привнес душевную радость

Фото 7. Борис Горбунов - почетный гражданин города Рязьска, активный участник общества исследователей Гаретовского, доктор исторических наук, профессор, академик, руководитель редколлегии единственной в своем роде «Рязьской энциклопедии»

Фото 8. Торжественное открытие краеведческого форума, посвященного протоиерею Василию Гаретовскому

СОБЫТИЯ

VIII Феофановские чтения

22-24 октября 2014 года проходили VIII Феофановские чтения, посвященные святителю Феофану Затворнику – епископу Русской Православной Церкви, выдающемуся богослову и публицисту-проповеднику, прославленному в лике святителей. Торжественное открытие Чтений состоялось в Москве в Издательском совете Русской Православной Церкви.

Форум открыл председатель Издательского совета Русской Православной Церкви Митрополит Калужский и Боровский Климент, выступивший с сообщением о трактовке святителем Феофаном понятия непрестанной молитвы. Владыка Климент говорил о том, что «предстоящий юбилей — не только торжественное и радостное событие, которое свидетельствует о значении личности святителя Феофана как учителя нашей Церкви, но и замечательный повод задуматься о том, что составляет сердцевину его учения, что нам нужно усвоить в первую очередь в наше столь непростое, полное искушений и скорбей время. Безусловно, в центре внимания святителя — и это прослеживается во всем его творчестве — стоит христианская жизнь, понимаемая как подвиг воссоединения со Спасителем, разрыв с которым вызван уклонением от Евангельских заповедей, укоренившимся в людях грехом, всецелой преданностью миру с его страстями и удовольствиями. Но и в этом систематическом описании основ христианской жизни, которое содержится, прежде всего, в таких фундаментальных трудах святителя, как «Путь ко спасению» и «Начертание христианского нравоучения», есть главные, определяющие положения, без следования которым путь к Богу закрыт. Так, одним из важнейших моментов, связанных с пробуждением человека от греховного сна, является, вслед за решимостью встать на путь исправления, покаянный призыв к Богу за помощью и поддержкой. У святителя Феофана выражение этого призыва — молитва, осознаваемая и как средство обращения к Богу, и как одна из самостоятельных целей христианской жизни (потому что молитва есть Богообщение, а ее высшая степень у совершенных подвижников — так называемое действительное Богообщение, непосредственно связанное с Боговедением). Сама горячая ревность о спасении души пробуждается не без участия молитвы».

Также участников форума приветствовал епископ Касимовский и Сасовский Дионисий. Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий предложил вни-

манию собравшихся доклад о начале регулярного издания в 1860-х годах Тамбовских епархиальных ведомостей, основанных святителем Феофаном во время служения им на Тамбовской епископской кафедре. Руководитель биографической группы Научно-редакционного совета по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана Затворника доктор филологических наук Марина Щербакова рассказала о завершении работы над 1-м томом Летописи жизни и творений, охватывающей период от рождения святого до епископской хиротонии 1 июня 1859 года. Преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии кандидат богословия священник Михаил Легеев ознакомил коллег со своей работой об учении святителя о свободе, необходимости и волеизъявлении человека в контексте догматического богословия XX-XXI вв.

Во второй день работы форума участники Феофановских чтений прибыли в Рязань. Они посетили Рязанский кремль и церковно - археологический музей «Древлехранилище». На площади перед Успенским собором делегацию встречал клирик кафедрального собора священник Вячеслав Зотов. Батюшка является еще и директором епархиального музея «Древлехранилища», созданного в епархии несколько лет назад. Отец Вячеслав рассказал гостям о Соборной колокольне, об Успенском храме и его уникальном девятиярусном иконостасе, предложив самим воочию оценить его великолепие.

Участники Чтений посетили Христорождественский кафедральный собор, где хранятся мощи покровителя города святителя Василия Рязанского. После того как участники Феофановских чтений получили возможность приложиться к раке святого и Муромской иконе Богородицы, особо почитаемому образу, гостей пригласили в еще один древний храм – усыпальницу Рязанских Архiereев, освященный много столетий назад в честь Архангела Михаила. В Архангельском храме представлены древние, особо почитаемые образы, переданные епархии несколько лет назад. Долгое время находясь в государственном музее, они были лишь экспонатами, но сегодня в древлехранилище соблюдены не только все необходимые условия их сохранения, но они, что является самым важным, постоянно находятся в литургическом пространстве. Отец Вячеслав обратил внимание гостей на самую древнюю икону, главную святыню – «Рязанскую Одигитрию». Долгие годы Фео-дотьевская икона вместе с другими почитаемыми образами находилась в фондах рязанского краеведческого музея-заповедника, но была возвращена Русской Православной Церкви в 2011 году. По словам Сергея Лизунова, ответственного секретаря научно-редакционного совета по подготовке полного собрания творений святителя Феофана Вышенского, знакомство со святынями, хранящимися в самом сердце Рязани, имеет большое просветительское значение для всех участников форума и, в особенности, для молодых людей, принимающих участие в Чтениях впервые. «Рязань - это замечательный, древний, русский город, в котором сохранилась святость земли древних времен. Здесь хранится бережно память о подвижниках XIX века. И мы знаем, какие среди них были учителя Церкви. Один из них как раз

святитель Феофан Затворник, который здесь и подвизался в Свято-Успенском Вышенском монастыре. Тогда это была Тамбовская епархия, сейчас Рязанская, но в целом можно сказать, что это сердцевина русской земли. Мы видим, какие здесь замечательные храмы и как бережно хранится память о многих событиях нашей церковной и светской истории. С каким благоговением люди, живущие в Рязани, притекают к этим святыням», - подчеркнул Сергей Лизунов.

По окончании экскурсии московскую делегацию ждали в областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького, где состоялось торжественное открытие выставки под названием «Выша – преутешительная и преблаженная обитель». В экспозиции представлено около полусотни фотографий, на которых запечатлены разные этапы жизни Вышенского Свято-Успенского монастыря. На них можно увидеть отреставрированные Казанский и Успенский храмы и еще требующий ремонта Христорожественский собор, корпус, где жил святитель и где сегодня находится музей, подворье монастыря на Быковой горе, прекрасные вышенские пейзажи. И как напоминание о прошлом – следы былой разрухи. На вернисаже митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин отметил, что выставка предлагает взглянуть на историю древней обители, куда стекались сотни, тысячи верующих людей, жаждущих утешения, помощи и исцеления и стремящихся к Спасению: «Казалось, всегда эта обитель будет притягивать множество людей, но пришло время страшное, время лихолетий. И сейчас, пройдя по этой выставке, я увидел Вышенский Сталинград, увидел здания, на которых росли деревья, все это запечатлел летописец для нас. Бог поругаем не бывает, и обитель уже много лет восстанавливается и возвращается к былой славе и красе. Вышенскую обитель называли вторым местом после Рая, это говорил великий подвижник святитель Феофан Затворник. Он говорил, что «наверно только в Раю может быть лучше, чем на Выше» и сейчас, благодаря помощи, в первую очередь, верующих людей, помощи министерства культуры и других организаций, монастырь восстает из руин».

Во время церемонии открытия выставки главным федеральным инспектором Владимиром Сарафановым было зачитано поздравление полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Александра Беглова. Владимир Сарафанов во время своего выступления подчеркнул, что юбилейная дата 2015 года, 200-летие со дня рождения великого святителя Церкви, - это не только очень важная дата, к которой должна идти планомерная подготовка на всех уровнях. Юбилей побуждает к проявлению большей заинтересованности к самой личности подвижника, его трудам и к стремлению возродить некогда поруганную обитель в ее былом величии и красоте, так как это действительно святое место, близкое каждой русской душе.

Настоятельница Свято-Успенского Вышенского монастыря игумения Вера (Ровчан) в своем слове на открытии выставки обратила внимание присутствующих, что даже само название экспозиции «Выша – преутешительная и преблаженная обитель» взято именно из трудов Феофана Затворника. По словам игумении обители,

главная цель этой выставки та, чтобы как можно больше людей познакомились с этим прекрасным уголком и полюбили его. Чтобы Выша была известна не только тем, кто много читает, занимается богословием, но чтобы об этом святом месте знали даже дети. Святитель вложил в монастырь своими молитвами и трудами свою душу, все свое умение и знание, он хотел, чтобы обитель была главным духовно-просветительским центром.

В ходе мероприятия прозвучали слова приветствия и от министра культуры и туризма Рязанской области Виталия Попова, который поддержал обращение игумена монастыря. В своем обращении он также говорил о необходимости активно вести работу по реставрации Вышенского монастыря, прилагая к этому важному и общему делу все возможные усилия. Кроме этого министр культуры добавил, что современная молодежь обязана знать свою историю и таких выдающихся личностей, как святитель Феофан. Чем больше людей, взрослых и детей, посетят выставку, познакомятся с жизнью и наследием проповедника, тем с большим правом можно будет говорить, что Россия – страна высокой культуры, и сильнее можно будет гордиться тем, что именно на рязанской земле выдающийся подвижник обрел свой покой.

Завершая торжественное открытие, сотрудники рязанской областной библиотеки отметили, что нынешний экспозиционный проект уникален, а «выставка осветила стены учреждения особенным светом». В течении месяца каждый житель Рязани может окунуться в историю древней обители и тем самым стать ближе к ее затворнику и великому учителю Церкви святителю Феофану.

24 октября форум продолжился в Успенском Вышенском монастыре Скопинской епархии. День начался с Божественной литургии в Казанском соборе обители и молебна у мощей святителя Феофана Затворника. Богослужение возглавил епископ Касимовский и Сасовский Дионисий. Так как темой нынешних Феофановских чтений было исследование богословского и педагогического наследия святителя Феофана, предполагалось участие в конференции не только священнослужителей. Как и в прошлом году, состав участников был весьма разнообразным. Среди гостей были преподаватели духовных и светских учебных заведений, студенты-теологи, будущие педагоги и семинаристы. Каждый во время праздничного богослужения мог молитвенно принять в нем участие и почтить память великого мыслителя и наставника на «Путь ко спасению».

Во время проповеди игумен Лука (Степанов) говорил о роли оставленных людям поучений святителя Феофана. Сейчас отец Лука возглавляет кафедру теологии при РГУ им. С.А. Есенина, но в первые годы возрождения Вышенской обители он являлся ее служащим священником, поэтому с этим монастырем его связывает много добрых воспоминаний, и конечно на его собственную жизнь вышенский подвижник оказал большое влияние. «Здесь светло и радостно возле мощей святителя Феофана Затворника, среди множества книг, среди людей, просвещенных знанием Христа своего Спасителя, Его Божественного Евангелия и Писаний Его верных

учеников, Святых Отцов пошлых веков и совсем недавнего времени, величайший светильник из которых – святитель Феофан Затворник Вышенский», - добавил в проповеди игумен Лука (Степанов).

Святитель Феофан Затворник является одним из самых читаемых православных богословов. А его книга «Путь ко спасению» и вовсе переиздавалась десятки раз огромными тиражами. Поэтому исследование наследия святителя Феофана, несомненно, является актуальным делом. Об этом в своем слове говорил глава Касимовской епархии епископ Дионисий: «Святитель Феофан на какую бы тему ни говорил, на какой вопрос ни отвечал, какие бы обстоятельства жизни ни сопровождали его, всегда самым началом, основой, тем твердым камнем, на котором все и создается житие человеческое, полагал веру в Господа нашего Иисуса Христа и дело спасения души». Владыка Дионисий затронул и тему того, что в 2010 году Издательский Совет Русской Православной Церкви начал работу по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана. Планируется его издание в 40 томах. Данный проект не имеет аналогов в церковно-издательской практике последних лет. На сегодняшний день подготовлены тексты первых томов. Основа этого издания — архивная работа. Уже найдено около десяти тысяч автографов святителя Феофана, хранящихся не только в России. «Должен быть готов первый том летописи жизни святителя Феофана. Это очень интересное издание, не просто перечисление каких-то фактов из жизни святителя, а перечисление их с иллюстрированием конкретных документов. Если упоминается какое-то письмо, то оно приводится полностью. Это невероятная работа и вот там-то как раз и будет самое интересное. В чем особая ценность его подвига для главной цели Церкви – спасения? Дело в том, что святитель, находясь в затворе, благодаря своим трудам: письмам, книгам, выступлениям в духовной печати, он стал духовным наставником для очень многих людей. И сейчас каждый человек, который берется за его книгу, попадает в число его духовных чад. То есть он имеет возможность научиться и получить наставления у самого подвижника, великого молитвенника, человека, который очень успешно трудился над своей душой. Сейчас для нынешнего мира очень характерно, что слов мы говорим очень много, но зачастую говорим мы о том, чего сами не извели, а ведь наука Христианской жизни, она поэтому так и называется святыми отцами, потому что надо учиться добро творить и молиться надо уметь, но для начала и этому научиться. И прежде чем бороться со страстями, надо диспозицию составить и потом вести планомерную борьбу, а как без наставника, как без учителя? И вот как раз святитель Феофан – один из таких наставников. Очень доступен в чтении, прекрасный образный язык, который понятен современному человеку, есть, конечно, устаревшие обороты, но в основном речь народная. О сложных вещах святитель Феофан говорит просто», - добавил владыка Дионисий.

На пленарном заседании заключительного дня работы научного форума первым с докладом выступил игумен Лука (Степанов), заведующий кафедрой теологии РГУ им. С.А. Есенина. Он посвятил свою работу методическим рекомендациям

святителя Феофана Затворника духовнику и кающемуся о достойном совершении спасительного таинства исповеди. Эта тема изначально привлекла к себе особое внимание участников Феофановских чтений. «Святитель Феофан Затворник писал: «Всех принимайте радушно, как отец в притче. Не хмурьтесь, не принимайте строгой речи, жалейте и сокрушайтесь вместе с ними, не укоряйте и не осуждайте, а считайте их больными и насилуемыми от врага». Разумеется, насилуемые от врага вызывают большое сочувствие, если мы (священнослужители) правильно усмотрим реальность происходящего, той невидимой брани, что творится с нашими потенциальными подопечными, то конечно это повеление святителя как нельзя уместно поможет разобраться и скорейшим образом помочь нуждающемуся человеку. Святитель Феофан говорил еще одному духовнику: «Когда приходят к Вам нельзя выгонять их палкой вон. Не за худом и не с худом приходят». И дальше опять угроза духовнику, отказавшему, не пожелавшему уделить внимание тому, кто желает поисповедоваться: «Отказать им в слове, когда знаете что сказать, также худо, как не подать милостыню, когда есть из чего». Очевидно, то сокровище нашего (священнического) права – это дарование, а не плод. В богословии мы должны различать дарование Святого Духа и плоды Святого Духа. Если плодов мы можем сподобиться, если будем подвизаться десятки лет в добром подвиге, то дары – это то, что мы не заслужили, но получили ради служения Церкви и людям. Об этом нам святитель напоминает особенно», - этим высказыванием, завершил свое выступление игумен Лука (Степанов).

Не менее важным и интересным стал доклад настоятельницы Успенского Вышенского монастыря игумении Веры (Ровчан). К 200-летию со дня рождения святителя Феофана в обители ведутся серьезные реставрационные работы, поэтому игумения обители посвятила свою научную работу теме возрождения Вышенского монастыря как духовно-просветительского центра.

Темы, которые были выбраны участниками Чтений, глубокие и серьезные, отражали практически все стороны жизни и творений святителя Феофана. Так, сотрудник издательства имени святителя Игнатия Ставропольского Анатолий Плево рассказал собравшимся о храмах, которые были освящены во имя святителя Феофана в России после его прославления в лике святых. Преподаватель Вологодского духовного училища Владимир Липовецкий по материалам архивных исследований в своем выступлении говорил о переписке Вышенского затворника с епископом Вологодским и Тотемским Никоном (Рождественским), что участники научного форума нашли достаточно любопытным и познавательным. На Феофановских чтениях говорили о проекте создания исправительных монастырей в 60-е годы XIX века, об определении понятия «бесконечности» по трудам святителя. Проявили себя в научных работах и студенты РГУ им.С.А.Есенина. По словам преподавателя отделения теологии Натальи Тополовой, участие в Феофановских чтениях стало доброй традицией для учащихся главного гуманитарного ВУЗа Рязани: «Интерес наших студентов к творениям святителя Феофана не только академический, он

практический. Самое интересное, познавательное и поучительное, это выбрать из его творений добрые советы для своей повседневной христианской жизни».

Вероника Дронина, студентка 2 курса, рассказала о наставлениях святителя всем желающим изучать Священное Писание Нового Завета. А вот Ксения Молчанова, студентка 4 курса, посвятила свою работу советам Вышенского подвижника о выборе духовника и о его месте в духовной жизни православного христианина.

Наследие Вышенского затворника обладает колоссальным научным и просветительским потенциалом. Как считает наставник будущих теологов игумен Лука (Степанов), уникальность личности святителя заключается в том, что, будучи великолепным богословом и иерархом, он имел богатый опыт церковно-дипломатической, учебной и административной работы. Как писатель святитель Феофан универсален. Его творчество охватывает сразу несколько жанров и видов церковной письменности. Это и догматические, и аскетические, и духовно-нравственные сочинения, не говоря уже о переводах и богатейшем эпистолярном наследии. Все это необходимо использовать для становления на единственно верный путь каждого верующего, на путь ко спасению.

В завершение пленарного заседания состоялась презентация издания, подготовленного усилиями рязанской областной библиотеки имени Горького при поддержке епархиальной библиотеки и Успенского Вышенского монастыря. Это мультимедийное и печатное издание под общим названием «Святитель Феофан и его книги». Презентацию представила Алла Сурина – заведующая отделом Рязанской областной научной библиотеки им. Горького. Она рассказала, что в издание войдет обширная библиография, которая будет подготовлена силами пяти областных научных библиотек: Владимирской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Рязанской, то есть тех земель, с которыми теснейшим образом было связано имя святителя Феофана. В эту библиографию войдут не только труды святого, но и литература о нем, включая все найденные статьи периодических изданий. Кроме этого в книге будет раздел в помощь преподавателям основ православной культуры.

В заключение работы форума была принята итоговая резолюция. В ней участники единодушно отметили непреходящее значение духовного наследия святителя Феофана. Участники Чтений постановили в течение следующего года расширить круг участников форума за счет профессоров и преподавателей ведущих ВУЗов России, Академий и семинарий РПЦ. В рамках XXIII Международных Рождественских Чтений пройдет семинар студентов духовных и светских учебных заведений, который будет посвящен наследию, оставленному Святителем. В резолюции утверждено провести следующие IX Феофановские чтения в октябре следующего, юбилейного года, когда будут проходить торжества по случаю 200-летия со дня рождения великого подвижника Церкви – святителя Феофана.

(Информационный материал подготовлен Цыгановой Еленой)

Фото 1. Торжественное открытие выставки «Выша – преутешительная и преблаженная обитель» в Рязанской областной библиотеке им. Горького. Осмотр экспозиции

Фото 2. Божественную Литургию в Свято-Успенской Вышенской обители возглавляет епископ Касимовский и Сасовский Дионисий

Фото 3. Игуменья Вера (Ровчан) - настоятельница Свято-Успенского Вышенского монастыря и игуменья Анна (Сычугова) - настоятельница Казанского женского монастыря г.Рязани

Фото 4. Тема чтений изначально предполагала участие в конференции не только священнослужителей и преподавателей духовных и светских учебных заведений, но и студентов-геологов, будущих педагогов и семинаристов

Фото 5. Выступает игумен Лука (Степанов) - настоятель Пронского Спасо-Преображенского мужского монастыря

Фото 6. В заключительный день работы форума принять молитвенное участие в богослужении прибыли многочисленные паломники со всех уголков необъятной России

СОБЫТИЯ

Заседание Рязанского православного исторического общества

27 ноября в конференц-зале РГУ им. С.А.Есенина состоялось заседание Рязанского православного исторического общества под председательством митрополита Рязанского и Михайловского Вениамина, при участии вице-губернатора Рязанской области Сергея Филимонова. На заседании присутствовали историки, краеведы, преподаватели рязанских ВУЗов, представители власти. На собрании руководство Общества представило отчет о проделанной работе и поделилось планами на будущее.

При создании Общество изначально выражало желание объединить православных историков рязанщины для сохранения и увековечивания памяти исторических событий, повлиявших на ход развития нашего Отечества, видных деятелей, живших в рязанской области и в городе и оставивших значительный след в истории нашего края. Общество особое внимание старалось уделять просветительской деятельности, поскольку важно не только выявлять и накапливать исторические сведения, но и делать их доступными для людей, прежде всего для подрастающего поколения, формировать в народном сознании адекватные представления о роли православия в истории рязанского края, противостоять ложным стереотипам о вере, церкви и патриотизме. По словам председателя Общества протоиерея Николая Сорокина, очень важной составляющей является то, что в Обществе может вступить любой православный христианин, заинтересованный в развитии общего дела на благо Церкви и Отечества.

Протоиерей Николай Сорокин представил на обсуждение членов Общества отчет о проделанной за полтора года работе (доклад опубликован ниже).

Владыка Вениамин, митрополит Рязанский и Михайловский, сказал в своем выступлении: «К примеру, есть масса сведений, которые мы знаем лишь на поверхности, начиная от княжеского периода до Смутного времени, а ведь рязанцы сыграли важную роль в ополчении. Нельзя недооценивать и дальнейшую роль людей, рожденных на рязанской земле, в истории Отечества. Было бы хорошо, чтобы ученые университета, историки открывали бы новые страницы истории и показали, как жили люди, как духовно совершенствовались, какой настрой был в обществе, как жило духовенство, какая была история храмов и монастырей. Это

задачи не только членов исторического общества, но каждого христианина. Важно, чтобы наши дети знали, что великого сделали их предки. Оценивая значение нашего собрания, призываю определить темы для дальнейших исследований».

О планах на будущее говорил на заседании ответственный секретарь Рязанского православного исторического общества Николай Булычев (его доклад также публикуется ниже).

Как отметил в своем выступлении Сергей Филимонов, вице-губернатор Рязанской области, самым главным основанием в работе Общества должно быть патриотического воспитание, причем не только молодых людей, но всего населения Рязанской области. Вице-губернатор напомнил о том, насколько достойно в этом году прошли торжества по случаю юбилея преподобного Сергия Радонежского. По словам Сергея Филимонова, удалось добиться главного - показать значение этого великого человека, который служил не только Богу, но и людям, родному Отечеству. Удалось показать, что он может быть примером для всех живущих сегодня. «Я согласен с тем, что надо открывать забытые имена и открывать события, но это открытие должно быть для людей. Я уверен, что для многих рязанцев имя великого подвижника преподобного Сергия Радонежского было открытием, поэтому и привел в пример проведенные в этом году торжества. Открывать людей для людей значит делать их примером, образцом для подражания, объектом уважения. Если говорить о работе Рязанского православного исторического общества, то в последнее время у него много инициатив, и не всегда их с легкостью можно воплотить в жизнь. Но эти инициативы действительно подкрепляются делами, и это очень важно», - добавил Сергей Филимонов.

Рязанское православное историческое общество является преемником Исторической комиссии рязанской епархии, которая действовала до 1917 года. Сегодня работа Общества только набирает обороты, но уже можно с уверенностью сказать, что за 1,5 года усилиями его членов было сделано очень многое для Рязани. В итоге встречи 27 ноября были намечены основные цели и задачи Общества, в ближайшее время определятся памятные даты, на которые нужно будет обратить особое внимание. Важно, что все участники встречи единогласно проголосовали за то, что подобное собрание отныне будет проводиться не реже одного раза в год и не для формальной отчетности, а для обмена опытом реальных дел.

(Информационный материал подготовлен Еленой Цыгановой)

Доклад Председателя Рязанского православного исторического общества, протоиерея Николая Сорокина

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка! Уважаемый Сергей Владимирович – Вице-губернатор Рязанской области, дорогие отцы, братья и сестры, члены нашего Православного исторического общества!

Полтора года назад было создано наше Рязанское православное историческое общество, и тогда, 1,5 года назад, общественность г. Рязани и области, объединившись, выразила желание сделать всё возможное для того, чтобы сохранить и увековечить память об исторических событиях, повлиявших на ход развития нашего Отечества, видных деятелях, живших в Рязанской области и в г. Рязани и оставивших значительный след в истории нашего края.

Строя план нашей работы, мы особое внимание старались уделить просветительской деятельности Общества, поскольку важно не только выявлять и накапливать исторические сведения, но и делать их доступными для людей и прежде всего для подрастающего поколения, формировать в народном сознании адекватное представление о роли Православия в истории рязанского края, противостоять ложным стереотипам о вере, Церкви и Патриотизме. И для этого были намечены основные цели и задачи Общества, а также и принципы его организации.

Очень важным является то, что в Общество может вступить любой православный христианин, заинтересованный в развитии общего дела на благо Церкви и нашего Отечества. В настоящее время членами нашего Общества являются 65 человек, и надо сказать, что это очень широкий круг специалистов, как профессионалов, так и любителей в области церковной истории, архитектуры и краеведения. Но можно с уверенностью сказать, что это настоящие патриоты своего Отечества.

Когда мы думали, как нам организовать работу нашего Исторического общества, то были выделены 4 направления, без которых работа нашего Общества была бы неполноценна:

1. это просветительская деятельность;
2. это научно-исследовательская деятельность;
3. это реставрационно-строительная деятельность;
4. и работа по мемориализации.

И в связи с этим были образованы 4 комиссии по данным направлениям.

Надо сказать, что к настоящему моменту число членов нашего Общества значительно увеличилось, и вот на прошлом заседании Совета по подготовке нашего сегодняшнего общего собрания было принято решение, что было бы правильно, если бы каждый из членов общества сам решил, в какой комиссии он хотел бы работать, в какой комиссии ему было бы интересно работать и в какой комиссии он мог бы принести больше пользы. И поэтому сегодня, когда у входа в этот зал

вы регистрировались, то мы предложили Вам для заполнения анкеты, в которых Вы могли бы указать, какое направление нашей деятельности Вам ближе и где Вы хотели бы использовать свои знания и опыт.

Надо сразу сказать, что за прошедший отчетный год очень деятельную и плодотворную работу провела наша просветительская комиссия, которую возглавляет Юлия Васильевна Орлова – заместитель декана по воспитательной работе факультета русской филологии и национальной культуры Рязанского Государственного Университета.

Творческий коллектив, руководимый Юлией Васильевной, провел очень большую работу по сохранению культурно-исторических объектов Лазаревского кладбища. Выигранный ими грант на международном конкурсе «Православная инициатива» позволил собрать архивные данные о людях, погребенных на этом кладбище, благодаря чему выяснилось, что на этом кладбище погребено очень много известных и уважаемых жителей нашего города (о. Петр Павлов, о. Михаил Виноградов, Шумов, Блаж. Василий.) Итогом их работы будет создание электронной карты этого древнего кладбища, а уже сейчас издана и вышла в свет книга «Рязанский некрополь Лазаревское кладбище. История. Люди. Судьбы».

Надо отметить, что члены наших комиссий были организаторами и участниками многих мероприятий, посвященных важным общецерковным и государственным событиям. Это и 1025-летие крещения Руси, 815-летие со дня основания Рязанской епархии, 400-летие преодоления Великой Смуты, 400-летие династии Романовых, 700-летний юбилей препод. Сергия Радонежского, 100-летие Первой мировой войны.

За организацию целого ряда «круглых столов», за участие в разработке сборника материалов в помощь учителю истории мне бы хотелось сердечно поблагодарить Игоря Ивановича Митрофанова, представителя министерства по делам территориальных образований и общественных организаций и преподавателя нашей Духовной семинарии. Кстати, в этом году у Игоря Ивановича вышли 2 книги: «Инженерная деятельность в России с IX по XX век» и «Инженерная деятельность в России в XX веке». Готовится к выпуску третья книга - о периоде Великой Отечественной войны.

И надо сказать, что в планах нашей просветительской комиссии еще очень и очень много интересных проектов, в том числе и на наших рязанских телеканалах, за что хотелось бы сердечно поблагодарить Владимира Александровича Калашникова.

Просто огромные планы у нашей комиссии по мемориализации, которую возглавляет Арсен Валентинович Бабурин – заместитель председателя топонимической комиссии при Рязанской городской Думе. Комиссия трудится над составлением карты Рязани, где будет отмечено – где раньше в Рязани располагались православные храмы, домовые церкви и св. источники.

В нашем городе очень много исторических мест, которые просто заслуживают того, чтобы там были размещены мемориальные доски и памятные знаки. И у этой комиссии план работы расписан на годы вперед. Поэтому если у кого есть желание и, что не маловажно, материальные средства, то милости просим поучаствовать в этом благом деле. Кстати, уже в декабре по благословению нашего Владыки будет открыт Дом-музей митрополита Симона.

Очень большие планы у реставрационно-строительной комиссии, которую возглавляет наш известный краевед Игорь Николаевич Канаев. Члены этой комиссии, с целью оказать помощь в реставрации православных храмов, пытаются на данный момент активизировать работу Добровольного общества помощников реставраторов, которое носило массовый характер в начале 90-х годов. Члены этой комиссии всегда выступают с активной позицией на проводимых публичных слушаниях по вопросам выделения земли под строительство православных храмов. Кстати, только позавчера (во вторник) члены этой комиссии участвовали в таких слушаниях по поводу строительства православного храма около Парка морской славы в микрорайоне Канищево. Члены нашего Общества были одними из организаторов сооружения мемориала в селе Огородниково Спасского района, посвященного первому рязанскому ополчению, принимавшему участие в освобождении Москвы во время Великой Смуты.

Также очень много планов и у научно-исследовательской комиссии, которую возглавляет профессор кафедры истории России нашего университета Юрий Вениаминович Гераськин. Члены этой комиссии организовывали и выступали с докладами на различных светских и церковных конференциях, были организаторами многих выставок. Лично Юрием Вениаминовичем ведется очень большая работа по изданию сборника документов «Рязанская епархия в документах и фактах», который уже в декабре, даст Бог, выйдет в свет.

Хотелось бы особо отметить монахиню Мелетию (Панкову) – ответственного хранителя нашего епархиального музея «Древлехранилище» и Татьяну Петровну Синельникову – директора Государственного Архива, трудами которых вышла книга «Рязанский Кремль. Взгляд сквозь века». Кроме этого, у них прекрасные авторские программы на радио. Также хотелось бы отметить, что это одни из немногих, кто не пропустил ни одного собрания Совета нашего Общества.

Сейчас члены нашего Общества включились в активную работу по подготовке к празднованию 200-летнего юбилея святителя Феофана, Затворника Вышенского, который будет отмечаться в следующем году.

На данный момент уже проведено несколько «круглых столов», посвященных различным сторонам жизни деятельности и духовного наследия святителя Феофана.

Ну и конечно же в конце этого года наше Православное историческое общество примет самое активное участие в наших региональных Рождественских чтениях, которые состоятся 10 декабря 2014 г., а 11 декабря усилиями нашего Общества и

Духовной семинарии будет проводиться историческая секция на тему «Значение Русской Православной Церкви в деле формирования исторического сознания в современной России». Секция будет проходить здесь в Университете, поэтому приглашаю всех принять участие. Кстати, на нашей исторической секции состоится презентация книги Юлии Васильевны Орловой.

Вот вкратце то, что сделано за отчетный период. Всех членов Общества благодарю за работу и приглашаю к новым трудам на благо нашей Церкви и Отечества.

Всех благодарю за внимание.

*Ответственный секретарь общества
Булычёв Николай Александрович*

О планах Рязанского православного исторического общества на 2015 год

Планирование работы Рязанского православного исторического общества происходит отдельно по четырём комиссиям, в которых работают наши члены.

В плане работы просветительской комиссии на очередной год намечены организация и проведение «круглых столов» для учащейся молодёжи, посвящённых 700-летию преподобного Сергия Радонежского и 200-летию святителя Феофана, Затворника Вышенского. Будет продолжена поисковая работа в рамках реализации Президентского гранта по участникам 1-й мировой войны. В музеях и выставочных залах города намечена организация различных фотовыставок.

Члены комиссии будут принимать участие в разработке сборника материалов в помощь учителю истории и написании методического пособия по воспитательной работе со студентами.

Предполагается организация и проведение совместно с отделом религиозного образования и катехизации епархии, с управлением образования и молодёжной политики г. Рязани городского конкурса для детей «Радость слова». По результатам конкурса будет издан сборник исследовательских работ школьников.

В следующем месяце намечено участие в городском конкурсе «Историческая остановка».

В следующем году совместно с МБУ «Ритуал» будут продолжены работы по сохранению культурно-исторических объектов Лазаревского кладбища.

На весенне-летний сезон планируется проведение туристско-краеведческих экспедиций со школьниками по изучению сохранившихся памятников православной культуры.

В плане работы комиссии по мемориализации намечена установка памятных знаков в местах, где жили и трудились подвижники благочестия и рязанские святые. В частности, предполагается установка памятного знака на доме № 29 по улице Фрунзе (Певческой), где проживал митрополит Рязанский и Касимовский, почётный гражданин г. Рязани Симон (Новиков). Также идёт подготовка к открытию музея владыки Симона.

Идут работы по установке памятного знака на месте, где располагался дом, в котором проживал архиепископ Рязанский и Шацкий Иувеналий. Это улица За-тинная, дом № 29.

Через 2 года будет отмечаться 630-летие со дня пребывания преподобного Сергия Радонежского на Рязанской земле. Наше Общество неоднократно обсуждало вопрос об установке памятного знака в честь этого события. Первоначально

планировалось установить этот памятный знак в Свято-Троицком монастыре, где преподобный останавливался и молился. Сейчас мы склоняемся к тому, что лучшим местом для установки памятного знака или памятника был бы Рязанский Кремль, где и произошло поистине эпохальное событие – встреча преподобного Сергия с князем Олегом Рязанским и долгожданное примирение Рязанского и Московского княжеств. Решение по этому вопросу, конечно, остаётся за главой Рязанской митрополии владыкой Вениамином и Правительством Рязанской области.

Мы также предлагаем установить памятный знак в с. Ласково Рязанского района в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Мы считаем несправедливым, что всероссийские праздники в честь благоверных князей проходят в Муроме. Всё-таки главные чудеса, связанные с благоверными князьями, происходили на нашей земле. И мы считаем, что будущий памятный знак или мемориал в их честь будет способствовать проведению всероссийских праздников, наряду с Муромом, и на рязанской земле и привлечению большего числа туристов и православных паломников в наш край.

В планах реставрационно-строительной комиссии РПИО предусмотрено возрождение Добровольного общества помощников реставраторов, которое возникло в конце 90-х годов и оказывало неоценимую помощь Рязанской епархии.

Члены комиссии будут содействовать строительству православного храма в Парке морской славы в микрорайоне Канищево. Они намерены помогать в реставрации Сергиевского храма Свято-Троицкого монастыря и Николо-Дворянского храма города Рязани. Будет продолжена помощь в благоустройстве сквера у храма в честь Иоанна Кронштадтского.

В следующем году намечено составление карты Рязанской области с обозначением на ней мест расположения разрушенных православных храмов и монастырей.

Для более эффективной работы комиссия предполагает привлечение к реставрационным работам Молодёжного отдела Рязанской епархии, православного молодёжного общества «Гранат», старшеклассников рязанских Свободного лицея и Православной гимназии.

Комиссия будет активно привлекать членов РПИО для участия в публичных слушаниях по обсуждению вопросов строительства новых храмов. Прошедшие несколько дней назад публичные слушания по вопросу строительства православного храма в Парке морской славы микрорайона Канищево показали большую эффективность взаимодействия представителей Рязанской епархии и членов нашего Общества.

В плане работы научно-исследовательской комиссии РПИО в первую очередь предусмотрена издательская деятельность. В следующем году предполагается начать издавать ежегодный альманах нашего Общества. В ближайшее время выйдет книга Ю.В. Гераськина «Православие на Рязанской земле: очерки истории», а также сборник «Рязанская Епархия в документах и фактах (1943-1991 гг.)».

На 2015 год готовятся к изданию книга рязанского писателя А.Н.Потапова «Монастыри Шацкой земли», фотоальбом «Пояс Богородицы (храмы Среднего Поочья)» профессора Ю.В.Гераськина и фотохудожника В.О.Федина, а также публикация в «Вестнике Рязанской топонимической комиссии» работы Н.А.Булычёва «Православные названия в рязанской топонимике».

Предполагается переиздание четырехтомного труда Иоанна Добролюбова «Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии» при деятельном участии члена Совета нашего Общества В.А.Калашникова.

В 2015 году появятся различные статьи членов нашего Общества в «Рязанском церковном вестнике», «Рязанском богословском вестнике» и газетах «Рязань православная» и «Благовест».

В области научно-практической деятельности намечено проведение конференции, посвященной 200-летию святителя Феофана Затворника, и конференции по изучению наследия новомучеников и исповедников Российских. Предполагается также проведение научных мероприятий, связанных с важными юбилейными датами: 1000-летием преставления Святого равноапостольного князя Владимира, 920-летием основания Рязани, 730-летием перенесения епископской кафедры из Мурома в Переяславль-Рязанский, юбилеями основания Ольгова (800 лет) и Солотчинского (625 лет) монастырей.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поручении Патриаршему Совету по культуре главной темой 2015 года обозначил тему «Истории России от Рюрика до Николая II». В своём выступлении на заседании Совета он, в частности, сказал: «Одной из огромных проблем современной жизни является то, что забыты уроки истории. Для людей, знающих историю, это просто шокирующий факт. Когда читаешь, что происходило со страной в преддверии революции, когда проводишь параллели с нашим временем, то ведь это же будто под копирку написанные тексты, сюжеты, интриги, провокации. Почему же мы так нечувствительны к урокам?»

Мы считаем, что эти слова Патриарха для нас, православных историков, должны стать программными.

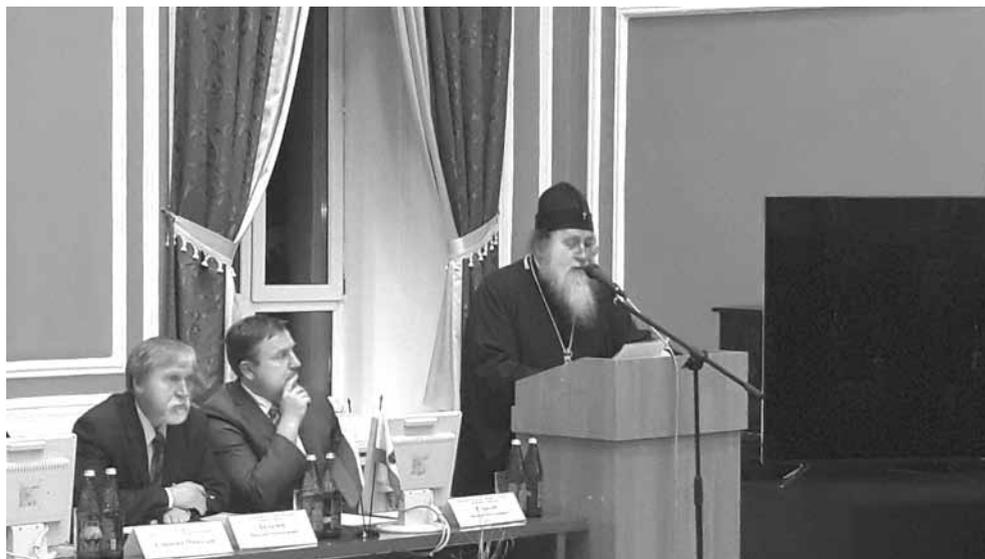

Фото 1. Митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин определяет основные направления деятельности общества

Фото 2. Выступает вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов

Фото 3. Глава Рязанской митрополии призывает участников собрания активно возвращать к жизни забытые события и имена

Фото 4. Сегодня Рязанское Православное Историческое Общество - это более 60 человек, каждый из которых настоящий патриот своего Отечества

Фото 5. Перед участниками встречи выступает ответственный секретарь РПИО Николай Булычев

Фото 6. Участники заседания - это широкий круг специалистов в области церковной истории, истории России, краеведения, архитектуры

АННОТАЦИИ (SUMMARY)

Священник Сергей Давыдов

Дискуссии о Святом Духе в золотой век святоотеческой письменности

В статье рассмотрены дискуссии святых отцов и учителей Церкви «золотого века» святоотеческой письменности с духоборцами, отвергающими Божество Святого Духа. Результатом дискуссий явился Второй Вселенский Собор, на котором был сформулирован Никео-Константинопольский Символ веры, дошедший без изменений до настоящего времени и признающий Духа Святого равночестным по Божеству Отцу и Сыну.

Ключевые слова: Святой Дух, Бог, Святая Троица, Никейский Символ веры, святитель Афанасий Великий, духоборцы, святитель Василий Великий, Евномий, Евстафий, святитель Григорий Богослов, святитель Григорий Нисский, македониане, святитель Амфилохий Иконийский, святитель Епифаний Кипрский, Дидим Слепец, Второй Вселенский Собор, Феодор Мопсуестийский, блаженный Августин.

Priest Sergey Davydov

The discussions about Holy Spirit of the holy fathers and teachers of the Church of the golden age of patristic literature

The article deals with the discussion of the holy fathers and teachers of the Church of the golden age of patristic literature against the Doukhobors, who reject the Deity of the Holy Spirit. The result of the discussions was the Second Ecumenical Council, where was formulated the Nicene-Constantinopolitan Creed, which has come down unchanged to date and recognized the Holy Spirit, as an equal-dignity one to the Divine Father and the Son.

Key words: Holy Spirit, God, the Trinity, the Nicene Creed, St. Athanasius the Great, Doukhobors, St. Basil the Great, Eunomius, Eustace, St. Gregory the Theologian, St. Gregory of Nyssa, makedoniane, St. Amphilochius Iconium, St. Epiphanius of Cyprus, Didymus the Blind, Second Ecumenical Council, Theodore of Mopsuestia, St. Augustine.

Протоиерей Владимир Игнатов

Правосознание как отражение христианской заповеди

Статья представляет экзегетическое исследование фрагмента послания ап. Павла к Римлянам (13:1-7). В котором мы увидим, что подчинение государству есть и норма христианской жизни, и заповедь.

Ключевые слова: Заповедь, гражданин, государство, норма христианской жизни, государственная власть, правосудие, Кеземан, «чернильница Пилата», Тертуллиан

Archpriest Vladimir Ignatov

Legal conscience as a reflection of Christian commandment

The article is a detailed research of the fragment of Apostle Paul's message to the Romans (13:1-7). It says that submission to the state is both the standard of Christian life and commandment.

Key words: Commandment, citizen, state, standard of Christian life, state power, justice, Kasemann, Pilate's inkwell, Tertullian.

Бель Иван Анатольевич

Сущностно-онтологическая связь демонического мира и виртуального пространства: православный взгляд

Статья посвящена исследованию виртуальной реальности в религиозно-философском аспекте, рассмотрению сущностной и онтологической связи демонического мира с виртуальным пространством. Также в статье обосновывается наличие мощных демонических влияний в виртуальном пространстве, возрастающих с усилением апостасийного процесса. Исследование в данной статье проводилось на основе методологических принципов православной теологии.

Ключевые слова: виртуальность, виртуальное пространство, демонический мир, демоническое влияние, компьютерные технологии.

Bel' Ivan Anatolyevitch

Essentially-ontological relation demonic world and virtual space: an Orthodox perspective.

The article is devoted to the study of virtual reality in the religious-philosophical aspect, considering the essential and ontological relation demonic world with the virtual space. Also the article proves the existence of powerful demonic influences in the virtual space, increasing with intensification apostasies process. The research in this article was based on the methodological principles of Orthodox theology.

Keywords: virtual reality, virtual space, demonic world, demonic influence, computer technology.

Протоиерей Владимир Игнатов

Спортивные метафоры в богословии святого апостола Павла

Данная статья посвящена вопросу определения истоков богословия апостола Павла. Метод заключается в анализе мировоззренческих позиций эллинизма и иудаизма I-го в. по Р.Х. относительно занятий спортом. Апостол Павел прекрасно ориентировался в том, что близко для его аудитории и использовал это для наглядности своих богословских идей.

Ключевые слова: Послания апостола Павла, богословие апостола Павла, богословие позднего иудаизма, спорт, эллинизм, спортивные метафоры, упражнения, Олимпийские соревнования, Филон Александрийский, Платон, Аристотель, Эврипид, метафоры.

Archpriest Vladimir Ignatov

Sports metaphors in theology of Paul the Apostle

The aim of the article is to define the origins of Apostle Paul's divinity. The essence of this method is to analyze the attitude of Hellenism and Judaism to sport in the first century AD. Apostle Paul was an expert in what was close to his audience and used this knowledge for visualization of his theological ideas.

Key words: Apostle Paul's messages, Apostle Paul's divinity, divinity of the late Judaism, sport, Hellenism, sports metaphors, exercises, Olympic, competitions, Philon Alexandreos, Plato, Aristotle, Euripide, metaphors.

Самаль Ирина Николаевна

Евангельская добродетель смирения в жизни святителя Игнатия Брянчанинова

Статья посвящена рассмотрению добродетели смирения в контексте исследования жизненного пути святителя Игнатия Брянчанинова и его богословского наследия. Она представляет собой сопоставительный анализ высказываний святителя о добродетели смирения с его жизнеописанием.

Ключевые слова: святитель Игнатий, смирение, послушание, самоукорение, добродетель, скорби.

Samal Irina Nikolaevna

The Evangelic virtue of humility in life of prelate Ignaty Bryanchaninov

This article about a virtue of humility in context investigation a course of life of prelate Ignaty Bryanchaninov and his theological heritage. Ther is contrastive analysis of statements about virtue of humility in comparison with prelate's biography.

Key words: prelate Ignaty, humility, work of penance, obedience, reproach oneself, virtue, sorrows.

Протоиерей Александр Добросельский

Россия и Украина: одна купель – два послушания

В статье содержится концепция, в соответствии с которой русские, украинцы и белорусы представляют собою единый народ и были предназначены для исполнения различных задач (послушаний). Конечным результатом этих послушаний должна быть явлена, но так и не были быть новая православная русская культура и государственность.

Ключевые слова: Русь, Россия, Украина, единство, послушание, православная культура

Archpriest Alexander Dobroselskiy

Russia and Ukraine: one baptismal font - two of obedience

In this article there is an idea according to which East Slavs are an indivisible nation and was divided to solve different tasks (obedience). The final result of these obediences should be the foundation of a new Orthodox Russian culture and nationality.

Keywords: Russia, Ukraine, unity, obedience, Orthodox culture

Гераськин Юрий Веннаминович

Рязань в судьбе митрополита Никодима (Ротова)

В статье анализируется библиографическое отражение жизни и служения митрополита Никодима (Ротова). Особое внимание уделяется рязанским фрагментам его биографии. В качестве иллюстрации приводятся архивные документы из фонда рязанского уполномоченного по делам религий.

Ключевые слова: Архив, биография, воспоминания, митрополит, церковь.

Gueraskin Yuriy Veniaminovitch

Ryazan in the life of the metropolitan Nicodemus (Rotov)

Bibliographic reflection of life and service of the metropolitan Nicodemus (Rotov) is analyzed in the article. The special attention is paid to the Ryazan fragments of his biography. Archival documents from fund of the Ryazan representative for religion are illustrated the situation.

Key words: Archive, biography, memoirs, metropolitan, church.

Иерей Вячеслав Савинцев

Очерки по истории рязанского старообрядческого епископата

Статья посвящена истории рязанского старообрядческого епископата с момента раскола Русской Церкви в XVII веке. В статье затрагивается история неокружнического раздора. Особое внимание уделяется старообрядческому епископу Павлу (Туркину).

Ключевые слова: старообрядчество, неокружники, русский епископ Павел (Туркин), рязанские старообрядческие епископы.

Priest Vyacheslav Savintsev

Essays on the History of the Old Believer Ryazan episcopate

The article is devoted to the history of the Ryazan Old Believer episcopacy after the split of the Russian Church in the 17th century. The author regards the notion of the Neokruzhniki's contention. The particular attention is paid to the life and personality of Paul Turkin, an Old Believer bishop.

Key words: Old Believers, the Neokruzhniki (Non-Encyclicalists or Non-Circularists), the Russian bishop Paul Turkin, Ryazan Old Believer bishops.

Завьялов Владимир Игоревич

Крест-реликварий с изображением Сергия Радонежского из Кремля Переяславля Рязанского

В 2009 г. коллекция предметов с изображением Сергия Радонежского пополнилась находкой из раскопок на Житном раскопе в Кремле Переяславля Рязанского. Речь идёт о четырёхконечном нательном кресте-реликварии. Для Переяславля Рязанского это чрезвычайно редкая.

Ключевые слова: Рязань, Переяславль Рязанский, раскопки, Сергей Радонежский, крест-реликварий

Zav'yalov Vladimir Igorevitch

Cross-reliquary with the image of St. Sergius of Radonezh of the Ryazan Kremlin Pereiaslavl

In 2009, a collection of objects with the image of St. Sergius of Radonezh replenished finds from excavations at Zhitnyaya excavation in Ryazan Kremlin Pereiaslavl. We are talking about having four ends crucifix reliquary. For Pereyaslavl Ryazan it is an extremely rare find.

Key words: Ryazan, Ryazan Pereyaslavl, excavations, St. Sergius of Radonezh, the cross reliquary

Ложкина Ольга Валерьевна

Каменная ограда Лазаревского кладбища г. Рязани

В статье предпринята попытка на основе анализа инженерных и архитектурных особенностей строения, свойств строительного материала и степени сохранности объекта проследить историю каменной ограды вокруг Лазаревского кладбища г. Рязани.

Ключевые слова: Лазаревское кладбище г. Рязани, каменная ограда, кирпичная кладка, клейма на кирпичах, христианская символика, эпоха богоборчества, Великая Отечественная война.

Lozhkina Olga Valerievna

Stone fence of Lazarevskoe cemetery of Ryazan

There is an attempt to retrace the history of a stone fence around Lazarevskoe cemetery on the basis of the analysis of engineering and architectural peculiarities of the construction, properties of construction material and degree of safety of the object.

Key words: Lazarevskoe cemetery of Ryazan, stone fence, brick masonry, stamps on the bricks, christian symbols, the era of rebellion, the great patriotic war.

Фазлеева Анастасия Викторовна

О системном подходе к проблеме сохранения памятников церковно-исторического наследия на епархиальном уровне (на примере Касимовской епархии)

В статье рассматривается проблема сохранения памятников церковно-исторического наследия в современной России с учетом разработанного Патриаршим советом по культуре Положения о епархиальном древлехранителе и складывающейся в Касимовской епархии системы охраны памятников, основанной на присвоении объектам церковно-исторического наследия статуса церковно-исторического музея.

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, церковно-историческое наследие, охрана памятников, епархиальный древлехранитель, епархиальный церковно-исторический музей.

Fazleeva Anastasia Victorovna

A systematic approach to the problem of preservation of monuments and historical heritage of the Church at the diocesan level (Kasimovskaya diocese example)

The article considers the problem of conservation and maintenance of church-historical monuments in modern Russia on example developed by the Patriarchal Council for Culture for the dioceses of the Russian Orthodox Church Regulation on the diocesan keeper of antiquities and Kasimov Diocese's system of protection of the monuments, based on the assignment of objects of church-historical heritage the status of the church-historical museum.

Key words: Russian Orthodox Church, church-historical heritage, the protection of monuments, diocesan keeper of antiquities, diocesan church-historical museum

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.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Научное издание

РЯЗАНСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК

Научно-богословский журнал
Рязанской Православной Духовной Семинарии
2014 год №2 (10)
ISSN 2308-3158

Главный редактор

Протоиерей Николай Сорокин

Ответственный секретарь

Мартынов Олег Павлович

Технический секретарь

Иванова Марина Сергеевна

Редактор

Сорокин Валерий Борисович

Художественное оформление, верстка

Белошенков Дмитрий Сергеевич

Учредитель

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

Отпечатано в Рязанской областной типографии. Тираж 500 экз.